

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ
ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جلد چہارم

احیاء علوم الدین

مدیر اور ناشر: مولانا محمد امجد علی صاحب
مذہب اہل حق

مُصَنَّف

مجتہد الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی
مدیر ترجمہ: مولانا ندیم الراجھی فاضل دیوبند

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۷ فون ۳۶۳۱۸۶۱

فہرست مضامین

جلد چہارم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷	وجوب توبہ کی عمومیت کا سبب	۱۷	کتاب التوبۃ
۲۸	ایک شے کا جواب	۱۷	توبہ کا بیان
۲۹	ہر حال میں توبہ کا وجوب	۱۷	توبہ کی ضرورت
۳۲	قبول توبہ شرائط کی صحت پر منحصر ہے	۱۷	پہلا باب
۳۳	اطاعت و معصیت کی تاثیر	۱۷	توبہ کی حقیقت اور تعریف
۳۳	قبولیت توبہ کے دلائل	۱۸	توبہ کی تعریف
۳۶	کیا اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے	۱۸	علم، حال اور عمل
۴	قبول توبہ میں عیب کی وجہ	۱۸	توبہ اور عداوت
۳۶	دوسرا باب	۱۹	توبہ کا وجوب اور اس کے فضائل
۴	گناہوں کا بیان	۱۹	وجوب کے معنی
۳۷	گناہ کی تعریف	۲۱	آدم علیہ السلام کو توبہ
۳۷	گناہوں کے اوصاف کے لحاظ سے	۲۱	استیاء و قدرت کا مسئلہ
۳۷	گناہوں کی قسمیں	۲۳	خالق قضاء الہی کا پابند ہے
۴	اوصاف اربعہ کی فطری ترتیب	۴	ایک ناقص کا ازالہ
۴	حقوق اللہ اور حقوق العباد	۲۴	توبہ فوری طور پر واجب ہے
۳۸	صغیر و کبیرہ گناہ	۲۴	ایمان کی ستر قسمیں
۳۹	کبیرہ کے معنی	۲۵	گناہ گار مومن کی مثال
۴۰	کبار کی تقسیم	۲۶	علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ لازم و علوم ہیں
۴۱	کبار کے تین مراتب	۲۶	وجوب توبہ کی عمومیت
۴۲	سود کھانا کبیرہ ہے یا نہیں	۴	مصلحت کب کامل ہوتی ہے
۴۳	گالی دینا اور شراب خوری وغیرہ	۲۷	شہوت مصلحت پر مقدم ہے
		۲۷	توبہ فرض میں ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹	تیسرا درجہ۔ مہات یا مہمان	۴۴	ایک اعتراض کا جواب
۶۰	چوتھا درجہ۔ اصحاب للہ	۶	ایک آیت کی تفسیر
۶۱	پہلا سبب۔ اصرار و مواظبت	۴۶	اغروی کے درجہ کی تقسیم
۶۱	دوسرا سبب۔ گناہ کو معمولی سمجھنا	۴۶	دنیاوی اعمال پر
۶۲	سومں گناہ کو بڑا سمجھنا ہے	۶	تعبیر غراب کی حقیقت
۶۲	تیسرا سبب۔ گناہ سے خوشی	۴۷	انبیاء عظیم السلام کا کام
۶۲	چوتھا سبب۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا سارا لیتا	۶	آخرت کے سلسلے میں وارد مثالیں
۶۳	پانچواں سبب۔ گناہ کا اظہار و اعلان	۴۸	غراب بچے کیل ہوتے ہیں؟
۶۳	چھٹا سبب۔ منتہی کا گناہ کرنا	۴۸	بندوں پر آخرت کے درجہ کی کس طرح
۶۴	تیسرا باب	۶	تقسیم ہوں گے؟
۶۴	توبہ کی شرائط اور	۴۹	قیامت میں لوگوں کی قسمیں
۶۴	آخر عمر تک اس کی بقا	۴۹	پسلا درجہ۔ ہا کہیں
۶۴	کمال توبہ	۵۱	لطیفہ قلب
۶۴	ندامت کی پہچان اور کمال دوام	۵۲	دوسرا درجہ۔ معقین
۶۵	گناہوں کی لذت کیسے دور ہو؟	۵۳	آخرت کے عذاب کی شدت و شدت
۶۵	قصد کا تعلق جہیل انسانوں سے ہے	۶	اور کیفیت میں اختلاف
۶۵	اطاعت میں قصور کا تذکرہ	۵۴	عذاب بدل کے ساتھ ہوگا
۶۶	معاصی کا تذکرہ	۵۴	ایمان کی دو قسمیں
۶۶	حقوق العباد میں کوتاہی کا تذکرہ	۵۵	بعض ارکان کا تذکرہ
۶۸	حقوق العباد کی تکمیل	۵۵	استغفار کی حقیقت
۶۸	نفس سے متعلق حقوق	۵۶	انبیاء و اولیاء کی آزمائشیں
۶۹	قصص اور حد و ذلت و ذمہ	۶	معرفت الہی حواس کے دائرے سے خارج ہے
۶۹	جہل کو ایسا ہی کہاجو	۶	یہ امانت کیسی ہے؟
۷۰	پچھلی اصحابوں کے ایک شخص کا قصہ	۵۷	دولت سے صرف متوجہ نہیں گئے
۷۱	مستقبل سے متعلق قصہ	۵۷	ظلم و غفلت جنم کا بڑا سبب
۷۱	صحت کے اعلیٰ کی تکمیل	۵۸	یہ احکام ظاہر پر مبنی ہیں
۷۲	شرک اور ندامت کا فرق		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۱	پہلی قسم	۷۲	بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین صورتیں
۹۲	دوسری قسم	۷۳	تینوں کی زنا سے توبہ
۹۳	تیسری قسم	۷۵	دل سے معصیت کی غفلت کیسے دور ہو
۹۶	چوتھی قسم	۷۷	دلوں میں سے کون افضل ہے؟
۹۷	ایک سوال کا جواب	۷۶	عہدہ مقصود نہیں ہے
۹۹	میرے علاج	۷۷	نعمت میں ایک اور اختلاف
۱۰۰	جوش شہوت کے دو سبب	۷۸	حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے
۱۰۱	مصر علی المعصیۃ کا بیان	۷۹	سے استبدال
۱۰۲	مومن گناہ کیوں کرتا ہے؟	۸۰	دوام توبہ میں لوگوں کی قسمیں
۱۰۳	ذکرہ اسباب کا علاج	۸۱	پہلی قسم
۱۰۴	ایک سوال کا جواب	۸۲	دوسری قسم
۱۰۵	کتاب الصبر والشکر	۸۳	تیسری قسم
۱۰۶	صبر اور شکر کا بیان	۸۴	چوتھی قسم
۱۰۷	پہلا باب	۸۵	اردنکاب معصیت کے بعد
۱۰۸	صبر کا بیان	۸۶	نیک عمل کرنے کا طریقہ
۱۰۹	صبر کی نعمت	۸۷	ایک اعتراض کا جواب
۱۱۰	احادیث	۸۸	توبہ و استغفار کے درجہ
۱۱۱	آثار	۸۹	توبہ ہر حال میں مؤثر ہے
۱۱۲	صبر کی حقیقت اور اس کے معنی	۹۰	خلق کی تین قسمیں
۱۱۳	صبر مقام دین۔ مثل سلوک	۹۱	چوتھا باب
۱۱۴	معرفت	۹۲	دو اسے توبہ اور گناہ پر
۱۱۵	باعث دین اور باعث شہوت	۹۳	اصرار کا طریق علاج
۱۱۶	حالات اور مشو	۹۴	غفلت کی ضد علم
۱۱۷	کراہا کا تین کے فرائض	۹۵	آدمی کی دو قسمیں
۱۱۸	کراہا کا تین کے صحیفے	۹۶	علماء کا فرض
۱۱۹	بدن کی لاش سے مشابہت	۹۷	دل کے امراض زیادہ کیوں ہیں؟
۱۲۰	قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا فرق	۹۸	رجاؤ اور خوف
۱۲۱	مقصود کی طرف واپسی	۹۹	وعدہ کا صحیح طریقہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۵	علم کے ساتھ تین عمل	۱۱۳	مہر نصف ایمان کیوں ہے؟
۱۳۶	دو سراپا	۱۱۴	باعث ہوئی کی دو قسمیں
"	شکر کا بیان	"	مہر کے مختلف مفہوم، مختلف نام
"	پہلا رکھن۔ پس شکر	۱۱۵	قوت اور ضعف کے اعتبار سے مہر کی قسمیں
"	شکر کی فضیلت	۱۱۶	مہر کی دو اور قسمیں
۱۳۹	شکر کی حقیقت	"	مقام رضا
"	پہلی اصل۔ علم	۱۱۸	صابرین کے تین درجے
۱۴۰	توحید سے شکر کی لپی	"	مہر کا حکم
"	درمیانی واسطے مضمرین	"	بندہ ہر حال میں مہر کا محتاج ہے
۱۴۱	دوسری اصل۔ حال	"	خواہش کے موافق احوال
۱۴۲	تیسری اصل۔ فرح کے بموجب عمل	۱۱۹	ناموافق حالات
۱۴۳	شکر کی مختلف تشریحات	"	پہلی قسم۔ اختیاری احوال
"	اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کے معنی کی وضاحت	۱۲۰	اطاعت پر مہر
۱۴۴	نظریہ وحدت یا فائے پس	۱۲۱	معصیت پر مہر
۱۴۶	مگر مشرک بموجب	۱۲۲	دوسری قسم۔ ابتدائی غیر اختیاری پھر اختیاری
۱۴۷	رسول خدا کی توحید	۱۲۳	تیسری قسم۔ اختیاری احوال
۱۴۸	مقصد کی طرف رجوع	۱۲۵	کیا مہر اضطراری ہے یا اختیاری؟
۱۴۹	فضل۔ عطائے خداوندی	۱۲۶	موت پر ردنا مہر کے خلاف نہیں
"	غلطی۔ خدا کے عمل کا عمل ہے	"	مسیحیتوں کو چھپانا مکمل مہر ہے
۱۵۰	اختیاری نہیں تو عمل کا حکم کیوں؟	۱۲۷	شیطان کے دو فکر
"	اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ	۱۲۸	مہر پر رد اور
"	اور ناپسندیدہ چیزیں	"	اس پر انعامات کی صورت
۱۵۱	حکمت کی دو قسمیں	"	مائع مہر اسباب
۱۵۲	حقیقی حکمتوں کی مثل	۱۲۹	باعث شہوت کس طرح کمزور ہو
"	درہم و نثار کی تحقیق کا مقصد	"	باعث دین کی تقویت
۱۵۳	چاندی سونے کے برتن	۱۳۲	روایت مطلوب ہے
"	سودی کا دوا	۱۳۳	دنیاء آخرت کی یاد دہانی
۱۵۵	حدود شرع	۱۳۴	زہد سلطنت کیوں ہے؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۶	امت کی مثل	۱۵۶	عمل کے تقاضے
۱۰۷	توحیدی عقیدوں کی حاجت	۱۵۷	فقہاء کا منصب
۱۰۸	مسائل ہدایت	۱۵۸	درخت کی شاخ توڑنا
۱۰۹	رشد کے معنی	۱۵۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۱۱۰	تبدیل کی تشریح	۱۶۰	اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت
۱۱۱	تہذیب اور صحت کے معنی	۱۶۱	عبادت نہایت حقیقی
۱۱۲	اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور ان کا تسلسل	۱۶۲	فصل کی نسبت
۱۱۳	اسباب اور آراک کی تخلیقی	۱۶۳	مقاصد شکر
۱۱۴	میں اللہ کی نعمتیں	۱۶۴	سلاطین دین کی تقویت کا باعث ہیں
۱۱۵	حواس خمسہ کی ترتیب میں حکمت	۱۶۵	دوسرا رکن
۱۱۶	خصوصیت عقل	۱۶۶	لا تقی شکر نعمتیں
۱۱۷	ارادوں کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں	۱۶۷	نعمت کی حقیقت اور اس کی اقسام
۱۱۸	شہوت کا طعاع	۱۶۸	پہلی تقسیم
۱۱۹	قدرت اور آلات حرکت کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں	۱۶۹	دوسری تقسیم
۱۲۰	کھانے کے عمل میں اعضاء کا حصہ	۱۷۰	تیسری تقسیم
۱۲۱	بدن کا ایک عظیم تر نعمت	۱۷۱	چوتھی تقسیم
۱۲۲	بدن کی مثل پر اعتراض	۱۷۲	پانچویں تقسیم
۱۲۳	وہ اصولی نعمتیں جن سے غذا حاصل ہوتی ہے	۱۷۳	قلب کی چار قسمیں
۱۲۴	کھانے کی تین قسمیں	۱۷۴	چھٹی تقسیم
۱۲۵	ہر چیز کی غذا مخصوص ہے	۱۷۵	وسائل کی قسمیں
۱۲۶	دنیا کی کوئی چیز بے کار نہیں	۱۷۶	پہلی قسم مخصوص تر وسائل
۱۲۷	غذاؤں کے نقل و حمل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۱۷۷	دوسری قسم فغائل بدنی
۱۲۸	غذا کی تباہی میں اللہ کی نعمتیں	۱۷۸	تیسری قسم فغائل غیر بدنی
۱۲۹	غذا اتیار کرنے والوں میں	۱۷۹	چوتھی قسم جامع فغائل
۱۳۰	اللہ کی نعمتیں	۱۸۰	طریق آخرت کے لئے خارجی نعمتوں کی ضرورت
۱۳۱	فرشتوں کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں	۱۸۱	فغائل بدنی کی ضرورت
۱۳۲		۱۸۲	نعمت بھی مذمت بھی
۱۳۳		۱۸۳	قلبت مدح اور کثرت ذم کی وجہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۰	مخارف کی کوئی قسم افضل ہے	۱۹۷	خون اپنی مرثت کے بغیر نہیں
۲۳۱	احوال قلب کی کیفیت	۱۹۸	فرشتوں کی کثرت پر اعتراض
۲۳۲	عمل - مصیبت یا طاعت	۱۹۹	غابری دہاٹنی نعمتوں کا شکر
۲۳۳	ایک اعتراض کا جواب	۲۰۰	پاک بچھنے میں اللہ کی نعمت
۲۳۴	مال پر یا انعام کا احسان ہے	۲۰۱	سائنس میں اللہ کی نعمتیں
۲۳۵	مہر و شکر میں تینوں مقامات کا وجود اور باہمی قتل	۲۰۲	لوگ شکر کیوں نہیں کرتے
۲۳۶	مہر کے تین مقامات	۲۰۳	نعمت سے غفلت کے اسباب
۲۳۷	مہر و شکر کی فضیلت	۲۰۴	ایک تنگ دست کی شکایت کا قصہ
۲۳۸	مہر و شکر کے درجات	۲۰۵	اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں
۲۳۹	ایک بوڑھے کا قصہ	۲۰۶	نعمتوں میں تخصیص کی ایک اور صورت
۲۴۰	کتاب الخوف والرجاء	۲۰۷	ایمان و یقین ہی اصل دولت ہے
۲۴۱	خوف اور رجاء کا بیان	۲۰۸	غافل قلوب کا علاج
۲۴۲	پہلا باب	۲۰۹	تیسرا باب
۲۴۳	رجاء کی حقیقت 'فضائل'	۲۱۰	مہر و شکر کا ارتباط
۲۴۴	دوائے رجاء اور طریقہ حصول	۲۱۱	ایک چیز میں مہر و شکر کا اجتماع اور اس کی وجہ
۲۴۵	رجاء کا اطلاق کہاں ہوگا	۲۱۲	نعمت و مصیبت کی تقسیم
۲۴۶	رجاء کے بعد حمد و ثناء	۲۱۳	بعض نعمتیں مصیبت ہیں
۲۴۷	رجاء کے فضائل اور ترفیہات	۲۱۴	ہر وجود میں اللہ کی نعمت
۲۴۸	رجاء کی تدبیر اور حصول کا طریقہ	۲۱۵	دنیا کی مصیبتوں کے پانچ پہلو
۲۴۹	حال رجاء کیسے پیدا ہو؟	۲۱۶	دنیا کے مصائب
۲۵۰	اقتدار کی صورت	۲۱۷	آخرت کے راستے ہیں
۲۵۱	آیات و روایات کا استقراء	۲۱۸	دنیا سے رغبت رکھنے والے کی مثال
۲۵۲	خوف کی حقیقت	۲۱۹	مصائب پر مہر کی فضیلت
۲۵۳	خوف کے اجزائے ترکیبی	۲۲۰	مصیبت پر نعمت کی فضیلت
۲۵۴	خوف کے اثرات	۲۲۱	صبر افضل ہے یا شکر؟
۲۵۵	اعمال میں خوف کے مراتب	۲۲۲	پہلی بحث عوامی
۲۵۶	خوف کے درجات اور	۲۲۳	استدلال کا دوسرا رخ
۲۵۷	قوت و ضعف کا اختلاف	۲۲۴	مہر و شکر وغیرہ مقامات کے افراد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۸	{ خوف خدا میں ایمان کرام اور	۲۷۹	خوف سے مرنے والے کی فضیلت
۲۷۸	{ ملائکہ علیہم السلام کے حالات	۲۸۰	خوف کی اقسام
۲۸۲	{ شدت خوف میں صحابہ کرامؓ باہمین اور	۲۸۱	خائفین کی مختلف حالتیں
	سلوک صالحین کے حالات	۲۸۱	خوف خدا مقصود ہے
۲۹۰	کتاب الفقروالزهد	۲۸۲	مطیع و عاصی دونوں بابر ہیں
۲۹۰	نہد و فقر کا بیان	۲۸۳	خوف کے فضائل اور ترغیبات کا ذکر
۲۹۰	سلاہ باب	۲۸۸	آیات و روایات سے فضیلت خوف کا ثبوت
۲۹۱	فقر کی حقیقت اور احوال و اسباب کا اختلاف	۲۸۸	قلوب خوف الفضل ہے یا لطف و رحام یا ان
۲۹۱	فقر کی پانچ حالتیں	۲۸۹	دوئوں کا امتیاز الفضل ہے
۲۹۱	فقر اور مستغنی	۲۸۹	افضل کے بجائے اصل
۲۹۲	زاد اور مستغنی	۲۹۲	حضرت عز کے خوف و رحام میں مساوات
۲۹۲	فقر کے فضائل	۲۹۲	خوف کی حالت حاصل کرنے کی تدبیر
۳۰۲	مخصوص فقراء را زینہ کا حسین اور صادقین کے فضائل	۲۹۳	خوف کی دو صورتیں
۳۰۲	فقر پر فقر کی فضیلت	۲۹۳	عذاب و ثواب اطاعت و معصیت پر موقوف نہیں
۳۰۶	فقر و فخر میں فضیلت کی حقیقت	۲۹۵	قبضہ قدرت میں انسان کی حیثیت
۳۰۶	مال اور پانی کو زیادہ سمجھنا والا فقری	۲۹۶	خوف کا ثبوت قرآن و حدیث سے
۳۰۶	فقرائے مطلق کیا ہے؟	۲۹۶	عارفین کو سوء خاتمہ کا خوف
۳۱۰	فقیر حریص اور فخری حریص	۲۹۶	ایک بزرگ کی وصیت
۳۱۱	حالت فقر میں فقیر کے آداب	۲۹۶	سوء خاتمہ کے چند اسباب
۳۱۱	باطنی آداب	۲۹۷	سوء خاتمہ کے معنی
۳۱۲	ظاہری آداب	۲۹۷	دورغ کا عذاب آخرت میں
۳۱۲	ذخیرہ کرنے کے تین درجے	۲۹۷	سوء خاتمہ کا موجب اسباب
۳۱۲	بلا طلب عطا یا قبول کرنے	۲۹۷	سبب فک و افکار
۳۱۲	میں فقیر کے آداب	۲۹۷	دنیائی محبت ایک لاعلاج مرض ہے
۳۱۲	معنی کے اغراض	۲۹۷	دوسرا سبب معاصی
۳۱۲	۴۰	۲۹۷	خواب کے واقعات کی مثال
۳۱۲	صدقہ و زکوٰۃ	۲۹۷	معاصی کے خیالات سے بچنے کا طریقہ
۳۱۵	طلب شہرت اور ریاکاری	۲۹۷	سوء کے بچنے کی تلقین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۷	امر حق کیا ہے؟	۳۱۵	لینے والے کی افراط
۳۴۸	زندہ کے احکام	۳۱۸	بلا ضرورت سوال کی حرمت اور سوال کے سلسلے میں فقیر محضر کے آداب
۳۴۹	ماہوی اللہ کے ترک کا مطلب	۳۲۰	حضرت عمرؓ کا ایک اہم اقدام
۳۵۰	ضروریات زندگی میں زندہ کی تفصیل	۳۲۱	ضرورت کے لئے سوال کی اباحت
۳۵۱	ضروریات زندگی	۳۲۲	سوال کا ذکر نہ کرنا عیب سے محفوظ رکھنے کا طریقہ
۳۵۵	پہلی ضرورت۔ غذا	۳۲۳	ایک اعتراض کا جواب
۳۵۷	دوسری ضرورت۔ لباس	۳۲۴	اباحت سوال کی حد
۳۵۹	تیسری ضرورت۔ مسکن	۳۲۵	خفا کی وہ مقدار جس سے سوال حرام ہو جاتا ہے
۳۶۰	چوتھی ضرورت۔ گھریلو سامان	۳۲۶	سائلین کے احوال
۳۶۱	پانچویں ضرورت۔ نکاح	۳۲۷	ارباب احوال کے مختلف احوال
۳۶۲	چھٹی ضرورت۔ مال اور جاہ	۳۲۸	زندہ کا بیان
۳۶۳	زندہ کی علامات	۳۲۹	زندہ کی حقیقت
۳۶۴	کتاب التوحید والتوکل	۳۳۰	حال کے معنی
۳۶۵	توحید اور توکل کے بیان میں	۳۳۱	زائد کے مختلف درجات
۳۶۶	پہلا باب	۳۳۲	علم کے معنی
۳۶۷	توکل کے فضائل	۳۳۳	عمل کے معنی
۳۶۸	آیات	۳۳۴	زندہ کی صفات نہیں
۳۶۹	روایات	۳۳۵	زندہ کے فضائل
۳۷۰	اصل توکل توحید کی حقیقت	۳۳۶	آیات
۳۷۱	علم	۳۳۷	روایات
۳۷۲	توحید کے چار مراتب	۳۳۸	آثار
۳۷۳	اشیاء کی تصنیف و تقابلیں	۳۳۹	زندہ کے درجات اور اقسام
۳۷۴	قلم کی لیل دل سے محسوس	۳۴۰	پہلی تقسیم۔ نفس زندہ کے اعتبار سے
۳۷۵	تین عالم	۳۴۱	دوسری تقسیم۔ مرفوعہ فیہ کے اعتبار سے
۳۷۶	عالم ملکوت کی ابتدا	۳۴۲	تیسری تقسیم۔ مرفوعہ منہ کے اعتبار سے
۳۷۷	سائل اور قلم کی محسوس	۳۴۳	زندہ کے سلسلے میں مختلف اقوال
۳۷۸	سائل کا سفر بین کی طرف	۳۴۴	اقوال میں اختلاف کی نوعیت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۳	تیسری قسم وہی اسباب	۳۷۰	اول و آخر اور ظاہر و باطن و تضاد
۳۰۴	متوکلین کے تین درجات	۳۸۲	انسان کس طرح مغرب ہے
۳۰۵	اولاد اور گھروں کے لئے کب معیشت	"	جہو اختیار کی بحث
"	خانقاہوں میں توکل	"	فصل کے تین اطلاقات
۳۰۶	توک کب افضل ہے یا کب؟	۳۸۳	فصل اختیاری میں جبر
{	دل کو اسباب ظاہری سے اسباب باطنی	۳۸۴	ارادہ کب حرکت کرتا ہے
۳۰۷	کی طرف مائل کرنے کا طریقہ	"	قدرت ازلہ کے شامسائے
۳۰۸	عطائے رزق اور منع رزق کے عجیب و غریب واقعات	۳۸۵	شرط کے بغیر مشروط کا جو ممکن نہیں
۳۱۱	عیال دار کا توکل	۳۸۶	اللہ اور عدد و نونوں فاعل ہیں
۳۱۳	کیا یتیم اور بالغ برابر ہیں؟	۳۹۰	توکل و محتجب چہ معنی دارد؟
۳۱۶	اسباب سے تعلق میں متوکلین کے احوال کی مثال	"	متوکل کا وکیل پر اعتماد کامل
۳۱۷	دو سرا مقصد۔ حفظ منفعت	۳۹۱	دو سرا باب
۳۲۱	تیسرا مقصد۔ دفع مضرت	"	توکل کے احوال و اعمال
"	اسباب واقعہ کی قسمیں	"	توکل کا مائل
۳۲۲	حقائق تدابیر کے بعد توکل	۳۹۲	توکل کی حقیقت
۳۲۳	ایک اشکال کا جواب	۳۹۳	عدم توکل کے دو سبب
۳۲۵	سلمان کے چوری کے بعد متوکلین کے کوکاب	"	اطمینان اور یقین
"	پہلا ادب	۳۹۴	حالت توکل کے تین درجے
"	دو سرا ادب	۳۹۵	احوال توکل میں مدد اور اسباب ظاہر سے تعلق
"	تیسرا ادب	۳۹۶	تدابیر خلاف توکل نہیں
۳۲۶	چوتھا ادب	۳۹۸	توحید کی دو گھنٹیاں
۳۲۷	پانچواں ادب	۳۹۹	توکل کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال
"	چھٹا ادب	۴۰۰	متوکل کے اعمال
۳۲۸	چوتھا مقصد۔ ازالہ مضرت (موجود)	۴۰۱	پہلا مقصد۔ جلب منفعت
"	دوا کے استعمال کا حکم	"	پہلی قسم۔ قطعی اسباب
۳۳۰	دوا اور دواغ میں فرق	"	دوسری قسم۔ غلطی اسباب
۳۳۱	بعض حالات میں دوا نہ کرنا	۴۰۳	اسباب ظاہری اور غلطی اسباب
۳۳۳	مائع اسباب۔ پہلا سبب	"	کب اور توکل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵۸	پانچواں سبب	۴۳۲	دو سرا سبب
۴۶۰	معرفت الہی اور دیدار الہی کی لذت	۴	تیسرا سبب
۴۶۱	انسانی طبائع اور ان کی لذتیں	۴۳۳	چوتھا سبب
۴۶۲	طبع قلب	۴۳۴	پانچواں سبب
۴۶۳	لذات میں تفاوت ہے	۴۳۵	چھٹا سبب
۴۶۴	لذات کی قسمیں	۴۳۶	دوا نہ کرنا ہر حال میں افضل نہیں
۴۶۵	لذت کے سلسلے میں مخلوق کے حالات	۴۳۷	حضرت عزرا کا واقعہ
۴۶۶	دیدار الہی کی لذت معرفت الہی کی لذت سے زیادہ ہوگی	۴۳۸	وہابی علاقوں سے فرار نہ ہونے کا حکم
۴۶۷	خیال اور رؤیت	۴۳۹	مرض کے اعتبار اور کتمان میں متوکلین کے احوال
۴۶۸	تجلی باری تعالیٰ	۴	اعتبار کے تین مقام
۴۶۹	جلی کے مختلف درجات	۴۴۰	کتاب المحبۃ والشوق والانس
۴۷۰	ایک شہ کا جواب	۴۴۱	والرضا
۴۷۱	عارف موت کو پسند کرتا ہے	۴	محبت، شوق، انس اور رضا کے بیان میں
۴۷۲	محبت الہی کو پسند کرنے والے اسباب	۴۴۲	محبت الہی کے شرعی دلائل
۴۷۳	پہلا سبب دنیا علاقے سے احتیاط	۴۴۳	آیات و روایات
۴۷۴	دو سرا سبب معرفت الہی کو پسند کرنا	۴۴۴	محبت کی حقیقت اس کے اسباب اور اللہ
۴۷۵	معرفت الحال سے معرفت خالق	۴	کے لئے بندے کی محبت کے معنی
۴۷۶	محبت کی حقیقت	۴۴۵	محبت کی حقیقت
۴۷۷	محبت کے معنی	۴	درکات حواس اور محبت
۴۷۸	محبت میں لوگوں کے تفاوت کے اسباب	۴۴۶	محبت کے اسباب
۴۷۹	معرفت الہی میں مخلوق کے تصور قسم کے اسباب	۴۴۷	چوتھا سبب حسن و جمال
۴۸۰	شوق خداوندی کے معنی	۴۴۸	مناہیت غیظہ
۴۸۱	پہلا طریقہ نظر و اعتبار	۴۴۹	محبت کا معنی صرف اللہ ہے
۴۸۲	دو سرا طریقہ اخبار و آثار	۴۵۰	پہلا سبب
۴۸۳	بندے کے لئے اللہ کی محبت کے معنی	۴۵۱	دو سرا سبب
۴۸۴	اللہ سے بندے کی محبت	۴۵۲	تیسرا سبب
۴۸۵		۴۵۳	چوتھا سبب
۴۸۶		۴۵۴	علم، قدرت اور پاکیزگی
۴۸۷		۴۵۵	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۴۷	تیسری قسم مشارکت	۴۹۳	اللہ سے ہرے کی محبت کی علامات
۵۴۸	چوتھی قسم معاونت	۴	آثار محبت
۴	سرکارِ دو عالم ﷺ کے اقوال کی حقیقت	۵۰۱	شرابِ خالص کی جزاء
۵۴۹	نیت عمل سے کیوں افضل ہے؟	۵۰۲	ملین کیا ہے
۵۵۱	نیت کے اعمال کی تکمیل	۵۰۹	انس باللہ کے معنی
۴	پہلی قسم معاصی	۵۱۰	انس کی علامت
۵۵۲	دوسری قسم طاعات	۵۱۱	فلانہ انس کی نیچے میں پیدا ہونے والا
۴	تیسری قسم مہامات	۵۱۶	اجساد اور اولاد
۵۵۹	نیت غیر اختیاری ہے	۴	اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا
۵۶۱	طاعات میں لوگوں کی تکلف نہیں	۴	رضائی حقیقت اور فضاں
۵۶۳	دوسرا باب	۴	رضا کے فضاں
۴	اخلاص فضاں، حقیقت، درجات	۵۲۱	رضائی حقیقت اور اس کا خواہش کے خلاف ہونا
۴	اخلاص کے فضاں	۵۲۳	عسین کے اقوال و احوال
۵۶۷	اخلاص کی حقیقت	۵۲۷	وعارضہ کے خلاف نہیں
۵۶۹	عدم اخلاص کا علاج	۵۳۲	ہلا و معصیت سے فرار اور اس کی مذمت
۵۷۰	اخلاص کے سلسلے میں مشارک کے اقوال	۵۳۳	کون سا شخص افضل ہے؟
۵۷۲	اخلاص کو کمزور کرنے والی آلات اور شراب	۴	عسین خدا کی حکایات
۵۷۳	مطلوبہ اعمال کا ثواب	۴	اقوال اور مکاشفات
۵۷۷	تیسرا باب	۴	لویاء اللہ کے احوال کا کچھ اور ذکر
۴	صدق کی فضیلت اور حقیقت	۵۴۰	محبت سے متعلق کچھ اور مفید اسلامی گفتگو
۴	صدق کے فضاں	۴	کتاب التبیہ فی الاخلاص والصدق
۵۷۹	صدق کی حقیقت اس کے معنی اور مراتب	۵۴۲	نیت، اخلاص اور صدق کا بیان
۴	پہلا صدق لسان	۵۴۳	پہلا باب
۵۸۱	دوسرا صدق نیت و ارادہ	۴	نیت کی فضیلت اور حقیقت
۴	تیسرا صدق - عزم	۴	نیت کی فضیلت
۵۸۲	چوتھا صدق و قلم عزم	۵۴۶	نیت کی حقیقت
۴	پانچواں صدق - اعمال	۵۴۷	پہلی قسم نیت خالص
۵۸۳	چھٹا صدق - مقامات	۴	دوسری قسم رفاقت و باعث

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۳۸	نوع اول۔ معاصی	۵۸۶	صالحین کے درجات
۶۳۹	نوع ثانی۔ طاعات		کتاب المرآة فی المحاسبة
۶	نوع ثالث۔ صفات ملک	۵۸۷	مراتب اور محاسبے کا بیان
۶۴۰	نوع رابع۔ صفات منیہ	۵۸۸	پہلا مقام۔ نفس سے شریعت لگانا
۶۴۲	صفات ملک اور صفات منیہ	۵۹۲	دوسرا مقام۔ مراتب
۶۴۵	دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی		مراتب کے فضائل
	جہالت، عقمت اور کبریا کی فکر	۵۹۳	مراتب کی حقیقت اور اس کے درجات
۶۴۶	خلق خدا میں فکر کا طریقہ	۵۹۵	مترقبین کے درجات
۶۴۷	موجودات کی قسمیں	۵۹۸	مراتب کی پہلی نظر
۶۴۸	انسانی نطفے کا ذکر	۶۰۱	مراتب کی دوسری نظر
۶۵۳	زین میں فکر	۶۰۲	بندے کی تین حالتیں
۶۵۵	جواہر اور معدنیات	۶۰۳	تیسرا مقام۔ عمل کے بعد نفس کا محاسبہ
۶	حیوانات	۶	محاسبے کے فضائل
۶۵۷	وسیع اور گہرے سمندر	۶۰۵	عمل کے بعد محاسبے کی حقیقت
۶۵۹	فضا میں مجوس ہوائے لطیف	۶۰۶	چوتھا مقام۔ تصور کے بعد نفس کی تعذیب
۶۶۱	آسمان اور زمین کے ملکوت اور کواکب	۶۰۹	پانچواں مقام۔ مجاہدہ
	کتاب ذکر الموت و ما بعدہ	۶۱۰	بزرگان رب کے کچھ اور حالات
۶۶۶	موت اور ما بعد الموت کا بیان	۶۱۸	نیک سیرت عورتوں کا ذکر
۶	پہلا باب	۶۲۲	چھٹا مقام۔ نفس کو عیب کرنا
۶۶۷	موت کا ذکر اور اسے گرفت سے یاد کرنا	۶۲۶	نفس کو کچھ اور جتنی بھیجیں
۶۶۸	موت کی یاد کے فضائل		کتاب التفکر
۶۷۰	دل میں موت کی یاد رکھنے کا طریقہ	۶۳۲	فکر و تدبر کے بیان میں
۶۷۱	طویل اہل قہر اہل	۶	فکر کی فضیلت
۶	طویل اہل کے اسباب اور طریق علاج	۶۳۵	فکر کی حقیقت اور اس کا ثمر
۶۷۳	آٹھارہ صحابہ و تابعین	۶۳۶	فکر کے ثمرات
۶۷۶	طویل اہل کے اسباب اور علاج	۶	فکر کے پانچ درجات
	طویل اہل اور قہر اہل کے سلسلے میں	۶۳۷	مواقع فکر یا فکر کی راہیں
۶۷۸	لوگوں کے مراتب	۶۳۸	پہلی قسم۔ متعلقات نفس

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۲۶	موت کی حقیقت	۶۷۹	اعمال کی طرف سبقت کرنا اور تاخیر سے بچنا
۷۲۷	تکبرِ مافی کی دو لمبیتیں	۶۸۳	موت کے سکرات اور شدت
۷۳۱	میت سے قبر کی منگتو	۶۸۳	اور موت کے وقت مستحب احوال
۷۳۳	عذابِ قبر اور منکر تکبر کا سوال	۶۸۳	سکراتِ موت کی تکلیف
۷۳۵	غلابِ مشاہدہ امور کی تصدیق	۶۸۴	موت کے وقت انسان کیوں نہیں چٹکا
۷۳۸	منکر تکبر کا سوال 'ان کی صورت' قبر کا دیباؤ	۶۸۶	موت کی مصیبتیں
۷۳۹	اور عذابِ قبر کے سلسلے میں مزید منگتو	۶۸۷	مومنین کی اندر قبض کرنے والا فرشتہ
۷۴۰	خواب میں مردوں کے احوال کا مشاہدہ	۶۸۸	موت کے وقت مردے کے حق میں کون سے
۷۴۲	مردوں کے احوال سے متعلق کچھ خواب	۶۹۰	اعمال بہتر ہیں
۷۴۳	مشائخِ عظام کے خواب	۶۹۰	ملک الموت کی آمد پر حیرت ظاہر کرنے
۷۴۸	دو سرا باب	۶۹۰	والے واقعات
۷۴۹	صور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں جانے	۶۹۲	سرکارِ دو عالم ﷺ کی وفات شریف
۷۵۱	تکلم مردے کے حالات	۷۰۱	حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات
۷۵۲	نقصِ صور	۷۰۲	حضرت عمر ابن الخطابؓ کی وفات
۷۵۳	میدانِ حشر اور اہل حشر	۷۰۵	حضرت عثمانؓ ذوالنورین کی وفات
۷۵۴	میدانِ حشر میں آنے والا پسینہ	۷۰۶	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت
۷۵۵	طویل یومِ قیامت	۷۰۷	موت کے وقت خلفائے اسلام
۷۵۶	قیامت اس کے مصائب اور اسامہ	۷۰۹	امراء کرام اور صحابہ عظام کے اقوال
۷۵۷	سوال کی کیفیت	۷۰۹	اجلہ صحابہ اور تابعین اور دوسرے بزرگھن امت کے اقوال
۷۶۰	میزانِ کایان	۷۱۳	جنانوں اور قبرستانوں میں عارفین
۷۶۱	خصوصیت اور اورائے حقوق	۷۱۷	کے اقوال اور زیارتِ قبور کا حکم
۷۶۵	پہل صراطِ کایان	۷۱۷	جنازے میں شرکت کے آداب
۷۶۷	شفاعت	۷۱۷	قبر کا حال اور قبروں پر بزرگوں کے اقوال
۷۷۱	حوضِ کوثر	۷۱۸	کتبوں پر لکھے ہوئے شعر
۷۷۲	جنم اور اس کے دہشت ناک عذاب	۷۲۰	اولاد کے مرنے پر بزرگوں کے اقوال
۷۸۱	جنت اور اس کی مختلف نعمتیں	۷۲۱	زیارتِ قبورِ میت کے لئے دعا
۷۸۲	جنتوں کی تعداد	۷۲۱	اور اس کے متعلقات
۷۸۳	جنت کے دروازے	۷۲۳	زیارتِ قبور کے آداب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۸۷	اہل جنت کے مختلف اوصاف	۷۸۳	جنت کے غریب اور ان کے
۷۸۹	جو روایات میں وارد ہیں	۷۸۳	درجات کی پستی کا اشتکاف
۷۹۰	اللہ تعالیٰ کے رحم کی روایت	۷۸۵	جنت کی دیواریں، زمین، درخت اور مہرین
	خاتمہ کتاب۔ وسعت رحمت الیہ کا ذکر	۷۸۶	اہل جنت کا لباس، بستر، مسکراں
	بطور نمونہ نقل		بکئے اور بجئے
	تمام شد		اہل جنت کا کھانا
			حرر اور لڑکے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب التوبہ

توبہ کا بیان

توبہ کی ضرورت گناہوں سے تائب ہونا اور غیروں کے جاننے والے اور سینوں کو چھپانے والے کی طرف رجوع کرنا راہ سلوک کا پہلا قدم ہے اور منزل تک پہنچنے والوں کی گراں قیمت پر بھی ہے۔ لیکن طریقت سب سے پہلے توبہ کا راست اختیار کرتے ہیں توبہ گم کردہ راہ لوگوں کے لئے استقامت کی کنگی ہے، مقربین اسی سے تقرب حاصل کرتے ہیں، انبیاء اسی کے ذریعہ سعادت پاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہدایہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے توبہ ہی نجات اور ہلدی درجہ کا باعث بنی، اپنے آپاؤ اچھا دو کی اقتداء کرنا اولاد ہی کے شایان شان ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے توبہ بات حیرت انگیز نہیں کیوں کہ خطا کار آدم کی اولاد ہے، لیکن کیوں کہ باپ نے توبہ کے ذریعہ اپنی خطا کی تلافی کی تھی اس لئے بیٹے کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں میں باپ کے مشابہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، لیکن وہ طویل مدت تک عداوت کے آئو بہاتے رہے، اگر کوئی شخص صرف خطا میں اٹھیں اپنا مقتدی سمجھے اور توبہ میں ان کی تقلید نہ کرے وہ گمراہ ہے، ناخلف ہے، اسے اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے اور اقتدی کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، حق بات یہ ہے کہ خیر کا ہو کر بد جاننا ملا عہدہ مقربین کا شیوہ ہے، اور صرف شریں مشغول ہونا شیطان کا مشغلہ ہے، شریں پر ذکر خیر کی طرف رجوع کرنا انسان کا کام ہے، اس کی سرشت میں، دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، خیر کی خصلت بھی اور شر کی خصلت بھی، اب یہ خود اس پر موقوف ہے کہ وہ انسان بنے یا شیطان کی طرف منسوب ہو، اگر کوئی شخص گناہ کے بعد تائب ہوتا ہے توبہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنی انسانیت کیلئے دلیل فراہم کی ہے اور سرکشی بر اصرار کرنے والے کے حلق کہا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے جہاں تک ملا عہدہ کی طرف نسبت کا سوال ہے توبہ انسان کے دائرہ امکان سے خارج ہے کہ وہ صرف نیک اعمال کرے اس سے گناہ سرزد نہ ہو، اس لئے کہ خیر میں شر اور خیر دونوں کی ایسی پختہ آمیزش ہے کہ صرف عداوت کی حرارت یا بددعہ کی آگ ہی سے ان دونوں میں جدائی ہو سکتی ہے، انسانی جوہر کو شیطانی خواہش سے پاک کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اسے ان دونوں حرارتوں میں سے ایک میں ڈالا جائے اب یہ اس کے اختیار کی چیز ہے کہ وہ کوئی حرارت پسند کرنا ہے جس حرارت کو بکلی سمجھے اسی کی طرف ہیبت کرے ورنہ موت کے بعد مہلت نہیں ہے وہاں یا جہنم میں ٹھکانہ ہو گا یا دوزخ میں۔

دین میں توبہ کا ایک اہم مقام ہے، اس لئے نجات کے ایوان میں اس کا سب سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ سالک کے سامنے اس کی حقیقت، شرائط، اسباب، علامات، ثمرات، آفات و موانع اور طریقہ علاج کی تفصیل آجائے، یہ تمام امور چار ایوان میں بیان کئے جائیں گے۔

پہلا باب

توبہ کی حقیقت اور تعریف

توبہ کی تعریف : توبہ تین چیزوں کا نام ہے جو بالترتیب پائی جاتی ہیں، اول علم دوم حال و رسوم فعل۔ ان میں پہلا دوسرے کے لئے اور دوسرا تیسرے کے لئے موجب ہے یہ نظم و ترتیب ملک اور ملکوت میں اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہے، اب ان تینوں

کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔

علم، حال، اور عمل : علم سے مراد یہ جاننا ہے کہ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، جب یہ حقیقت دل پر غالب آجاتی ہے کہ گناہ سے انسان اپنے محبوب سے محروم ہو جائیگا تو اس معرفت سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے محبوب سے محروم رہنا کسی بھی حالت میں گوارہ نہیں ہوتا اس لئے وہ اپنے اس فعل پر انفس کرتا ہے جو اس سے سرزد ہوا ہے، اور جو اس کے اور محبوب کے درمیان حجاب بنا ہے، اس انفس کو نہ امت کہتے ہیں اور یہی توبہ کی دوسری چیز یعنی حال ہے، پھر جب یہ رنج دل پر غالب آتا ہے تو اس سے ایک حالت اور پیدا ہوتی ہے جسے فعل کا قصد و ارادہ کہتے ہیں، اس فعل کا تعلق تینوں ذاتوں سے ہوتا ہے، نہانہ حال سے اس طرح کہ جو گناہ پہلے کیا کرتا تھا وہ پھر دوسرے مستقبل سے اس طرح کہ آنے والی زندگی میں اس گناہ کو پھر دہرائے کا عزم کرے جو محبوب کے لئے میں حارج ہے اور ماضی سے اس طرح کہ اس گناہ سے جو نقصان ہوا ہے اگر وہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرے۔

حال قصد و ارادہ اور فعل ان تمام امور کا سرچشمہ علم ہے جسے ہم ایمان و یقین بھی کہہ سکتے ہیں ایمان اس حقیقت کی تصدیق کا نام ہے کہ گناہ ممکنہ ذہر ہیں اور یقین اس تصدیق کا دل میں اس طرح رائج ہو جاتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی شک باقی نہ رہے جب ایمان و یقین کا نور دل کے مطلع پر چھا جاتا ہے، تو اس سے دل میں رنج و غم اور نہ امت کی آگ بجڑک اٹھتی ہے کیوں کہ وہ اس نور کی روشنی میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے فلاں عمل کی وجہ سے محبوب سے دور ہو گیا، جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ہو کہ اچانک رات کے پلٹنے سے سپیدہ محر نمودار ہو جائے اور سورج طلوع ہو اور اچانک محبوب نظر آئے، اور وہ ہلاکت کے قریب ہو، تو دل میں محبت کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے، اور اس کی حرارت اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تدبیر ضروری جائے، اسی طرح جب گناہ ہلاکت سے قریب کر دیتے ہیں تو ایمان و یقین کی شمع اسے تدارک کے راستے دکھاتی ہے۔ غرضیکہ علم، نہ امت اور نہانہ حال و استقبال میں ترک گناہ اور ماضی میں تلافی، مافات کے قصد و ارادے کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔

توبہ اور نہ امت : کبھی نہ امت اور توبہ ایک ہی مفہوم کے لئے بولے جاتے ہیں، اس صورت میں علم کو اس کا مقدمہ اور ترک گناہ کو اس کا ثبوت کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

النَّدَمُ نَوْبَةٌ (ابن ماجہ، ابن حبان، ابن مسعود)

نہ امت توبہ ہے۔

نہ امت کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی وجہ سے ہوئی ہو، اور بعد میں اس پر کچھ شرم بھی مرتب ہو، اس طرح گویا نہ امت اپنے دونوں طرفوں علم اور قصد کو شامل ہے، اور اپنے سبب اور مسبب دونوں کے قائم مقام ہے اس لحاظ سے کسی شخص نے توبہ کی یہ تعریف کی ہے کہ توبہ سابقہ غلطی پر باطن کا سوز ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ توبہ ایک آگ ہے جو دل میں بجڑتی ہے اور دوسرے جو جگر سے جدا نہیں ہوتا، کسی شخص نے ترک گناہ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ توبہ جتنا کلاباس اتار کر دھاک کی بناط بچائے گا نام ہے، سہیل ابن عبد اللہ حسرتی فرماتے ہیں کہ توبہ مذموم اخلاق کو محمود اوصاف سے بدلنے کا نام ہے، اور یہ بات گوشہ نشینی، سکوت اور اکل حلال کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، سہیل ابن عبد اللہ نے غالباً توبہ کی تیسری تعریف کی طرف اشارہ کیا ہے، توبہ کی تعریف میں اور بہت سے اقوال ہیں، ہم یہاں صرف چند اقوال کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، جو شخص ان باتوں کو جان لے جو ہم نے بیان کی ہیں، ان کے درمیان ربط و ترتیب بھی سمجھ لے تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ توبہ کی اس تعریف میں جس قدر جامعیت ہے وہ دوسری تعریفوں میں نہیں ہے، مقصود توبہ کی حقیقت جاننا ہے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

توبہ کا وجوب اور اسکے فضائل : اخبار و آیات سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ واجب ہے، جس شخص کو اللہ نے نور بصیرت

سے نوازا ہے 'اور ایمان کی روشنی سے اس کا سینہ منور کیا ہے' یہاں تک کہ وہ تاریک راستوں میں اپنے ایمانی نور کی روشنی میں چلتا ہے اور منہل تک پہنچنے کے لئے کسی رہنما اور دھجھکی ضرورت محسوس نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ توبہ ایک اخرواجب ہے (۱) جس طرح جلنے والوں کی دوستیں ہوتی ہیں 'ایک وہ جو دہہ دینا رکھتے ہیں' اور وہ آگے بڑھنے کے لئے کسی کی اعانت کے محتاج نہیں ہوتے 'اور دوسرے وہ جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں اور کسی کی اعانت کے بغیر قدم نہیں بڑھا پاتے 'اسی طرح سالکین دل کی دوستیں ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو صرف تقلید کر سکتے ہیں 'وہ قدم قدم پر قرآن یا حدیث کے کسی نص صریح کی حرارت محسوس کرتے ہیں 'اور جہاں کہیں انھیں انصاف محسوس نہیں ہوتا وہاں حیران کھڑے رہ جاتے ہیں 'اپنے لوگوں کا سفر طویل عمر اور مسلسل محنت و مشقت کے باوجود مختصر ہوتا ہے 'ان کے قدم بھی چھوٹے ہوتے ہیں 'رقار بھی سست ہوتی ہے 'گرتے پڑتے زندگی کا سفر پورا کرتے ہیں 'اور بعض لوگ جنہیں سجاوٹ پر نیک بخت اور خوش قسمت کہا جاسکتا ہے وہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دئے 'اور جن کے دلوں میں ایمان کے اجالے بھردئے 'وہ اپنے رب کے عطا کردہ نور کے حامل ہیں 'ذرا سی رہنمائی سے راہ سلوک کی مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں 'اور پوری سہولت سے دشوار گزار راہوں اور گھاٹیوں طے کر لیتے ہیں 'ان کے دل میں نور ایمان اور نور قرآن کی ہمیشہ روشن ہیں 'اور اس نور کی شدت کے باعث ان کے لئے ذرا سی رہنمائی 'معمولی تنبیہ اور اپنی اشارے کافی ہو جاتے ہیں 'ان کی مثال ایسی ہے۔

يَكَادُ زَيْتُنَا يُضِيُّ وَيَكُوْلُ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (پ ۱۸ آیت ۳۳)

اس کا تیل (اس قدر صاف اور سٹکے والا ہے کہ) اگر اسکو آگ بھی نہ چھوئے تو ایسا لگتا ہے کہ بخود جل

اٹھے گا۔

آگ لگنے یعنی تپانے کے بعد ان کی یہ مثال ہو جاتی ہے کہ

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نُّورٍ (پ ۱۸ آیت ۳۳)

اور (جب آگ بھی لگ گئی) تو نور علی نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے (اس) نور تک جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا

ہے۔

ایسا شخص ہر واقع میں نص مشغول کا محتاج نہیں ہوتا، جس شخص کی یہ حالت ہوتی ہے اگر وہ وجوب توبہ کا علم حاصل کرنا چاہے تو کسی مشغول نص کی جستجو نہیں کرتا، بلکہ اپنے نور بصیرت کے ذریعہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں 'اور وجوب کے معنی کیا ہیں 'پھر توبہ اور وجوب دونوں کے معنوں میں جمع کرتا ہے اور کسی شک کے بغیر یہ جان لیتا ہے کہ توبہ کسے کہنے والے وجوب ثابت ہے۔

وجوب کے معنی : پہلے وہ یہ جانتا ہے کہ واجب اور ضروری وہی چیز ہے جو ابھری سعادت حصول کا ذریعہ اور دائمی ہلاکت سے نجات کا باعث ہو 'اسلئے کہ اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے سعادت یا شقاوت کا تعلق نہ ہو تو اسے واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں جہاں تک کہنے والے کے اس قول کا تعلق ہے کہ قائل کا نام واجب کرنے سے واجب ہو گیا تو یہ شخص لاعلمی ہے 'حقیقت سے اس کا ذرا واسطہ نہیں ہے اسلئے کہ جن چیزوں سے حال یا مستقبل میں ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے 'ان میں مشغول ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہو گا خواہ کوئی شخص ہم پر واجب کرے یا نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ واجب وہی چیز ہے جو دائمی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہو چنانچہ جب وہ واجب کے معنی جان لیتا ہے 'اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ قیامت کے دن دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی دوسری سعادت نہیں ہے 'نیز جو شخص اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہتا ہے 'اس کی بد بختی میں کوئی شبہ نہیں ہے 'دیدار الہی کی

(۱) توبہ کے وجوب پر اس طرح کی روایات دلالت کرتی ہیں 'مسلم میں اغرازی کی روایت 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبَةُ اللَّهِ أَهِّنُ مَا بَدَأَ فِي صَحَابَةِ

جابر کی روایت 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبَةُ اللَّهِ أَهِّنُ مَا بَدَأَ فِي صَحَابَةِ

سعادت سے وہ محض محروم رہتا ہے، جو خواہشات نفس کا اسیر ہو یہ خواہشات اللہ کے اور اسکے درمیان حجاب بن جائیں گی وہ آتش فراق میں بھی کھلے گا اور دوری کی آگ میں بھی جلے گا وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار سے بعد اسی وقت دور ہوتا ہے جب وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو، عالم فانی سے الگ ہو رہتا ہو اور ان چیزوں پر گرتا ہو جن سے بچنا نہایت کھنگنے لگتا ہے، جو دنیا داری سے قریب سے متوجہ نہیں ہو، دنیا کی کھلے کھلے چیزوں سے اپنے جذبہ کا تعلق قطع کر کے بہت کم اللہ کی طرف توجہ دے کر اس کی یاد دہانی کے فکر سے نیست پائے اور اپنے ہمت کے بعد کسی کھلے کھلے خیال کا معرفت حاصل کرے اور اس تجربے کے لئے اور دنیا سے بھی بچتا ہو کہ جن گناہوں کے باعث میں اللہ تعالیٰ سے مغرور، اس کا ماضی اور تاقریب اور شیطان مرود کا شیعہ کہلاتا ہوں ان ہی کی وجہ سے میں بقاء خداوندی سے محروم ہوں گا اور ابدہ دور کا کھلاؤں گا۔ ان تمام باتوں کے جانے کے بعد وہ محض کسی ایسی حقیقت میں خشک نہیں کرے گا کہ قرب الہی کے لئے اس راستے سے انحراف کرنا ضروری ہے جو قرب سے دور کرتا ہے۔ اور دوری کی راہ سے انحراف ان تین باتوں کے بغیر ممکن نہیں جنہیں علم، عزامت اور عزم کہتے ہیں، اسلئے کہ جب تک یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ گناہ محبوب سے دوری کے اسباب ہیں اس وقت تک عزامت نہیں ہوگی اور نہ دوری کی راہ پہنچنے سے تکلیف محسوس کرے گا، اور جب تک دوری کی راہ سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ اپنی کا تصور بھی نہیں کرے گا، وہ اپنی کے معنی ہیں ترک گناہ کا عزم کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ محبوب تک پہنچنے کے لئے یہ تینوں معانی ضروری ہیں یہ ان لوگوں کی حالت کا بیان ہے جنہیں نور بعیرت سے ایمان حاصل ہوتا ہے مگر جو لوگ اس مرتبے کے قابل نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے ان کیلئے تقلید اور اتباع کی بڑی محتاجت ہے، وہ اس راہ سے سلامتی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا سفید ساحل مراد تک لے جاسکتے ہیں، ان ہی لوگوں کیلئے توبہ کے سلسلے میں وارد آیات قرآن، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال سلف درج کئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ حُبًّا إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَى الَّذِينَ يَتُوبُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (پ ۱۸ آیت ۳۰)

اور مسلمانوں کو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم تلافی پاؤ۔

اس میں تمام اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَنْقُصُكُمْ حَتَّى تَكُونُوا مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ (پ ۲۸ آیت ۸)

اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے جی توبہ کرو

نصوص کے معنی ہیں کہ توبہ صرف اللہ کے لئے ہو، اس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو، یہ لفظ مجھ سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں غلوس، توبہ کی فضیلت پر قرآن کریم کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبَةَ وَيُحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ (پ ۲۴ آیت ۲۲)

اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک و صاف رہنے والوں سے

حدیث شریف میں ہے

التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ (ابن ابی الدیاء، النس)

توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (ابن ماجہ، ابن مسعود)

گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس پر کوئی گناہ نہیں۔

لِللَّهِ أَفْزَحُ وَتَوْبَةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ أَتَزَلُ فِي أَرْضٍ رَوِيَةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا ظِلُّهُ وَشَرَابُهُ فَوْضَعُ رَأْسِهِ فَتَأْمَنُ نَوْمَةً فَاسْتَبَقَ قَطْرَ وَفَدَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ لَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي الَّذِي

كُنْتُ فِيهِ فَإِنَّمَا حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَيَّ سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَأَسْتَبْقَظَ فَإِذَا رَاجَلُهُ عَنْهُ عَلَيْهِ هَارٌ أَكْثَرُ وَشَرُّهُ قَالَهُ تَعَالَى أَشَدُّ حَزَنًا بِتَوَقُّعِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَلَاكِ أَجَلِهِ سَلَّمَ السَّيِّئُ عَنَّا رِيسُ بَنِي سُلَيْمٍ

ایک شخص ناموس اور ملک سرزمین میں فروغ ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر کھائے پئے کا سامان لدا ہوا ہو وہ شخص زمین پر سر رکھ کر سوجائے، جب آگھ کھلے تو دیکھے کہ سواری گم ہے اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ گرمی و پیاس کی وجہ سے حالت دیگر گوں ہو جائے تو یہ کہنے لگے کہ میں جہاں تھا وہیں چلا جاؤں، اور سو رہوں یہاں تک کہ مریاؤں چٹانچہ وہ مرنے کے لئے اپنے بالوں پر سر رکھ کر سوجائے، جب جاگے تو یہ دیکھے کہ اسکی سواری کھائے پئے کی اشیاء کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے، یہ شخص اپنی سواری کی بازیافت سے جس قدر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی سواری کے نلے سے اس قدر خوش ہو کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر کی تیز کو بیٹھے، اور یہ الفاظ اس طرح نکلیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا پروردگار ہوں۔

آدم علیہ السلام کی تہنیت : حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو فرشتوں نے انھیں مبارک باد پیش کی، حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ان کے پاس شریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، اور آپ کے دل کو سکون بخشا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس توبہ کے بعد بھی قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوا تو کیا ہو گا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم تیری اولاد کو تجھ سے مستثنیٰ بھی اور امت میں ملی ہیں اور توبہ بھی، ان میں سے جو شخص مجھے پکارے گا میں اسکی پکار سنوں گا جس طرح میری پکار سننے سے اور جو شخص مجھ سے مغفرت کا خواستگار ہو گا میں اس کی مغفرت کرنے میں جھل نہیں کروں گا، اس لئے کہ میں قریب ہوں، مجیب ہوں۔ اے آدم! میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبول سے ہٹے ہوئے اور بشارت سننے ہوئے انھوںں کا، ان کی دعا قبول ہوگی۔ توبہ کے وجوب کے سلسلے میں بے شمار روایات اور آثار موجود ہیں اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اس لئے کہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ کو اس بات کا علم ہو کہ معاصی ملک ہیں اور اللہ سے دور کرنے والے ہیں اور یہ بات وجوب ایمان میں داخل ہے، مگر بھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے، اور توبہ کے ذریعہ اسکا تدارک کیا جاتا ہے، پچھلے صفات میں توبہ کی تعریف میں علم کا ذکر کیا گیا تھا، اس سے مراد اسی غفلت کا ازالہ ہے، اور اس علم کے وجوب میں کوئی شبہ نہیں ہے، توبہ کی تعریف میں یہ بھی داخل ہے کہ فناء مال میں معاصی ترک کر دے، جائیں، مستقبل میں ترک کا عزم کیا جائے، اور ماضی میں جو تقصیر ہو چکی ہے اس کا تدارک کیا جائے، ظاہر ہے اس کے وجوب میں بھی کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا، ماضی کے افعال پر غرامت اور حزن بھی واجب ہے، کیوں کہ حزن و غم امتی توبہ کی روح ہے، اور ماضی کے گناہوں کا تدارک اسی طرح ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جس سے توبہ کی تکمیل اور ماضی کی طمانی ہو وہ واجب کیسے نہ ہوگی، یہ تو ایک طرح کا رنج ہے جو اس معرفت کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔

اختیار و قدرت کا مسئلہ : اگر یہ کہا جائے کہ قلب کا ممکن ہونا ایک امر ضروری ہے، اس پر بندے کو اختیار نہیں ہے، اس لئے قلب کے حزن کو واجب قرار نہیں دیا جاسکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حزن کا سبب یہ ہے کہ بندے کو محبوب کے نہ نلے کا قطعی علم ہوا ہے، اور وہ اس علم کے سبب کو حاصل کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی اعتبار سے علم وجوب میں داخل ہے اس لئے نہیں کہ بندہ خود علم کو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ یہ محال ہے، بلکہ غرامت، فعل، ارادہ قدرت قادر سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اور اس کے فعل سے انھیں وجود حاصل ہوا ہے، ارشاد رہائی ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (پ ۲۳ آیت ۹۶)

حالا کہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔

ارباب بصیرت کے نزدیک یہی صحیح ہے، ہائی گرائی ہے، تاہم یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو فعل اور ترک فعل کا اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کو اختیار حاصل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کا اختیار اس کی مخلوق ہے بلکہ تمام چیزیں ان میں بندے کے اختیارات بھی داخل ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں افرادہ اپنے ان اختیارات میں جو اسے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں مجبور ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہاتھ صحیح سالم پیدا کیا لہذا کھانا پیدا کیا معدے میں کھانے کی خواہش پیدا کی اور دل میں یہ علم پیدا کیا کہ کھانے سے معدے کی خواہش پوری ہوتی ہے اور یہ توجہ بھی پیدا کیا کہ اس کھانے میں کوئی ضرر بھی ہے جس کے باعث اس کا کھانا مشکل ہو جائے، پھر یہ علم پیدا کیا کہ اس طرح کا کوئی مائع نہیں ہے، یہ تمام اسباب جمع ہوتے ہیں تب کہیں جا کر کھانے کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، ان قیودات اور قیودات کی خواہش کے غلبہ کے بعد ارادے کی پختگی کو اختیار کئے ہیں اور اسباب کی فراہمی کے بعد اختیار کا وجود ضروری ہو جاتا ہے مثلاً جب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادے میں پختگی آتی ہے تب ہاتھ کھانے کی طرف ضرور پڑھتا ہے کیونکہ ارادہ و قدرت کی پختگی کے بعد فعل کا ظهور میں آنا ضروری ہے اسی لئے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے، مغموم ہو کر ارادے کی پختگی اور قدرت اللہ کی مخلوق ہے، اور ان سے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے، ہئے اختیار کئے ہیں، اسلئے اختیار بھی اللہ کی مخلوق ہے، البتہ ان اختیارات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ترتیب قائم فرمائی ہے، اور بعد میں یہ نظام اسی ترتیب اور عادت کے مطابق جاری ہے، چنانچہ ہاتھ اس وقت تک لکھے کیلئے حرکت نہیں کرتا جب تک اس میں قدرت حیات اور معمم ارادہ نہ ہو، اور معمم ارادہ اس وقت تک پیدا نہیں کرتا جب تک نفس میں خواہش اور رغبت نہ ہو۔ اور یہ رغبت اس وقت تک عروج پر نہیں آتی جب تک دل میں اس امر کا علم نہ ہو کہ کھنے کا عمل حال یا ناکل میں کس کے مطابق ہے، غلامانہ یہ پیکہ علم اور خواہش طبع کے بعد پختہ ارادہ ہو جاتا ہے اور قدرت و ارادے کے بعد حرکت واقع ہوتی ہے، ہر فعل میں یہی مخصوص ترتیب ہے اور اس ترتیب کے تمام اجزاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن کیوں کہ بعض مخلوقات بعض کے لئے شرط ہیں اسلئے بعض کا مقدم اور بعض کا مؤخر ہونا مگر یہ ہے، چنانچہ جب تک علم نہ ہو اس وقت تک ارادے کی پختگی نہیں ہوتی، اور حیات کی پختگی سے پہلے علم پیدا نہیں کیا جاتا اور جسم سے پہلے حیات معرض وجود میں نہیں آتی، اس سے مغموم ہوا کہ جسم کا وجود حیات کے لئے ضروری ہے، کیونکہ حیات جسم سے پیدا ہوتی ہے، اور علم کے وجود کے لئے حیات شرط ہے، اسلئے یہ معنی نہیں کہ علم حیات سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ عمل میں معلومات قبول کرنے کی استعداد اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب وہ زندہ ہو، اسی طرح پختگی ارادہ کے لئے علم کا وجود شرط ہے، اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادے کی پختگی علم سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ ارادے کو ہی جسم قبول کرتا ہے جس میں حیات ہو اور علم ہو، فریقہ موجودات میں تمام ممکنات داخل ہیں اور امکان میں ایسی ترتیب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسلئے کہ اس طرح کی ہر تبدیلی محال ہے، جب کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہے تو اس شرط کے باعث عمل میں وہ وصف قبول کرنے کی لیاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ وصف اللہ تعالیٰ کی حیاتیات اور قدرت انہی کی عطا ہے لیاقت پیدا ہو جانے کے بعد موجود ہو جاتا ہے، پھر جس طرح شرطوں کے باعث لیاقت کے وجود میں ترتیب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ممکنات کے موجود ہونے میں بھی ترتیب ہوتی ہے، اور بندہ حوادث و ممکنات کی ترتیب کے لئے عمل ہے، اور یہ حوادث قضاء الہی ہیں، جو بیک چھپکے سے بھی کم مدت میں قدرت ازلہ کے اشارے سے اپنی مخصوص اور متعین ترتیب کے ساتھ ظہور پر ہوتے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان کے ظہور کی تمام تفصیلات اندازہ انہی سے، مخلوق ہیں، ایک جزئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی، ارشاد باری ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ قَدَرًا (پ ۲۴ آیت ۴۹)

ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔

اس آیت میں قضاءے کلی ازلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
 وَمَا مَنَعَنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَتِ الْبَصِيرِ (پ ۱۲ آیت ۵۰)
 اور ہمارا حکم یکبارگی ایسا ہو جاتا جیسے آنکھوں کا بچکانا۔

الحقوق قضاء الہی کی پابند ہے : بندے اس قضاء و قدر الہی کے آگے مجبور محض ہیں۔ یہ بھی قدر الہی ہے کہ کاتب کے ہاتھ میں حرکت پیدا کی یکن اس سے پہلے ایک مخصوص صفت پیدا فرمائی جسے قدرت کہتے ہیں اور نفس میں پختہ میلان پیدا کیا جس کا نام قصد ہے اور مرغوب چیزوں کی واقفیت پیدا کی جسے اور اک کہتے ہیں، جب باطنی ملکوت سے یہ جاموں ہائیں اس جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، جو تقدیر الہی کے تابع اور قضاء الہی کے لئے سفر ہے تو عالم شہادت (ظاہری دنیا) کے رہنے والے جن کی نگاہوں سے غیب کی ہائیں اور اسرار او جمل ہیں یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس شخص نے حرکت کی اس نے کھلا اسے پھینکا لیکن غیب کے پردے سے یہ آواز آتی ہے۔

وَمَا زَمَيْنَا لَكَ مِثْلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ (پ ۱۲ آیت ۱۷)
 اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں جھینگی مگر اللہ نے جھینگی۔
 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَذْيَبِكُمْ (پ ۱۲ آیت ۸۰)
 ان سے لڑو اللہ ان کو تھارے ہاتھوں مڑا دے گا۔

یہاں پہنچ کر ان لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں جو عالم ظاہری سے وابستہ ہیں اسی لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا موجد ہے، تقدیر سے اس کے افعال کا کوئی تعلق نہیں ہے، بعض اعتراض پسند یہ کہتے ہیں مجبور ہونے کے بندے کے تمام افعال کسی ہیں، لیکن اگر ان پر آسمان کے دروازے کھول دئے جائیں اور وہ عالم غیب اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کر لیں تو ان پر یہ ظاہر ہو کہ ہر فرقہ من وجہ سچا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں غلطی ہر فرقے سے ہوتی ہے کسی بھی فرقے کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا علم ذی بحث مسئلے کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے، اس کا مکمل علم اسی صورت میں حاصل کیا جاسکتا ہے جب اس روشندان سے جو عالم غیب کی طرف کھلا ہوا ہے، نوری چمک آئے، اور یہ جانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، اپنی غیب کی باتوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے اپنے منتخب پیغمبروں کے، جب کہ ظاہر ان لوگوں کو بھی مطلع کر دیتا ہے جو پسندیدگی کے ذمے میں نہیں آتے، جو محض اسباب اور مسبب الاسباب کے سلسلے کو حرکت دے، ان کے تسلسل کی کیفیت، اور ارتباط کی وجہ دریافت کرے اور یہ جانے لگے کہ اس سلسلے کی انتہا مسبب الاسباب پر کس طرح ہوتی ہے تو اس پر تقدیر کا راز ظاہر ہو جائے۔

ایک تناقض کا ازالہ : ہمارے اس بیان میں ظاہر تا قاض ہے، اسلئے کہ ہم نے جبر، اختیار، اور اختیار کے قائلین کو من وجہ سچائی کہا ہے، اور ہر ایک کی عقلی بھی واضح کی ہے، جبکہ صدق و خطا میں تا قاض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی تا قاض نہیں ہے، یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس طرح آپ سہولت سے سمجھ جائیں گے۔ فرض کیجئے کہ کچھ اندھ لوگوں نے یہ تا قاض شرمیں ایک عجیب و غریب جانور کیا ہوا ہے جسے ہاتھی کہتے ہیں، نہ وہ ہاتھی سے واقف تھے، اور نہ اس کا نام جانتے تھے، پہلی مرتبہ اس کا ذکر اور حال انھیں بڑا تعجب ہوا، اسلئے انھوں نے طے کیا کہ اپنے چند نمائندوں کو اس کے بارے میں صحیح حالت دریافت کرنے کے لئے بھیجا جائے، چنانچہ چند اندھے وہاں پہنچے جہاں ہاتھی موجود تھا، اور ٹٹول کر دیکھنے لگے، ایک اندھے کا ہاتھ پاؤں پر پڑا، ایک نے دانتوں کو چھو کر دیکھا، اور ایک نے کان پکڑ کر دیکھے، جب وہ لوگ اپنے باقی ساتھیوں کے پاس واپس پہنچے تو انھوں نے ہاتھی کی کیفیت دریافت کی، اس اندھے نے جس نے پاؤں چھو کر دیکھا تھا کہا کہ ہاتھی ستون کی مانند ہے، اس کا ظاہر کمزور ہے، البتہ ستون کی نسبت تھوڑی سی نرمی لے ہوئے ہے، جس نے دانتوں پر ہاتھ رکھا تھا اس نے کہا کہ وہ سخت ہے، اس

میں نری نام کو نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ وہ کھودا ہے حالانکہ وہ کھودا نہیں ہے، چنانچہ 'وہ ستون کی طرح تو نہیں البتہ موسیٰ کی طرح ہے' تیسرے اندازے نے جس نے کان دیکھے تھے کہا کہ وہ تو نرم اور کھودا ہوتا ہے 'ستون اور موسیٰ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ موٹے پڑے کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان تینوں کے کیا ثبات تکلف ہونے کے باوجود من وجہ صحیح ہیں مگر یہ جتنا غصے معلوم تھا اس نے اتنا ہی ایمان کیا 'سب نے باطنی ہی کے اوصاف ایمان کے مگر مجموعی طور پر کسی ایک کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے' باطنی کی حقیقت کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی۔

یہ بیڑی اہم مثال ہے 'اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیتا ہے' اور ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے 'اس لئے کہ اکثر اختلافات کی یہی نوعیت ہے 'اس موضوع کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے 'اس لئے ہم اس موضوع کو یہیں چھوڑتے ہیں 'اور اسی موضوع پر دوبارہ گفتگو شروع کرتے ہیں جو ذریعہ بحث تھا یعنی توبہ واجب ہے 'اور اس کے نتیجوں 'ایزاد' علم 'ندامت اور ترک بھی واجب ہیں 'ندامت واجب میں اس لئے داخل ہے کہ یہ ان افعال اعلیٰ میں واقع ہے جو بعد کے علم اور ارادے کے درمیان گمراہ ہوا ہے 'اس کے ایک طرف بندہ کا علم ہے اور دوسری جانب ارادہ ترک 'جس فعل کا یہ وصف ہو وہ واجب کو شامل ہوتا ہے۔

توبہ فوری طور پر واجب ہے

توبہ کے فوری طور پر واجب ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے 'اس لئے کہ محاسن کو ملک سمجھنا نفس ایمان میں داخل ہے 'اور یہ علی الغرور واجب ہے 'یہ واجب وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس کے وجوب سے واقف ہو اس طرح واقف ہو کہ ان محاسن سے باز رہ سکے 'یہ معرفت علوم مکاشفہ میں سے نہیں ہے 'جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا' بلکہ اس کا تعلق علوم معاملہ سے ہے 'اور جس علم سے یہ متعذر ہوتا ہے کہ اس سے عمل پر تحریک ہو 'اس کی ذمہ داری سے آدمی اس وقت تک مدبر آئیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی طبیعت غافل طور میں نہ آئے 'گناہوں کے ضروری معرفت اسی لئے مقصود ہے کہ اس سے گناہوں کے ترک کی ترقیب ہوتی ہے 'چنانچہ جو شخص گناہوں سے اپنا دامن نہ بچائے گا وہ ایمان کے اس حصے سے غروم رہے گا 'حدیث شریف سے مراد یہی ہے

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

زنا کرنے والا جب بھی زنا کرتا ہے وہ اس حال میں مومن نہیں رہتا۔

اس میں ایمان نہ وہ ایمان مراد ہے جس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے جیسے اللہ اور اسکی وحدانیت 'اسکی صفات 'اس کی کتابوں اور پیغمبروں کا علم 'زنا سے یہ ایمان زائل نہیں ہوتا' بلکہ خدا کی قربت کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے 'زنا سے یہ قربت ختم ہو جاتی ہے 'اور بندہ خدا کا بغض فحصرنا ہے 'زنا کرنے والا گویا اس گناہ کے ملک یا معر ہونے کا معتقد نہیں ہے 'اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی طبیب نے مریض سے کہا کہ ظاہر چیز مت کھانا 'وہ تمہارے لئے ذہر ہے 'وہ شخص کھا لیتا ہے 'توبہ کا بایکجا کہ یہ شخص طبیب کا معتقد نہیں ہے 'اسکا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ طبیب کے وجود پر یقین نہیں رکھتا یا اس کے علاج ہونے کا معترف نہیں ہے 'بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ طبیب جس چیز کو ذہر قائل کہا تھا وہ اسے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ اس کو ملک سمجھتا تو یہی نہ کھاتا' اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کار کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔

ایمان کی ستر قسمیں : ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے سترے زائد شعبے ہیں 'سب سے اعلیٰ شعبہ توحید باری کی شہادت ہے 'اور سب سے ادنیٰ شعبہ راستے سے ایمان دینے والی چیز شانا ہے 'اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا میں انسان ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے' بلکہ انکی سترے زیادہ قسمیں ہیں 'ان میں سب سے اعلیٰ قسم ان لوگوں کی ہے جن کے قلب و دماغ دونوں صاف ہوتے ہیں اور ادنیٰ قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی ظاہری جلد میل پیکل سے صاف ہو 'ناظرین کے ہونے

ہوں، مومنین ترشی ہوئی ہوں، تاکہ ہمارے ممتاز ہو سکے، جو بے شمار گھومتے پھرتے ہیں، ان کا جسم خود ان کی نجاست سے آلودہ رہتا ہے، کھردور ناخن اتنے بڑے رہتے ہیں کہ انکی صورت بدی ہو جاتی ہے، یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، ایمان کی مثال انسان کی سی ہے اگر شہادت سے توحید نکال دی جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا، اسی طرح آدمی کے جسم سے اسکی روح اور قلب نکال دیا جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، جو شخص توحید و رسالت کا ایمان رکھتا ہے وہ اس انسان کی مانند ہے جس میں روح تو ہو مگر ہاتھ پاؤں آنکھ اور دوسرے ظاہری و باطنی اعضاء سے محروم ہو، یہ شخص پٹا ہر پیتا جاگتا ہے لیکن مردوں سے بدتر ہے، قریب ہے کہ موت کی گرفت میں آجائے اسلئے کہ اعضاء کی قوت سے محرومی کے باعث اسکی روح ضعیف ہے، وہ مدافعت قوت نہیں رکھتی، اس لئے بہت جلد پرواز کر جائے گی، اسی طرح جو شخص صرف کلمہ طیبہ کی شہادت پر قانع ہو اور ایمان میں کوتاہ ہو، وہ بھی فنا ہونے کے قریب ہے، ذرا بھی تجرد و تنہا ہو چلے گی اسکے ایمان کا کمزور درخت جڑ سے اکڑ جائے گا تجرد و تنہا ہو اسے وہ احوال و خطرات مراد ہیں جو ملک الموت کی آمد کے وقت پیش آتے ہیں، جس ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں اور جس کی شاخیں وسیع نہیں ہوتیں، وہ ملک الموت کی آمد کے وقت پیش آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر پاتا، بلکہ اپنی جگہ سے چل جاتا ہے اور بعض اوقات زمین پر آ رہتا ہے، خاتمے کے وقت وہی ایمان سلامت رہتا ہے جسکی بنیاد طاعات پر ہو، اور جو اعمال غیر کے چشموں سے سیراب ہو اور جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں میں دور تک ہوں۔

گناہ گار مومنین کی مثال : بعض گناہ گار اہل ایمان نیک مومنین سے کہتے ہیں کہ تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے، ہم بھی ایمان کی دولت رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کدو کے درخت نے صنوبر کے درخت سے کہا تھا کہ ہم دونوں میں فرق ہی کیا ہے، میں بھی درخت ہوں اور تو بھی درخت ہے، صنوبر نے جواب دیا کہ ہم دونوں کا نام پتھری مشترک ہے لیکن نام کے اس اشتراک سے تو جس غلطی کا شکار رہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی، جب موسم خریف کی آنسو می چلے گی تیری جڑ اکڑ جائے گی، اور سچے پتھر جائیں گے، اس وقت معلوم ہو گا کہ تو نام کی وجہ سے دھوکے میں تھا، اور اس وصف سے غافل تھا جس کے باعث درخت مضبوط رہتا ہے۔

سَوْفَ تَنزِيْلًا نَّجْلِي الْغُبَارَ أَفَوَسَّ نَحْنُكَ أَمْ حِمَارٌ

(جب غبار چھٹ جائے گا تو خود دیکھ لے گا کہ تیرے پیچھے کدھا ہے نہ گھوڑا ہے؟)

حقیقت خاتمے کے وقت مکشف ہوتی ہے، ایمان کی قوت و ضعف کا حال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب فرشتہ اہل قریب آتا ہے، موت کی معیت اور اس کے احوال و خطرات سے عارفین کے جگر پارہ ہو جاتے ہیں، عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، وہ وقت ہی ایسا ناکہ ہے کہ بہت کم لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، اور سلامتی کے ساتھ خطر تک پہنچتے ہیں، اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کے باعث دونوں کی آگ میں رہنے سے خائف نہ ہو تو اس کی مثال ایسے تندرست و توانا شخص کی سی ہے جو یہ سوچ کر شہوات میں ڈوبا رہتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا کہ موت عام طور پر اچانک نہیں آتی، اس سے کہا جائے گا کہ تندرست کو مرض کا خوف رہتا چاہئے اور مریض ہو تو موت سے ڈرنا چاہئے، اسی طرح گناہ گار کو بھی سود خاتمہ کا خوف ہونا چاہئے، خدا انخواستہ خاتمہ اچھا نہ ہو تو آگ میں پیشہ پیشہ کے لئے رہنا ہو گا، ایمان کے لئے گناہ ایسے ہیں جیسے بدن کے لئے معرندائیں کہ معدے میں جا کر اغلاط کے مزاج میں تبدیلی کرتی ہیں، اور آدمی اپنی بدلتی ہوئی حالت سے اچھی طرح باخبر بھی نہیں ہو سکتا کہ موت اسے اچانک آتی ہے، ایمان پر گناہ بالکل اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔

جب اس قاتی دنیا کا یہ عالم ہے کہ لوگ ہلاکت کے خوف سے ذہریلی چیزیں اور معرندائیں چھوڑنا واجب سمجھتے ہیں اور اسی وقت عمل کرتے ہیں تو ابدی ہلاکت کے خوف سے ملک چھوڑ استعمال نہ کرنا بطریق اولیٰ فوری طور پر واجب ہو گا، اسی طرح جب انسان کوئی ذہریلی غذا کھا لیتا ہے تو اپنے فضل پر نادم ہوتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے کہ قے کر کے یا کسی دوسری تدبیر سے اپنا معدہ

اس ذہری بی چیز سے خالی کر لے، تاکہ یہ ذہر مؤثر ہو کر اس کے جسم کے فیاض کا باعث نہ بن جائے چودہ روز بعد فنا ہونے والا ہے یہی حال اس شخص کا ہونا چاہئے جو دین کا ذہر کھالے، یعنی گناہ کر لے، اس کے لئے بطریق اولیٰ ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے رکے اور اگر مرکب ہو جائے تو فوری طور پر تدارک کرے تاکہ آخرت تباہ نہ ہو جس میں دائمی نعمتیں اور پاکہ دار لذتیں ہیں، اگر آخرت تباہ ہوئی، تو پھر دوزخ کی آگ اور جہنم کے عذاب کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ سزا اتنے طویل عرصے تک بھگتی ہوگی جس کی کوئی تحدید نہیں کی جاسکتی، آخرت کے دنوں کو دنیا کے دنوں سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے، جب صورت حال یہ ہے تو گناہ گار کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ ہی کی طرف سبقت کرے، ایسا نہ ہو کہ تاخیر کرنے سے گناہوں کا ذہر روح میں سرایت کر جائے اور پھر طیب بھی اسکا علاج نہ کر سکے نہ اس کے لئے پرہیز مفید ہو، نہ وعظ و نصیحت سے کام لے اور تباہ حال لوگوں کے زمرے میں اسکا شمار ہو جائے اور اس آیت کا مصداق بنے۔

اِنَّا جَعَلْنٰ فِیْ اَعْیُنِهِمْ اَغْشٰی لَّا فِیْہِیْ اِلٰی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ وَجَعَلْنٰ مِنْ بَیْنِہُمْ
اَیْدِیْہُمْ سَبْکًا وَ مِنْ خَلْفِہُمْ سَدْۢدًا فَاَعْمٰۤیَۡتْہُمْ فَہُمْ لَا یَبْصُرُوْنَ وَ سَوَّۤاۤءٌ عَلَیْہُمْ اَنْزَلْنٰہُمْ
اَلَمْ تَرَ کَیْۤفَ نَعْمَلُ لَیۡۤوْسُوْنَ (پ ۱۸ ر ۲۲ آیت ۸ تا ۱۰)

ہم نے انکی گردنوں میں طوق ڈال دئے ہیں پھر وہ محسوس نہیں ہیں جس سے ان کے سر اٹل گئے اور ہم نے ایک آذان ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑانکے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے انکو (ہر طرف سے) گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈر اٹانہ ڈر اٹانہ نہیں رہا، یہ ایمان نہ لائے گئے۔

یہ کتاب صحیح نہ ہوگا کہ اس آیت میں کافروں کا ذکر ہے، کیونکہ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ایمان کے سترے زائد شیعہ ہیں اور یہ کہ ذاتی حالت دنیا میں مومن نہیں رہتا، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس ایمان سے دور ہو گا جو شاخ اور فرع کی مانند ہے وہ خاتمے کے وقت اصل ایمان سے بھی منجوب ہوگا، جس طرح وہ شخص جو تمام اعضاء سے محروم ہو جلد مر جائے کیونکہ اصل شاخوں کے بغیر قائم نہیں رہتی اور شاخیں بغیر اصل کے باقی نہیں رہتیں، اصل اور فرع میں صرف ایک فرق ہے فرع کا وجود اور اس کی بقا دونوں اصل کے وجود پر منحصر ہیں جب کہ اصل کا وجود فرع پر منحصر نہیں، البتہ اسکی بقا فرع پر منحصر ہے۔

علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ لازم و ملزوم ہیں : علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جیسے فرع و اصل ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے مستغنی نہیں رہ سکتا، اگرچہ ایک اصل کے مرتبے میں ہے اور ایک تابع کی حیثیت رکھتا ہے، علوم مکاشفہ اصل ہیں اور علوم معاملہ فرع کے قائم مقام ہیں، علوم معاملہ سے اگر آدمی کو عمل پر تحریک نہ ہو تو اسکے ہونے سے نہ ہونا متعبر ہے، اسلئے کہ ان کا جو اثر یا جو فائدہ ہونا چاہئے تھا، وہ نہیں ہوا اسلئے وہ وبال جان نہیں گئے، اور تدارک عمل پر حجت قائم کریں گے، اسی لئے اگر عالم گناہ کرتا ہے تو اسے جاہل گناہ گار کی نسبت زیادہ گناہ ملتا ہے، اس سلسلے میں جو آیات و روایات وارد ہیں وہ کتاب العلم میں لکھی جا چکی ہیں۔

وجوب توبہ کی عمومیت : وجوب توبہ کی عمومیت اس آیت سے ثابت ہے۔ اہل ایمان کو خطاب عام ہے۔

تَوْبُوْا اِلَی اللّٰہِ جَمِیْعًا اِنَّہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ (پ ۱۸ ر ۱۰ آیت ۴۱)

اے مسلمانوں! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ فلاں جاؤ۔

نور بصیرت سے بھی اسی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اس لئے کہ توبہ کے معنی ہیں اس راستے پر واپسی جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہے، اور شیطان سے قریب کرنے والا ہے اور یہ رجوع صرف عاقل ہی سے ممکن ہے۔

عقل کب کامل ہوتی ہے : عقل کی اصل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک شہوت و غلبہ اور ان تمام صفات

مذمومہ کی اصل جو انسان کی گمراہی کے لئے شیطان نے بطور وسیلہ اختیار کر رکھی تھی، درجہ کمال تک نہیں پہنچی، جب آدمی چالیس برس کی عمر کو پہنچتا ہے تب اس کی عقل مکمل ہوتی ہے البتہ اصل عقل سن بلوغ تک پہنچنے تک مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے مادی سات سال کی عمر سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، شہوات شیطانی فکری ہیں، اور عقل ملائکہ کی فوج ہے، جب یہ دونوں فوجیں کسی ایک مقام پر جمع ہوتی ہیں تو ان میں جنگ بپا ہوتی ہے اسلئے کہ ایک کے سامنے دوسرا ٹھہر نہیں سکتا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جس طرح رات اور دن میں، روشنی اور تاریکی میں اجتماع نہیں ہو سکتا، اگر ایک غالب آجائے تو دوسرے کا وجود کسی حال میں باقی نہیں رہتا، اور کیوں کہ شہوات کمال عقل سے پہلے ہی جوئی اور بچپن کے زمانے میں انسان پر غالب آجاتی ہیں، اس لئے شیطان کے قدم عقل سے پہلے ہی رائج ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دل عموماً شہوات کی محبت و انسیت میں گرفتار رہتا ہے اور اس کی گلوغلامی مشکل ہو جاتی ہے، پھر جب عقل ظاہر ہو جاتی ہے جو اللہ کی جماعت اور اس کا لشکر ہے، اور اولیاء اللہ کو دشمنان خدا کے ہاتھوں سے بدرجہ نجات دلانے والی ہے، اس لئے اگر عقل میں قوت و کمال نہ ہو گا تو شیطان اپنا کام کر دکھائے گا، اور میدان اس کے ہاتھ رہے گا

لَا تَحْزَنْكَ ذَٰلِكَ فَلْيَلْذَقِ لَآئِلَآئِہٖ (پ ۵ ر ۷ آیت ۳)

تو نہیں (بھی) بجز قدر قلیل اسکی اولاد کو اپنے بس میں کھوں گا۔

جب عقل پختہ اور مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شہوات کا زور توڑ کر، عادات سے کنارہ کش ہو کر اور طبیعت کو زبردستی عبادات کی طرف مائل کر کے شیطانی فوجوں کو مہربانک شکست دے، یہی توبہ کے معنی ہیں کہ آدمی اس راہ سے انحراف کرے جس کا رہبر شیطان ہے اور جس کی رہنما شہوت ہے اور اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔

شہوت عقل پر مقدم ہے : ہر انسان میں عقل سے پہلے شہوت ہوتی ہے، شہوت کی عزیمت عقل کی عزیمت پر مقدم ہوتی ہے، اسلئے شہوات کی ابتلا میں جو اعمال سرزد ہوئے ہوں ان سے رجوع کرنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے خواہ وہ نبی ہو یا عجمی، یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ رجوع کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی بلکہ یہ تو حکم الہی ہے جو جنس انسان کے ہر فرد پر لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف فرض کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک سنت الہیہ میں تبدیلی نہ ہو۔

اگر کوئی شخص حالت بلوغ میں گمراہی چل رہا ہو اس کے لئے ان سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کی ابتلا میں مسلمان ہوا ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی اس حالت اور غفلت سے توبہ کرے اور یہ توبہ اس طرح ہوگی کہ اسلام کی حقیقت سمجھے، اور یہ جانے کہ والدین کے اسلام سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک خود مسلمان نہ ہو، جب یہ بات جان لے تو شہوات کی الفت اور بے راہ روی کی محبت سے تائب ہونا اور صحیح راستے پر چلنا بھی ضروری ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود کی رعایت اور فرائض کی پابندی کرے، خواہ وہ عین میں ہو یا لینے میں، عمل میں ہو یا ترک عمل میں، اور یہ مرحلہ توبہ کا دشوار ترین مرحلہ ہے، اکثر لوگ عین میں پہنچ کر ہلاک ہوئے ہیں کہ خواہش کے باوجود رجوع نہ کر سکے۔

توبہ فرض عین ہے : اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ توبہ ہر شخص کے لئے فرض عین ہے، کوئی فرد بشر بھی اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، جب حضرت آدم علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر اور انسانی سلسلے کے پہلے فرد اس سے بے نیاز نہ رہ سکے تو دوسرے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں۔

وجوب توبہ کی عمومیت کا سبب : توبہ ہر حال میں اور پیشہ واجب ہے اس لئے کہ کسی بھی شخص کے اعضاء مٹانے سے خالی نہیں ہیں، اس سے انبیاء کرام تک محفوظ نہ رہ سکے جیسا کہ قرآن کریم میں ان کی خطاؤں کا، ان پر شیطانی گمراہی و زاری کا ذکر ہے،

اگر بعض اوقات آدمی اعضاء کی مصیبت سے محفوظ نہ کیا تو دل کے ارادہ مصیبت سے محفوظ نہ رہائے گا، دل میں ارادہ گناہ نہ ہوا تو شیطانی وسوسے نہ بیج سکے گا کیونکہ شیطان دلوں میں دوسرے ڈالتا رہتا ہے جن سے اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، اگر وسوسے سے بھی محفوظ نہ کیا تو اللہ کی صفات اور افعال سے واقف ہونے میں کوتاہی کر لے گا یہ تمام باتیں نقصان کی ہیں، اور ہر نقصان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس سبب کو ترک کرنا اور اس کی ضد اختیار کرنا ہی رجوع ہے توبہ سے یہی مقصود بھی ہے، آدمی کا اس نقصان سے خالی ہونا بظاہر ناقابل فہم ہے، البتہ لوگ مقدار نقصان میں ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہوسکتے ہیں، اصل نقصان میں تمام لوگ شریک ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّهُ لَسَيِّئَانِ عَلٰی قَلْبِي حَتّٰی اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِی الْیَوْمِ وَالْلیْلَةِ مَسْبِعِیْنِ مَرَّةً مُّسْلِمٌ
(امروالترغیب)

میرے دل پر زنگ آجاتا ہے یہاں تک کہ میں دن رات ستر مرتبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انھیں فضیلت بخشی، فرمایا۔

لِیَسْتَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْلَمُ بِحَدِّ ذَنْبِكَ وَمَا تَنْحَرُ (پ ۳۶، آیت ۲)

تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی گنہگاروں کی بخشش کی معاف فرمادے۔

جب آپ کا یہ حال ہے کہ مغفرت کی دعا فرماتے اور تمام گناہوں کی بخشش کی بشارت کے باوجود دن میں ستر بار اور ایک روایت کے مطابق سو بار اپنی خطاؤں کی بخشش چاہتے تھے۔

ایک شبہ کا جواب : یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اس اعتراض کی تحدید یہ ہے کہ قلب پر جو فاسد خیالات یا وسوسے وارد ہوتے ہیں وہ نقص ہیں، کمال یہ ہے کہ قلب ان سے خالی رہے، اسی طرح اللہ عزوجل کی صفات و افعال سے پوری طرح واقف نہ ہونا بھی ایک نقص ہے، اس میں بھی کمال ہے کہ آدمی کی معرفت زیادہ سے زیادہ ہو، بخشی معرفت زیادہ ہوگی انکسائی کمال زیادہ ہوگا، اسکے یہ معنی ہونے کے اسباب نقص سے اسباب کمال تک پہنچنے کے معنی رجوع ہیں، اسے توبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور توبہ کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ توبہ بہر حال اور ہمیشہ واجب ہے، ہمارے خیال میں وسوسے سے قلب کا خالی ہونا اور صفات انیہ سے کماحقہ واقفیت فعلی کل ہیں، فرائض نہیں ہیں، یہ توبہ نہ کمال حاصل کرنا واجب نہیں ہے، اس صورت میں مذکورہ بالا امور میں توبہ بہر حال میں کیسے واجب ہو سکتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا پہلے بیان کیا جا چکا ہے انسان عقل کی دلہیز پر قدم رکھنے سے پہلے شہوت کی اتباع سے اپنا دامن نہیں چھینا، توبہ کے معنی یہ نہیں کہ جن اعمال سے توبہ کی جارہی ہے وہ آئندہ کے لئے ترک دے جائیں بلکہ توبہ کے لئے ضروری ہے کہ اس نفس میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تذکرہ بھی ہو جائے، آدمی جس شہوت میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس سے دل پر تاریکی سی چھا جاتی ہے، جیسے منہ کی بھاپ سے آئینہ پر تاریکی آجاتی ہے، پھر اگر شہوات کی اتباع مسلسل ہوتی رہے تو دل تاریکی میں رہے تب توبہ کمری ہو جاتی ہے، اور زنگ سالگ جاتا ہے جس طرح منہ کی بھاپ اگر آئینہ پر مسلسل پڑتی رہے تو زنگ لگ جاتا ہے، شہوات سے دل پر زنگ لگنے کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا

كَذَٰلِكَ زَلَّ النَّاسُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پ ۸۳۰، آیت ۱۳)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر انکے اعمال (بد) کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔

اگر زنگ گرہا ہو جاتا ہے تو اسے دل پر مہر لگنے سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے اگر آئینہ پر زنگ لگ جائے اور اسے دیر تک اسی حالت پر رہنے دیا جائے تو عین کی کوئی تجھاکش نہیں رہتی، اور وہ آئینہ بیکار قرار دیا جاتا ہے، بہر حال جس طرح آئینے کی صفائی کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ آئینہ اس پر زنگ نہ لگنے دیا جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو زنگ ماضی میں اس پر لگ چکا ہے وہ ہٹایا جائے،

اسی طرح دل کے لئے بھی یہ کافی نہیں کہ آئندہ کے لئے اتباع شہوات سے توبہ کی جائے، بلکہ ماضی میں جو گناہ سرزد ہو چکے ان سے بھی رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ دل پر پچھلے گناہوں کی جو تاریکی چھائی ہے وہ مٹ جائے جس طرح کتاہ سے دل تاریک ہوتا ہے اسی طرح نیکی سے دل نور اور روشن ہوتا ہے، اطاعت سے معصیت کا اندر خاتم ہوتا ہے، اور روشنی پھیلنے سے 'حدیث شریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

اتَّبِعِ السَّبِيلَ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تَمْحُطُهَا (ترمذی۔ ابو ذر)
معصیت کے بعد نیکی کرے، نیکی اس معصیت کو مٹا دالے گی۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بندے کو ہر حال میں اپنے دل سے گناہوں کا اثر ختم کرنے کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے، اور یہ جدوجہد اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ نیک عمل کرے کیوں کہ نیک اعمال کے آثار گناہوں کے آثار کی ضد ہیں یہ ہوں گے تو پچھلے آثار خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ اس دل کا بیان تھا جسے پہلے صفائی حاصل تھی، پھر ماضی اسباب کی وجہ سے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے ایسے دل کا زنگ دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ابتداء میں قلب کا تزکیہ اور تعقیبہ بہت دشوار ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آئینے سے زنگ دور کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن آئینے کو ابتداء میں ہی چمکدار اور روشن بنانا بڑا مشکل ہے۔

ہر حال میں توبہ کا وجوب : اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ہر حال میں توبہ واجب ہے، یہ جواب کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر حال میں وجوب توبہ کے کیا معنی ہیں؟ یاد رکھئے وجوب دو طرح کے ہیں ایک وہ جس کا تعلق شرعی احکام سے ہے، اس میں تمام مخلوق برابر ہے، اور یہ وجوب اس قدر ہے کہ اگر تمام برہگان خدا اسے ادا کریں تو عالم جاہ و برہان نہ ہو جیسے دینی اور مالی عبادات، نماز روزہ، حج وغیرہ، کمال کے درجات اس وجوب میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہر شخص پر یہ واجب کر دیا جائے کہ وہ اللہ سے اس طرح ڈرے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو تمام لوگ دنیاوی کاروبار، اور معاشی و فنیہ ترک کریں گے، اس صورت میں تقویٰ باقی ہی نہ رہے گا کیوں کہ تقویٰ کی فرصت کسی کو بھی نہ ملے گی، ہر شخص کا دہار معیشت میں مصروف رہے گا، خودیوں کا غودا لے گا، خودیوں کا غودے گا، یہ تمام درجات واجب نہیں ہیں، شریعت میں واجب صرف اس قدر ہے کہ تمام لوگ اس پر عمل کریں تو عالم کے ظلم میں خلل نہ ہو۔

دوسرا واجب وہ ہے جو صدیقین کے مقام محمود تک پہنچنے اور رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ضروری ہو، جن چیزوں سے ہم نے توبہ کرنے کے لئے لکھا ہے وہ سب اس درجے تک پہنچنے کے لئے واجب ہیں، اس کی مثال اس طرح سمجھنی چاہیے جیسے یہ کہا جائے کہ ذوالفیل میں طہارت واجب ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ظلی نماز پڑھنے کے لئے طہارت بدن ضروری ہے اس کے بغیر غسل کا قاذب نہیں ملے گا مگر جو شخص ذوالفیل سے محروم رہے اس پر غسل کی دوسری طہارت واجب نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ 'اکھ' کان، ہاتھ اور پاؤں انسان کے وجود کے لئے ضروری ہیں، یعنی انسان مکمل ہی اسوقت ہوتا ہے جب یہ تمام اعضاء موجود ہوں، اسی صورت میں اس کی انسانیت مفید ہو سکتی ہے اور انہی اعضاء کے ذریعہ وہ دنیا میں درجات کمال تک پہنچ سکتا ہے، اب اگر کوئی شخص ان اعضاء سے محرومی پر قانع ہو اور گوشت پوست کے ایک لوٹھوے کی حیثیت سے زندہ رہتا مٹھو کرے تو اس کے لئے یہ اعضاء ضروری نہیں ہیں، ہر حال ان تمام واجبات سے جن میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں نجات حاصل ہوتی ہے، اس نجات کی مثال زندگی ہے، اور اس نجات کے علاوہ جتنی سعادتیں ہیں، اور جس قدر بلند درجات ہیں وہ سب اعضاء کی مانند ہیں، محض نجات خوبصورت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ سعادتیں نہ ہوں، اسی طرح محض زندگی خوبصورت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ اعضاء نہ ہوں، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، اور علمائے ربانی انھی سعادتوں کے حصول کے لئے جدوجہد کرتے ہیں وہ انھی بلند درجات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے دنیا کی لذتوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سر کے نیچے ہتھوڑکے سر مٹکے شیطان نے آکر کہا کہ آپ نے تو دنیا ترک کر دی تھی، فرمایا 'ایچھا' تو نے کیا دیکھا

جس سے یہ معلوم ہوا کہ میں نے دنیا ترک نہیں کی، شیطان نے عرض کیا پھر کو تکیہ بنانا بھی دنیاوی لذت ہے، زمین پر سر رکھنے، آپ نے سر کے نیچے سے پھر نکال کر پھینک دیا اور زمین پر سر رکھ کر سو گئے، پھر نکال کر پھینکا، آپ کی ایک دنیاوی لذت ہے تو یہ حقیقی ہم پوچھتے ہیں کیا حضرت میثی علیہ السلام اس حقیقت سے واقف نہ تھے کہ پھر سر رکھنا عام شریعت میں واجب نہیں ہے، اسی طرح کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے لاعلم تھے کہ منقش چادر پر نماز ادا ہو جاتی ہے، اس کے باوجود آپ نے نماز میں منقش چادر کو وجہ غلط سمجھا اور اسے انار کر نماز پڑھی، اسی طرح آپ جوتے کے نیچے سے کعبہ کی مشغولیت کا باعث سمجھ کر پرانا کمرہ باقی رکھنا بہتر سمجھا، حالانکہ یہ وہ امور ہیں جو عام لوگوں پر مقرر کردہ شریعت میں واجب نہیں ہیں، ظاہر ہے یہ بات حضرت میثی علیہ السلام کو بھی معلوم تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، پھر آپ حضرات نے وہ اعمال ترک کیوں کئے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ آپ ان اعمال کو اپنے قلب میں مؤثر اور مقام محمود تک پہنچنے کے لئے مانع سمجھا۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک بار کبیر سے آیا ہوا دودھ نوش فرمایا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی ناجائز ذریعے سے حاصل ہوا تھا، آپ نے بلا تاخیر خلق میں افکاشہ ڈال کر کہنے کی، اور اس شدت سے دودھ کا ایک ایک قطرہ جسم سے باہر نکال دیا کہ قریب قحاکہ ساتھ ہی روح بھی نکل گئی، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بھول کر کھالینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہی ہوئی چیز کا کھانا واجب نہیں ہے، پھر آپ نے پینے سے رجوع کیوں کیا، اور مدعے کو اس شدت سے خالی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ عوام کے لئے جو احکام ہیں ان کا اطلاق خواص پر نہیں ہوتا، راہ آخرت کے خطرات سے بچنا بڑا مشکل مرحلہ ہے اور اس سے صرف صدیقین ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔

یہ حال ان بزرگوں کے حالات پر غور کرنا چاہئے جو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے اس کے طریق اور اس کے عذاب کی معرفت رکھنے والے اور بندوں کے مغاللوں سے واقفیت رکھنے والے ہیں، یعنی زندگی کے قریب سے ایک بار اللہ تعالیٰ پر قریب کھانے سے ہزار بار بچ، اور اس کی خوفناک پکڑ سے ڈرو۔ غرضیکہ یہ وہ اسرار اور رموز ہیں کہ جس شخص کے دل و دماغ میں ان کی خوشبو بس جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لئے ہر لمحہ اور ہر آن تو یہ نصوح واجب ہے، اگرچہ اسے عروج ہی کیوں نہ مل جائے، اور تو یہ بھی فوراً بلا تاخیر واجب ہے، ابو سلیمان دارانی نے کس قدر عجیب بات کہی ہے کہ اگر محفل منہ انسان اپنی زندگی کے باقی دن اس افسوس میں دو کر گزار دے کہ اس کا ماضی اطاعت کے بغیر ضائع ہو گیا، تو یہ اس کے شایان شان ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی باقی زندگی میں بھی نافرمانیوں کے مرکب رہیں ان کا حال کیا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محفل منہ انسان کی ملکیت میں کوئی قیمتی جوہر آتا ہے، اور وہ بلا وجہ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ اس پر رونا ہے اور اگر جوہر کے ساتھ مالک بھی برباد ہو رہا ہو تو اس کا یہ دیکھا قاتل دیدہ ہوگا، آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ہر سانس ایک ایسا جوہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں اس لئے کہ اس میں انسان کو ابدی سعادت تک پہنچانے اور دائمی شقاوت سے بچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی جوہر اور کیا ہوگا، اگر آدمی اپنی عظمت اور لا پرواہی سے یہ جوہر زمین ضائع کر دے تو یہ ایسا نادمہ ہوگا جس کی عطا نہیں ہو سکتی اور اسے مصیبت الہی میں ضائع کرنا تو اتنا درد ہے کی بربادی اور ہلاکت ہے، اگر آدمی اس قیمتی مصیبت پر خون کے آنسو نہ روئے تو یہ اس کی ناوانی اور جہالت ہے، جہالت بجائے خود ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن جاہل کو اپنی مصیبت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ غفلت کی عیند اس کے اور مصیبت کی معرفت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، افسوس تمام لوگ اسی خواب غفلت میں مبتلا ہیں جب موت آگے دروازوں پر دستک دے گی تب ہیدار ہو گئے اسوقت ہر مفلس کو اپنے فلاں کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کا اندازہ ہوگا، لیکن تدارک کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے گا، جو نقصان ہو چکا ہے اس کی عطا نہ ہو سکے گی، ایک عارف کہتے ہیں کہ جب فرشتہ باطل کسی بندے کے پاس آتا ہے اور اسے یہ بتا دیتا ہے کہ تجھ کی موت میں ایک لمحہ باقی رہ گیا ہے، جو اپنی جگہ اٹل ہے نہ اس سے پہلے موت آئے گی، اور نہ بعد میں تو اس وقت اس کی حسرت و غم امت کا عالم قاتل دیدہ ہوتا ہے، اگر اس کے پاس دنیا جہاں کی باتیں ہوں تو

وہ اپنی زندگی میں تدارک کا ایک لمحہ حاصل کرنے کے لئے یہ تمام دو تیس قرآن کریم اس وقت مہلت نفس بھی نہ ملے گی اس آیت کریمہ کا بھی مضمون ہے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (پ ۲۲ ر ۴ آیت ۵۴)

اور ان میں اور ان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی۔

ذیل کی آیت کریمہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

مَنْ قِيلَ لَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْلَحْ وَلَا كُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا (پ ۲۸ ر ۴ آیت ۹۸)

(۱۱)

اس سے پہلے (خریج کرلو) کہ تم میں سے کسی کی موت آگئی ہو اور پھر وہ بطور قننا و حسرت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تمھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب کہ اس کی ميعاد آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔

اس میں اجل قریب تک مہلت دینے کی خواہش ہے، جیسا کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جب ملک الموت بندے پر یہ انکشاف کرتا ہے کہ گزشتہ موت کا وقت قریب آچکا ہے، تو وہ فرشتہ اجل سے درخواست کرتا ہے کہ اسے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے خالق سے اپنی کوتاہیوں کی اور گناہوں کی مغفرت طلب کر سکے، اور اپنے لئے اچھے اعمال کا توشہ تیار کر سکے، فرشتہ اجل اس سے کہتا ہے کہ تو نے بے شمار روز و شب ضائع کر دیئے، ایک دن کی بھی مہلت نہیں دی جاسکتی، بندہ کہتا ہے کہ ایک دن کی نہ سہی ایک ساعت ہی کی مہلت دیدو، فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے سہی ساتتیس ضائع کی ہیں، اب ایک ساعت کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اس کے بعد اس پر توبہ کا دواؤ بندہ کر دیا جاتا ہے، موت آگے بڑھتی ہے، روح تمام جسم سے نکل کر پیٹے میں آجاتی ہے، سانس بے ترتیب ہونے لگتے ہیں، اور وہ عمر ضائع کرنے کے صدمے اور طافی مافات سے مایوسی کے ساتھ روح نکلنے کا مہر و کھتا ہے، انجام کے خوف، حال کی تکلیف اور ماضی کے صدمے اسے اس قدر مضطرب اور بے چین کرتے ہیں کہ اصل ایمان میں اضطراب آجاتا ہے، جب روح نکلنے لگتی ہے، اگر اس کی تقدیر میں خدائے خیر لکھا ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، یہی حسن خاتمہ ہے، ورنہ شک اور اضطراب پر خاتمہ ہوتا ہے، یہ سوء خاتمہ ہے، یہ ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے، جن کی قسمت میں دائمی شقاوت لکھ دی گئی ہے، اسی خاتمے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَيْسَتْ الثَّوْنَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُشْتُ لَأَنْ (پ ۳ ر ۴ آیت ۱۸)

اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آگئی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔

توبہ گناہ کے متعلق ہونی چاہئے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْعَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (پ ۳ ر ۴ آیت ۱۷)

توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ گناہ سے متعلّق زمانے میں توبہ ہونی چاہیے، یعنی اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر تادم ہو، اور اسکے معاصیہ کوئی عمل خیر کرے جس سے اس عمل بد کا تدارک ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ وقت گزر جائے سے دل پر اس گناہ کے اثرات زیادہ ہو جائیں، اور وہ ذائل نہ ہو سکیں اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتبع السبیل قال حسنہ گناہ کے بعد ایسی نیکی کر کہ جس سے وہ گناہ ختم ہو جائے حضرت لقمان کی اس وصیت کے بھی یہی معنی ہیں جو انھوں نے اپنے صاحبزادے کو فرمائی تھی کہ اے بیٹے! توبہ کرنے میں تاخیر نہ کر، اس لئے کہ موت اچانک آتی ہے، جو شخص ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا وہ دو عظیم خطروں کے درمیان ہے! ایک توبہ کہ معاصی کی عکسٹ دل پر چھا جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ رنگ کی صورت اختیار کرتی ہے، اور طبیعت غامیہ بن جاتی ہے، پھر مٹانے کی کوشش کا سبب نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ بعض اوقات مرض یا موت اچانک زہرے میں لے لیتی ہے اور آدمی کو اتنی صلت نہیں ملتی کہ وہ اپنے دل سے گناہوں کا رنگ دور کر سکے، اسی لئے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ

لَا أَكْثَرُ أَهْلَ النَّارِ مِنَ التَّسَوُّفِ (۱)
اکثر دوزخی ٹال مٹول کے باعث دوزخ میں جائیں گے

اکثر لوگوں کی ہلاکت کا سبب یہی ہے کہ وہ نیک کاموں یا گناہوں سے توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، گناہوں سے دلوں کا سیاہ ہونا جتنا ہے، اور انھیں نیک اعمال یا توبہ کے ذریعہ جلا وطنیت اور حار ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور سیاہی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا پڑتا ہے، حالانکہ نجات کے اصل مستحق وہی لوگ ہیں جن کے دل گناہوں کی سیاهی سے خالی ہوں۔

کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بطور انعام دو باتیں ارشاد فرماتا ہے، ایک اس وقت جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس وقت اس کے کان میں فرماتا ہے، اے بندے! میں تجھے دنیا میں پاک و صاف بھیج رہا ہوں میں نے تجھے تیری عمر بطور امانت دی ہے، اور تجھے امین مقرر کیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تو اس امانت کی کیسے حفاظت کرے گا، اور دوسری اس وقت جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس وقت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے میرے پاس میری ایک امانت تھی، توبہ اس کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ اگر کی ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں۔ اور میں کی تو میں بھی اپنی وعید کی تکمیل کروں، قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں میں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ أَوْفِيْ عَهْدِكُمْ (پ ۳۲ آیت ۳۰)
اور پورا کرو تم میرے عہد کو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو۔
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ عَاهُونَ (پ ۲۹ آیت ۳۲)
اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔

قبول توبہ شرائط کی صحت پر مختصر ہے

اگر تم نے توبہ کے معنی سمجھ لئے ہیں تو ہمیں اس امر میں شک نہ کرنا چاہئے کہ ہر صحیح توبہ قبول کر لی جاتی ہے، جو لوگ نور بصیرت سے دیکھتے ہیں اور قرآنی انوار سے فیض پاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر قلب سلیم اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب کی لذتیں پائے گا اور اپنی غیر فانی آگہوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ یہ لوگ اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ ہر

قلب انبی اصل کے اعتبار سے سلیم پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر پچھ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، دل کی صلاحیت، مکتا ہوں کی تاریکی اور بیانات کے غبار سے ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عبادت کی لگ اس غبار کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے، نیکی کا نور دل کے چرے سے مکتا ہوں کی سیاہی زائل کر دیتا ہے، معاصی کی تاریکی کو یہ تاب ہی نہیں کہ وہ نیکیوں کے نور کے سامنے غمر کیسے، جس طرح رات کی تاریکی دن کی روشنی کے سامنے نہیں غمر پائی بلکہ جس طرح صابون کے سامنے میل پچیل نہیں غمر پاتا، نیز جس طرح بادشاہ، مہلا پچھلا کپڑا اپنے لباس کے لئے پسند نہیں کرتا، اسی طرح بادشاہ حقیقی بھی کندے دلوں کو اپنے قرب کے لئے منتخب نہیں کرتا پھر جس طرح کندے کاسوں میں کپڑوں کا استعمال انھیں میل کر دیتا ہے اور وہ صابون اور گرم پانی سے دھوئے بغیر صاف نہیں ہوتے اسی طرح شہوات میں قلوب کا استعمال انھیں اتکا کندہ کر دیتا ہے کہ وہ آنسوؤں کے پانی اور عبادت کے بغیر پاک و صاف نہیں ہوتے، ہر پاک و صاف دل اسی طرح مقبول و پسندیدہ ہے جس طرح صاف کپڑا پسند کیا جاتا ہے، اسلئے کہ تم پر تذکرہ و تعلیم واجب ہے تاکہ نقائص الہی کے بموجب اسے شرف قبولیت حاصل ہو جائے، اسی قبولیت کا نام طلاح ہے، جیسا کہ قرآن کریم۔

قَدْ فَالَحَ مَنْ رَكَهَاتٍ (۴۲/۳۰ آیت ۵)

یعنی وہ مراد کو پچھاننے نے اس کو پاک کر لیا۔

اطاعت و معصیت کی تاثیر : یہ ایک واقعہ ہے کہ قلب پر معصیت اور اطاعت کے اثرات بڑے مختلف ہیں ان میں سے معصیت کے اثرات کو مجازاً "خلت کہہ سکتے ہیں، اور اطاعت کو نور سے تعبیر کر سکتے ہیں، جیسے جہالت کو بطور مجاز تاریکی اور علم کو روشنی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ نور اور خلعت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں جو شخص اس حقیقت سے واقف نہیں وہ گویا صرف پلست اور جھگڑے پر قانع ہے مغرے جو اصل دین ہے واقف نہیں ہے، بلکہ دین کی طرف سے عمل پر دہرہ بڑا ہوا ہے، اگر غور کیا جائے تو ایسا شخص اپنے نفس کی حقیقت اور اس کی صفات کا علم بھی نہیں رکھتا، جو شخص اپنے نفس سے واقف نہ ہو وہ کسی دوسری چیز سے کیا واقف ہو گا، کیونکہ نفس سے ہی دوسری چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ توبہ اگر درست اور صحیح ہو تب بھی قبول نہیں ہوتی وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص یہ وہم کرے کہ آفتاب کی روشنی سے اندھیرا دور نہیں ہو گیا صابون سے کپڑے کی نجاست زائل نہیں ہوتی، البتہ اگر میل اتکا نہ پہنچہ ہو جائے کہ کپڑے میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہ رہے تو وہ صابون سے بھی نہیں دھلتا، اسی طرح اگر گناہ ہے بہ پے ہوں تو دل پر اتکا گرا رنگ ہو جائے گا کہ آسانی سے دور نہ ہو سکے گا، بلکہ بدعتی کی مرگک جائے گی۔ ایسا دل نہ بھی توبہ کر سکے گا، اور نہ رجوع الی اللہ کی طرف مائل ہو گا، زبان سے ہزار بار توبہ کہے تب بھی کچھ حاصل نہ ہو گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے دھنی زبان سے یہ کہے کہ میں نے کپڑا دھویا، کیا زبان سے کہنے سے کپڑا دھل جائے گا ہرگز نہیں، جب تک کپڑے کا میل پچیل دور کرنے کیلئے تدبیر نہ کی جائے اور اسے پانی اور صابون کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس وقت تک میل بدستور باقی رہے گا، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اصل توبہ سے باز رہتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا جو دنیا پر سکون کی طرح گرے ہوئے ہیں، اور باری تعالیٰ سے بالکل منحرف ہیں، یہی حال ہے کہ ان کے دل کا میل دور نہیں ہو تا کیونکہ وہ محض زبان سے توبہ کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے۔

قبولیت توبہ کے دلائل : قبولیت کے متعلق اب تک جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اہل بصیرت کے نزدیک کافی دانی ہے، تاہم عوام الناس اس وقت تک عقلی محسوس کریں گے جب تک ہم اپنے دعویٰ کو دلائل کا پیرہن نہ پہناویں گے اسلئے کہ جس دعویٰ کے لئے کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ عام طور پر لائق احماد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِمْ وَيُعْذَرُ عَنْ السَّيِّئَاتِ (۴۲/۳۵ آیت ۲۵)

اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ (پ ۲۳، آیت ۳)

گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا

اے علاوہ بھی قبول توبہ کے باب میں بے شمار آیات وارد ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث لکھی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ خوشی قبولیت کے بعد ہے، اور یہ حدیث بھی قبولیت توبہ پر دلالت کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْطُرُ لَهُ بِالتَّوْبَةِ لِمَسِيٍّ السَّبِيلَ إِلَى النَّهَارِ وَلِمَسِيٍّ النَّهَارِ إِلَى اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہق، آفر)

اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کے لئے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے جو رات سے دن تک اور دن سے رات تک گناہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔

ہاتھ پھیلائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان بندوں میں آلودہ رہتے ہیں توبہ کا طالب رہتا ہے، طلب کا درجہ قبول کے بعد ہے، یہ ممکن ہے کہ قبول کرنے والا طالب نہ ہو، لیکن طالب قبول کرنے والا ضرور ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے لَوْ عَمِلْتُمْ الْخَطِيئَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ السَّمَاءَ ثُمَّ نَدِمْتُمْ لَنُتَابِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (ابن ماجہ، ابوداؤد)

اگر تم اسے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمایا۔

ایک حدیث میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص گناہ بھی کرے اور جنت میں بھی جائے، فرمایا وہ شخص اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس سے گریز کرتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے (ابن المبارک فی الزہد، عن الحسن مرسل) ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كَفَّارَةُ الذَّنْبِ التَّائِبَةُ (احمد، طبرانی، ابن عباس)

گناہ کا کفارہ تائمت ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی حبشی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں بے عمل کہتا ہوں، اگر میں ان سے توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ وہ شخص چلا گیا، پھر واپس آیا اور بے لگا کہ جب میں بے کام کرتا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ آپ نے فرمایا: یقیناً وہ تجھے دیکھتا تھا، یہ سن کر اس حبشی نے دلدادہ ہو کر کہا: اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی ہے

سے اللہ نے اسے مہلت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے مہلت سے نوازا، اس نے عرض کیا مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی میں اس وقت تک ابن آدم کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ابھی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کے جسم میں روح رہے گی اس پر قبولیت توبہ کے دروازے بند نہیں کروں گا (احمد، ابوداؤد، مسلم، ابوسعید) ایک حدیث میں ہے۔

لَا الْخَسَنَاتِ يَنْهَيْنَ الشَّيْئَاتِ كَمَا يَنْهَى لَمَاءُ الْوَسَخِ

لے مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، مگر ان الفاظ میں یہ روایت میں کی البتہ اس معنی کی روایت ترمذی کے حوالوں سے ابھی گزری ہے

نیکیاں برائیاں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح جانی نجاست کو دور کرتا ہے۔

حضرت سعید بن المسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اللہ کان لیکوا لبئس عصفورا ان لوگوں کے پاس سے نازل ہوئی جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، قلیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ کہ اگر انھوں نے توبہ کی تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور صدیقین کو تنبیہ کروں کہ اگر میں نے ان پر عدل کیا تو میں انھیں عذاب دوں گا، علی ابن حبیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ایسے عظیم ہیں کہ لوگ انھیں ادا نہیں کر سکتے، بلکہ گناہ گار ہو جاتے ہیں، اگر وہ صبح و شام توبہ نہ کریں تو معاملہ دشوار ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے قصور پر نادم ہو جائے اس کا وہ قصور نامہ اعمال سے محو ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر نے کوئی غلطی سرزد ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اگر تو نے یہ غلطی دوبارہ کی تو میں عذاب دوں گا، انھوں نے عرض کیا اے اللہ! تو تو ہے میں میں ہوں، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے نہ بجائے گا میں اس قصور کے ارتکاب سے محفوظ نہ رہ سکوں گا، تو ہی مجھے اس غلطی سے محفوظ رکھ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انھیں دوبارہ اس قصور سے محفوظ رکھا، ایک بزرگ کا قول ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور زندگی بھر اس گناہ پر نادم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت شیطان کتابہ کا ش میں اسے اس گناہ میں جھٹلائی نہ کرتا، حبیب ابن ثابت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے پر اس کے گناہ پیش ہوں گے، اس کے سامنے جب بھی کوئی گناہ آئے گا وہ کہے گا کہ میں اسی سے خوف زدہ تھا، اس کے کہنے سے وہ قصور معاف کر دیا جائیگا، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اگر میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیگی یا نہیں؟ پہلے آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھول دئے جاتے ہیں، صرف توبہ کا ایک دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا، تم عمل کرتے رہو اور اللہ کی رحمت سے باپوس مت ہو، عبدالرحمن بن ابوالقاسم سے روایت ہے کہ ایک بار عبدالرحمن کی مجلس میں کافر کی توبہ کا ذکر ہوا، اور اس آیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ان بے گناہوں کا یغفر لہم ما قلدسلف۔ انھوں نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ مسلمان کا حال اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہوگا۔ کیوں کہ مجھے یہ روایت ملی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیسے اسلام کے بعد پھر اسلام لانا، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے جو روایت بیان کرتا ہوں وہ یا تو نبی مبعوث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی یا آسمان سے نازل شدہ کتاب قرآن کریم میں دیکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد ایک لمحہ کیلئے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے کم عرصے میں وہ گناہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لئے کہ وہ نرم خور اور نرم دل ہوتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میری مغفرت اللہ تک کرے گی، کسی نے پوچھا جب تک کہ گناہ فرمایا جب وہ میری توبہ قبول کرے گا، ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں توبہ سے محروم رہوں اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ میں مغفرت سے محروم رہوں اس لئے کہ مغفرت توبہ کے لئے لازم ہے، اگر توبہ نہ ہوگی تو مغفرت بھی نہ ہوگی، روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے بیس برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر بیس برس تک اس کی نافرمانی کی، ایک دن آنیئے میں چھو دیکھا تو سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی نظر آئی، یہ دیکھ کر اسے بڑی تکلیف ہوئی، اس نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں نے تیری بیس برس تک عبادت کی ہے، اور پھر بیس برس تک نافرمانی کی ہے، اب اگر میں تیری طرف رجوع کروں تو میری توبہ قبول کرے گا، غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو ہم سے محبت کرتا تھا ہم تجھ سے محبت کرتے تھے، تو نے ہمیں چھوڑا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے نافرمانی کی، ہم نے تجھے سزا دی، اب اگر تو ہماری طرف رجوع کرے گا تو ہم تجھے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیں گے، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت لگائے اور انھیں توبہ کے پانی سے سیراب کیا پھر ان پر ندامت و حزن کے پھل لگے، یہاں تک کہ بغیر جنوں کے دوا لے ہو گئے اور بغیر عاجزی و گونگتے پن کے غمی بن گئے، حالانکہ یہ لوگ بڑے فصیح و بلیغ اور

اللہ و رسول کی معرفت رکھنے والے ہیں، پھر انھوں نے جامِ صفائوش کیا، اور طویل مشقت کے باوجود میرے خورگہے، پھر ان کے دل عالمِ ملکوت کی سیاحت کی مشاقق ہوئے اور انھوں نے اپنی فکر کی کنڈیں پھدہ ہائے جہوت کے قطعی اسرار پر ہمکنی شروع کیں عزامت کے شہر سایہ دار کے نیچے بیٹھ کر انھوں نے اپنے گناہوں کا صفحہ پڑھا اور اپنے نفوس پر خوف طاری کیا، یہاں تک کہ تقویٰ کی بیڑھی لگا کر زہد کی پلندیوں تک جا پہنچے، دنیا کی تخی بھی شریں ہو گئی، اور بستی تخی بھی زری سے بدل گئی نجات اور سلامتی کے رستے میرے آئے، اور ان کی مدد سے اس حق پلندہ ہوئیں کہ جنتِ قہم کو لھکانہ بنالیا، یہ لوگ دریائے حیات میں محو سفر ہوئے، انھوں نے باپوسی اور خوف کی خندقوں کو عبور کیا نفسانی خواہشات کے پھلےں سے گزرے، یہاں تک کہ علم کے وسیع میدان میں فروغش ہوئے، حکمت کے چشموں سے سیراب ہوئے، ذہانت کی کشتی کو ذریعہ سفر بنالیا، اس پر نجات کے بادبان تانے، اور سلامتی کے سندھوں میں کشتی کو آگے بڑھایا، ساحلِ مراد تک پہنچے، راحت کے غیمے لگائے، اور عزت و کرامت کے مہمان سے فیض اٹھایا۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر توبہ اپنی صحت کی شرائط رکھتی ہو تو اسکی قبولیت کے لئے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے؟ : یہاں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سطور سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر اسکا قبول کرنا واجب ہے، یہ بات معتزلہ کے مسلک کے مطابق ہے کیونکہ وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ معتزلہ نے وجوب کے جو معنی لئے ہیں وہ ہماری مراد سے مختلف ہیں، ہمارے نزدیک قبولِ توبہ کا وجوب ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ اگر گنہگار کا صابون سے دھویا جائے تو اس کا صاف ہونا واجب ہے، یا جیسا آدی پانی پی لے تو اس کی کھٹکی دور ہونا واجب ہے، یا اگر کسی شخص کو پانی سے محروم کر دیا جائے تو اس کا پیاس کی شدت سے مر جانا واجب ہے، ظاہر ہے یہاں وجوب کے معنی ضروری کے ہیں، معتزلہ کے نزدیک وجوب کے جو معنی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پائے جاتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو گناہ کا کفارہ بنالیا ہے اور نیکی کو برائی مٹانے والی چیز قرار دیا ہے، جیسا کہ پانی کو پیاس بجھانے والی شئی قرار دیا ہے، البتہ اس کی قدرت سے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کو پیاس دور نہ ہو، اطاعت ہو گناہ کا کفارہ نہ بنے، نیکی ہو لیکن اس سے برائی نہ بنے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہاں اگر کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے اس کا ہونا بلاشبہ واجب ہے۔

قبولِ توبہ میں شک کی وجہ : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میری توبہ قبول ہوئی، وہ شک میں رہتا ہے، جبکہ پانی پینے والے کو کھٹکی دور ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسکی وجہ کیا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ توبہ کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا بلکہ ان شرائط کی صحیح طور پر ادائیگی میں شک ہوتا ہے جو قبولِ توبہ کے لئے ضروری ہیں، ان شرائط کا بیان بہت جلد آئے گا انشاء اللہ کیونکہ ہم نے عاجز و کمبین تمام شرائط ادا کرنے سے قاصر رہا ہے، اس لئے وہ اپنی توبہ کے بارے میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ قبول ہوئی، جیسا کہ جلاب لینے والا یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ دست آئیں گے کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ موسمِ مریض کے مزاج اور ماحول کے اعتبار سے جلاب کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہوں یا دست آور دو اس طرح جو شہ نہ دیا گیا ہو جس طرح دیا جانا چاہئے، نیز اسمال کی مفروضاتیں اسکی بھی پوری نہیں یا اسی طرح کے اندیشے آدی کے دل میں یہ دوسرے پیدا کرتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔

دو سراباب

گناہوں کا بیان

جاننا چاہئے کہ توبہ کے معنی ہیں گناہ ترک کرنا۔ اور کسی چیز کو ترک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی معرفت نہ

ہو پھر کیونکہ توبہ واجب ہے اس لئے وہ چیز بھی واجب ہے جس کے ذریعے توبہ کے درجہ تک پہنچا جائے اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی معرفت واجب ہے۔

گناہ کی تعریف : گناہ کے معنی ہیں کسی فعل یا ترک فعل میں اللہ کے اوامر کی مخالفت کرنا اس کی تفصیل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اول سے آخر تک بیان کریں لیکن یہ ہمارے مقصد سے خارج ہے، البتہ ہم گناہوں کی اقسام اور ان کے باہمی روابط کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں اللہ ہی اپنی رحمت سے ہدایت کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔

بندوں کے اوصاف کے لحاظ سے گناہوں کی قسمیں : انسان کے بے شمار اخلاق اور اوصاف ہیں جیسا کہ عجائب قلب کے ابواب میں ان کی شرح ہو چکی ہے، البتہ وہ اوصاف و اخلاق جن سے گناہوں کو تحریک ملتی ہے چار قسموں میں منحصر ہیں، رہائی اوصاف، شیطانی اوصاف، ہیمنہ اوصاف اور سببی اوصاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا خیر و شرف مختلف اخلاط سے تیار کیا گیا ہے اس لئے ہر خلط انسان کے اندر اپنا الگ اثر چاہتا ہے جیسا کہ کتبچین میں شکر، سرگرمی اور ذمہ داری کی آمیزش کی جائے تو ان میں سے ہر ایک کا اثر جدا گانہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے یہ چاروں اوصاف الگ الگ اثر دکھاتے ہیں، مثلاً رہائی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کبر اور فخر ہو، وہ جبر پسند ہو، مدح و ثنا، دولت و عزت اور سطوت و اقتدار کا خواہاں ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ تمام مخلوق پر سر بلند ہو جائے، اس کا وجود زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ (میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں) اس صفت کے پہلو سے ایسے ایسے گناہ جنم لیتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور نہ انھیں گناہوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی مملک ہیں، اور بے شمار گناہوں کا منبع ہیں، جلد ثالث میں ہم ایسے تمام گناہوں پر بڑی تفصیل گفتگو کر چکے ہیں، دوسرا وصف شیطانی ہے، اس سے حسد، سرکشی، خلیے، فریب، کفر، جھگڑے، فساد جنم لیتے ہیں، اسی وصف کی بنا پر آدمی منکرات کا حکم دیتا ہے، فلاح بدعت، بے ایمانی اور دوسری خرافات کی طرف بلاتا ہے، تیسری صفت جیسی ہے، اس صفت سے بھی بے شمار بدایاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے حرص، طمع، شکم و شرمگاہ کی شہوت، زنا، لواطت، چوری، قہیوں کے مال میں تصرف اور غیر شرعی کاموں کے لئے دولت اکٹھا کرنے کی خواہش وغیرہ جو سبھی صفت سببی ہے، اسکے پہلو سے بھی لاتعداد قابضین نکلتی ہیں، جیسے غصہ، حسد، کینہ، لوگوں کو مارنا بیٹنا، انھیں گالیاں دینا، قتل کرنا اور ان کا مال چاہو، برباد کرنا، پھر ان گناہوں سے بھی بے شمار گناہ مندرج ہوتے ہیں۔

اوصاف اربعہ کی فطری ترتیب : پیدائش کے لحاظ سے یہ چاروں اوصاف بتدریج پیدا ہوتے ہیں پہلے جیسی صفت غالب آتی ہے، اسکے بعد سببی صفت کا ظہور ہوتا ہے پھر یہ دونوں صفیں جمع ہو کر عقل کو مکروہ فریب اور خلیے کی راہ پر ڈال دیتی ہیں، ہمیں سے شیطانی وصف سراٹھاتا ہے، آخر میں رویہ کی اوصاف ابھرے ہیں یعنی آدمی یہ قصد کرنے لگتا ہے کہ وہ تمام مخلوق پر تفوق حاصل کر لے، چنانچہ بات بے بات فخر کرتا ہے، عقلی اور کبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی عزت و عظمت کے اظہار کے لئے دوسروں کی اہانت کرتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کا منبع اور سرچشمہ یہی چار صفیں ہیں، ان سے گناہ نکلتے ہیں تو انصاف پر منتشر ہو جاتے ہیں، بعض گناہ دل سے متعلق ہو جاتے ہیں، جیسے کفر، بدعت، اور فلاح، اور بعض وحید کا تعلق آگہ اور کان سے ہوتا ہے، بعض شکم اور شرمگاہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ہاتھ، پاؤں اور بدن کے دوسرے حصوں سے سرزد ہوتے ہیں، ٹھیک کہ یہ تمام گناہ واضح ہیں اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد : گناہوں کی ایک اور تقسیم ہے، بعض گناہ وہ ہیں جو بندے اور اسکے خدا کے درمیان ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندہ خدا کے حقوق سے ہے، جن گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے وہ یہ ہیں جیسے نماز روزہ اور دوسرے فرائض و واجبات ترک کر دینا جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں جیسے زکوٰۃ نہ دینا، کسی کو ہلاک کرنا،

کسی کامال جھین لیا، کسی کی آہود پر حملہ کرنا، غلامیہ یہ ہے کہ جو شخص غیر حق لیتا ہے، وہ یا تو اس کا نفس لیتا ہے، یا جزو یا مال، یا آہود، یا دین، دین کا لیتا اس طرح ہے کہ اسے گمراہ کرے اور بدعت میں لگائے، دل میں گناہ کی رغبت پیدا کرے، اور ایسے خیالات میں الجھائے جن سے آدمی میں اللہ تعالیٰ پر جسارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، چنانچہ بعض پیش رو واعظوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مواضع میں خوف کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے بلکہ رجاء کے پہلو کو اتنا نمایاں کرتے ہیں اور امید و رحمت کے موضوعات پر اس قدر کلام کرتے ہیں کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔

جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے ان میں بڑی دشواری ہے، البتہ جو گناہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں، بشرطیکہ شرک نہ ہوں معافی کی بڑی گنجائش ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

اَللّٰو اَوْ مِنْ ثَلَاثَةِ تَقْدِيْرَاتٍ لَا يُعْفَرُ وَ دِيْنُوْنَ لَا يُعْفَرُ وَ دِيْنُوْنَ لَا يُشْرِكُ (احمد، حاکم، عاصد)

نامہ اعمال تین طرح کے ہوں گے ایک معاف کر دیا جائیگا ایک معاف نہ کیا جائیگا اور ایک چھوڑا نہ جائے گا۔

پہلے نامہ اعمال سے مراد وہ گناہ ہیں جو بندے اور خالق حقیقی کے درمیان ہیں، دوسرے نامہ اعمال سے مراد شرک ہے، اور تیسرے سے بندوں کے حقوق مراد ہیں، جن کے حعلق باز پرس ضرور ہوگی، یہاں تک کہ متعلقہ افراد سے معاف کراوے جائیں گے۔

صغیرہ کبیرہ گناہ : گناہوں کی ایک تقسیم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کی جاتی ہے، ان کی تعریف کے سلسلے میں زیورست اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ بڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہر وہ عمل بڑا گناہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے اس لئے کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ موجود ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَخْتَبِئُوْنَ كِبٰٓرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّعْمَ (پ ۶۷۷ آیت ۳۲)

وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے ہلکے گناہ

اِنَّ يَخْتَبِئُوْا كِبٰٓرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ (تَكْفِيْرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ تَدْخِلُكُمْ مَدْخَلًا كَبِيْرًا) (پ ۶۷۵ آیت ۳۱)

جن کاموں سے منع کیا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑے بڑے کاموں سے بچتے ہو تو ہم تمہاری

حقیقت برائیاں معاف فرما دیں گے۔ اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اَلصَّلٰوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلٰى الْجُمُعَةِ يَكْفِيْرُوْا مَا بَيْنَهُنَّ اِنْ اجْتَنَبْتَ الْكِبٰٓرَ (مسلم ابو ہریرہ)

پانچوں نماز میں اور جمعہ سے دوسرے جمعہ تک وہ گناہ دور کرتے ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہوئے ہیں سوائے کبائر کے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِلَّا الْكِبٰٓرَ، درمیانی گناہوں کو دور کرنے والے سوائے کبائر کے)

حضرت عبداللہ ابن عمو ابن العاصؓ کی روایت ہے۔

اَلْكِبٰٓرُ اِلَّا شُرَاكُ بِاللّٰهِ وَصُوفُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ (بخاری)

اللہ کا شریک نہ رہنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس کرنا اور جھوٹی قسم کھانا پڑے گناہ ہیں۔

صحابہ تابعین کے نزدیک کھانز کی تعداد مختلف فیہ ہے، یہ اختلاف چار سے سات، نو اور دس تک بلکہ اس سے زیادہ تک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کھانز چار ہیں، ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں، جب حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے یہ سنا کہ ابن عمرؓ نے کھانز کی تعداد سات بتلائی ہے تو انھوں نے فرمایا کہ سات کے بجائے ستر گنا زیادہ قرین ثواب ہے، ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ جس بات سے اللہ نے منع فرمایا اس پر عمل کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایک بزرگ کی رائے یہ ہے کہ جس گناہ پر دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر حد واجب ہوتی ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھانز بیہم ہیں، ان کی تعداد تھیں نہیں کی جاسکتی، جس طرح شب قدر صحیح نہیں ہے، یا جمعہ کی وہ ساعت معلوم و مخصوص نہیں ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے کسی نے کھانز کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا: سورۃ نساء کے شروع سے تیسویں آیت تک پڑھو، جب سائل نے یہ الفاظ پڑھے: **لَنْ نَجْزِيَ نَبِيًّا** **رَكْبًا** **اَنْزَلَ مَائِدَهُنَّ عَشْرًا**، آپ نے فرمایا اس سورت میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع فرمایا ہے، وہ کھانز ہیں، ابو طالبؓ کی فرماتے ہیں کھانز سترہ ہیں، میں نے یہ تعداد حدیث سے اخذ کی ہے، البتہ اگر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ابن مسعودؓ اور ابن عمرؓ کے مختلف اقوال جمع کئے جائیں تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ چار کبیرہ گناہ دل میں ہوتے ہیں، شرک باللہ، اس کی معصیت پر اصرار، اسکی رحمت سے ناامیدی اور اسکی بکڑ سے بے خوفی، چار کا حلق زبان سے ہے، جھوٹی کوالی دینا، یا کھانز (حور یا مرو) پر زنا کی تمت لگانا اور جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی کے معنی یہ ہیں کہ اسکے ذریعہ کاطل کو حق اور حق کو باطل بنا کر پیش کیا جائے، اور بعض کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال ناحق قبضہ کیا جائے، خواہ وہ بیولو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو، جھوٹی قسم کو غوس اس لئے کہتے ہیں کہ اپنے مرتکب کو دوزخ میں ڈال دیتی ہے، اور غوس کے معنی ہیں غوطہ دینا، زبان سے متعلق چوتھا کبیرہ گناہ محر ہے، اس سے ہر وہ کلام مراد ہے جو انسان کو یا اس کے اعضاء کو اصل خلقت سے بدل دے، تین کبیرہ پیٹ سے متعلق ہیں، شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں استعمال کرنی، جیم پر ظلم و تشدد کر کے ان کا مال کھانا، جان بوجھ کر سود کھانا، دو گناہوں کا حلق شرمگاہ سے ہے، زنا اور لواطت، دو ہاتھ سے متعلق ہیں، قتل اور چوری، ایک کا حلق پاؤں سے ہے، میدان جنگ سے فرار، اس طرح کہ ایک دو کے مقابلے سے اور دس بیس کے مقابلے سے فرار ہو جائیں، ایک گناہ پورے جسم سے حلق رکھنا ہے، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی قسم کھائیں تو بیٹا ان کی قسم پوری نہ کرے، یا وہ اپنی کوئی ضرورت سامنے رکھیں تو اس کی تکمیل نہ کرے یا وہ برا بھلا کہیں تو بیٹا مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے اگر وہ بھوکے ہوں تو انھیں کھانے کو نہ دے یہ رائے اگرچہ قریب قسم ہے لیکن پوری تفتی اس سے بھی نہیں ہوئی کیونکہ اس تعداد میں کی بیشی کی گنجائش ہے، مثلاً اس میں سود اور جیم کا مال کھانے کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، حالانکہ یہ گناہ اموال سے متعلق ہیں، اسی طرح صرف قتل نفس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، آنکہ پھوڑے، ہاتھ کاٹنے اور مسلمان کو اسی طرح جسمانی تکلیف پہنچانے کا نہیں ذکر نہیں ہے، جیم کو مارنا اس کو تکلیف پہنچانا، اس کا ہاتھ و دیگر کاٹنا اس کا مال کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، حدیث میں ایک گالی کے جواب میں دو گالی دینے کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے کو بھی کھانز میں شمار کیا گیا ہے (احمر، ابوداؤد، ابن زید) یہ گناہ بارہا سا پر زنا کی تمت سے الگ ایک گناہ ہے، حضرت ابو سعیدؓ انذریؓ اور بعض دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ تم بعض کاموں کو بال سے سے زیادہ باریک (معمولی) تصور کرتے ہو، حالانکہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مبارک کہ میں انھیں کھانز سمجھتے تھے (احمر، بزار، اختلاف بیہر، بخاری۔ الف) ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ گناہ جو قصداً کیا جائے کبیرہ ہے اسی طرح ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

کبیرہ کے معنی: یہ تمام اقوال اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل سے کبیرہ یا صغیرہ گناہ کی تعریف واضح

نہیں ہوتی، ایک شخص چوری کے متعلق دریافت کرتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اسے کبیرہ کے معنی نہ معلوم ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سرفے کے متعلق سوال کرے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ظاہر ہے اس کی حرمت یا عدم حرمت کے بارے میں صحیح فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جسے حرمت کے معنی معلوم ہوں یا یہ معلوم نہ ہو کہ جو گناہ حرام میں ہوتا ہے وہی چوری میں ہوتا ہے، اس صورت میں وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چوری حرام ہے ہمارے خیال میں تو کبیرہ ایک محکم لفظ ہے نہ لغت میں اس کے مخصوص معنی ہیں، اور نہ شرع میں اس کے کہ کبیرہ صغیرہ اضافی امور ہیں ہر گناہ اپنے چھوٹے کی نسبت بڑا اور بڑے کی نسبت چھوٹا ہے، مثلاً کسی اجنبی عورت کے ساتھ لینا اس کی طرف دیکھنے کی نسبت بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ زنا کرنے کی نسبت چھوٹا گناہ ہے، البتہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کو کبیرہ کہنے لگے جن پر دوزخ کے عذاب کی وعید ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ یہ وجہ بیان کر سکتا ہے کہ دوزخ کا عذاب خوفناک مزا ہے یہ سزا انھیں گناہوں پر مل سکتی ہے جو بڑے ہوں یا یہ کہے کہ جن گناہوں پر حدود واجب ہوتی ہیں وہ کبیرہ ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے لئے جو سزائیں واجب کی گئی ہیں وہ زبردست ہیں، اسی طرح ان گناہوں کو بھی یقین کے ساتھ کبیرہ کہا جاسکتا ہے جن کو تکلیب و سنت میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کتاب و سنت میں ان کے ذکر کی تخصیص ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، پھر ان کی عظمت میں بھی تفاوت ہو گا کیوں کہ قرآن کریم میں جو گناہ مخصوص ہیں ان میں بھی درجہات کا تفاوت ہے، بہر حال ان اطلاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام سے کبیرہ کی تعریف و تحدید میں جو اقوال وارد ہیں وہ بھی اسی نوع کے ہیں، اور ان میں بھی اس طرح کے اختلافات نکل سکتے ہیں۔

کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت **﴿لَا تَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ذِكْرًا لِّتَذَكَّرُوا﴾** عَنْهُمْ ذِكْرُكُمْ مِّنْ ذِكْرِهِمْ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد **﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ تَكْفُرُ بِمَا تَكْفُرُ بِهَا النَّبِيُّ﴾** کبیرہ کا ذکر ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم کبیرہ کی تحقیق کریں اور اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں، ورنہ ہم کہاڑ سے اجتناب کیسے کر سکیں گے۔

اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے گناہوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا بڑا ہونا معلوم ہے، دوسرے وہ جو مضامین میں شمار کیے جاتے ہیں اور تیسرے وہ جن کے شرعی احکام معلوم نہیں، ان کے صغیرہ و کبیرہ ہونے میں شک ہے، اس طرح کے شکوک اور محکم گناہوں کی کوئی جامع بالغ تعریف ممکن نہیں ہے، یہ بات اس وقت ممکن تھی جب شارعِ علیہ السلام سے اس سلسلے میں کوئی تفصیلی حکم معقول ہوتا، یعنی آپ یہ فرما دیتے کہ کہاڑ سے ہماری مراد فلاں فلاں گناہ ہیں، اور وہ دس یا پانچ ہیں، لیکن کیونکہ روایات میں یہ تفصیلات مذکور نہیں ہیں بلکہ بعض روایات میں تین گناہوں کو کہاڑ کہا گیا ہے، (بخاری و مسلم ابوعبیدہ) اور بعض میں سات کو (طبرانی اوسط ابوسعید) پھر ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک گالی کے جواب میں دو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے حالانکہ نہ اسے تین میں شمار کیا گیا ہے اور نہ سات میں اس سے معلوم ہوا کہ، آپ نے کہاڑ کی ایسی تعداد بیان نہیں فرمائی جس میں حصر کیا گیا ہو، جب شارع ہی نے حصر کا قصد نہیں فرمایا تو دوسرے لوگ اس کی توقع کیسے کر سکتے ہیں، غالباً شارع علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کا عدد اسی لئے محکم رکھا ہے تاکہ لوگ ڈرتے رہیں، جیسے شب قدر کو اس لئے محکم رکھا گیا ہے، تاکہ لوگ اس کی تلاش و جستجو میں محنت کریں۔

کہاڑ کی تقسیم : تاہم ایک اصول کی روشنی میں کہاڑ کی قسمیں تحقیق کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور عن و یقین سے ان کی جزئیات بھی احاطہ تحریر میں لاسکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے لیکن یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ سب سے چھوٹا گناہ کونسا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم شرعی خواہد اور انوارِ بصیرت سے یہ بات جانتے ہیں کہ تمام شرع کا مقصد حقوق کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اور اس کے دیدار کی سعادت سے بہرہ اندوز کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت اور دیدار کی سعادت کے لئے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی کتابوں اور رسولوں کی معرفت حاصل کرے، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پ ۲۷ آیت ۵۶)

میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے

یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے بندے بن جائیں اور بندہ صحیح معنوں میں بندہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے رب کی ربوبیت اور اپنے نفس کی عبودیت کی معرفت حاصل نہ کر لے اور یہ نہ جان لے کہ رب کے کئے ہیں اور نفس کیا ہے رسول اسی اعلیٰ اور اصل مقصد کے لئے بھیجے جاتے ہیں لیکن دنیوی زندگی کے بعد اس مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی اسی لئے حدیث شریف میں دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حفاظت بھی دین کی اجتناب میں مقصود ہے اسلئے کہ دنیا دین کا وسیلہ ہے دنیا میں جو چیز آخرت سے حلق ہے وہ دو ہیں نفس اور مال اس طرح یہاں تین درجات ہوئے ایک معرفت الہی کا درجہ ہے جس کی حفاظت دلوں میں ہوتی ہے ایک نفس کی حفاظت ہے جس کا تعلق جسموں سے ہے اور ایک مالی کی حفاظت ہے جس کا تعلق لوگوں سے ہے اسی اعتبار سے گناہ کی تقسیم بھی ہے یعنی سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو معرفت الہی کا دروازہ بند کر دے اور اس کے بعد وہ گناہ ہے جو لوگوں پر ان کی زندگی تک کر دے اور اسکے بعد وہ گناہ ہے جس سے لوگوں پر معاش کے دروازے بند ہو جائیں یہ ہر حال یہ تین درجات ہیں قلب میں معرفت الہی کی حفاظت جسموں میں زندگی کی حفاظت اور بندگان خدا کے پاس اموال کی حفاظت یہ تین چیزیں تمام شرائع میں مقصود ہیں اور کسی قوم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس سے اختلاف کرے گی اس لئے کہ یہ بات عقل سلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو دین و دنیا کے معاملات میں حقوق کی اصلاح کے لئے مبعوث کرے پھر انھیں ایسے کاموں کا حکم دے جو اس کی اور اسکے رسولوں کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں لوگوں کی جانوں اور مالوں کو ضائع کریں۔

کہائے کے تین مراتب : اس سے معلوم ہوا کہ کہائے کے تین مراتب ہیں ایک وہ ہے جو اللہ اور اس کی معرفت کے مابین ہے یہ کفر ہے اور کفر سے بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں ہے اللہ اور اسکے درمیان جو حجاب ہے وہ جہل ہے اور جس ذریعہ سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے آدمی کے پاس جس قدر معرفت ہوتی ہے اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جس قدر جہالت ہوتی ہے اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے جہالت سے قریب تر جے کفر بھی کہتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے عذاب الہی سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے ناامیدی بھی جہل محض ہے اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ نہ اسکے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے اور نہ اسکی رحمت سے مایوس اور ناامید بدعت کی وہ تمام قسمیں کبیرہ گناہ کے اسی مرتبے کے قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اوصاف اور افعال سے متعلق ہیں تاہم ان میں سے بعض بدعتیں بعض بدعتوں سے شدید تر ہیں یہ تفاوت اسی قدر ہے جس قدر ان سے جہالت ہے یا جس قدر ان کی معرفت ہے ان کے مراتب بھی بے شمار ہیں لیکن بحیثیت مجموعی انہیں تین درجوں میں تقسیم کیا جاسکا ہے کچھ وہ ہیں جو قرآن کریم میں مذکور کہائے میں داخل ہیں اور کچھ وہ ہیں جو داخل نہیں ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں مذکور کہائے میں داخل ہونا مشکوک ہے۔

کہاؤں کے دوسرے مرتبے کا تعلق نفوس سے ہے، ان کے حفظ اور بقاء سے حیات باقی رہتی ہے، اور حیات سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو جان سے مار دینا بلاشبہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا درجہ کفر سے کم ہے، اس لئے کہ کفر کا براہ راست اصل مقصد (معرفت الہی) سے ٹکراؤ ہے، اور قتل سے ذریعہ معرفت پر ضرب پڑتی ہے۔ اس لئے کہ دنیا کی زندگی اہل حق کے لئے مقصود ہے اور آخرت تک پہنچنا معرفت الہی کے بغیر ممکن نہیں، ہاتھ پاؤں کاٹنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جو ہلاکت کا باعث ہو، خواہ معمولی زد و کوب ہی سے آدمی ہلاک ہو جائے، قتل سے قریب ہیں، اور کبیرہ گناہ ہیں، تاہم ہلاکت کا باعث بننے والے افعال متفاوت ہیں، بعض میں شدت زیادہ ہے، اور بعض میں کم ہے، اسی مرتبے میں زنا اور لواطت بھی داخل ہے، لواطت کو قتل کے مرتبے میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ اگر بالفرض تمام انسان اپنے ہم جنسوں سے شہوت پوری کرنے لگیں تو نسل انسانی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے، جس طرح وجود کا ختم کرنا گناہ ہے اسی طرح وجود کا سلسلہ منقطع کرنا بھی گناہ ہے۔ اگرچہ زنا سے انسانی نسل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، لیکن نسب میں اختصار پیدا ہو جاتا ہے، اور وراثت کا نظام ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے چلنے والے امور درہم برہم ہو جاتے ہیں، اگر زنا مباح کر دیا جائے تو دنیا کا نظام کس طرح صحیح طور پر قائم رہ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہائم میں کوئی نظام نہیں، کیونکہ ان کے ز مخصوص مادہ کے ساتھ علیحدہ نہیں ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایسی شریعت میں جس سے اصلاح مقصود ہو زنا مباح ہو ہی نہیں سکتا، پھر زنا جہنم کا قتل سے رتبے میں کم ہے، کیوں کہ زنا سے نہ وجود ختم ہوتا ہے اور نہ دوام وجود کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے، صرف نسب کا اتنا زخم ہوتا ہے، اور ایسے عوامل کا محرک ہوتا ہے جن سے زندگی کا نظام درہم برہم ہو۔ اور فساد پیدا ہو، لیکن زنا لواطت سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں جانین سے شہوت کے دوامی ہوتے ہیں، اس لئے زنا لواطت کی نسبت کثیر الوقوع ہے۔

تیسرے مرتبے میں اموال ہیں، اموال سے انسانی زندگی کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں اس لئے کسی انسان کے لئے جانچ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال چوری، غصب یا کسی اور ذریعہ سے چھینے، بلکہ مال کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ نفوس مال ہی سے باقی رہتے ہیں لیکن کیونکہ مال چھین کر بینہ واپس کیا جاسکتا ہے، اور ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کا معاوضہ دیا جاسکتا ہے اس لئے ظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، تاہم اگر مال اس طرح لیا جائے کہ اس کا تدارک نہ کیا جاسکے تو اس وقت اس عمل کے کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس طرح لینے کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ چھپا کر لے، اسے چوری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صاحب مال کو اطلاع نہیں ہوتی اس لئے تدارک نہیں ہو جاتا، دوسرے جہیم کا مال کھانا، یہ بھی عقلی رہتا ہے، بلکہ کوئی دلی اگر اسکے مال کا ٹھکانا ہے اور وہ اسے استعمال کر لے تو دوسرا اس سے باخبر نہیں ہوتا اس مال کا تھکا صرف جہیم ہے اور وہ اپنی بے خبری یا نا طاقتی کے باعث اپنا حق وصول کرنے پر قادر نہیں ہے، جہیم کا مال کھانا غصب اور خیانت سے مختلف ہے، غصب تو علی الاعلان ہوتا ہے، اور خیانت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ان دونوں صورتوں میں مالک مال دعوے کے ذریعہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے کسی کا مال ضائع کر دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر امانت پر قبضہ کر لیا جائے، یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن نہیں ہے، ان تمام صورتوں کی حرمت میں شریعتیں مختلف بھی نہیں ہیں ان میں سے بعض صورتیں بعض کی نسبت سخت ہیں، مگر مرتبہ دوم سے کم ہیں جس کا تعلق نفوس سے ہے یہ چاروں مرتبے کبیرہ گناہوں کے متعلق ہیں اگرچہ شریعت نے ان میں سے بعض کے اندر حدود واجب نہیں کی ہے لیکن وعید کی کثرت اور دنیاوی

مصلح میں اپنے اثرات کے اعتبار سے انھیں کبائیں شمار کیا جاتا ہے۔

سود کھانا کبیرہ ہے یا نہیں : سود کا مال کھانا دراصل دو سرے کا مال اس کی رضامندی سے کھانا ہے اگرچہ اس میں وہ شرط مقصود ہے جو شریعت نے عائد کی ہے 'اسلئے یہ ممکن ہے کہ اس کی حرمت میں شرائع کا اختلاف بھی ہو۔ اور کیوں کہ فحش کو ان دو باتوں کی موجودگی کے باوجود کبیرہ نہیں کہا گیا کہ اس میں غیر کا مال اس کی رضا کے بغیر لیا جاتا ہے، اور شریعت کی رضا کے خلاف بھی ہے تو سود کھانے کو کبیرہ کیسے کہا جاسکتا ہے، جس میں مالک کی رضا موجود ہے، صرف شریعت کی رضا مقصود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سود کے سلسلے میں شریعت نے بڑی شدت سے کام لیا ہے اور اس ذیل میں سخت ترین وعیدیں وارد ہیں تو فحش و غیرہ کے مظالم اور خیانت کے سلسلے میں بھی کچھ کم وعیدیں منقول نہیں ہیں، اسلئے انھیں بھی کبیرہ کہنا چاہئے، اور یہ کہنا کہ خیانت و فحش کا ایک دھبلا بھی کبیرہ ہے غور و فکر کا محتاج ہے، غالب قن بھی کہتا ہے کہ اسے کبائے ذیل میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ کبیرہ صرف ان گناہوں کو قرار دیا جائے جن میں شرائع مختلف نہ ہوں تاکہ دین کے ضروری امور شامل ہو سکیں۔

گالی دینا اور شراب خوری وغیرہ : ابوطالب مکی نے متعدد کبائیں ان کے ہیں، ان میں سے گالی دینا شراب پینا، سحر، میدان جنگ سے فرار اور والدین کی نافرمانی جیسے گناہ باقی رہ جاتے ہیں۔

جہاں تک شراب نوشی کا معاملہ ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کا کبیرہ ہونا مناسب ہے، شریعت کی وعیدیں بھی اس کے کبیرہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور عقلی دلائل سے بھی کچھ ایسا ہی ثابت ہوتا ہے، عقلی دلیل یہ ہے کہ جس طرح فحش کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح عقل کی بھی حفاظت ضروری ہے بلکہ اگر عقل نہ ہو تو جسم و جان بیکار ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ کسی کی عقل ختم نہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔

لیکن یہ دلیل صرف اتنی شراب نوشی پر جاری ہوتی ہے جس سے عقل زائل ہو جائے، ایک قطرہ شراب کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس سے عقل زائل نہیں ہوتی، نہ اگر کوئی شخص پانی پئے اور اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی ہو تو عقل کا نقصا یہ ہے کہ اسے کبیرہ نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے نفس پانی پیا ہے لیکن کیونکہ شریعت نے شراب کے ایک قطرے پر بھی حد واجب کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں ایک قطرے کا معاملہ بھی سخت ہے، اسی لئے اسے کبیرہ کہا جاتا ہے، شریعت نے اسے کبیرہ کیوں قرار دیا یہ اسرار ہیں، اور آدمی کے بس سے باہر ہے کہ وہ شریعت کے تمام اسرار سے واقف ہو جائے، بہر حال اگر اس طرح کے امور کے کبیرہ ہونے پر اجماع ہو تو اجماع واجب ہوگا، ورنہ توقف کی گنجائش ہے۔

تذف میں آہد پر حملہ ہوتا ہے، اس کا رتبہ مال کے رتبہ سے کم ہے، پھر اسکے بے شمار مراتب ہیں، ان میں سب سے بڑا مرتبہ اسکا ہے کہ کسی پر زنا کی حسرت لگائی جائے، شریعت نے حسرت زنا کو سخت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ حد بھی واجب کی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ صحابہ کرام ان گناہوں کو کبیرہ قرار دیا کرتے تھے جن پر شریعت نے حد واجب کی ہے، اس لحاظ سے تذف بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی ایسا گناہ ہے جو بچ و بچہ نمازوں سے معاف نہیں ہوتا، کبیرہ سے ہم ایسے ہی گناہ مراد لیتے ہیں جن کا کفار فرض نمازوں سے نہیں ہوتا لیکن کیونکہ اسکے کبیرہ ہونے میں شرائع مختلف ہیں اس لحاظ سے اس میں کچھ معنی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا تھا کہ شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ اگر ایک معتبر آدمی کسی شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اسے اسکے خلاف گواہی دینے کا حق ہوتا ہے، اگر اس کی شہادت قابل قبول نہ ہوتی تو دنیاوی مصالح کے اعتبار سے بھی اس پر حد جاری کرنا ضروری نہ ہوتا، اگرچہ بظاہر وہ مصالح حاجات کے رتبے میں ہوتے، مگر اس صورت میں صرف اس شخص کے حق میں تذف کبیرہ گناہ ہوتا ہے، جسے شریعت کا حکم معلوم ہے مگر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ محض میرے لئے گواہی دینی جائز ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ دو سرا میری گواہی میں میری مدد کرے گا تو اسکے حق میں کبیرہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

جانبی بات یہ ہے کہ اگر اس میں فخر ہے تو وہ کبیرہ ہے ورنہ اس کی معنی اتنی ہی ہوگی جتنی اس کا ضرر ہوگا مثلاً جان بلی جائے

یا بیماری وغیرہ پیدا ہو جائے۔ میں ان جہاد سے فرار اور والدین کی نافرمانی کے حلق بھی قیاس کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں توقف کیا جانا چاہیے جیسا کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو چکی کہ صرف کبیرہ گناہ ہے۔ مگر کیا دیکھنا؟ ظلم کرنا یعنی مال چھین لینا (کہوں سے نکال دینا اور وطن سے بچے وطن کر دینا) یہ تمام گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہیں کیونکہ کبیرہ گناہوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سترہ معقول ہے اور یہ گناہ ان سترہ میں شمار نہیں کئے گئے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر والدین کی نافرمانی اور میدان جنگ سے فرار کو بھی کبیرہ نہ کہا جائے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن کیونکہ حدیث میں انھیں کبیرہ قرار دیا گیا اسلئے یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔

اس مشکوک کا حاصل یہ نکلا کہ جن گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے اس سے ہماری مراد وہ گناہ ہیں جن کا تدارک فرض نمازوں سے نہ ہو سکے اور ایسے گناہوں کی تین قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ بچ و وقتہ نمازوں سے ان کا تدارک ہو جاتا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ بچ و وقتہ نمازوں سے ان کے لئے کفارہ بن جانی چاہیے اور کچھ وہ ہیں جن کے سلسلے میں توقف کیا جاتا ہے ایسے گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ کبیرہ ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا حکم مشکوک ہے، پھر یہ شک ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے بغیر اسکا ازالہ ممکن نہیں اور کیونکہ اب کوئی جدید نص نہیں آئے کی اس لئے یہ شک یقینی طور پر اپنی جگہ باقی رہے گا۔

ایک اعتراض کا جواب : یہاں ایک اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ تمہارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ کی تعریف معلوم کرنا محال ہے پھر شریعت کسی ایسی چیز پر کوئی حکم کیسے لگا سکتی ہے جس کی تعریف ہی معلوم نہ ہو اس کے جواب میں کہا جاسکتا کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں سے کوئی حکم حلق ہے ان سب میں کچھ نہ کچھ ابہام ضرور پایا جاتا ہے دنیا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں شرعی احکام نافذ ہو سکتے ہیں کبیرہ کے حلق کوئی مخصوص حکم شریعت میں نہیں ہے بلکہ کچھ گناہ ہیں جن پر حدود واجب ہیں اور ان کے نام الگ الگ ہیں جیسے چوری اور زنا وغیرہ اور پھر ہر ایک کی الگ الگ سزا ہے البتہ کبیرہ ہی ایک ایک حکم ہو سکتا ہے جو مشترک ہو یعنی نماز چھانکنا سے الگ قاعدہ نہیں ہوتا یہ حکم آخرت سے حلق ہے دنیا سے حلق نہیں ہے کہ کبیرہ کی صحیح معنی تعریف جاننے کی ضرورت پیش آئے بلکہ اسکا مبہم رہنا ہی مناسب ہے تاکہ لوگ ہر وقت خوفزدہ رہیں اور بچ و وقتہ نمازوں پر اتکال کر کے مٹیرو گناہوں پر جری نہ ہو جائیں۔

ایک آیت کی تشریح : قرآن کریم میں ایک آیت کہاڑے حلق ہے۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَآئِرَ مَا أَنْهَوْكُمْ عَنْهُ فَكُفُّوا عَنْكُمْ سَبْعَ آتِكُمْ (پ ۲۵ آیت ۳۱)

جن کاموں سے تمکو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بڑے بڑے کام ہیں اگر تم ان سے بچتے رہو تو تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے۔

ظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہاڑے اعتبار کیا جائے تو یہ عمل مفسد کے لئے کفارہ بن جاتا ہے لیکن یہ بات ہر صورت میں نہیں ہے بلکہ قدرت اور ازاوے کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی شخص اپنے ازاوے اور قدرت کے باوجود کبیرہ گناہ سے اعتبار کرے مثلاً ایک شخص کسی عورت پر قدرت رکھتا ہو اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کا خواہش مند بھی ہو لیکن زنا کے خوف سے محض ہاتھ سے چھوئے اور آنکھ سے دیکھنے پر اکتفا کرے اس صورت میں چھوئے اور دیکھنے سے جو غلطی دل میں پیدا ہوئی وہ زنا نہ کرنے کے نودے زائل ہو جائے گی، یہی معنی کفارہ کے ہیں کہ ایک سے دو سزا داخل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا عوض بن جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص نامرد ہے یا کسی اور وجہ سے مثلاً کسی کے دیکھنے کے خوف سے جماع نہ کر سکا تو یہ صورت چھوئے اور دیکھنے کے گناہ کا کفارہ نہیں بنے گی اسی طرح ایک شخص شراب پینے کا عادی نہیں ہے اور طبیعت شراب کو قبول کرتی ہے اس صورت میں اگر اسے شراب میسر آجائے اور وہ پینے سے باز رہے تو یہ عمل ان چھوئے گناہوں کو کفارہ نہ بن سکے گا جو شراب نوشی کی مجلسوں میں عام طور پر ہو ا کرتے ہیں جیسے موسیقی وغیرہ سے دل بہلانا۔ ہاں اگر وہ شخص شراب کا عادی بھی

ہے اور موسیقی سے بھی شغف رکھتا ہے اور اپنے لہس پر مجاہدہ کر کے شراب سے باز رہتا ہے اور موسیقی سے دل بہلاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجاہدہ کے ذریعہ لہس کو شراب پینے سے روکنے کا عمل اسکے دل سے اس تاریکی کا غائب کر دے جو موسیقی کے سننے سے پیدا ہوتی ہے یہ تمام احکام آخرت سے متعلق ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بعض مشکوک ہیں اور کتابیات میں شمار کئے جائیں جن کے بارے میں کوئی فیصلہ کسی قطعی نص کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

کیہرہ کی جامع تعریف : کیہرہ گناہ کی کوئی ایسی تعریف ہے جامع کہا جاسکے والد میں ہوتی ہے بلکہ روایات میں مختلف الفاظ منقول ہیں مثلاً ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی یہ الفاظ ہیں۔

الْفُصْلَةُ إِلَى الصَّلَاةِ كُفَّارَةٌ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كُفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِنْشَرَاكَ بِاللَّهِ وَكَذْرَكَ وَلِسْتَوْ وَنَكَتُ الصَّفَقَةِ قَبْلَ مَا تَزَكَّى الشُّعْبَةُ قَبْلَ الْخُرُوجِ عَنْ الْجَسَادَةِ وَنَكَتُ الصَّفَقَةِ أَنْ يَتَابَعَ رَجُلًا ثُمَّ يَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ حَاكِمُ الْبُيُوتِ

ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارہ ہوتی ہے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہوتا ہے مگر نماز اور رمضان سے تین چیزوں کا کفارہ نہیں ہوتا شرک باللہ ترک سنت اور نقص عمد لوگوں نے عرض کیا ترک سنت اور نقص عمد سے آپ کی مراد کیا ہے فرمایا جماعت سے لگنا ترک سنت ہے اور نقص عمد یہ ہے کہ کوئی عین آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے پھر تلوار لے کر اس سے لڑنے کیلئے نکلے۔

اسی طرح کی روایات ہیں نہ ان سے کہنا کہ احاطہ ہوتا ہے اور نہ کوئی جامع تعریف ملتی ہے اسلئے کیہرہ بسم یہ ہے کہ البتہ یہاں آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ شہادت ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہے جو کیہرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں صغائر سے اجتناب قبول شہادت کے لئے شرط نہیں ہے تم پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ کیہرہ سے کوئی دنیوی حکم متعلق نہیں بلکہ اسکا متعلق آخرت سے ہے جب کہ شہادت وغیرہ کے احکام دنیوی ہیں اور کہائے اجتناب ان احکام کے خلاف کے لئے ایک اہم شرط کی حیثیت رکھتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی شہادت محض اس لئے قابل رد نہیں ہوتی کہ وہ کہنا کہ اگر کتاب کرتا ہے بلکہ بعض دوسرے اسباب کی بنا پر بھی رد کر دی جاتی ہے مثلاً اس شخص کی گواہی بلا اطلاق موقوف ہے جو موسیقی سننے پر غم کا لباس پہنے ہوئے ہو اگر گھڑی پہنے اور چاندی سونے کے برتنوں میں کھائے ہے حالانکہ یہ تمام گناہ مفسدہ ہیں کسی بھی عالم نے ان کو کیہرہ میں کہا ہے امام شافعی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی حنفی نے نیز لی لی تو میں اس پر حد جاری کر دوں گا لیکن اسکی شہادت رد نہیں کروں گا گویا انھوں نے حد جاری کرنے کے اعتبار سے نیز پینے کو کیہرہ قرار دیا لیکن اسے شہادت رد کرنے کا باعث نہیں سمجھا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا رد قبول صغائر کہنا پر منحصر نہیں ہے بلکہ تمام گناہوں سے عدالت مجبور ہوتی ہے سوائے ان باتوں کے جن سے آدمی عادیاً اجتناب نہیں کر پاتا جیسے غیبت بختیش بدگمانی بغض باتوں میں کذب بیانی غیبت منہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا مشہور مال کھانا بچوں اور غلاموں کو گالی دینا اور غصے کے وقت ضرورت اور مصلحت سے زیادہ ان کو دھوکہ بک کرنا ظالم بادشاہوں کی تعظیم کرنا برے لوگوں سے تعلق رکھنا اور اپنے پیوی بچوں کو دینی تعلیم دینے میں سستی کرنا یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ ہر گواہ میں یہ تمام گناہ یا ان میں سے کچھ یا انکے تھوڑے بہت اثرات ضرور پائے جاتے ہیں البتہ صرف وہ شخص اس نوع کے گناہوں سے پوری طرح محفوظ رہ سکتا ہے جو کچھ عرصے کے لئے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے اور صرف آخرت میں نظر رکھے ایک عرصہ دلائل تک لہس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور اس قدر کامل ہو جائے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی ہو تو کوئی فرق نہ پڑے بلکہ ایسا ہی رہے جیسا غلط میں تھا اگر شہادت کے لئے ایسے ہی لوگوں کی شرط ہو تو ان کا لانا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے اور شہادت وغیرہ کے تمام احکام ضائع ہو جائیں۔

بہر حال ریٹی لباس پہنے موسیقی سننے، نزدیکیں شراب خوری کے وقت سے نوشوں کے ساتھ بیٹھے انجمنی عورتوں کے ساتھ خلوت میں رہنے سے شہادت کی اہلیت ختم نہیں ہوتی اور کسی شخص کی گواہی کے رد کو قبول کا معیار یہ رہتا چاہیے جو بیان کیا گیا کبیرہ و صفیہ پر نظر نہ رکھنی چاہیے، البتہ ان حضرات میں سے بھی کسی ایک پر کوئی شخص موانعت کرے گا اور مسلسل اسکا ارتکاب کرتا رہے گا تو اس کا یہ عمل بھی دو شہادت میں مؤثر ہو سکتا ہے جیسے کوئی شخص غیبت اور عیب کوئی کو اپنی عادت ثانیہ بنائے یا مستقل بد کا دل کی عملوں میں پیشا رہے اور ان سے دو جتنی رکے، موانعت اور تسلسل سے مضائقہ بھی کہاں ہو جاتے ہیں جیسا کہ بعض مباح امور موانعت سے صفیہ بن جاتے ہیں مثلاً ظہر، کھانا (۱) اور ترنم سے گانا وغیرہ۔

اخروی درجات کی تقسیم دنیاوی اعمال میں

جاننا چاہیے کہ دنیا عالم ظاہری کو کہتے ہیں اور آخرت عالم غیب کا نام ہے دنیا سے ہماری مراد ہماری وہ حالت ہے جو موت سے پہلے ہے اور آخرت سے مراد وہ حالت ہے جو موت کے بعد ہے گویا دنیا اور آخرت ہماری صفات ہیں جن میں سے ان صفات کو جو قہم میں واقع ہیں دنیا کہتے ہیں اور جو دہم میں آئے والی ہیں انہیں آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس وقت ہم دنیا کے ذکر سے آخرت میں پہنچنے کا قصد رکھتے ہیں یعنی اگرچہ ہم دنیا میں کلام کریں گے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس عالم اسرار کا بیان کریں جسے آخرت کہتے ہیں اور عالم ملک (دنیا) میں عالم ملکوت (آخرت) کی تشریح بغیر مثال کے ممکن نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَلَيْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرُكَ الْإِنْسَانِ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (پ ۲۰ آیت ۴۳)

اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے اور انہیں صرف اہل علم سمجھتے ہیں۔

دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ایسی ہے جیسے آبی سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہو جس طرح خواب کا عالم جاگنے کے مقابلے میں غفلت ہوتا ہے اس طرح دنیا کی زندگی بھی آخرت کی زندگی سے غفلت ہے حدیث شریف سے بھی یہ معنون ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

النَّاسُ نِيَامٌ فَإِنَّمَا تَوَاقَاؤُا أَنْبِيَاؤُهَا

لوگ سوتے ہوئے ہیں جب مہرجاں کے توجاگیں گے۔ (۲)

جو کچھ بیداری کے عالم میں وقوع پزیر ہوتا ہے وہ خواب کے عالم میں بطور مثال نظر آتا ہے اسی لئے اسکی تعبیر پوچھی جاتی ہے اسی طرح آخرت کی بیداری میں جو واقعات رونما ہوں گے وہ دنیا کی خوابیدہ زندگی میں بطور مثال ہی ظاہر ہو سکتے ہیں یعنی اس طرح جیسے تم خواب میں غفلت متاخر دیکھتے ہو اور علم التبعصیر سے ان واقعات کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

تعبیر خواب کی حقیقت : خواب کی تعبیر ایک معجزہ ہے اور اس فن کے نکتہ شناس اور رمز آشنای اسکے ساتھ انصاف کرتے ہیں یہاں ہم بطور نمونہ تین واقعات بیان کرتے ہیں ان سے معلوم ہو گا کہ خواب میں اصل بات کس طرح معلوم ہو جاتی ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں مرہ ہے

(۱) احادیث ظہر کھیلنے سے منع کرتے ہیں اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ سے حقل ہے فرماتے تھے کہ ظہر کھیلنے کا جوڑا ہے ابو موسیٰ اشعری سے حقل ہے کہ ظہر کھیلنے کا جوڑا ہے ابو موسیٰ اشعری سے ظہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں فرماتا (۲) مجھے یہ روایت مرفوع میں ملی البتہ اس قول کی نسبت حضرت علیؑ ابن ابی طالب کی طرف کی جاتی ہے

اور میں وہ مرد لوگوں کے چہروں اور ان کی شرمگاہوں پر لگا رہا ہوں، آپ نے یہ تعبیر دی کہ قوموں ہے اور رمضان میں صبح صادق سے پہلے اذان دیتا ہے، اس نے عرض کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قتل ڈال رہا ہوں، ابن سیرین نے فرمایا کہ تو نے کوئی باندی خریدی ہے، اس کے حلق خفین کر، غالباً وہ حیری ماں ہے، یہی وہ کہہ کر قتل کی اصل بتا رہا ہے، معلوم ہوا کہ قرائن ماں کے پاس جاتا ہے، اس نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ واقعی اسکی ماں ہے، اسکی سفر سنی میں گرفتار کر لی گئی تھی۔ ایک شخص نے اپنا یہ خواب بتلایا کہ میں نے اپنے آپ کو خنزیر کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم حکمت کی باتیں نا اہلوں کو بتلاتے ہو، حقیقتاً وہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینے پر مامور تھا جو اسکی اہل نہ تھے۔

یہ تعبیریں مثالیں ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مثالیں کس طرح بیان کی جاتی ہیں، مثال سے ہماری مراد یہ ہے کہ معنی کو کسی ایسے پیرائے میں بیان کیا جائے جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہو اور ظاہری صورت کے اعتبار سے غلط ہو، مثلاً مؤذن نے انگوٹھی دیکھی کہ وہ اس سے شرمگاہوں پر مر لگا رہا ہے، اب اگر وہ انگوٹھی اور مہر کو ظاہر پر رکھتا تو یہ بات حقیقت کے خلاف ہوتی، کیونکہ اس نے بھی انگوٹھی سے شرمگاہ پر یا چہرے پر مہر نہیں لگائی، لیکن جب اسکے معنی و مفہوم پر نظر ڈالی تو بات درست نکلی، اس سے مرگنے کا صلہ سرزد ہوا، جس کی معنی ہیں کسی کام سے روک دینا، گویا رمضان میں صبح صادق سے پہلے اذان دے کر وہ لوگوں کو کھانے پینے اور پوچھوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روک دیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا کلام : انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کریں، اور لوگوں کی عقل کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ایسے ہیں جسے حالت خواب کہا گیا ہے، سونے والے پر جو واقعات مشکف ہوتے ہیں وہ بطور مثال ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تب وہ ان مثالوں کی صداقت نہیں سمجھیں گے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ مِن لَّدُنِّي وَفِي سَعْدِ الرَّحْمَنِ (۱)

مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

یہ ایک مثال ہے اسے صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، جاہل آدمی صرف اسی قدر سمجھ سکتا ہے جتنا حدیث کے ظاہر الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے، یہی وہ اس تعبیر سے واقفیت نہیں رکھتا جسے تاویل کہتے ہیں، جس فن سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے اسے تعبیر کہتے ہیں اور جس سے قرآن و حدیث کے معانی سمجھ میں آتے ہیں اسے تاویل کہا جاتا ہے، جاہل آدمی اس حدیث کو اسکے ظاہری الفاظ پر رہتا ہے، اور وہی معنی مراد لیتا ہے جو بظاہر اس سے سمجھ میں آتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ پاؤں ثابت کرنے بیٹھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خیر اور پاک ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (۲)

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔

جاہل آدمی صورت سے، تنگ بینت اور عقل کے علاوہ اور کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ چیزیں اعتقاد کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان مادی چیزوں سے پاک اور بلند و بالا ہے، بعض لوگ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں لغزش کھا گئے ہیں، یہاں تک کہ کلام الہی کو بھی اپنی نادانی کے باعث آواز اور حروف کی قبیل سے سمجھنے لگے، اسی طرح کی دوسری صفات میں بھی بعض مدعیان علم نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اور عقل و فہم کا کام کیا ہے۔

آخرت کے سلسلے میں وارد مثالیں : روایات میں آخرت سے حلق جو مثالیں وارد ہیں ملحدین ان کی اسی لئے تکذیب و

تقریب کرتے ہیں کہ ان کی نظر محض الفاظ پر مہم رہتی ہے، اور الفاظ میں ناقص پایا جاتا ہے، وہ کم فہمی کے باعث الفاظ کا ناقص دور نہیں کیا کرتے، مثلاً حدیث شریف میں ہے، ”سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 یَوْنُسُ بِالْمَوْتِ یَوْمَ الْقَبْرِ یَتَمَوَّضُ وَکُنْشِ الْأَصْلَحِ کُنْشِ (بخاری و مسلم۔ ابو سعید الخدری)
 قیامت کے دن موت کو ایک سفید میزے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔

ناذان لحد یہ بات نہیں مانتا، اور سنتے ہی زورید کر دیتا ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ موت ایک عرض یعنی قائم باغیر چیز ہے، جب کہ میزہا ہمیم ہے، بھلا عرض جسم کیسے بن سکتا ہے، یہ ایک محال بات ہے، ان احمقوں کو معلوم نہیں کہ ان کی کو تاہ عقلیں اللہ تعالیٰ کے امر اور رموز کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، قرآن میں کئی طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔
 وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

اور ان باتوں کو صرف اہل علم سمجھتے ہیں۔

ان بے چاروں کو تو یہ معلوم نہیں کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک میزہا اس کے پاس لایا گیا ہے اسے لوگ وہاں کہتے ہیں، پھر اسے ذبح کر دیا گیا، تعبیر کو اسے تھلائے گا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے اب وہاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کو میزہا کی شکل میں ذبح کر دیا گیا ہے، اور جو جانور ذبح ہو جائے وہ زندہ نہیں ہوتا، اس مثال میں خواب دیکھنے والا بھی سچا ہے، اور تعبیر دینے والا بھی سچا ہے حالانکہ طہرین یہ بات نہیں سمجھتے۔

خواب سچے کیوں ہوتے ہیں؟ : اس میں شک نہیں کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر صحیح نکلتی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو قریشہ خواب پر مقرر کیا گیا ہے وہ دو عوں کو ان حقائق سے مطلع کر دیتا ہے جو لوحِ آسمان پر محفوظ ہیں، لیکن یہ حقائق مثالوں کی صورت میں منکشف کئے جاتے ہیں، سونے والا مثال کے بغیر سمجھنے کا قائل نہیں ہوتا، اسکی مثال صحیح ہوتی ہے۔ اسی لئے معنی بھی صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء عظیم السلام بھی دنیا میں لوگوں کے ساتھ مثالوں کے ذریعہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ دنیا آخرت کی نسبت نیند کی حالت ہے، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی عقلیں بندوں کی عقلوں تک مثالوں کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے۔

بندوں پر اسکی شفقت و کرم بھی ہے، اور اودارک کے سلسلے کو سل ترہانا بھی ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ صبح اور آدھ مثالوں کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، قیامت کے روز موت کو سفید میزہ کی صورت میں لا کر ذبح کرنا بھی ایک مثال ہے، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت موت کا سلسلہ منقطع ہو جائیگا۔ دل فطرتاً مثالوں کے ذریعہ معانی کا جلد ادراک کر لیتے ہیں، مثالوں کا اثر انجیری میں پیدا عمل ہے، ایک عام بات اگر کسی مبلغ مثال کے ذریعہ ادا کی جائے تو دل اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کا اثر دیگر رہتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں ”کن فیکون“ کے ذریعہ اپنی قدرت کی انتہا بیان کی ہے، اور دل کی تعبیر پذیر کیفیت کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، کہ بعد کاہل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہم نے جلد اول کی کتاب قواعد الاعتقاد میں اس حکمت پر کچھ روشنی ڈالی ہے، یہاں اسی قدر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں، اور اپنے اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں۔

بندوں پر آخرت کے درجات کس طرح تقسیم ہوں گے؟ : ہمارے بیان کا مقصد یہی ہے کہ بندوں پر دو ذرخ اور جنت کے درجات کی تقسیم مثال کے ذریعہ ہی کی جاسکتی ہے، اسلئے ہم اولاً مثال بیان کرتے ہیں، جو مثال بیان کی جائے اسکے معنی و مفہوم پر نظر نہ رکھی جائے، صورت اور الفاظ سے غرض نہ رکھی جائے۔

ہم کہتے ہیں لوگوں کی آخرت میں بہت سی قسمیں ہوں گی، اور ان کے درجات و درجات میں ناقابل بیان تفاوت ہو گا، یہ فرق

ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی شقاوتوں اور سعادتوں میں فرق پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں دنیا و آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے، عالم ملک اور عالم ملکوت دونوں کا خدائے حق تعالیٰ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ارادہ الہی سے ان دونوں عالموں میں جو سخت الیہ جاری ہے وہ بھی یکساں ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے اور نہ تبدیلی کا امکان ہے، لیکن کہیں کہ ہم مختلف درجات کے افراد کا احاطہ کرنے سے عاجز ہیں اس لئے اجناس لکھتے ہیں، اور ان کا حصر کرتے ہیں۔

قیامت میں لوگوں کی قسمیں : قیامت کے روز لوگ چار قسموں میں منقسم ہوں گے، ایک ہلاکت پانے والے، دوم عذاب پانے والے، سوم نجات پانے والے، اور چہارم کامیاب دنیا میں اس قسم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی ملک پر قابض ہو جائے، اور اس کے بعض باشندوں کو قتل کرادے، وہ ملکین کہلائیں گے، کیونکہ بادشاہ نے انھیں ہلاک کر دیا ہے، بعض کو کچھ عرصہ کے لئے اڈائیں دے، قتل نہ کرے، یہ مغضبن ہیں، بادشاہ نے انھیں تکلیف دینا منظور کیا ہے، ان کے قتل کا حکم صادر نہیں کیا، بعض لوگوں کو کچھ نہ کرے، یہ دُعا مانجن میں ہیں، انھیں قتل، اور عذاب دونوں سے نجات ملی ہے، اور بعض کو غفلت فاحشہ سے نوازے، یہ فائزین کی صف میں ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ بادشاہ کے عذاب و عتاب سے بچے ہیں، بلکہ انھوں نے دنیا کی پابندی سے نجات پائی، یہ عالم کی ہیکر بادشاہ سے ملے، اور کامیاب دنیا میں گریبا شاہوں سے ملے، یہ قسم بلا وجہ نہیں کرے گا، بلکہ جو شخص جس سلوک کا مستحق ہوگا، اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا، قتل کی سزا ان لوگوں کو دے گا جو اسکی حکومت کے باغی ہوں گے اور اسکے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسے اقتدار سے محروم کرنے کی سازش کریں گے، جسمانی یا ذہنی اذیتیں ان لوگوں کو دے گا جو اس کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے بھی اس کی خدمت سے گریز کریں گے ان لوگوں سے ان لوگوں کو سرفراز کرے گا جنھوں نے اسکی وفاداری کا پورا پورا راجح ادا کیا اور زندگی بھر اسکی خدمت انجام دی، اور غفلت سے ان لوگوں کو سرفراز کرے گا جنھوں نے اسی کے مطابق غفلت پانے کا قتل کے درجات میں بھی فرق ہوگا، بعض کی صرف گردن اڑادی جائیگی اور بعض کی سرکشی اتنی خطرناک ہوگی کہ انھیں ہاتھ پاؤں اور ناک کان کاٹ کر دردناک طریقے سے ہلاک کیا جائے گا، جن کو عذاب دیا جائے گا اسکے درجات بھی مختلف ہوں گے، کسی کو کم عذاب دیا جائے گا کسی کو زیادہ عرصہ تک عذاب دیا جاتا ہے گا، اور کسی کو محدود مدت تک عذاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان چاروں میں سے ہر درجہ بے شمار درجات پر منقسم ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ان چاروں گروہوں کے بے شمار درجات ہوں گے، مثال کی طور پر آخری گروہ کے حصے فائزین کہا گیا ہے، بعض افراد کو جنت عدن میں جگہ ملے گی، بعض کو جنت داؤد میں، کسی کو جنت الفردوس میں، کسی کو جنت نعیم میں، اس طرح جن لوگوں کو عذاب ہوگا ان میں سے بعض کے عذاب کی مدت سے حد مختصر ہوگی، بعض کو ہزار برس، بعض کو سات ہزار برس عذاب دیا جائیگا، یہ آخری مدت عذاب ہوگی، دوزخ سے سب سے آخر میں جو شخص باہر آئے گا سات ہزار برس کے عذاب سے نجات پا کر رہا ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے

إِنَّ آخِرَ مَنْ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ عَبْدٌ مُتَّبِعٌ لَا فَسَادَ لَهُ (تفسیر ترمذی) (عظیم الترمذی فی لا درالاصول)

آخر میں جو شخص دوزخ سے نکلے گا اسے سات ہزار برس عذاب دیا جائیگا۔

اسی طرح ان لوگوں کے درجات بھی مختلف ہوں گے جن کی قسمت میں اذل سے ابد تک کی بد بختی لکھدی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک ہلکی سی کرن بھی ان کے نہاں خالوں میں روشنی نہیں کر سکتی، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان چاروں فرقوں پر درجات کی یہ تقسیم کس طرح ہوگی؟

پہلا درجہ : ہاں لیکن یہ وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی رحمت سے یابوس ہیں، مثال مذکورہ بالا میں بادشاہ نے جس شخص کو قتل کیا تھا، یہ وہی تھا جو بادشاہ کی خوشنودی اور اسکے اکرام سے یابوس تھا، مثال کے معنی و مضمون کو سامنے ضرور رکھیں، اس اعتبار سے یہ درجہ ان لوگوں کا ہوگا جو مکرین خدا ہیں، اس سے اعراض کرنے والے ہیں، انھوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لئے وقف

کہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی ان پر نازل شدہ کتابوں کی تکذیب کرتے ہیں، آخری سعادت اللہ کی قربت اور اس کے دیدار میں ہے، اور یہ سعادت اس معرفت کے بغیر قطعاً حاصل نہیں ہوتی جسے ایمان اور تصدیق کہتے ہیں، منکرین اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے، ان سے بھٹانے والے ہیں، وہ یحییٰ بنیو کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے انکار و تنقیہوں اور آسمانی کتابوں کی تکذیب کی پاداش میں وہ قیامت کے روز اس کے دیدار کے شرف سے محروم رہیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (پ ۸۳۰ آیت ۱۵)

اس روز یہ لوگ اپنے رب کریم (کا دیدار کرنے) سے روک دیئے جائیں گے۔

اور ظاہر ہے جو شخص اپنے محبوب سے دور رہتا ہے اس کے اور اس کی آرزوؤں کے درمیان بڑھ چاٹا رہتا ہے، اسلئے منکرین خدا اللہ تعالیٰ سے جدائی کی آگ میں جلیں گے، اسلئے عارفین خدا کہتے ہیں کہ نہ ہمیں حور عین کی خواہش ہے، اور نہ دونوں کے عذاب کا خوف، ہمارا مقصد اصلی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کا دیدار ہے، اور اس حجاب سے بچنا ہے جو گناہوں کی بدولت ہم سے اور اس کے رب کے درمیان مائل ہو جاتا ہے، عارفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی عوض کے لئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کمینہ ہے، گویا بخت کے حصول اور دونوں سے نجات کے لئے عبادت نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ عارف حقیقی وہی ہے جو ذات الہی کے لئے عبادت کرے، صرف ذات الہی کا طالب ہو، نہ حور عین کی خواہش رکھے، اور نہ پھلوں و میوؤں کی تمنا کرے، نہ دوغلی کی آگ سے ڈرے، اور نہ اس کے مصائب سے فرار ہو کر عبادت میں پناہ ڈھوئے، آتش فراق کا سوز یا اوقات دونوں کی آگ کے سوز سے بھڑھ جاتا ہے، آگ جیسوں کو غارتگر کرتی ہے، اور نار فراق وہ ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْاَقْبَقَةِ (پ ۲۹۳۰ آیت ۶۷)

وہ اللہ کی آگ ہے جو سلائی ہوئی ہے (یہ آگ) دلوں تک جا پہنچے گی۔

(جیسوں کی آگ دلوں کی آگ سے بھٹی ہوئی ہے، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وفی فوادالمحبذ نار جوئی۔ احرنار الحبجیم ابر دھا

(عاشق کے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ دونوں کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اور دونوں کی آگ اس

سے سورت ہے)

آتش فراق کی شدت سے آخرت میں کیا انکار کیا جاسکتا ہے جب کہ دنیا میں اس کا مشاہدہ عام ہے، جس شخص پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے وہ آگ کے دہکتے ہوئے انگوروں پر لوٹا ہے، اور کانٹوں پر چلتا ہے، اور فہم کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جسم و جان پر جو کچھ گزرتا ہے وہ اس کا ذرا بھی احساس نہیں کرتا، یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جس پر فہم غالب آجائے، ضعیف و غصب کی شدت سے مغلوب ہو کر لوٹنے والے انسان کا جسم و غموں سے چھٹی بھی بن جائے تو اسے اس وقت ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اس لئے کہ غصب بھی دل ہی کی ایک آگ ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْغَضَبُ قُطْعَةُ نَارٍ (الحکیم الترمذی۔ ابو ہریرہ)

غصہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔

دل کی سوزش جسم کی سوزش سے زیادہ ہوتی ہے، اور شدید تر ضعیف تر کا احساس فہم کو دیتا ہے، جیسا کہ اس کا عام مشاہدہ ہے، آدمی تمکوار یا آگ سے ہلاک ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھے، آگ کی حرارت یا تمکوار کی حدت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہی حال اس چیز کی تکلیف محسوس نہ کی جائے گی، جس سے آدمی کے دل اور اس کے محبوب کے مابین تفریق ہو جائے، جب کہ دل اور محبوب کے درمیان جسم کے اعضاء سے زیادہ اتصال اور ارتباط ہوتا ہے، اس صورت میں تکلیف بھی جسم کی نسبت زیادہ ہوتی چاہیے، بشرطیکہ معاملہ

جانے والوں کی مصیبت تاول کی وادیوں میں بھگ کر رہ جانے والے سے کم ہے۔

امرارہ تعالیٰ کا فضل اور اسکا انعام ہے جسے چاہے نوازنا ہے جسے چاہے محروم رکھتا ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے یہ ایک حکمت ہے اور قرآن کریم میں ہے۔ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ لَا يُمْسِكُهُ خَيْرُ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْفَعَهُ بِهِ۔

علم کا رخ ان مطالب کی طرف مڑ گیا تھا جو علم معاملات سے اعلیٰ ہیں، ہم اس کتاب میں معاملات سے تعلق رکھنے والے علوم ہی بیان کرنا چاہتے ہیں، اسلئے اصل مقصود کی طرف چلتے ہیں، اس تفصیل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ممکن کے درجے میں وہ لوگ ہیں جو جاہل محض ہیں، اللہ تعالیٰ کے مکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کذب ہیں، قرآن وحدیث میں اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، یہاں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا درجہ معذبین : ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جنہیں عذاب ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، مثلاً اصل ایمان توحید ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے، اب اگر کوئی شخص نفس کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو کما جائے گا کہ وہ توحید کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ صرف زبان سے توحید کا اعتراف کرتا ہے، اسکی روح کو نہیں سمجھتا، توحید کی روح یہ ہے کہ کلہ توحید "لا الہ الا اللہ" کو ان آیات کے ساتھ مربوط کیجئے۔

فَكُلِّ اللَّهُ تَمُتْ دَرْهُمْ فَنِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (پ ۷ ر ۱۷ آیت ۴۳)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نائل فرمایا ہے، پھر ان کو انکے مشغل میں بے ہوشی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (پ ۱۲ ر ۱۸ آیت ۳۰)

جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے۔

اس دوسری آیت میں توحید بھی ہے، اور اس راستے پر استقامت کا اظہار بھی ہے، جس پر دینی اللہ کو ایک ماننے کے بعد چلنا ہے، یہ صراط مستقیم جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، ہال سے زیادہ پار ایک اور تلواری زیادہ خیر ہے، آخرت میں اسکی مثال ہل صراط ہے۔ پھار ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو راہ استقامت سے قوزا ای سی۔ اور اور مارا کل نہ ہو، اس لئے کہ خواہشات نفسانی سب میں ہیں، اور سب ہی لوگ ان خواہشات پر عمل کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ بعض صرف خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اور بعض لوگ احکام الہی کے تابع ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کی کسی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں، خواہ وہ خواہش ان کے پاؤں چیمے اعمال خیر کے مقابلے میں دوسرا بری کیوں نہ ہو، خواہش نفس کے اتباع سے توحید کا کمال متاثر ہوتا ہے، جس قدر آدمی راہ راست سے منحرف ہوگا، اسی قدر اسکی توحید ناقص ہوگی، قرب کے درجات میں نقصان اسی لئے ہوتا ہے، اور ہر نقصان کے ساتھ دو آگ ہیں، ایک اس فراق کی آگ ہے، جو کمال توحید میں نقص کے باعث حاصل ہوتی ہے، اور ایک دوزخ کی آگ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص راہ راست سے منحرف ہوگا، اسے دو طرح کا عذاب ہوگا، لیکن اس عذاب کی نوعیت و کیفیت شدت و ضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف اور اتباع نفس کی قلت و کثرت پر ہے عام طور پر آدمی ان دونوں سے ایک سے خالی نہیں ہوتا، آئیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُوكُمْ إِلَّا أَوْلَاؤُكُمْ أَكْثَرٌ عَلَىٰ رَيْبِكُمْ خَشِئًا مِمَّا تَفْعَلُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُوكُمْ إِلَّا أَوْلَاؤُكُمْ أَكْثَرٌ عَلَىٰ رَيْبِكُمْ خَشِئًا مِمَّا تَفْعَلُونَ ۚ

الظالمین فیہا جیشا (پ ۸ ر ۸ آیت ۷۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزند ہو، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے

ڈر کر ایمان لاتے تھے اور ظالموں کو اس میں شکستوں کے مل پڑ رہے دیں گے۔

اسی لئے بعض وہ سلف صالحین جن پر خوف کا ظہر تھا کہا کرتے تھے کہ ہم اسلئے ڈرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ پر سے گزرنا ہر شخص کے لئے جہنمی ہے، لیکن اس سے نجات پانا مشکوک ہے مصرت حسن بھری نے وہ روایت بیان کی جس میں اس شخص کا ذکر ہے جو ایک ہزار برس کے بعد دوزخ سے باہر جانا متاں کرتا ہوا نکلے گا (احمد ابو حلیہ) انس کے بعد آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو اگر وہ شخص میں ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کا دوزخ سے نکلنا یقینی ہے، اگرچہ ایک طویل مدت تک سزا بھگتے کے بعد نکلے گا، لیکن اور دس کا نکلنا تو مشکوک ہے۔

آخرت کے عذاب کی شدت اور کیفیت میں اختلاف : روایات میں ہے کہ سب سے آخر میں جو شخص دوزخ سے نکلے گا وہ سات ہزار برس کے بعد نکلے گا، بعض لوگ بھی کی طرح ایک لے میں گذر جائیں گے، ایک لمحہ اور سات ہزار برس کے عذاب کے مختلف درجات کی ابتداء اور انتہا کے دوسرے ہیں، ان کے درمیان بے شمار درجات ہیں مثلاً صفحہ ۱۸۵، 'دن' ہفت، مہینہ، سال وغیرہ عذاب کی مدت کا حساب ہے جسکی بظاہر کوئی انتہا نہیں ہے، یہی حال عذاب کی کمی زیادتی کا ہے، زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کم سے کم عذاب یہ ہے کہ آدمی کو حساب کتاب میں الجھا دیا جائے، جیسے دنیا کے حکام اپنے ٹھکوسن کو کوئی جسمانی سزا نہیں دیتے، بلکہ حساب کتاب میں سخت گیری کر کے ان پر دائرہ حیات تنگ کر دیتے ہیں، پھر محاف کر دیتے ہیں، بعض کو پکے پکے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، عذاب میں مدت اور شدت کی کمی بیشی کا اختلاف تو ہے ہی ایک اختلاف نوعیت کا بھی ہے، سزا ایک طرح کی نہیں ہوتی، اس کی بھی لاتعداد قسمیں ہیں، دنیاوی کے معاملات میں دیکھ لیجئے، بعض خطاکاروں پر جرمانہ کیا جاتا ہے، کسی کا مال ضبط کر لیا جاتا ہے، کسی کی بیوی بچے قید یا قتل کر دئے جاتے ہیں، کسی کے رشتہ داروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ لئے جاتے ہیں، اسی طرح آخرت کے عذاب میں بھی نوعیت کا اختلاف ہوگا، جیسا کہ شرعی دلائل سے ثابت ہے، لیکن عذاب کا یہ اختلاف ایمان کی قوت و ضعف، اعمال کی کثرت و قلت اور گناہوں کی شدت و خفت پر موقوف ہے، چنانچہ جس قدر گناہوں کی برائی زیادہ ہوگی اسی قدر عذاب بھی زیادہ ہوگا، اور جس نوع کی گلطی ہوگی، اسی نوع کی سزا دی جائے گی۔

عذاب عدل کے ساتھ ہوگا : ارباب قلوب پر یہ حقائق قرآن و سنت کے شاہد ہی کے ذریعہ نہیں بلکہ نور ایمان سے بھی منکشف ہوئے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات سے یہی حقائق معلوم ہوتے ہیں۔

وَمَا زَكَّيْنَاكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ (پ ۲۳ آیت ۳۶)

اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (پ ۲۲ آیت ۸۱)

آج ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا

وَأَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (پ ۲۴ آیت ۳۹)

اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (پ ۲۳ آیت ۸)

سو جو شخص دنیا میں ذرہ بزرگی کرے گا وہ اسکو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برا بدی کرے گا وہ اسکو دیکھ لے گا۔

ان کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کی جو جزا آخرت میں عذاب یا ثواب کی صورت میں دی جائے گی وہ عادلانہ ہوگی، اس میں ظلم نہ ہوگا، بلکہ ترجیح رحمت کے پہلو کو حاصل رہے گی، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے۔

سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي (مسلم ابو ہریرہ)

میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا۔

وَلَنْ تَكُونَ حَسَنَةً بَصَافَةً وَأَنْتَ مِنْ لَدُنْكَ خَرَّ اعْظِمًا (پ ۴ آیت ۳)
اور اگر کئی ہوگی تو اس کو کئی گنا کریں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ درجات کا ارتباط حقائق سے اور درجات کا تعلق سیئات سے بحیثیت مجموعی نہ صرف یہ کہ شرعی دلائل سے ثابت ہے بلکہ نور معرفت سے بھی ثابت ہے، تاہم تفصیل عنین سے معلوم ہوتی ہے، جس کا مدار ظاہری عدلوں پر بھی ہے اور ایک نوع کے اہل ایمان پر بھی جو اوقات پر چشمِ معرفت سے دیکھنے کے نور سے حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی نے اصل ایمان کو مضبوط پکڑے رکھا، کمائز سے اجتناب کیا، اور فرائض یعنی ارکانِ خمسہ اچھی طرح ادا کئے اور اس سے صرف چند متفرق مفیو گناہ مرزد ہوئے جن پر اس نے اصرار بھی نہیں کیا تو ایسا لگتا ہے کہ اسے صرف حسابِ غمی کا عذاب دیا جائیگا اور جب حساب ہوگا تو اس کی حسانت کا پلڑا بیانات کے مقابلے میں ہماری ہوگا، جیسا روایات میں ہے کہ بیخ گناہ نمازیں جمعہ اور رمضان کے روزے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اسی طرح کمائز سے چٹا بھی صغائر کے لئے کفارہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور کفارہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی عذاب دفع کر دیا جائے، اگر حساب دفع نہ کیا جائے، جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ناپے

ہماری ہوتے ہیں، اسکے بارے میں امید کی جاسکتی ہے کہ وہ نیکوں کا پلڑا ہماری ہونے کے بعد، اور حساب سے فراغت کے بعد مرزدِ ارزدگی گزارے، البتہ معترین یا اصحابِ یحیٰن کے ذمے میں شامل ہونا اور جناتِ عدن یا جنتِ فردوس میں داخل ہونے کا انحصار ایمان کی قسموں پر ہے۔

ایمان کی دو قسمیں : ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تھیدی جیسے حوام کا ایمان، یہ لوگ جو کچھ سننے ہیں، اسے سچ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر قائم رہتے ہیں، دوسرا کھٹی، یہ ایمان اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جب نورِ الہی سے سینہ مکمل جائے، اور اس میں تمام موجودات اپنی اصل حالت میں منکشف ہو جائیں جو لوگ اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ تمام چیزیں کا مرجع اللہ کی ذات ہے اور موجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اور افعال ہیں، باقی سب حق ہو یا یو الٰہی چیزیں ہیں، ایسے لوگوں کو تقرب کا اعلیٰ درجہ ملے گا، یہ لوگ ملا اعلیٰ میں فروکش ہوں گے، اور فردوسِ اعلیٰ میں ٹھکانہ پائیں گے پھر ان کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، بعض آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، بعض ان سے پیچھے ہوں گے جتنی جس کی معرفت کم ہوگی اسی قدر وہ تقرب میں کم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کے درجے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، اسلئے کہ جلالِ خداوندی کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے اور معرفتِ الہی ایک وسیع سمندر ہے، نہ اسکا کنارہ ہے، اور نہ گہرائی جو لوگ سحرِ معرفت میں غوطہ کھاتے ہیں وہ اپنی ہمت اور وسعت کے بقدر رینگتے چلتے ہیں، اور اسی منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو ازل میں ان کی قسمت میں لکھی گئی ہے، جس طرح راہِ آخرت کی منزلیں بے شمار ہیں اسی طرح اس راستے کے پہلے والوں کے درجات بھی بے شمار ہیں۔

ایمان تھیدی رکھنے والا مومن اصحابِ یحیٰن کے ذمے میں شامل ہے، لیکن اس کا درجہ معترین کے درجے سے کم ہے، پھر اصحابِ یحیٰن کے بھی بے شمار درجے ہیں، ان میں سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو معترین کے درجے سے قریب تر ہو۔

بعض ارکان کا تارک : اب تک اس شخص کا حال بیان کیا جا رہا تھا جس نے تمام کمائز سے اجتناب کیا، اور تمام فرائض یعنی پانچوں ارکان ادا کئے، پانچوں ارکان سے مراد یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کئے، جو شخص ایک یا چند گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اسلام کے بعض ارکان ترک کرتا ہے، اگر وہ موت سے پہلے غلو صِ دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اس کا انعام بھی ان ہی لوگوں میں ہوگا جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا اور ارکانِ اسلام ادا کئے، اسلئے کہ حدیث شریفہ کے مطابق گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کوئی گناہ مرزد نہوا ہو، چنانچہ اگر نجاست آلود کپڑا دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس پر نجاست کا اثر باقی نہیں رہتا، اور اگر توبہ سے پہلے مر جائے تو موت کے وقت اس کی حالت باعثِ توفیق ہے کہ کچھ موت اگر گناہ پر

امرار کی حالت میں واقع ہوئی تو ایمان اپنے ضعف کے باعث حریف بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں سوہ خاتمہ کا غلبہ ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ایمان قہیدی ہو، قہیدی ایمان پختہ ضرور ہوتا ہے، لیکن معمولی شہادت سے متاثر ہو جاتا ہے، معرفت و بصیرت رکھنے والوں پر سوہ خاتمہ کا اندیشہ نہیں ہوتا، تاہم اگر یہ دونوں قوتیں سے پہلے ایمان پر جاں بحق ہوئے تو (جس طرح اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے) عذاب دیا جائیگا اور یہ عذاب حساب جہمی کے عذاب سے الگ ہوگا اور اس عذاب کی کمی و زیادتی گناہ پر اصرار کی مدت کی کمی یا زیادتی پر موقوف ہوگی اسی طرح گناہوں کی قباحیت اور نوعیت کے اختلاف پر بھی موقوف ہوگی، اور عذاب کی مدت مکرر جانے کے بعد سادہ لوح مقلدین اصحاب یحییٰ کی صف میں داخل ہو جائیں گے، اور اہل بصیرت عارف اعلیٰ علیہین میں ٹھکانہ پائیں گے، حدیث شریف میں ہے۔

أَخْرَجَ مِنْ تَحْرِجٍ مِنَ الشَّارِ يُعْطَىٰ مِثْلَ الدُّنْيَا كُلِّهَا عَشْرَةَ أَضْعَافٍ (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود) جو شخص سب کے بعد دوزخ سے باہر نکلے گا اسے دنیا کے برابر دس گنا ملے گا۔

اضعاف کی حقیقت : اس سے اجسام کی مہاشیں مراد نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا ایک ہزار کوس کی ہے تو اسے دس ہزار کوس ملیں گے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ مثال بیان کرنے کے طریقے سے ناواقفیت کی دلیل ہے بلکہ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کوئی محض مثلاً یہ کہ اس نے اونٹ لیا، اور دس گنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اونٹ دس سو پے کا تھا تو اس نے سو سو پے دیئے، اگر اس سے محل مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ سو سو پے اونٹ کے سو سو پے کے برابر بھی نہیں ہے، مثالوں میں اجسام و ارواح کے معانی کا موازنہ ہوتا ہے، ان کے وجود اور اشکال کا موازنہ نہیں ہوتا، مذکورہ بالا مثال میں اونٹ سے اسکا وزن، طول اور عرض مقصود نہیں ہے، بلکہ مالت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کی مالت دس گنا ہے، اسلئے سو سو پے کو اونٹ کا دس گنا کہا جاسکتا ہے، بلکہ اگر سو سو پے نہ دے اور اس کی قیمت کا ایک موتی دیدے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ اس اونٹ (کی قیمت) کا دس گنا دیا، کیونکہ مالت کی دس گنا موتی چاندی اور جوہرات ہیں، اس حقیقت سے صرف جوہری واقع ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا موتی دس جیم اونٹوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، جو ہر کی جوہریت آنکھ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ظاہری نظر کے علاوہ عقل و دعو کی بھی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ جاہل آدمی اور بچہ یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک چھوٹا سا موتی دس اونٹوں کے برابر ہو سکتا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ موتی کا وزن چند ماشے بھی نہیں ہوتا اور اونٹ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے، اس لئے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اونٹ کے عوض دس گنا دیا وہ جھوٹا ہے، حالانکہ حقیقت میں جھوٹا وہ بچہ ہے، یا وہ جاہل دہمائی ہے جو اپنی جہالت کے باعث جوہر اور اونٹ کی قیمت میں موازنہ نہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ دونوں اس قول کو اسی وقت صحیح تسلیم کر سکتے ہیں، جب انکے دل میں وہ نور پیدا ہو جائے جس سے اس طرح کے حقائق کا اور اک کیا جاسکتا ہے، اور یہ نور لڑکے کے دل میں بلوغ کے بعد اور جاہل دہمائی کے دل میں تعلیم کے بعد پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح عارف بھی کسی مقلد محض کو مثالوں کی حقیقت نہیں سمجھا سکتا، اور نہ وہ اسے اس طرح کی روایات کی صداقت تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ مومن کو دنیا کی دس گنی جنت عطا کی جائے گی، مقلد یہ تقریر کرتا ہے کہ احادیث کے مطابق جنت آسمانوں میں ہے (بخاری۔ ابو ہریرہ) اور آسمان دنیا میں شمار ہوتے ہیں، پھر دنیا سے دس گنی بڑی دنیا کیسے مل سکے گی، جس طرح کوئی عاقل بالغ شخص کسی بچے کو یہ فرق نہیں سمجھا سکتا اسی طرح جوہری بھی اس وقت عاجز نظر آتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ وہ دہمائی کو جوہر اور اونٹ کا فرق سمجھا دے یہی حال عارف کا بھی ہے کہ وہ سادہ لوح مقلد کو اس موازنے کا طریق نہیں سمجھا پاتا، اسی لئے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا۔ اِرْحَمُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَی السَّابِیْنِ الْجَهَّالِیْنَ وَعَنْتِیْ قَوْمٌ اَفْتَقَرُوا عَزِزْتُ قَوْمٌ خَلَدَ (ابن حبان۔ السنن)

تمیں آدمی قاتل و رحم ہیں، جاہلوں کے درمیان عالم، کسی قوم کا مالدار جب تنگ دست ہو جائے کسی قوم کا عزت و اذیت کا جہیڈیل ہو جائے۔

غروب ہو گئی ہے، جب اس جسمانی قالب کا نظام درہم برہم ہو گا تب یہ آفتاب اپنے مغرب سے طلوع ہو گا اور اپنے خالق و باری کے حضور پہنچے گا یا تو گمنا کر یا غیب روشن ہو کر روشن آفتاب تو بلا حجاب رب کریم کے دربار میں پہنچے گا، پہنچے گا تو گمنا ہوا آفتاب بھی، کیونکہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اوندھے منہ پہنچے گا، اس کا رخ اعلیٰ علیین کے بجائے اسفل السالطین کی طرف پھرا ہوا ہو گا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔

وَلَوْ نَرَىٰ ذُلْمًا مِّنْهُ لَمَنْعُوهُ لَئِنْ كُنَّا مِنكُمْ لَمَنَافِعُ ۚ وَمِنْكُمْ لَكَاظِمٌ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ (آیت ۲۵)

اور اگر آپ دیکھیں تو مجب حال دیکھیں جب کہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن گنہ گار بھی دوبار اسی میں حاضر ہوں گے، لیکن اظہار گناہوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے چہرے اٹے ہوئے ہوں گے یعنی بجائے پیٹ کے ان کا رخ پشت کی طرف ہو گا، اور اوپر اٹھنے کے بجائے وہ زمین کی طرف مائل ہوں گے اس میں بندے کو کوئی اعتبار نہیں ہے، جو شخص توفیق الہی سے عزم ہے اس پر حکم الہی اسی طرح نافذ ہو گا کہ وہ ہدایت کے راستے پر قدم نہ اٹھائے گا، اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکا رہے گا ہم گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جاہلوں کے درجے میں شمار کیا جائے۔

دورخ سے صرف موجد تکلیف گئے : یہاں تک ان لوگوں کے بارے میں سمجھ کر تھی جو دورخ سے نکل کر دیارے سے دس گنا یا اس سے زیادہ پائیں گے، اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دورخ سے صرف موجد تکلیف گئے، موجد سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہنے پر اکتفا کیا، اس لئے کہ زبان عالم ظاہر سے ہے، اس کا کلام صرف دنیا میں ہے کہ نہ اس کی گروں ماری جاتی ہے اور نہ اس کا مال لوٹا جاتا ہے، ظاہر ہے جان اور مال کا معاملہ صرف زندگی تک ہے، جہاں نہ جان ہوگی اور نہ مال وہاں زبان سے لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہو گا، وہاں توحید کا کمال اور اس کی صداقت کام آئے گی، توحید کا کمال یہ ہے کہ بندہ تمام امور کا منبع اور مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دے، اس کی علامت یہ ہے کہ کسی مخلوق کی بدسلوکی پر ناراض نہ ہو، کیونکہ اس اعتراف کے بعد کہ تمام امور اللہ تعالیٰ سے ہیں یہ بدسلوکی بھی اللہ ہی کا حکم قرار دی جائے گی، مخلوق تو محض اس حکم کا نفاذ ذریعہ بنی ہے، اس کی مزید تحقیق توکل کے باب میں آئے گی۔

اس توحید میں بھی لوگوں کے مختلف درجات ہیں، بعض کی توحید پہاڑ کے برابر ہے، اور بعض کی رانی برابر، چنانچہ جس کے پاس شعل برابر توحید ہوگی وہ پہلے دورخ سے باہر آئے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

أَخْبَرَنَا جُؤَامُنُ النَّارِ مَنْ فُتِيَ قَلْبُهُ مَشَقَّالَ دِينًا لِّمَنِ اِيْمَانُ (۱)

اس شخص کو دورخ سے نکالو جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے۔ اور آخر میں وہ شخص باہر نکلے گا جس کے دل میں رانی کے برابر ایمان ہو گا، شعل اور رانی کے درمیان بے شمار درجات ہیں، ان درجات کی لوگ شعل کے بعد اور رانی سے پہلے علی الترتیب باہر آئیں گے، شعل اور ذریعہ دونوں چیزیں مثال ہیں، جیسا کہ ایمان اور اموال کے ضمن میں اسکی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس طرح کے امور بطور مثال بیان کئے جاتے ہیں، ان سے وہ حقیقت مراد نہیں ہوتی جو ظاہر سمجھ میں آتی ہے۔

ظلم و خول جہنم کا بڑا سبب : عام طور پر مودین بندوں پر اپنے مظالم کے باعث دورخ میں جائیں گے، بندوں کے حقوق نظر انداز نہیں کئے جاسکتے۔

دوسری نوعیت کے گناہوں میں غلو و بیشش کی گھماکش ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیک اعمال ہوں گے، اگر وہ تمام اعمال تسلیم کر لے جائیں تو اس کے جتنی ہونے میں کوئی شبہ نہ

ہو، لیکن وہ تمام لوگ اپنی اپنی فرائد لیکر کھڑے ہوں گے جن پر اس نے مظالم کئے ہوں گے، بعض کو گالی دی ہوگی، بعض کا مال لوٹا ہوگا، بعض کو مارا ہو یہ تمام حق تفتیش اسکے ایک اعمال کا قصہ تمام کر دیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ رہے گی، مگر کہیں کہیں گے پورہ دگر عالم یہ محض افعال خیر کا ذخیرہ رکھتا تھا لیکن وہ تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، اس کی تمام نیکیاں مطالبہ کرنے والوں پر تقسیم کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی ان لوگوں کی بڑی تعداد باقی ہے جن کے مطالبے نیکیاں نہ ہونے کے باعث پورے نہیں کئے جاسکے، حکم ہو گا کہ ان مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دئے جائیں، اور اسکے لئے دوزخ کے نام ایک تحریر لکھ دو، جس طرح آدمی ایک اعمال رکھتے ہوئے بھی دوسروں کی حق تفتیش کے باعث ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح مظلوم کے پاس جب ظالم کی نیکیاں آجاتی ہیں تو وہ اپنے گناہوں کے باوجود بخش دیا جاتا ہے، ابن جلاء صوفی منس انسان تھے، ان کے متعلق کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے کسی بھائی نے ان کی غیبت کی، پھر وہ اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، اور ایک قاصد بھیج کر اس غلطی کی معافی چاہی، ابن الجلاء نے کہا کہ میں معاف کرنے سے قاصر ہوں، میرے اعمال نامے گناہوں سے سیاہ ہیں، ان میں ایک نیکی ہی نظر آتی ہے، بھلا میں اپنے اعمال نامے کو ابھی سے کیوں نعمت نہ دوں؟

یہ احکام ظاہر رہی ہیں : اب تک ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے کہ آخرت میں سعادت اور شقاوت کے اعتبار سے لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے ہم نے ہر فرقے کا حکم بیان کیا ہے، مگر یہ تمام احکام ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہیں، جیسے ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اس کا مرض خطرناک ہے اسلئے چٹا ممکن نہیں ہے، اور کسی مریض کے متعلق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مرض معمولی نوعیت کا ہے اسلئے اسکی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ محض اندازے ہیں، بسا اوقات صبح ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات غلط، یہاں تک کہ وہ مریض ہر جہت سے ہم کنار ہے، اچھا ہو جاتا ہے اور معمولی نوعیت کا مریض دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مخفی اسرار ہیں، جو اس نے زندہ لوگوں کی روحوں میں ودیعت کر دیے ہیں، اور ایسے نفس اسباب ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایک مقررہ انداز سے پر مرتب کر رکھا ہے، کسی بندے کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی حقیقت پر مطلع ہو سکے، اسی طرح نجات اور کامیابی کے اسباب بھی مخفی ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ انکی حقیقت کا علم حاصل کر سکے جس سبب سے نجات ہوتی ہے اسے خود اور رضا کتنے ہیں، اور جس سے آدمی ہلاک ہوتا ہے اسے غضب یا انتقام کتنے ہیں، اسکے پیچھے ایک راز اور ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ازلی مشیت سے تعبیر کرتے ہیں، مخلوق کو ازلی مشیت کا علم نہیں ہوتا، اسلئے ہمیں یہ سوچنا ہو گا کہ گناہ کی مغفرت ممکن ہے، اگرچہ اس کے ظاہری گناہ بے شمار ہوں، اور مطلع کے لئے عذاب ممکن ہے، اگرچہ اسکی ظاہری نیکیاں بے حساب ہوں، اس لئے کہ اعتبار تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے، یہ ایک ایسا وقت معاملہ ہے کہ خود مخفی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، دوسرے کو کس طرح ہو سکتی ہے؟ ارباب قلوب پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ بعدہ کو خود اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے باطن میں کوئی مخفی سبب اسکا منقض ہو، اس طرح وہ غیب کا مستحق بھی اسی وقت ٹھہرتا ہے، جب اسکے باطن میں کوئی مخفی سبب غضب کا محرک بنتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اعمال و اوصاف کی جڑاں خود غضب نہ ہو، اور اگر جڑاں نہ ہو تو عدل بھی نہ ہو، اور عدل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات بھی صحیح نہ ہوں۔

وَمَنْ تَزَكَّ يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ لَنُفِيَنَّ لَهُ مَا تَدْعُوهُ بِهِ وَيُنْزِلْنَا لَهُ مِنْ فَضْلِ الْإِلَهِ (پ ۲۳، آیت ۳۶)

اور آپ کا رعب بدلوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (پ ۲۵، آیت ۳۰)

اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔

حالانکہ یہ سب اقوال درست ہیں، اس سے معلوم ہو گا کہ انسان کو خود اپنی کاوش و کوشش کا صلہ ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (پ ۲۷، آیت ۳۹)

اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی لے گی۔

كُلْ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ رَجُوعًا إِلَىٰ يَوْمِ الْاٰلِآءِ (۳۸)

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں مجبوس ہوگا۔

جب کوئی شخص کج روی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بکرو کرے گا، جو شخص اپنے گناہوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ

اس کا حال بدل دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡفِرُ مَآۡسِیۡمَ قَوْمٍ حَتّٰی یَغۡیُرُوۡا اٰمَآنَآۤہِمْ (پ ۸۳ آیت ۱۱)

واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرنا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔

یہ تمام باتیں دل والوں پر اتنی صاف اور واضح منکشف ہوتی ہیں کہ دیدہ و نگار کئے والے بھی ان کا مشاہدہ نہیں کھاتے، آگے غلطی کر سکتی ہے کہ دور سے کسی چیز کو دیکھے اور کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھے یا چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا تصور کرے، قلب کے ذریعہ مشاہدہ کرنے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بصیرت کے بند روڑے اچھی طرح کھل جائیں، اس کے بعد جو حقائق منکشف ہوتے ہیں، ان میں غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔

مَا كُنۡتَ لَافۡقًا وَّكُنَّا اَعۡیٰ (پ ۷۴ آیت ۱۱)

تنبہ نہ کیا، تیری غلطی نہیں کی۔

تیسرا درجہ نجات یافتگان : نجات سے مراد سلامتی ہے سعادت اور نفع و فلاح میں ہے

نجات یافتہ دو لوگ ہوتے جنہوں نے نہ کوئی خدمت کی کہ انھیں غلت کا غم نہ لڑا جائے اور نہ کوئی کوتاہی کی کہ عذاب دیا جائے غالباً یہ حال کافر بچوں اور بدو لوگوں کا ہوگا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بے ہوش رہے یا ان تک اسلامی دعوت نہیں پہنچی اور انھوں نے ضروری تمدن سے دور رہ کر غفلت اور جہالت کے ساتھ زندگی گزار دی، نہ ان کے پاس معرفت تھی، نہ ان کا نہ اطاعت تھی اور نہ معصیت، نہ کوئی وسیلہ تھا جو انھیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنا اور نہ ایسا گناہ تھا جو بعد کا سبب بنتا، نہ وہ جنت میں جا سکتے، اور نہ دوزخ میں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسے مقام پر رہیں گے جسے شریعت نے اعراف سے تعبیر کیا ہے، "خلق کے بعض گروہوں کا اعراف پر رہنا آیات اور روایات سے یقینی طور پر معلوم ہے، (۱) تاہم کسی فرقے کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ اعراف میں رہے گا غلط ہے بلکہ یہ ایک قطعی امر ہے، مثلاً کافروں کی تاباں اولاد کا اعراف تک پہنچنے کا حکم قطعی ہے، یقینی نہیں ہے اس کی صحیح اطلاع صرف نبوت ہی کے ذریعہ ممکن ہے، علماء اور اولیاء بھی اس درجہ تک رسائی سے محروم ہیں، انچوں کے بارے میں روایات مختلف ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ کوئی پچر مرگیا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا یہ پچہ قیامت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا جنہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ (مسلم شریف) اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اشکال اور اشتباہ کو غلبہ ہے۔

چوتھا درجہ۔ اصحاب فلاح : یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تقلید کے بغیر معرفت حاصل ہوئی ہے، یہ مقررین سابقین ہیں، مقلدین کو اگرچہ فی الجملہ کامیابی حاصل ہوئی اور وہ جنت میں کوئی درجہ پائیں گے، لیکن انھیں اصحاب یقین ہی کہا جائیگا، جب کہ وہ مقررین ہوں گے جو کچھ اجرو ثواب انھیں حاصل ہوگا وہ حد بیان سے باہر ہوگا، بس ان کے بارے میں اتنا ہی کہا جائے گا جو قرآن کریم میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے بطور امتثال ارشاد فرمایا ہے۔

فَلَا تَعْلَمۡنَا نَفۡسٌ مَّا تَخۡفِیۡ لَہُمۡ مِنۡ قَدَرٍ وَّاَعۡیٰ (پ ۷۴ آیت ۱۱)

(۱) چنانچہ بارش حضرت ابو سعیدؓ نے تحریری سے متعلق ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اعراف کے حلق دریافت کیا کیا آپ نے یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی لیکن وہ اپنے گناہ کے باروں سے نشانہ لے انھیں دوزخ میں ڈالے، یہ لوگ حاکم اور معصیت سے جنت میں۔

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھٹھک کا سامان خزانہ فیض میں موجود ہے۔

ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا۔

أَعْتَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ
بَشَرٍ (۱)

میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اسکا خیال گزرا۔

عارفین کو وہی حالت مطلوب ہوتی ہے جو کسی انسان کے دل پر نہ گزری ہو نہ جو وہ قصور میں ہے، دودھ، شہد اور شراب، زہور اور لباس وغیرہ جنت کی اشیاء کے حلیس نہیں ہوتے، اگر انہیں یہ چیزیں عطا بھی کی گئیں تو وہ ان پر قناعت نہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کے طالب ہوں گے، جو سعادت کی غایت اور لذت کی انتہا ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ جنت میں آپ کو کس چیز سے رغبت ہوگی، فرمایا: پہلے صاحب خانہ سے پھر خانہ سے یہ وہ لوگ تھے جنہیں صاحب دار کی محبت نے دار سے بے نیاز کر دیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ ہر چیز سے بے پروا بنا دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنی ذات سے بھی کوئی تعلق نہ تھا، ان کی مثال ایسے عاشق کی تھی جسے معشوق کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہو، اور وہ اسی آرزو میں اس قدو معشوق ہو کر کہ اس کے علاوہ کوئی فکر، کوئی آرزو، اور کوئی خواہش اس کے دل میں نہ ہو، نہ اپنے لیس کی خبر ہو، بلکہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بلکہ اپنے جسم کے ہر ذمے سے بے پروا ہو کر وہ معشوق کے چہرے سے تھپ اٹھے کا شہر ہو، اس حالت کو ثانی الحب کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا ہے کہ اسے سوائے محبوب کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، اس کے تمام افکار و تصورات کا صرف ایک مرکز ہے، اس کے دل اور ذہن میں کسی دوسرے کے لئے کوئی توجہ نہیں ہے، اللہ کی یاد میں جس کی یہ حالت ہوتی ہے اسے آخرت میں وہ چیز عطا کی جاتی ہے جس کا تصور تک ایک بشر کے دل میں نہیں گزر سکتا، جیسے ہرے اندھے آدمی کو رنگ کی صورت اور آواز کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے کان اور آنکھ کے تجاہات دور کر دیے جائیں تو رنگ اور آواز کی صورت و کیفیت معلوم ہو جائے گی، اور یہ بات جان لے گا کہ اس سے پہلے دل میں ان کا تصور بھی نہیں آسکتا تھا۔ یہ دنیا بھی ایک حجاب ہے، جب یہ حجاب اٹھے گا تو بہت سی ایسی چیزیں منکشف ہوں گی، جن کا ذہنی زندگی میں تصور بھی ممکن نہیں ہے، اور حیات طیبہ کی لذت حاصل ہوگی، اور پھر اس آیت کریمہ کا معنوں واضح ہو گا۔

وَأَنَّا نَلْقَىٰ الْآخِرَةَ لَآ إِلَهَ إِلَّا الْحَيُّونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (پ ۳۴ آیت ۷۳)

اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہے والی ہے اگر وہ لوگ جان لیں۔

صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بنتا ہے

جاننا چاہیے کہ مظاہرہ اسباب سے کہاں تک جاتے ہیں۔

پہلا سبب: اصرار و مواظبت : پہلا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار اور مداومت کی جائے اسی لئے مثل مشہور ہے کہ اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس مثل کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کبیرہ کر کے باز رہے، اور دوسرے کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے تو امید یہ ہے کہ اسکا گناہ معاف کر دیا جائے گا، اس کے برعکس اس صغیرہ کا معاملہ سخت ہے جس پر مداومت کی جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے تھیرپانی تھوڑا قطرہ کرے گا تو اس نے سر کا دوا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) یہ روایت پہلے ہی گزر چکی ہے

خَيْرَ الْأُمُورِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَدَّرَ (بخاری و مسلم - مائتہ)

مستحسن امور وہ ہیں جن پر مداومت کی جائے اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔

کیونکہ اشیاء اپنی اشد اوسے پہچانی جاتی ہیں اسلئے جب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تھوڑا عمل جس پر مداومت کی جائے زیادہ مفید ہے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت سا عمل اگر ایک وقت میں کر لیا جائے تو وہ نفس کی تعلیم اور قلب کے تزکیہ میں اتنا مفید نہیں ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مداومت اختیار کر لی جاتی ہے، تو قلب کو تارکک کرنے میں ان کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے، تاہم یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اس وقت تک کسی کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا جب تک سابقین میں صفا نہ ہوں، مثلاً زانی اچانک زنا نہیں کرتا بلکہ زنا سے پہلے قصد و ارادہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح قاتل ایک دم قتل نہیں کرتا بلکہ پہلے دشمنی اور عداوت ہوتی ہے، تمام گناہ کا یہی حال ہے کہ ان کی ابتداء اور انتہا میں صفا فرمائی جاتی ہیں، اگر کوئی ایسا کبیرہ فرض کر لیا جائے جو بغیر کسی سابقہ یا لاحقہ کے اچانک وجود میں آجائے، اور اس کی طرف دوبارہ واپسی کا امکان نہ ہو تو اس کی بخشش کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے نسبت اس صغیرہ کے جس پر آدمی نے زندگی بھر مداومت کی ہو۔

دوسرا سبب گناہ کو معمولی سمجھنا : دوسرا سبب جس سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو معمولی سمجھے، ہر وہ گناہ جسے بندہ اپنے دل میں پیدا تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معمولی ہو جاتا ہے، اور جسے معمولی سمجھتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا بن جاتا ہے، اسلئے کسی گناہ کو عظیم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب دل سے اپنے فعل کو برا جانتا ہے، اور اسے بغیر کراہت دیکھتا ہے، چنانچہ وہ اپنی اس نفرت اور کراہت کے باعث گناہ کے زیادہ اثرات قبول نہیں کرتا، بلکہ برعکس کسی گناہ کو معمولی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس گناہ سے محبت اور رغبت ہے، اس لیے وہ اپنے دل پر اس گناہ کے زیادہ اثرات قبول کرتا ہے، قلب کو اطاعت کے ذریعہ روشن کرنا مطلوب ہے، اور اسے معصیت سے تارکک کرنا ممنوع ہے، اسلئے غفلت میں آدمی جن برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے ان پر مواظفہ نہیں ہوا، اسلئے کہ آدمی کامل اس عمل سے متاثر نہیں ہوتا جو بے خبری میں ہو گیا ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْحَبْلِ فَوْقَهُ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَالْمُتَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْغُبَابِ
مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَاظْطَارَّ (بخاری - حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما)

مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے سر معلق ہوا جس کے گرنے کا خطرہ ہو، اور منافق اپنے گناہ کو

کمی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ ناک پر سے گزری اور اس نے اڑا دی۔

بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی کے جس گناہ کی بخشش نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کرے، اور اس کے بعد یہ کہے کاش! اچھا گناہ

ہم نے کئے ہیں وہ اسی گناہ کی طرح (چلے چلے) ہوتے۔

مومن گناہ کو برا سمجھتا ہے : مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا تصور کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت و قدرت کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بڑی برائی بھیجی کہ بدیہ کی کمی پر نظر مت کر، بلکہ اسکی عظمت پر نظر رکھ جس نے یہ بدیہ تمہیں بھیجا ہے، اپنے گناہ کو معمولی مت سمجھ، بلکہ اس ذات کی عظمت و جلالت پیش نظر رکھ جس کا تو نے اس گناہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض عارفین نے اسی لئے صفا کر کے وجود کا انکار کیا ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی مخالفت کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم نے تابعین سے فرمایا کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں ہال سے زیادہ باریک ہیں حالانکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مملکت تصور کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے جلال سے پورے طور پر واقف تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی نسبت سے ان کے نزدیک صفا کر بھی گناہ ہے کہ نہ تھے یہی وجہ ہے کہ جاہل جس چیز کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے، عالم اسی چیز کو اہم سمجھتا ہے، عام آدمی سے بعض بائیں نظر انداز کر دی جاتی

ہیں جب کہ وہی باتیں عارف سے درگزر نہیں کی جاتیں کیونکہ گناہ اور مخالفت کا کم یا زیادہ ہونا گناہ کار اور مخالفت کرنے والے کی معرفت کی کیا زیادتی پر موقوف ہے۔

تیسرا سبب گناہ سے خوشی : تیسرا سبب جس سے صغیر گناہ کبیرہ بن جاتا ہے یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہو اس پر فخر کرے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے اللہ کے خاص العام اور فضل سے ہوا ہے نیز اس امر سے بھی غافل ہو کر یہ عمل کو تابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عتاب کی بدعتی کا سبب ہے آدمی کو جس قدر صغیر میں لذت معلوم ہوتی ہے اسی قدر وہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اسی قدر دل میں اسکی سیای اثر انداز ہوتی ہے بعض گناہ گاروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر تعریف کے خواہاں ہوتے ہیں اتراتے ہیں اور لاف فنی کرتے ہیں مثلاً اپنے مخاطب سے کہتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے اس کی دھجیاں کس طرح بکھیریں متاخر کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں میں نے اپنے حریف کو کیسے رسوا کیا اس کے محبوب جان کر کے شرمندہ کیا بھرے مجمع میں اسکی ذلت ہوئی پھر میں نے اس متاخرے میں ایسا فریب دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آخر کہتا ہے دیکھا میں نے اسے کھوٹے کتے دیکھ رہے وقوف بنا دیا اور ایسا دھوکہ دیا اتنا نقصان پہنچایا ہے چارہ احسن بھی بنا اور گناہے میں بھی رہا یہ اور اس طرح کی باتیں ہیں جن سے معمولی گناہ بھی غیر معمولی بن جاتے ہیں گناہ مملکت ہیں اگر آدمی ان میں مبتلا ہو جائے اور نادانی سے شیطان بن آئے اور وہ ہمیں گناہ کے ارتکاب پر مجبور کر دے تو یہ رنج و غم کا مقام ہے خوشی کا مقام نہیں کیا تم نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دشمن سے مطلوب ہونے میں بیانی بکھتا ہو اور اپنی شکست پر نازاں ہو نیز کیا کوئی ذی ہوش انسان ایسی حرکتیں کر کے خوش رہ سکتا ہے جن سے محبوب ناراض ہو اسکی مثال ایسے مریض کی سی ہے جو دوا کی بوتل کو ٹوٹے پر خوش ہو گیا یہ مریض دوا کے بغیر شفا کا امیدوار ہے۔

چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کے حکم کا سہارا لینا : ایک اور سبب جس سے صغیر گناہ کبیرہ بن جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی علم اور ذمیل کا سہارا لے اور یہ نہ جانے کے ذمیل ناراضگی کے باعث ہوتی ہے تاکہ مملکت ملے سے وہ گناہ زیادہ کرے اور زیادہ مبغوض بنے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت کا مظہر ہے تو یہ اسکی جہالت غرور کے مواقع سے اس کی ناواقفیت اور اللہ کی پکڑ سے جراتمندانہ بے خوفی کی دلیل ہے ایسے لوگوں کے مزاج کی حکایت قرآن کی آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔

وَقُولُوا لَوْ أَنفُسُهُمْ لَوْلَا يَعْلَمُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيَفْسَحُوا
الْمَخْرَجَ (پ ۲۸ آیت ۸)

اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اس کہنے پر سزا کیوں نہیں دیتا اس کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔

پانچواں سبب گناہ کا اظہار و اعلان : صغیر کے کبیرہ بن جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور پھر لوگوں کو بتلائے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے یا جان بوجھ کر ایسی جگہ کہ جہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں جو شخص ایسا کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے اور ان لوگوں کو گناہ پر اس کے کارا وہ رکھتا ہے جنہیں اپنے گناہ کی اطلاع دی ہے یا جن کی موجودگی میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے ایک گناہ پہلے سے تھا اس میں وہ گناہ مزید شامل ہو گئے اسلئے یہ گناہ غیر معمولی بن جایگا اور اگر کوئی شخص اپنے گناہ کے اظہار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس گناہ کی ترغیب دے اور ان کے لئے اس گناہ کی راہ ہموار کرے تو یہ چوتھا گناہ ہو گا اور اس سے وہ گناہ انتہائی عظیم بن جائے گا حدیث شریف میں ہے۔

كُلُّ النَّاسِ مَعَافٍ إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ يَنْبَغِي أَخَذُهُمْ عَلَى ذَنْبٍ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
فَيُضَيِّعُ فِيكَ كَشَفِ سِتْرِ اللّٰهِ يَخْلُبُ عَلَيْهِمْ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

تمام لوگ معاف کر دیئے جائیں گے مگر ان کی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے گناہ ظاہر کرتے پھرتے ہیں ایک

مخلص گناہ کر کے بستر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ رات کے اندھیروں میں چھپا دیتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ اللہ کا چھپایا ہوا گناہ ظاہر کر دیتا ہے، اور لوگوں کو بتا دیتا ہے۔

اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و نعمات و انعامات میں سے ایک یہ بھی کہ وہ اچھا نہیں کو ظاہر کرتا ہے، اور برائیوں کو چھپاتا ہے اور کسی کا راز آشکارا نہیں کرتا جو محض اپنے عیب ظاہر کرتا ہے وہ گویا اس نعمت کی ناشکری کا کرنا ہے، اور عملاً اس صفت الہیہ کا انکار کرتا ہے، اکابرین میں سے کسی کا قول ہے کہ اول تو بندہ گناہ ہی نہ کرے اور کسے تو دوسروں کو تڑپ دے نہ دے، ورنہ وہ گناہوں کا مرکب ہو گا۔ یہ وصف منافقین کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں کی تڑپ دیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے:

الْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَفَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ (پارا ۵۸ آیت ۶۷)

منافق مرد اور منافق عورتیں، ان میں سے بعض بعض کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔

ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کی اس سے بڑھ کر بدھوری نہیں کرنا کہ پہلے اس کی گناہ پر اعانت کرے اور پھر اسے یہ یاد کرادے کہ وہ گناہ کوئی زیادہ سنگین نہیں ہے۔

چھٹا۔ مقتدری کا گناہ کرنا : بعض گناہ اسلئے بھی کبیرہ بن جاتے ہیں کہ ان کا ارتکاب کسی ایسی شخصیت نے کیا ہے جس کی لوگ شرعی امور میں اقتدار کرتے ہیں، جیونکہ لوگ اسے دیکھ کر اقتدار کریں گے، اسلئے اس گناہ بھی بڑا ہے، جیسے کسی عالم کا ریٹیم پھنسا یا سونے کی سواریلوں پر سوار ہونا یا بادشاہوں کا منگھوک مال لینا یا ان کے پاس آنا جانا، ان کے برے اعمال پر انکار نہ کر کے ان کی مدد کرنا، مسلمانوں کی آمد سے کھینا، کسی مسلمان کو مناظرہ وغیرہ میں زبان یا قہر سے اپنے آپ کا پھانسا یا ان کی حقیر کرنا اور ایسے علوم میں مشغول ہونا جن سے صرف جاہ حاصل ہوتی ہو جیسے علم مناظرہ وغیرہ یہ وہ گناہ ہیں کہ سادہ لوح مسلمان انکی تہقید کر سکتے ہیں، یہ علماء مراعاتیں گئے لیکن ان کا شراماری دنیا میں پھیلنا رہے گا، ایسا محض کتنا خوش قسمت ہے جس کے گناہ اسلئے ساتھ دُفن ہو جائیں حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ سَنَّ مِثْلَهُ سَبَّحَتْهُ قَعْلَبِيْعُوزْرٌ هَاوُوزْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا (بخاری و مسلم ابوابہرق)

جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس کا وبال جاری کرنے والے پر ہے، نیز اس کا وبال بھی اس پر ہے جو

اس پر عمل کرے حالانکہ ان کے وبال میں سے ذرا کم نہ کیا جائے گا۔

وَنُكْتُبُ مَا قَعْلَبُوْا اَنْتَارَ هُنَّ (پارا ۱۸ آیت ۴)

اور نہ لکھتے جاتے ہیں انکے وہ اعمال بھی جن کو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔

آکار ان اعمال کو لکھتے ہیں جو عمل اور عامل کے فنا ہو جانے کے بعد عامل تک پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عالم کی بربادی کا باعث یہ ہے کہ لوگ اسکی اتباع کرتے ہیں، وہ لغزش کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن لوگ اسکی لغزش کو حکم شرعی سمجھ کر دنیا جہان میں پھیلا دیتے ہیں، اور اسکی تہقید کرتے ہیں، کسی کا مقولہ ہے کہ عالم کے قصور کا حال یہ ہے کہ جیسے سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹ جائے، خود بھی ڈوبے اور اپنی سواریلوں کو بھی غرق کرے، اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عالم بدعت میں پڑ کر گمراہ ہوا، پھر اسے اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کی، اور ایک عرصے تک مخلوق خدا کی اصلاح کے کام میں مشغول رہا، اس دور کے نبی بروی نازل ہوئی کہ اس سے کہہ دیجئے کہ اگر تو نے صرف میرا قصور کیا ہوتا تو معاملہ میرے اور تیرے درمیان رہتا، لیکن تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ تیری گمراہی کے باعث دوزخ میں گئے ہیں، اسلئے میں تجھے کیسے معاف کر سکتا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کا معاملہ خطرناک ہے، انکی پیروی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اسی طرح اعمال خیر کی وجہ سے انکے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اگر کوئی اعمال خیر میں اسکی اتباع کرے، اگر کسی عالم نے دنیاوی نسیب و نعت ترک کی، اس سے متفرک رہا، اور صرف بقدر

ضرورت مال پر قناعت کی، قوت لایموت پر اکتفا کیا اور پرانے کپڑے پہن سکے، اور لوگوں نے ان کی عادات صالحہ میں انکی اقتدا کی تو اسے نہ صرف اپنے عمل کا ثواب ملے گا، بلکہ وہ اعتقاد کرنے والوں کے برابر ثواب سے بھی نوازا جائے گا، اور اگر دنیاوی رتبہ و زینت کی طرف راغب رہا تو جو اس سے کم رہے کے لوگ ہیں وہ اس کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اپنے مالی حالات کے بنا پر اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، مجبوراً انھیں یاد شاہوں کی خدمت کر کے اور حرام ذرائع سے مال حاصل کر کے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوں گی، اس طرح وہ تمام سب کے اعمال کا سبب قرار پائے گا، دونوں حالتوں میں عالم کی ذات سے جس طرح نفع پہنچتا ہے اسی طرح نقصان بھی پہنچتا ہے، اور دونوں کے ہی آثار مرتب ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں ان گناہوں کے لئے اس قدر تفصیل کافی ہے جن سے توبہ واجب ہے۔

تیسرا باب کمال توبہ کی شرائط اور اخیر عمر تک اس کی بقا

کمال توبہ : ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ توبہ اس عداوت کا نام ہے جو عزم اور قصد کا موجب ہو، اور یہ عداوت عاصی کے اس علم سے حاصل ہوتی ہے کہ اسے گناہ موجب کے اور اس کے درمیان حجاب بن گئے ہیں، اس طرح تین چیزیں ذکر کی گئی تھیں، علم، عداوت اور عزم، ان میں سے ہر ایک کے لئے دوام اور کمال ہے، کمال کے لئے ایک علامت ہے، اور دوام کی چند شرائط ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا نہایت ضروری ہے، علم کا بیان تو کیا توبہ کے اسباب کا بیان ہے، اس موضوع پر مختصر یہ گفتگو ہوگی، اس لئے اولاً عداوت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

عداوت کی پہچان اور کمال و دوام : عداوت دل کے درد کا نام ہے، یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، عداوت کی پہچان یہ ہے کہ دل میں بے پناہ غم ہو، پھر اس کے اثرات نمایاں ہوں، اور آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں، لہذا میں استغراق کی کیفیت ہو، نادام کی کیفیت اس شخص کی ہو جاتی ہے جسے ملنے کے عزیز اذیان بیٹھے پر کسی رشتہ دار پر ناٹل ہونے والی کسی مصیبت کا علم ہو، ایسے شخص کے رنج و غم کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا، اب ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کے لئے اس کے نفس سے بڑھ کر کون عزم ہو سکتا ہے، دونوں کے عذاب سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے، اس مصیبت پر گناہوں سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اور اللہ رسول سے زیادہ سچا بخبر کون ہو سکتا ہے، جنھوں نے عاصی کے عذاب کی خبر دی ہے، اگر ایک شخص جسے طیب کہتے ہیں یہ اطلاع دے کہ تمہارا پیارا بیٹا صحت یاب نہ ہو سکے گا اور مرجائے گا، تو تم اسی لئے رنجیدہ ہو جاؤ گے، ہو گیا تم پر مصیبتوں کا کہہ کر اس آپڑا ہے حالانکہ نہ پڑنا نفس سے عزم نہ ہے نہ طیب اللہ و رسول سے زیادہ صادق و عالم ہے، نہ موت، نہ دونوں کے عذاب سے سخت تر ہے، معاصی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب شدید پر جس قدر ولایت کرتے ہیں اس قدر ولایت یتامی سے موت پر نہیں ہوتی، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یتامی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے نہیں ڈرتے، بہر حال عداوت کی آگ جس قدر بھڑکے ہوگی اسی قدر گناہ راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے، عداوت کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل رنج ہو، آنکھ میں آنسوؤں کی فراوانی ہو، حدیث شریف میں ہے، زیادہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیشک کو اس لئے کہ ان کے دل نہایت نرم ہوتے ہیں (۱)

گناہوں کی لذت کیسے دور ہو : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ گناہ انسان کو بے غم و غم ہوتے ہیں، بھلا ان کی رحمت کیسے داخل ہوگی، اور رحمت کی جگہ حلاوت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدت کماے اور اس میں ذہری آمیزش ہو، ذائقے سے معلوم نہ ہوتا ہو کہ اس میں ذہر ملا ہوا ہے، ذہر ملا کھانا کھا کر پیار پڑ جائے، اور بیماری اس قدر مہلک پکڑے کہ ہال جھڑ جائیں، اعضاء مفلوج ہو جائیں، اور جسم میں مچھلی پیدا ہو جائے، اب اگر اس کے سامنے وہی ذہر ملا شدت دوبارہ پیش کیا جائے، اور اسے

(۱) مجھے یہ روایت مرفوع نہیں ملی، لیکن ابی الدیلمی نے اسی معنیوں سے ملتا جلتا ایک معنیوں عن ابن عبد اللہ کے قول کے حدیث سے ذکر کیا ہے

بھوک بھی لگ رہی ہو، اور حلاوت کی خواہش بھی ہو اس صورت میں وہ غصہ شدہ سے نفرت کرے گا یا نہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ نفرت نہیں کرے گا تو یہ مشاہدے کی بھی نفی ہے، اور فطرت کے بھی خلاف ہے بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ ایسا غصہ خالص شدہ سے بھی نفرت کرتا ہے چنانچہ توبہ کرنے والے کے دل میں گناہ کی نفرت اور کراہت کی وجہ یہ ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہر گناہ شدہ کی طرح بیٹھا ہے، لیکن اسکی ناخیر ایسی ہے جیسے زہری، جب تک مومن کے دل میں گناہ کے متعلق یہ تصورات نہ ہوں اس وقت تک اس کی توبہ نہ صحیح ہوتی ہے اور نہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے ایمان کا وجود تقریباً ناپید ہے، اس لئے اس طرح کی توبہ بھی ناپید ہے، اور توبہ کرنے والے بھی ناپید ہیں۔ ہر طرف وہی لوگ نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور ان پر اصرار کرتے ہیں۔

ہر حال کمال ندامت کی یہ شرط ہے جو اوپر ذکر کی گئی، موت تک اس پر مداومت ضروری ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے یکساں کراہت کرے، خواہ ان کا ارتکاب نہ کیا ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی غصہ نے زہر آلود شدہ کھایا ہو، پھر اسے پتہ چلے کہ پانی میں بھی اسی طرح کے زہری کی آمیزش ہے تو یقیناً وہ پانی سے بھی اسی قدر نفرت کرے گا کیونکہ اسے شہد سے نقصان نہیں پہنچا تھا بلکہ شہد میں جو چیز تھی اس سے نقصان ہوا تھا، اور وہی ضرر رساں چیز پانی میں موجود ہے، اسی طرح تائب اگر کسی گناہ سے اپنا نقصان محسوس کرتا ہے تو اسلئے نہیں کہ وہ گناہ اس سے سزاوار ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور یہ وجہ تمام گناہوں میں موجود ہے خواہ وہ چوری ہو یا زنا وغیرہ۔

قصہ کا تعلق تینوں زمانوں سے ہے: اب رہا قصہ جس کے معنی ہیں تدارک کا ارادہ، اس کا تعلق تینوں زمانوں سے ہے، حال سے اس طرح کہ جو مجموعہ عمل کر رہا ہو اسے ترک کر دے اور وہ فرض بجالائے جس کی طرف اس وقت متوجہ ہے، قصہ کا تعلق ماضی سے یہ ہے کہ اب سے پہلے جو کو تائبیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں ان کی تلافی کرے، اور مستقبل سے اس طرح ہے کہ موت تک اطاعت اور ترک معصیت پر مداومت کرے۔

اطاعت میں قصور کا تدارک: ماضی کے اعتبار سے توبہ کی صحت کی یہ شرط ہے کہ اپنے فکری عنان اس دن کی طرف موڑے جس دن بدیوے کی دہلیز پر قدم رکھا، خواہ عمر کے اعتبار سے یا احتلام کی رو سے، پھر اپنی عمر کے سال، مہینے، دن اور لمحے گئے، اور یہ دیکھے کہ اس عرصے میں کس قدر اطاعتیں ایسی ہیں جن میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں مثلاً اس نے نماز نہیں پڑھی تھی یا غصہ کپڑے میں پڑھی تھی، یا نماز کی نیت صحیح طریقے سے نہیں کی تھی کیونکہ اسے نیت کا صحیح طریقہ معلوم نہ تھا، ان تمام صورتوں میں نماز کا اعادہ کرے، اور اگر فوت شدہ نمازوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو ان نمازوں کو شمار کرے جن کی ادائیگی یقینی ہو، اور انکے علاوہ جس قدر نمازیں بدیوے سے اس وقت تک باقی بچتی ہوں، ان سب کا اعادہ کرے باقی نمازوں کی تعداد عین اور تخمینے سے کر لینی چاہیے۔ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے اگر کسی شخص نے حالت سفر میں روزہ افطار کیا، اور واپس آکر اس کی قصا نہیں کی، یا جان بوجھ کر روزہ چھوڑا اور بعد میں نہیں رکھا، یا رات میں نیت کرتا بھول گیا، ان تمام صورتوں میں اعادہ ضروری ہے، نماز کی طرح ایسے تمام روزوں کی صحیح تعداد تحریری اور اجتہاد سے متعین کرے جن کی قصا واجب ہے، پھر ان کی قصا میں مشغول ہو، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سے مال کا حساب لگانا چاہیے جس وقت سے وہ مالک بننا ہے، کیونکہ زکوٰۃ صرف بدیوے سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ نابالغ کے مال میں بھی واجب ہوتی ہے، (۱) اس طرح جس قدر زکوٰۃ اسکے مال میں واجب ہے اسی قدر ادا کرے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی لیکن جس طرح اسکے امام نے تلائی تھی اس طرح ادا نہیں کی تھی مثلاً ایک شافعی مسلک کے لئے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے آٹھوں مصارف میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کرے مگر اس نے ایسا نہ کیا، یا زکوٰۃ جس مال سے ادا نہ کی (شافعی مسلک کی رو سے اس کے لئے) ضروری ہے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں

ہوتی ہے، البتہ زکوٰۃ کے حساب میں جو تفصیلات ہیں وہ وقت طلب ہیں، اس لئے علماء سے رابطہ قائم کیا جائے، اور ان کے بیان کردہ مسائل کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کی جائے ج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ماضی کے کچھ برسوں میں اس پر حج واجب رہا ہے، اور وہ اس وقت ادا نہ کر سکا، اور اب مفلس ہو گیا ہے، اس کے لئے اس فرض حج کی ادائیگی ضروری ہے، افلاس کی وجہ سے اگر حج پر قادر نہ ہو تو جائز ذرائع سے اتنا کمائے جو سفر حج کے لئے کافی ہو، اگر کمائے کی ہمت نہ ہو تو لوگوں سے کہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ اور طہ قات میں سے اتنا دے جس سے میں اپنا حج ادا کر سکوں، اگر یہ شخص حج کے بغیر چلے جائے گا تو گناہگار ہو گا۔ حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجْ فَلَيْسَتْ لَهُ شَاعِيَةٌ وَدِيًّا وَلَنْ شَاعَصْرَ اَنْيَا (۱)

جو شخص حج کے بغیر مر گیا وہ چاہے بیوردی مرے یا نصرانی مرے۔

قدرت کے بعد عاجز ہونے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، اطاعت کی تقبیل اور ان میں کوتاہیوں کی طحانی کا یہی طریقہ ہے۔ جو بیان کیا گیا۔

معاصی کا تذکر : معاصی کی تحقیق اور ان کے تذکر کا طریقہ یہ ہے کہ بولوں کے آغاز سے توبہ کے دن تک اپنے تمام اعضاء کان، آنکھ، زبان، اور پیٹ ہاتھ پاؤں اور شرمگاہوں وغیرہ کے تمام چھوئے ہوئے گناہوں کے بارے میں سوچے کہ فلاں وقت فلاں عضو سے فلاں گناہ مرتبہ ہوا ہے، معاصی کا جزر محول کر گناہ کا انگ انگ جائزہ لے، پھر یہ دیکھے کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، مثلاً غیر عرم کی طرف دیکھنا، ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھنا، قرآن کریم کو ہلا و ضو ہاتھ لگانا، کسی بدعت کا معتقد ہونا، شراب پینا اور مزاجیہ سنا وغیرہ، تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں، انکے تذکر کی صورت یہ ہے کہ ان پر نہ امت اور حسرت ظاہر کرے، پھر ہر ایک گناہ کے بڑے ہونے کی مقدار اور وقت کی تحدید کرے، اور کوئی ایک ایسی نیکی کرے جو مقدار اور وقت میں اس گناہ کی متبادل ہو سکے، اور وہ نیک اعمال اس کی بیعت کی طحانی کر سکیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

اَتَّقِ اللَّحْمَ حَيْثُ كُنْتُ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا

جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد بھلائی ضرور کرو تاکہ نیکی بڑی کو متاڑے۔

بلکہ یہ مضمون قرآن کریم سے بھی ماخوذ ہے۔ فرمایا۔

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (پ ۱۰۲ آیت ۱۵)

واقعی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

چنانچہ مزاجیہ سننے کے گناہ کا کفارہ قرآن کریم کی تلاوت سننے اور ذکر کی مجالس میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھنے کا گناہ ممکن ہو کر مسجد میں بیٹھنے اور عبادات میں مشغول ہونے سے ہو سکتا ہے، قرآن کریم کو ہلا و ضو چھوئے کے گناہ کفارہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم کرے اسے کثرت سے چومے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، ایک مصحف اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس دور میں خرید کر عام تلاوت کے لئے وقف کرے، شراب پینے کا کفارہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حلال شربت غریبوں کو خیرات کرے جو اس سے زیادہ پاکیزہ لذیذ اور مرغوب ہو۔ تمام گناہوں کا شمار ممکن نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ جو طریقہ گناہوں کے خلاف ہو اس پر چلتا چلا جائے۔ کیونکہ مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل پر جو تاریکی چھا گئی ہے وہ اس نیکی کے علاوہ کسی چیز سے دور نہ ہوگی جو اس گناہ کے مقابل ہو، ضد بن میں باہم مناسبت ہوتی ہے، اس لئے کسی گناہ کے اثرات اس جیسی کسی نیکی سے زال کئے جاسکتے ہیں، مگر یہ نیکی اس گناہ کی ضد ہونی چاہیے، اس لئے کہ سیاسی سفیدی سے دور ہوتی ہے مگر یہ یا سردی سے دور نہیں ہوتی۔ ہمارے خیال میں گناہوں کے ازالے کے لئے تدریج اور تحقیق کا یہ طریقہ نہایت مناسب ہے، امید ہے کہ اس طریقہ پر عمل کرنے سے گناہ جلد زائل ہوں گے، نسبت اس کے کہ ایک ہی نوع کی عبادتوں کا التزام کیا جائے،

(۱) یہ روایت کتاب الجہنم میں گزری ہے

اور ان پر برداشت کی جائے مگر ان کی تاثیر سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا،

ہر طرح کی عبادتیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ گناہ اپنی ضد سے کیوں دور ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی اتباع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل دنیا سے خوش ہو اور اس کی طرف مائل ہو اسلئے اگر کسی مسلمان پر کوئی ایسی معیبت آپڑے جس سے اس کا دل رنجیدہ ہو جائے اور دنیا سے اچھٹ ہو جائے تو یہ بھی اسکے حق میں کفارہ ہو گا کیونکہ رنج و غم کی وجہ سے دل دنیا کے ہنگاموں سے گھبرلا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے:

مِنْ الذُّنُوبِ ذَنْبٌ لَا يَكْفِرُ هَذَا إِلَّا الْهُمُومُ (ابو نعیم - البیہقیہ)

بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف رنج سے ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں **إِلَّا اللَّهُمَّ يَطْلُبُ الْمَعِيشَةُ** یعنی بعض گناہ کا کفارہ صرف طلب معیشت کی فکر سے ہوتا ہے، ایک روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے اسکے الفاظ یہ ہیں۔

وَلَمَّا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ تُكَفِّرُهَا دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغُومُ
فَتَكُونُ كَفَّارَةً لِّذُنُوبِهِ (ترمذی)

جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے پاس ایسے اعمال خیر نہیں ہوتے جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکیں تو اللہ تعالیٰ ان پر غم ڈال دیتا ہے جو اسکے گناہ کے کفارہ بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رنج بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اسے نہیں جانتا وہ گناہوں کی تاریکی ہے، اور گناہوں سے رنج کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دل وقفہ حساب اور میدان مشرقی و پشت کا احساس کرے۔

اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ عام طور آدمی کو کہاں، اولاد اور جاہ کا رنج ہوتا ہے اور یہ رنج گناہ ہے، اس صورت میں ایک گناہ دوسرے گناہ کا کفارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایچڑوں کی محبت گناہ ہے، اور ان سے محروم رہنے کا رنج کفارہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی محبت کے بموجب ان ایچڑوں سے متعصب ہو تو اس کا گناہ کا دل ہو گا چنانچہ روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانہ میں تشریف لے گئے، آپ نے ان سے دریافت کیا تم نے غم زدہ ہو کر (مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں) کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ انھوں نے تمہاری گمشدگی پر اتنا رنج کیا جتنا رنج وہ سو عورتیں کرتی ہیں جن کے بچے مر گئے ہوں، آپ نے دریافت کیا اس رنج کا انھیں کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا سو شہیدوں کے برابر، اس سے معلوم ہوا کہ رنج و غم بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

حقوق العباد میں کوتاہی کا تدارک : اب تک ان گناہوں کا ذکر تھا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، اب حقوق العباد پر نظر ڈالئے، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، جو شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، حکم الہی کی مخالفت کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے جو گناہ اس طرح کے ہوں ان میں حقوق خدا میں کوتاہی کا تدارک تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان پر برداشت ظاہر کرے، رنج و افسوس کرے، استغوا اس طرح کے افعال سے باز رہے، اور ایسے اعمال خیر کرے جو ان گناہوں کی ضد ہوں، چنانچہ اگر کسی کو ایذا پہنچائی ہو تو اس پر احسان کرے، کسی کا مال چھین لیا ہو تو اپنی جائز ملکیت سے مدد کرے، کسی کی غیبت کی ہو یا کسی پر طعنہ لڑی کی ہو تو اس کی تعریف کرے بشرطیکہ دھار ہو، اپنے ہم عصروں اور برابر کے لوگوں کی اچھائیاں ظاہر کرے، اگر ظلم کیا ہو تو غلام آزاد کرے، اس میں بھی ایک طرح سے زندہ کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، کیونکہ غلام اپنے فکس کے اعتبار سے نابود ہے، اس کا وجود صرف مالک کے وجود سے ہے، اسے صرف آزادی سے زندگی ملتی ہے، اور وہی زندگی فکس کے لئے خاص ہوتی ہے، اسلئے آزاد کرنا ایک طرح سے وجود دینے کے برابر ہے، اور یہی عمل صحیح معنی میں اس گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے، جس سے کوئی وجود معدوم میں تبدیل ہوا۔

کفارہ اعمال کے سلسلے میں ہم نے خلافت راستے پر چلنے کا طریقہ تجویز کیا ہے، شریعت میں اس کی تکمیل موجود ہے، کفارہ قتل میں غلام آزاد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قاتل کے مقابلے میں ایجاب آجائے، بندوں کے حقوق میں خٹائی کے لئے صرف اتنی ہی کافی نہیں ہے کہ محض عداوت ظاہر کرے یا اسکے مقابلے میں کوئی نیکی کر لے، عداوت یا عمل خیر سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ نجات کے لئے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق سے بھی عہدہ بردار ہو۔

حقوق العباد کی تفصیل : پھر حقوق العباد یا جان سے متعلق ہیں، یا مال سے یا عزت سے یا دل سے، متعلق حقوق سے ہماری مراد وہ اعمال ہیں جن سے ایذا پہنچے، یہاں ان تمام حقوق کی تفصیل کی جاتی ہے۔

نفس سے متعلق حقوق : اگر کسی نے نفس پر ظلم کیا ہے، اس طرح کہ قتل خطا کا مرتکب ہو، اس کی توبہ یہ ہے کہ مستحق کو خراج برادار کر دے، خواہ اپنے پاس سے دے یا اپنے رشتے داروں سے لے کر دے، جب تک مستحق کو مقتول کا خون بہانہ ملے گا وہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا، اور اگر قتل عداوت یا قاتل کا قصاص ضروری ہوگا، اسکے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر قتل کا کامل معلوم نہ ہو، اور حکومت قصاص لینے میں ناکام رہے تو خود قاتل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقتول کے دل کے پاس پہنچے، اور اپنی جان اسکے سپرد کر دے، چاہے وہ اسے معاف کر دے یا قتل کر دے۔ اپنی جان سپرد کرنے بغیر اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس گناہ کا چھپانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، قتل کا معاملہ چوری زنا، شراب خوری، رانی، اور دوسرے موجب حد افعال سے بالکل الگ ہے، ان صورتوں میں توبہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے اور رسوا ہو، اور دلی سے اللہ کا حق لینے کا مطالبہ کرے، بلکہ واجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسکے گناہوں کا پردہ رکھا ہے، اسی طرح پردہ رکھے اور خٹائی کے لئے طرح طرح کے مجاہدے کر کے اپنے نفس کو سزا دے جو گناہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں وہ محض توبہ اور عداوت سے معاف ہو سکے ہیں، اس طرح کے معاملات میں اگر حاکم کی عدالت سے سزا ہو جائے اور حد قائم ہو جائے تو توبہ صحیح ہوگی، اور عداوت مقبول ہوگی جیسا کہ روایت میں ہے کہ عربان مالک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں، اب میں پاک ہونے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے ان کی درخواست مسترد کر دی اگلے روز بھی وہ صحابی پھر حاضر ہوئے اور اپنے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے دوسری بار بھی حد جاری کرنے سے منع فرمایا، جب تیسری بار وہ اعتراف گناہ کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم فرمایا (جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو) ماعز کو حکم دیا (کہ وہ اس گڑھے میں کھڑے ہو جائیں) چنانچہ (وہ کھڑے ہو گئے) اور لوگوں نے ان پر پتھر مارے، اس واقعے کے بعد صحابہ میں دو گروہ ہو گئے، بعض کی رائے تھی کہ ان کا گناہ معاف نہیں ہوا وہ گناہ کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کی توبہ نہایت سچی تھی، ان سے زیادہ صحیح اور مقبول توبہ کسی کی ہوئی نہیں سکتی، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اختلاف کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی توبہ ایسی سچی تھی کہ اگر تمام ان پر تقسیم کر دی جاتی تو سب کے لئے کافی ہو جاتی (۱) اسی طرح عاقبہ کا واقعہ مشہور ہے، وہ بھی زنا کے اعتراف اور تقصیر کی درخواست کے ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ نے انھیں واپس کر دیا، دوسرے دن وہ پھر حاضر ہوئے، اور کہنے لگیں کہ آپ مجھے کیوں لوٹا رہے ہیں غالباً آپ مجھے ماعز کی طرح لوٹا نا چاہتے ہیں، میں تو بخیر اس زنا سے حاملہ بھی ہو گئی ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت گڑھا، جب وضع حمل ہو جائے تب آتا، جب بچہ پیدا ہوا تو عاقبہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائیں اور کہنے لگیں یہ ہے وہ بچہ جو میں نے جنا ہے، آپ نے فرمایا اسے لیجاؤ اور دودھ پلاؤ جب اس کا دودھ چھٹ جائے تب آتا، جب دودھ کی مدت ختم ہو گئی تو عاقبہ نے بچے کو اس حال میں لے کر آئیں کہ اسکے ہاتھ میں دہنی کا ٹکڑا تھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے بچے کا دودھ چھڑا لیا ہے، اور اب یہ دہنی کھاتا ہے، آپ نے وہ بچہ کسی مسلمان کے سپرد کر دیا، اور عاقبہ کے لئے ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا، اور گڑھا کھود کر عاقبہ کی اس میں بیٹھے

تک کھڑا کر دیا، اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس پر پتھر سائیں، اسی اثناء میں خالد بن ولید آئے اور انھوں نے ایک پتھر خالد کے سر پر مارا اس ضرب سے ان کے خون کی کچھ بچھٹیں اڑ کر خالد بن ولید کے چہرے پر پڑیں، انھوں نے خالد کے کوریا کہا، سر کا درد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد گالی امت دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ صاحب کس (۱) کرے تو وہ قبول ہو جائے، اسکے بعد آپ نے خالد کی نماز پڑھنا پڑھی، اور فرمود کیا (۲)

قصاص اور حد قذف وغیرہ : اور ان حقوق کی تفصیل تھی جو ناس سے متعلق ہیں، لیکن قصاص اور حد قذف میں متعلق شخص کو اپنے اوپر اختیار دینا ضروری ہے، یہی حال مال کا ہے، اگر کسی نے غصب، خیانت یا نہیں کے ذریعہ کسی کا مال لے لیا ہو، مثلاً کھوٹا سکہ چلا دیا ہو، یا اپنی بیع کا عیب پوشیدہ رکھا ہو، یا مزدور کی اجرت کم دی ہو، یا بالکل نہ دی ہو، ان تمام صورتوں میں تحقیق و تلاش ضروری ہے، پھر اس میں بلوغ کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ روز اول سے مالی معاملات میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں ہیں، ان کی تحقیق کرنا اور پھر ان کا تدارک کرنا ضروری ہے، اگر کسی نابالغ بچے کے مال میں خراب اور ناجائز مال مل جائے تو بلوغ کے بعد اس مال کا نکالنا واجب بشرطیکہ بچے کے دل نے کوئی تباہی کی ہو، اگر لڑکے نے بلوغ کے بعد ایسا نہ کیا تو ظالم و گناہ کا ٹھکانہ ہے، اس لئے کہ مالی حقوق میں بالغ اور نابالغ دونوں برابر ہیں، پھر خاصہ بددیانتی کے پہلے دن سے توبہ تک پائی پائی اور پیسے پیسے کا ہونا چاہیے، آدمی کو اپنا حساب خود کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے جو محض دنیا میں اپنا حساب نہیں کرنا قیامت کے دن اسکے حساب کا مرحلہ طویل تر ہو جاتا ہے، حساب کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ممکن غالب اور اجتہاد سے کام لے کر تمام فروگزاشتیں تحریر کرے، اور متعلقہ لوگوں کے نام اور علم کی رویت الگ الگ لکھ لے، پھر دنیا بھر میں پھرے، جہاں جہاں اسکے ظلم و ستم کا نشانہ بنے والے لوگ بستے ہیں، وہاں وہاں پہنچے، انھیں تلاش کرے، یا تو ان سے معاف کرائے یا ان کے حقوق ادا کرے، ظالموں اور ناجروں کے لئے یہ توبہ نہایت دشوار ہے اس لئے کہ ان کا بے شمار لوگوں سے ساتھ رہنا ہے، اور سب کا تلاش کرنا ممکن نہیں رہتا، نہ ان کے ورع و عباد کی تلاش ممکن رہتی ہے، تاہم ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقدور بھر کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو مظلومین یا ان کے ورع و عباد کو تلاش کریں اگر تمام ترکوششوں کے باوجود ناکامی ہو تو پھر اسکا علاج صرف یہ ہے کہ اچھے اعمال بکھرتے رہے تاکہ قیامت کے روز نیکیوں کے ذریعہ مستحقین کے حقوق ادا کر سکے، اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے جس قدر حقوق اپنے ذمے ہیں انھیں کے مطابق نیکیاں بھی ہونی چاہئیں تاکہ ہر مستحق کا حق پورے پورے طور پر ادا کیا جاسکے اور اپنی بخشش کا سامان بھی رہے اگر نیکیاں کم ہوں تو اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں ہوئے تو ان کے گناہوں سے یہ کمی پوری کی جائے گی، اور مستحقین کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دئے جائیں گے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے آدمی کو اپنی باقی زندگی نیک اعمال میں بسر کرنی چاہیے، بشرطیکہ اتنی عمر جو جتنی حق دہانے میں گزری ہے لیکن کیونکہ عمر کا حال معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی زندگی کا وقفہ ظالمانہ زندگی کے وقفے سے کم ہو، اور نیکیوں کے ذریعہ تدارک نہ ہو سکے، اس صورت میں بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ گناہوں کے لئے جس قدر مستعد رہا کرتا تھا اس سے زیادہ اعمال خیر کے لئے مستعد رہنا چاہیے، جو مال ظالم کے پاس بیچ رہا ہے، اور وہ توبہ پر آمادہ ہے، اگر اس کا مالک معلوم ہے تو اسے موجودہ مال مالک کے سپرد کر دینا چاہیے، اور معلوم نہ ہو تو خیرات کر دینا چاہیے، اور اگر جائز مال میں ناجائز مال مل گیا ہو تو اندازے سے وہ مال نکال دینا چاہیے جو ناجائز ہے، حلال و حرام کے باب میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

دلوں کو ایذا دینے کا جرم : بہت سے لوگ محض دلوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، مثلاً مخاطب کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے انھیں تکلیف ہو، یا کسی کی سمیت کرتے ہیں، اس جرم کا تدارک صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس جس کا دل دکھایا اور نفیبت کی ہو ان میں سے ایک ایک کو تلاش کرے اور ان سے اپنی غلطی معاف کرائے، اگر ان میں سے کوئی مر گیا ہو، یا غائب ہو گیا ہو تو اس کی تلاقی کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ بہت زیادہ نیک اعمال کرے، تاکہ قیامت کے دن اس غلطی کے بدلے نیکیاں دے سکیں (۱) کس ایک طرح کا جرمانہ ہے جو عالمین مشرک و کافر لوگوں سے ناحق اور زبردستی وصول کرتے ہیں (۲) یہ واقعہ بھی عجیب روایت میں مذکور ہے۔

کہ ہٹکارا پاک ہے، اور اگر کوئی مل جائے اور غشی سے معاف کر دے تو یہ معافی اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی، لیکن اسکے لئے شرط یہ ہے کہ جس سے قصور معاف کرائے اسکے سامنے اپنے قصور کی پوری تفصیل رکھ دے، ہم طور پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا قصور معاف کر دو، کیونکہ بعض اوقات آدمی ایذا پہنچانے میں حد سے گزر جاتا ہے، اور ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جن سے معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ قیامت پر اٹھار کھٹے کو دل چاہتا ہے تاکہ قصور دار کی نیکیاں حاصل کی جاسکیں، یا اپنے گناہ اسکے اعمال نامے میں درج کرائے جاسکیں۔ تاہم بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ اگر متعلقہ افراد کے سامنے ذکر کئے جائیں تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو، اور غصہ و رگز کی راہ مسدود ہو جائے، مثلاً کسی سے یہ کہنا کہ میں تجھ پر ہانڈی سے یا تھری بیوی سے زنا کیا ہے یا یہ بیان کرنا کہ میں نے تیرا فلاں غلطی میںب لوگوں پر ظاہر کیا تھا، ظاہر ہے کہ یہ باتیں اگر کسی پر ظاہر کی جائیں گی تو اسے بے حد تکلیف ہوگی۔ اور وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس صورت میں یہی بہتر ہے کہ مجمل طور پر اپنا گناہ بیان کر کے معاف کرا لیا جائے، پھر جو گناہ باقی رہ جائے نیکیوں کے ذریعہ اسکی طہائی کر دی جائے، جس طرح مردہ یا غائب شخص سے متعلق گناہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر ذکر کرنا اور بیان کرنا ایک الگ اور فیصلہ ضرور ہے، اسے معاف کرنا بھی ضروری ہے اگر کسی ایسے شخص کے سامنے جس کا قصور کیا ہے اپنے قصور کا ذکر کیا، اور وہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہے، تو اس کا وہاں قصور وار ہر ہے، کیونکہ معاف کرنا یا نہ کرنا اس کا حق ہے، اس صورت میں غلطی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے، اس کی خدمت کرے تاکہ اس کا دل خطا کار کی طرف مائل ہو جائے، اسلئے کہ انسان احسان سے دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلسل احسانات سے مجبور ہو کر معاف کرنے پر راضی ہو جائے، اگر ان تمام کوششوں کے باوجود وہ معاف نہ کرنے پر مصر ہے تو مجرم کا سلوک، احسان، خدمت اور محبت و شفقت کے تمام معاملات ان احسانات میں شامل ہوں گے، جن سے قیامت کے روز گناہوں کی طہائی کی جائے گی، لیکن مستحقین کی دلجوئی، رضامندی اور ان کے ساتھ نرمی و محبت میں اسی قدر کوشش کرے جس قدر ایذا پہنچائی تھی، تاکہ قیامت کے روز اس قصور کی اچھی طرح طہائی ہو سکے، اور یہ طہائی اللہ کے حکم سے ہوگی، جیسے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کامال ضائع کر دے اور وہ مالک کو اتنا ہی مال لاکر دے جتنا اس نے ضائع کیا ہے اور مالک لینے سے انکار کرے تو دنیاوی حکام اسے لینے کا حکم دیں گے، خواہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، اسی طرح آخرت میں بھی قصور دار کی نیکیاں تذکرہ میں کام آئیں گی خواہ صاحب حق اسے پسند کرے یا نہ کرے۔

پچھلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ : بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید الخدریؓ سے منقول ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گذشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کئے تھے، اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں نے ایک عالم کا نام لیا وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ننانوے قتل کئے ہیں، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے، اس عالم نے جواب دیا اب توبہ کی کوئی صورت نہیں، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح سو قتل عمل کر لئے، اس کے بعد پھر کسی سے دریافت کیا کہ دنیا میں بڑا عالم کون ہے، لوگوں نے ایک اور عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی، وہ وہاں گیا اور اس سے دریافت کیا کہ میں نے سو قتل کئے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے جواب دیا بھئی، لیکن اس کے لئے جس میں اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر فلاں مقام پر جانا ہو گا، وہاں کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہوں گے ان کے ساتھ عبادت کرنا، اور اپنے وطن ہرگز واپس مت آنا، اسلئے کہ یہ میری جگہ ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے کے ارادے سے چلا لیکن راستے میں تھا کہ موت نے آیا، اس سوال پر کہ یہ روح رحمت کی مستحق ہے یا عذاب کی رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا، رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تائب ہو کر آ رہا تھا، اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ تھا، عذاب کے فرشتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے اب تک کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا اسلئے اسکی روح ہم لے جائیں گے، اسی اثناء میں ایک فرشتہ بصورت انسان وہاں آیا، انھوں نے اسے حکم بتایا، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ زمین کی پیمائش کرنی چاہیے، اگر وہ خیر کی زمین سے قریب تر تھا تو رحمت کے فرشتے اسکے مستحق ہیں، اور شر کی زمین سے قریب تر تھا تو عذاب کے فرشتوں کا دعویٰ صحیح ہے، جب پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کافی فاصلہ طے کر چکا

ہے اور اس زمین سے قریب تر ہے جہاں پہنچ کر مہارت میں مشغول ہونا چاہتا تھا، چنانچہ ملائکہ رحمت نے اس کی روح پر قبضہ کر لیا، ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص صراطِ یسعی سے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اس لئے معاف کر دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ نیک اعمال کا پلڑا جھکا رہے خواہ تھوڑا ہی ہو، اسی لئے تجربہ کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے نیک اعمال کریں تاکہ ان کی نیکیاں گناہوں کا عوض بننے کے بعد بھی نجات کے لئے کافی رہیں۔

مستقبل سے متعلق قصد : اب تک اس قصد کا بیان تھا جس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، اب اس قصد کا بیان ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے، تائب ہو گا یا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محکم عہد اور محکم عزم کرے کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور نہ ان جیسے دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض اپنی بیماری کے دوران یہ بات جانے کہ فلاں پھل یا میوہ اس کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے اسلئے وہ یہ سٹے کرے کہ میں جب تک بیماری سے شفا پایا نہ ہو جاؤں اس وقت تک یہ پھل نہ کھاؤں گا، یہ ارادہ اس وقت تو پختہ ہی ہو نا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے وقت اس پر شہوت غالب آجائے اور وہ پھل کھا بیٹھے لیکن آدمی تائب اسی وقت کھائے گا جب ترک فعل پر اس کا عزم مؤثر ہو اور اس عزم پر مستقبل میں عمل پیرا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے، سکوت کو ترجیح دے، ہم کھائے اور کم سوائے کے اصول پر کاربند ہو، اور حلال غذا کھائے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی جائز مودٹی جائداد یا ذریعہ آمدنی ہے یا وہ کوئی ایسا جائز پیشہ کرتا ہے جس سے بیوی بچوں کے ساتھ گھر بسر ہو جاتی ہے، تو اسی پر اکتفاء کرے، کیونکہ حرام کھانا تمام گناہوں کی جڑ ہے، اگر حرام غذا پر اصرار کرتا رہا تو توبہ کیسے قبول ہوگی، جو شخص لباس اور غذا میں اپنی خواہشات ترک نہیں کر سکتا، وہ حلال پر قائل رہ سکتا ہے، اور نہ شہادت سے دامن بچا سکتا ہے۔

بعض اکابرین کا قول ہے کہ جو شخص ترک خواہشات میں سچا ہو اور اپنے نفس کے ساتھ سات مرتبہ جہاد کرے گا وہ انشاء اللہ ان میں جتنا نہ ہو گا اور نفس سے قریب نہ کھائے گا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر کے سات برس تک اس کی پابندی کرے اس سے وہ گناہ کبھی سرزد نہ ہو گا۔ تائب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مستقبل میں اسے جس راستے پر چلنا ہے اگر وہ راستہ معلوم نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرے، تاکہ راہِ راست پر چلنا سہل ہو جائے، اور استقامت نصیب ہو، اگر اس نے عزت اختیار نہ کی تو استقامت بھی کامل نہ ہوگی، صرف یہ ہو گا کہ چند گناہوں سے تائب ہو جائے گا جیسے شراب زنا اور غضب وغیرہ، لیکن وہ توبہ نہیں کرے گا جسے مطلق کہتے ہیں، اور جو تمام گناہوں کو شامل ہے، بعض لوگوں کے نزدیک تو ایسی توبہ صحیح ہی نہیں ہے، بعض لوگ صحیح کہتے ہیں لیکن لفظ صحت مجمل ہے اسکی تفصیل کی ضرورت ہے۔

صحت کے اجمال کی تفصیل : ہم پہلے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو بعض گناہوں سے توبہ کو صحیح نہیں مانتے کہ اگر اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ بعض گناہوں کا چھوڑنا آدمی کے لئے مفید نہیں ہے، لیکن ان گناہوں کی موجودگی میں جن کا ارتکاب جاری ہے، دوسرے گناہوں سے توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر تمہارا مقصد یہ ہے توبہ صریح غلطی ہے، اس لئے کہ گناہوں کی کثرت عذاب کی کثرت کا سبب ہے، اور گناہوں کی کثرت عذاب میں کی کا باعث ہے، پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو توبہ کو صحیح مانتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ باقی تمام گناہوں سے توبہ کیلئے کافی ہو جائے گی، اور اس سے آدمی نجات اور کامیابی کے مطلوبہ درجے تک پہنچ جائے گا تو یہ بھی ایک واضح غلطی ہے، اسلئے کہ نجات اور کامیابی بظاہر اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے، جب آدمی تمام گناہ چھوڑ دیتا ہے، مغز الفی کے غلی اسرار میں زیر بحث نہیں ہیں، یہاں صرف ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے قرن قیاس یسی ہے کہ تمام گناہوں کے تار کٹنے کی اور قاتل کما جائے۔

فرقِ اول یہ کہ سکتا ہے کہ توبہ کے صحیح نہ ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ توبہ نہ امت کا نام ہے، گناہ پر آدمی اس لئے نہ امت

کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہے مثلاً چوری پر ندامت کرتا ہے، اس لئے نہیں کہ اس سے چوری کا فعل سرزد ہوا ہے، بلکہ اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ندامت کی علت معصیت ہے، کوئی مخصوص گناہ نہیں، لہذا یہ ممکن نہیں کہ آدمی چوری پر تو نادم ہو لیکن زنا پر ندامت نہ کرے، جب کہ چوری اور زنا دونوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی موجود ہے، جس طرح وہ چوری پر نادم ہوا ہے، اسی طرح اسے زنا پر بھی نادم ہونا چاہیے، مثلاً جو شخص بیٹے کی تلوار سے قتل ہوئے میں درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح اسے کسی دوسرے کی چھری سے قتل ہونے میں بھی تکلیف ہوگی، یا تکلیف چھری یا تلوار میں نہیں ہے، بلکہ محبوب (جان) کے جانے کا ہے جو تلوار سے بھی ضائع ہوا اور چھری سے بھی، اسی طرح بندے کو بھی اپنے محبوب کے چھٹنے کا افسوس ہوتا ہے، اور یہ محبوب نافرمانی سے جدا ہوتا ہے خواہ وہ کوئی سی بھی نافرمانی نہ ہو، اور ندامت بھی سب پر برابر ہونی چاہیے، آدمی اسی علم و یقین کے بعد توبہ کرتا ہے کہ نافرمانی سے محبوب جدا ہو جاتا ہے، اس میں یہ قید نہیں کہ فلاں گناہ سے محبوب ناراض نہیں ہوتا اور فلاں گناہ سے ہو جاتا ہے، اس لئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی بعض گناہوں پر نادم ہو، اور بعض پر ندامت نہ کرے، اگر یہ بات ممکن ہے تو پھر اس شخص کی توبہ کو بھی صحیح کہنا ہو گا جو شراب کے دو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے سے توبہ کرے، اور دوسرے سے نہ کرے، مگر اس شخص کی توبہ اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ دو ٹکڑوں کی شراب میں نافرمانی برابر ہے، ٹکڑے صرف ظرف ہیں انکے بدلنے سے شراب کا حکم نہیں بدلتا، اسی طرح چوری، زنا وغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے، یہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب ہیں، اور یہ نافرمانی تمام گناہوں میں مشترک ہے۔

ہم نے ایسی توبہ کو غیر صحیح کہا ہے، جو بعض گناہوں سے ہو اور بعض سے نہ ہو، اس توبہ کے غیر صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لئے جس مرتبہ کا وعدہ کیا ہے وہ ندامت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور جو چیزیں برابر ہوں ان میں یہ ممکن نہیں کہ ایک پر ندامت ہو اور ایک پر نہ ہو، ندامت کے بعد توبہ کا حصول ایسا ہے جیسے ایجاب و قبول کے بعد کوئی چیز ملکیت میں آجاتی ہے، جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوتا اس وقت تک ملکیت بھی تمام نہیں ہوتی، اور معاملہ صحیح نہیں ہوتا، ایجاب و قبول پر ملک کا ثمر ہونا چاہیے، جب ایجاب و قبول ہی مکمل نہ ہو تو اس پر ملکیت کا ثمر کیسے مرتب ہو سکتا ہے، اسی طرح جب تک ندامت کا محرک یہ حقیقت نہ ہوگی کہ گناہ نافرمانی کا باعث ہیں اس وقت تک ندامت کا ثمر توبہ بھی حاصل نہ ہوگا، اور گناہوں کا اللہ تعالیٰ کی معصیت ہونا تمام معاصی کو شامل ہے اس میں کسی ایک گناہ کی تخصیص نہیں ہے۔

ترک اور ندامت کا فرق : اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ ترک اور ندامت میں فرق ہے۔ ترک گناہ کا مطلب توبہ ہے کہ جو گناہ اس نے چھوڑا ہے اس کا عذاب اسے دے لئے منتقل ہو جائے گا، جب کہ ندامت بچھلے گناہ کا کفارہ بھی بنتی ہے، مثلاً ایک شخص چوری ترک کرتا ہے، اس شخص کو یقیناً وہ عذاب نہیں ہو گا جو چوری کرنے پر ہوتا ہے، لیکن جو چوری وہ نہ کرنا، ماضی میں کر چکا ہے، یہ ترک گناہ اس گناہ کا کفارہ نہیں ہے گا، بلکہ ماضی کی چوری کے کفارے کے لئے ندامت ضروری ہے، یہ تفصیل منجیدہ اور قابل فہم ہے، ہر منصف شخص کو ایسی ہی تفصیل بیان کرنی چاہیے جس سے مطلب صاف سمجھ میں آجائے۔

بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین صورتیں : اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ صرف کبیرہ گناہوں سے توبہ ہو، دوسری یہ کہ منجیدہ سے توبہ ہو، کبیرہ سے نہ ہو، تیسری یہ کہ بعض کبائر سے ہو اور بعض سے نہ ہو، ان میں سے پہلی صورت ممکن ہے، اس لئے کہ گناہ گار یہ بات جانتا ہے کہ کبیرہ اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ اور اس کے شدید ترغیب و غضب کا باعث ہیں جب کہ معاف و غور درگزر سے قریب تر ہیں، اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص محض بڑے گناہوں سے توبہ کرے اور انہی پر نادم ہو، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کی ملکہ کے ساتھ نازیبا سلوک کرے، اور اس کے جانور بھی مارے، یقیناً ایسے شخص کو ملکہ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے کا خوف ہوگا، جانور کو مارنے کا معاملہ اسکی نظر میں نہایت حقیر ہوگا، اور یہ سمجھے گا کہ اگر ملکہ کے ساتھ بد سلوکی کا جرم صاف ہو گیا تو جانور کے مارنے کے جرم کی پریشانی نہ ہوگی، پھر جس قدر بڑا

گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوری کا جس قدر احساس ہوتا ہے اسی قدر ندامت بھی زیادہ ہوتی ہے، شریعت میں ایسا ہونا ممکن ہے، پچھلے دنوں میں بہت سے توبہ کرنے والے ایسے گزرتے ہیں جو معصوم نہ تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے لئے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، ڈاکٹر مریض کو شہد کھانے سے روکتا ہے کیونکہ اس کا ضرر زیادہ ہے شکر سے منع نہیں کرتا کیونکہ اس کا نقصان کم ہے، چنانچہ مریض شہد سے توبہ کر لیتا ہے، اور شکر سے نہیں کرتا، اگر شہوت سے مغلوب ہو کر دونوں کھالے گا تو شہد کھانے پر نادم ہوگا مگر پر اسے کوئی افسوس نہ ہوگا کیونکہ اس کے خیال میں اصل نقصان شہد سے ہوتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کبائر سے توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے، یہ بھی ممکن ہے مگر گناہ گار یہ اعتقاد کرتا ہے کہ بعض گناہ اللہ کے نزدیک بعض سے زیادہ غلیظ اور شدید ہیں، مثلاً وہ قتل، لوٹ مار، ظلم اور بندوں کی حق تلفی سے توبہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ بندوں کے حقوق ہرگز معاف نہ ہوتے البتہ ان حقوق میں معافی ممکن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اور اسکے مابین ہیں، بہر حال جس طرح معاف اور کبائر میں تفاوت ہے، اسی طرح کبائر بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، حقیقت میں بھی اور گناہ گار کے اعتقاد میں بھی، اسلئے آدمی بھی ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے جو بندوں سے متعلق نہیں ہوتے مثلاً شراب پینے سے توبہ کر لیتا ہے، زنا سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے عقل و ادب ہوجاتی ہے، اور جب عقل و ادب ہوجاتی ہے تو اعضاء سے گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں اور مرکب کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جس قدر اسکے ذہن میں شراب کی برائی رائج ہوتی ہے اسی قدر وہ توبہ میں شدت کرتا ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ یا چند معاف سے توبہ کرے، مگر کبائر پر اصرار کرتا رہے، جب کہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ کبائر ہیں، اور ان کا عذاب معاف سے زیادہ ہے، مثلاً ایک شخص شراب پینے پر اصرار کرتا ہے لیکن قیبت کر لیا یا غیر عزم کی طرف دیکھنے سے توبہ کر لیتا ہے، یہ صورت بھی ممکن ہے، اور امکان کی وجہ یہ ہے کہ ہر نمونہ اپنے معاصی سے خائف اور اپنے افعال پر نادم رہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا خوف یا ندامت ضعیف ہو یا قوی، لیکن گناہ میں اسے جس قدر لذت ملتی ہے اتنا زیادہ خوف نہیں ہوتا، جہل، غفلت اور دوسرے اسباب کی بنا پر خوف و ندامت کا محرک کمزور اور شہوت کا محرک طاقتور ہوتا ہے، اگرچہ ندامت رہتی ہے لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ شہوت پر غالب آسکے، اگر آدمی شہوت کی طاقت سے بچا رہے اور خوف کے مقابلہ میں شہوت ضعیف پر جائے تو خوف شہوت پر غالب آجائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی معصیت ترک کر دے گا۔

کبھی فاسق کو شراب کی اتنی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے صبر نہیں کر پاتا، لیکن قیبت عیب جوتی، اور ناعزم عورتوں کی طرف دیکھنے اور اسی طرح کے دوسرے گناہوں کی طرف ذرا میلان نہیں رکھتا، اسکے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا قوی نہیں ہو تا کہ شراب جیسے گناہوں کا استعمال کر سکے البتہ اس درجے کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ ضعیف رغبتوں اور شہوتوں پر قابو پاسکے اور ان گناہوں کا استعمال کر سکے جن کی رغبت کم ہوتی ہے، ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر شیطان غلبہ شہوت کی وجہ سے مجھ پر غالب ہو گیا ہے اور اس کی تحریک سے بعض بڑے گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے نفس کی عینان پورے طور پر اس کے سپرد کر دوں، بلکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے سلسلے میں میں نفس سے مجاہدہ کر سکتا ہوں، اور اپنے مجاہدے سے شیطان پر غلبہ پاسکتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض معمولی گناہوں کے خلاف میرا مجاہدہ ہی بعض بڑے گناہوں کا کفادہ بن جائے، اگر فاسق اس طرح نہ سوچے تو پھر اس کے لئے نماز اور روزے میں بھی کوئی رغبت نہ ہو، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تو نماز روزہ کرتا ہے اگر یہ غیر اللہ کیلئے ہے تو ناجائز ہے، اور اللہ کے لئے ہے تو ترک فسق بھی اللہ کے لئے ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے گناہ بھی نہ کرنے چاہئیں کیونکہ جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح گناہ نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ تو نماز سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور ترک فسق سے حاصل نہیں کرتا، اس سوال کا جواب وہ یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو حکم نازل کئے ہیں، ایک اطاعت کا دوسرے ترک معصیت کا، اگر میں دونوں حکم نہ مانوں تو مجھ پر بیک وقت دو عذاب ہوں گے، ایک

اطاعت نہ کرنے کا دوسرا معصیت کرنے کا جب کہ میں ان میں سے ایک عذاب دفع کرنے پر قادر ہوں اور اطاعت کر کے ایک معاملے میں شیطان کو شکست دینے کی قدرت ہو سکتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ایک معاملے میں میرا چاہا وہ دوسرے معاملے میں میری تقصیر کا کفارہ بن جائے گا، اس جواب کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہر مسلمان کا یہی حال ہے، ہمیں کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آتا جو معصیت و طاعت کا جانچ نہ ہو، اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ طاعت معصیت کا کفارہ بن جاتی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر یہ حقیقت بھی سمجھ میں آجانی چاہیے کہ بعض گناہوں میں خوف کا شوق پر غالب آتا، اور بعض میں خوف پر شوق کا غالب آتا ممکن ہے، نیز یہ کہ خوف اگر ماضی کے فعل پر ہو تو یہ ندامت کا موجب ہوتا ہے، اور ندامت سے عزم پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اَلَّذِي تَوَلَّى (۱) ندامت توبہ ہے۔

اس حدیث میں یہ شرط نہیں کہ تمام گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے۔

اَلَّذِي تَوَلَّى الذَّنْبَ كَفَّرَ لَكَ ذَنْبُكَ (۲)

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ غصے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

اس حدیث میں بھی تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، اس تفصیل سے مذکور بالا قول سافدہ جاتا ہے کہ دو محکوموں میں سے ایک شے کی شراب سے توبہ کرنی غیر ممکن ہے، کیونکہ ان دونوں کا حال شوق اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار کرنے میں یکساں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شراب سے توبہ کر لے اور نیز سے نہ کرے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ سے گناہوں سے نہ کرے، کیونکہ گناہوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی میں مؤثر ہوتی ہے، اس لئے جب عذاب کی زیادتی کا خوف ہوتا ہے تو بعض شہوتیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ خواہشیں نہیں چھوڑتا جن میں خوف خدا غالب نہیں ہوتا، جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے کسی مریض کو کوئی مخصوص پھل کھانے سے روک دے تو وہ تھوڑا سا کھائے پر جرأت کر لیتا ہے البتہ زیادہ کھانے سے ڈرتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ بات غیر ممکن سی ہے کہ آدمی ایک چیز سے توبہ کرے اور اس جیسی دوسری چیز سے توبہ نہ کرے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے توبہ کی ہے وہ اس چیز کے مخالف ہو جس سے توبہ نہیں کی، خواہ یہ مخالفت شدت معصیت میں ہو یا غلبہ شوق میں اور جب یہ فرق توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہے تو اسی کے مطابق خوف اور ندامت میں اسکا حال بھی مختلف ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر ترک عمل کا حال بھی مختلف ہوتا ہے، بہر حال اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر نادم ہو، اسے ترک کرنے کا عزم کرے، اور اس عزم کو مکمل کر دے تو وہ ان لوگوں کے دائرے میں آجائے گا جن سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس نے اپنی تمام اوامر و نواہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی ہو۔

عنین کی زنا سے توبہ : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا اس جنم کی توبہ صحیح مانی جائے گی جس نے یہ مرض لاحق ہونے سے پہلے نہ کیا تھا اور یہ مرض لاحق ہونے کے بعد توبہ کر دیا ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی، اسلئے کہ توبہ اس ندامت کو کہتے ہیں جس سے ایسے افعال کے ترک کا عزم ہو جن پر قدرت ہے، جن افعال پر قدرت ہی نہیں رہی وہ اسے توبہ کرنے سے نہیں چھوڑے، بلکہ خود بخود معدوم ہو گئے، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نامروی کا مرض لاحق ہونے کے بعد اس پر زنا کے نفسانات اس طرح واضح ہونے لگے کہ اگر تندرستی کی حالت میں اس طرح واضح ہوتے تو وہ شدت شہوت اور غلبہ خواہش کے باعث اس پر زنا کے نفسانات اس طرح واضح ہوتے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی، اس لئے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر وہ نامروی سے پہلے زنا کے بعد اس حال میں توبہ کر لے گا کہ اسے قضاء شوق کے اسباب میں پھنسے اور نہ نفس میں شوق کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے اور توبہ کے بعد مرانا تو طبیعتاً ناہنسیں میں شمار ہوتا اس لحاظ سے کہ اسکی ندامت اس درجے پر ہوتی جہاں آدمی فعل کے قصد سے رک

جاتا ہے، اور قصد ہو تو اس پر عمل سے باز رہتا ہے، ہو سکتا ہے نامرد کے حق میں بھی ندامت اس درجے کو پہنچ جائے، اگرچہ اسے معلوم نہ ہو، عام طور پر آدمی جس فعل پر قادر نہیں ہو تا وہ اپنے دل کے معمولی خوف سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ترک میں میرے عزم یا ندامت کو دخل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیات، اور ندامت کی مقدار سے اچھی طرح واقف ہے، ہو سکتا ہے کہ متین کی توبہ قبول ہو جائے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے کی حقیقت سے اللہ واقف ہے۔

دل نے معصیت کی ظلمت کیسے دور ہو : اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ دل سے معصیت کی ظلمت دو چیزوں سے دور ہوتی ہے، ایک آتش ندامت سے، اور دوسری مستقبل میں ترک عمل پر مجاہدے کی شدت سے، اور متین کی جو صورت فرض کی گئی ہے، اس میں عدم شہوت کی وجہ سے مجاہدے کا پہلو کمزور ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت قوی ہو، اور اتنی قوی ہو کہ مجاہدے کے بغیر بھی دل سے گناہ کی تاریکی زائل کر دے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کتاب پڑے گا کہ توبہ کرنے والے کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب گناہ کرنے کے بعد وہ کچھ دنوں تک زندہ رہے، اور اس عرصے میں اس گناہ کا چند بار تصور کر کے مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس کو اس سے روکے، حالانکہ شریعت نے یہ شرط عائد نہیں کی ہے۔

دونوں میں سے کون افضل ہے : اس تفصیل کے بعد دو ایسے شخص تصور کئے جاسکتے ہیں جن میں سے ایک کامل گناہ کی رغبت سے خالی ہو چکا ہے، اور دوسرے کے دل میں شہوت باقی ہے، لیکن وہ نفس پر مجاہدہ کرتا ہے اور اسے شہوت پر عمل نہیں کرنے دیتا، ان دونوں میں کون افضل ہے، وہ شخص جس کے دل میں شہوات باقی نہیں رہیں، وہ شخص پچھلے گناہوں پر نادم ہے یا وہ شخص جو شہوات کے ہتھیار سے مسلح ہونے کے باوجود نفس کو گناہ کے دوبارہ ارتکاب سے روکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اختلاف ہے، احمد ابن ابی الحواری، اور ابو سلیمان دارانی اور ان کے رفقاء مجاہدے کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ اس کی توبہ میں مجاہدے کی آمیزش ہے، علماء بصرہ کے نزدیک پہلا شخص افضل ہے، اسلئے کہ اگر وہ توبہ میں کسی وجہ سے سستی بھی کرے تب بھی وہ گناہ پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے نجات و سلامتی سے زیادہ قریب ہے، جب کہ دوسرے تائب کے ساتھ مجاہدے کی شرط ہے اگر وہ اس میں سستی کر بیٹھا تو کس کا رہ نہ گا، یہ دونوں ہیں، کچھ نہ کچھ سچائی دونوں میں ہے، لیکن کمال حقیقت کسی ایک قول میں بھی نہیں۔

اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں گناہ کی خواہش اور رغبت باقی نہیں رہی اس کی دوسروں میں ہیں، ایک توبہ کہ نفس شہوت میں ضعف کی وجہ سے گناہ کی طرف میل نہیں رہا، اس شخص سے مجاہدہ کرنے والا ہر صورت افضل ہے کہ اس سے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے گناہ ترک کیا ہے جب کہ دل گناہ پر آمادہ ہے، یہ مجاہدہ اس کی قوت نفس اور شہوت پر دین کی حکومت پر دلالت کرتا ہے، یہ یقین اور قوت دین دونوں کی دلیل بھی ہے قوت دین سے ہماری مراد وہ قوت ارادی ہے جو قوت عین کے پہلو سے جنم لیتی ہے، اور اس شہوت کا قلع قمع کرتی ہے، جو شیطان کی تحریک اور اس کے اشارے پر سر اٹھارتی ہے، یہ مجاہدہ ان دونوں قوتوں پر دلالت کرتا ہے، کہنے والے کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے سلامتی سے قریب ہے، لیکن اس کے لئے افضل کا صیغہ استعمال کرنا مناسب نہیں، گناہ پر قادر نہ ہونے والے کو گناہ پر قدرت رکھنے والے سے افضل کہنا ایسا ہے جیسے نامرد کو مور پر فضیلت دی جائے کیونکہ وہ شہوات کے خطرے سے محفوظ ہے، یا بچے کو بالغ پر فوقیت دی جائے، کیونکہ اسے گناہوں کا کوئی غلو نہیں ہے، یا مفلس کو اس بادشاہ سے افضل کہا جائے جو اپنی قوت و شوکت سے دھمکیوں کو شکست دیدے، اور دلیل دی جائے کہ مفلس کا کوئی دشمن ہی نہیں ہو تا کہ شکست و فتح کے مرحلے سے گزرے، جب کہ بادشاہ اپنی تمام ترقوت و شوکت کے باوجود کبھی شکست سے بھی ہم کنار ہو سکتا ہے، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سیدھا سچا دل رکھتے ہوں، ان کی نظر صرف ظاہر پر ہو، وہ حقائق کی معرفت نہ رکھتے ہوں، اور یہ نہ جانتے ہوں کہ عزت و خورات سے دوچار ہونے میں ہے، اور بلندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی خوفناک وادیوں سے بچ کر منزل پر پہنچ جائے، اگر تم عاجز کو مجاہدے فضل کہتے ہو تو تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ شخص جس کے پاس حکارے کے لئے نہ نکلا ہے اور نہ کھوڑا وہ فن حکار میں اس حکارے سے افضل ہے جس کے پاس کتابھی ہے اور کھوڑا بھی، کیونکہ وہ

گھوڑے کی سرکشی اور اس پر سوار ہو کر زمین پر گرنے اور اپنی ہڈیاں تڑوانے کے خطرے سے محفوظ رہے، نیز اسے کتے کے کاٹنے اور حملہ آور ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسا گناہ محض نادانی ہے بلکہ وہ شکاری جو گھوڑا اور کتا رکھتا ہو، طاقتور ہو، ان جانوروں کی تربیت اور انھیں اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے طریقے سے واقف ہے وہ یقیناً شکار کے فن میں اس سے اعلیٰ ہوگا۔

گناہ پر قدرت رکھنے والے کی دوسری حالت یہ ہے کہ اسکے دل سے گناہ کی رغبت، شہوت کے ضعف کی وجہ سے دور نہ ہوئی ہو، بلکہ اس میں زبردست قوت یقین ہو، یا ماضی میں اتنا شدید مجاہدہ اس نے کیا ہو کہ اب شہوات میں پھپھان اور اشتغال ہی نہ ہو تا ہو، اس کی تمام تر شہوات اور خواہشات شریعت کے بنائے ہوئے سانچوں میں داخل گئی ہوں، شریعت کے اشارے پر حرکت میں آتی ہوں، اور اسی اشارے پر پرسکون ہو جاتی ہوں، یہ شخص یقیناً اس مجاہد سے افضل ہے جو شہوت کا قلع قمع کرنے اور اس کے پھپھان پر قابو پانے کے لئے سخت ترین جدوجہد کرتا ہے۔

مجاہدہ مقصود نہیں ہے: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد کے ساتھ مجاہدے کی زیادتی ہے ایسے لوگوں کو مجاہدے کے مقصد سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، ورنہ ایمانہ کہتے، حقیقت یہ ہے مجاہدہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعہ دشمن سے نفس کا دفاع کیا جاتا ہے، تاکہ وہ نفس کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے اور اگر کھینچنے سے عاجز ہو تو دین کا راستہ مسدود نہ کر سکے، ہر حال اگر کسی نے مجاہدہ کیا اور دشمن پر غلبہ پایا تو یہ اس کی فتح ہے، لیکن اگر اس پر غلبہ پانے کی جدوجہد جاری ہے تو فتح کا طریقہ دور ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص دشمن پر غالب آجائے، اور اسے اپنا غلام بنالے، اسکے برعکس دوسرا شخص اپنے دشمن سے ابھی برسرِ پیکار ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے کس طرح نجات پاؤں گا، ظاہر ہے اس مثال میں پہلا شخص دوسرے سے افضل ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو مغتور کر لیا ہے، دوسرا جہاد میں مصروف ہے، اسی قسم کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کتے اور گھوڑے کو اتنا سدھارے کہ اسے ان کی سرکشی سے کوئی خطرہ نہ ہو، جب کہ دوسرا شخص انھیں تربیت دینے اور سدھارنے میں مشغول ہو، ظاہر ہے ان دونوں میں بھی پہلا افضل ہے۔

اصل میں یہاں قسم کی غلطی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مقصود صرف مجاہدہ کرنا ہے، جب کہ مقصود یہ ہے کہ مجاہدے کے ذریعہ راہِ راست کی رکاوٹیں دور کی جاسکیں، اسی طرح بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مجاہدے سے مقصود یہ ہے کہ شہوات کا قلع قمع کر دیا جائے اور انھیں نفس کی سطح سے کھینچ کر بیحد دیا جائے، انھوں نے اپنے نفسوں کی اسی نقطہ نظر سے آزمائش کی، اور جب انھیں آزمائش میں ناکام پایا تو یہ کہنے لگے کہ نفسوں سے شہوات کا دور ہونا ایک محال بات ہے، نادانی میں شریعت کو جھوٹا کہنے لگے، اباحت کی راہ پر چلنے لگے اور شہوات کی اتباع میں نفس کی عنان پورے طور پر ڈھیلی کر بیٹھے، یہ تمام باتیں جہالت اور گمراہی کی ہیں، کتابِ ریاضۃ نفس میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

افضلیت میں ایک اور اختلاف: یہاں ایک اختلاف اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص قویہ کر کے اپنا گناہ بھول جاتا ہے، اسے کبھی یاد نہیں آتا کہ ماضی میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، ایک اور شخص یہ دہ بھی اپنے گناہ سے تائب ہو چکا ہے، لیکن اسے اپنا گناہ اکثر یاد آتا ہے، اور جب قویہ یاد آتا ہے دل میں عراست کی آگ روشن کر دیتا ہے، ان دونوں میں کون سا شخص افضل ہے؟ اسکے جواب میں علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قویہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے، بعض لوگوں کے نزدیک گناہ کو بھول جاسے اور متادینے کا نام قویہ ہے، ہمارے نزدیک یہ دونوں رائیں حق ہیں مگر یہ دونوں دو حالتوں سے متعلق ہیں، صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے، کیونکہ عام طور پر وہ لوگ اپنے نفسوں کا حال بیان کرتے ہیں، دوسروں کے حالات سے انھیں کوئی غرض نہیں ہوتی، جب کہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو جاتے ہیں، علمی نقطہ نظر سے صوفیوں کی یہ عادت مناسب نہیں ہے، بلکہ نقصان کا باعث ہے، آدمی جب کسی بات کا جواب دے تو اس کی نظر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر

ہونی چاہیے، بلکہ سامع کا ذہن غفل نہ ہو، یہ علمی نقطہ نظر کی بات ہے، اگر بہت اور ارادے کے پہلو سے غور کیا جائے تو یہ عادت مناسب لگتی ہے، کیونکہ جب آدمی کی نظر اپنے نفس پر ہوگی، تو وہ کسی دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہوگا، اگلی نسل اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس کے مختلف حالات و کیفیات راستے کی منزلیں ہیں، جب آدمی کسی منزل کیلئے پابہ رکاب ہوتا ہے، تو اسے دوسرے کے حال سے لچکی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تمام تر توجہ اپنے سفر، اپنی منزل، راستے کی صعوبتوں اور دشواریوں پر رہتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ علم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طرف جانے کے راستے بے شمار ہیں، بعض میں اختصار ہے، اور بعض میں طوالت، لیکن اصل ہدایت سب میں ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا تصور، اسکا ذکر اور اس پر تکلیف کا احساس مہتدی کے حق میں کمال ہے، اسلئے کہ اگر وہ گناہ بھول گیا تو نفس میں سوشش بھی نہیں ہوگی، اور اسکی وجہ سے اسکا ارادہ بھی قوی نہ ہوگا اور نہ راہ سلوک طے کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اگر گناہ یاد رہے گا تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے گا کہ اس کا اعادہ نہ ہو، یاد رکھنا کمال کیلئے نہ صرف یہ کہ بہتر رہے، بلکہ باعث نقصان ہے۔ اسلئے کہ یاد رکھنا بھی ایک غفل ہے جو راہ حق پر چلنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، ممالک کی تمام تر توجہ اپنے سفر، مرکز رہی چاہیے، جب اسے منزل پر پہنچنے کی علامات نظر آنے لگیں، اور مطلع غیب سے معرفت کے انوار چھوٹنے لگیں گے، تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ان میں مستغرق ہو جائے گا، پھر اسکی توجہ اپنے سابقہ احوال پر نہیں رہے گی، اور نہ منزل پر پہنچنے کے بعد اسکی گنجائش رہتی ہے، کمال کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے موجودہ حال میں اتنا مستغرق ہو کہ کسی دوسری جانب توجہ ہی نہ رہے، بلکہ اگر مسافر کے راستے میں کوئی ایسی ضرورت ہے جس کا پل خود اس نے توڑ دیا تھا، اب وہاں حیران و پریشان کھڑا ہے، کیا کرے، کس طرح یہ ضرورت دور کرے، یا پس ہو کر روئے بیٹھ جائے، اور اپنے سابقہ رویے پر نام ہو کہ اگر پل نہ توڑا ہو، تاوقتیں آج کسی دشواری کے بغیر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا، مسافر کے لئے یہ روانہ دھونا، اور پل توڑنے پر افسوس کر کے بیٹھنا بھی ایک امرِ مانع ہے، اس سے خواہ مخواہ سفر میں تاخیر ہوگی اور منزل تک دیر سے پہنچے گا، ہاں اگر ایسا وقت ہے کہ اب سفر جاری نہیں رکھا جا سکتا، مثلاً رات کا وقت ہے جس میں سفر کرنا خطرناک ہے یا کوئی اور دشواری ہے جو سفر جاری رکھنے میں مانع ہے، اس صورت میں ٹولے ہوئے پل کے پاس بیٹھ کر روئے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ گریہ و زاری سے اسکا یہ عزم مزید پختہ ہو جائے کہ آئندہ پل نہ توڑوں گا، یہ امور ہم نے کتاب العلم میں اور احیاء العلوم کی جلد ثالث میں بیان کئے ہیں۔

ہمارے نزدیک ہر آدمی کیلئے یہ خوب ہے کہ آخرت کا تصور کہ اسے مرنا یا کون سا راہ مہتدی ہے، بلکہ اسکی قدرت شوق میں ملنا نہ ہوتا ہے، لیکن جان آدمی کیلئے آخرت کی تفصیل رکھنے والی ان چیزوں میں ناہ غور و فکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ غفلت یا غور و فکر دونوں ہی اسکی فتنہ ہیں، اسکی فتنہ کا رخ بھی حقیقت سے ہماز کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، اس کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے دیر اندازی لذت کو اپنے فکر کا محور بنائے، کیونکہ یہ ہی ایک نعمت الہی ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، جس طرح آخرت کی نعمتوں میں زیادہ غور و فکر کرنے سے مہتدی دنیاوی نعمتوں میں الجھ سکتا ہے، اسی طرح مہتدی کے حق میں گناہوں کو زیادہ یاد کرنا بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس طرح اس کے شہوانی جذبات بھوک کھینچنے اور گناہوں کی طرف میلان ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے مہتدی کے حق میں بھی بھول جانا ہی بہتر ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے استدلال : ہو سکتا ہے کہ تم ہماری اس تحقیق کو تسلیم کرنے سے انکار کرو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کرو کہ انھوں نے اپنے گناہ پر گریہ کیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے نفوس کو اپنے نفوس پر قیاس کرنا غلطی اور کم فہمی کی دلیل ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام بعض اوقات اپنے اقوال و افعال میں وہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، جو ان کی امت کے حال کے مناسب ہو، کیونکہ وہ امت کی رہنمائی اور اس کی تربیت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں، اسلئے وہ اپنے قول و فعل میں اپنی شان سے اترا جتنی کی کر دیتے ہیں، جو امت کی شان کے مطابق اور اس کے لئے مفید ہو، ہم نے بہت سے مشائخ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے مرید کو وہ ریاضت نہیں بتلاتے جو خود کرتے ہیں، جب کہ انھیں اسکی ضرورت بھی نہیں

ہوتی کہ کوئی ریاضت کریں، کیونکہ وہ عبادہ نفس سے فراغت پانچے تھے، مگر وہ ایسا اس لئے کرتے تھے تاکہ مرید کے لئے سلوک کا معاملہ سہل ہو جائے۔ اسی بنا پر حدیث شریف میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَمَّا أَنِّي لَا أُنْسِي وَلَكِنِّي أُنْسِي لِأَشْرَعِ (موطا امام مالک مرسل)
میں خود نہیں بھولتا بلکہ بھولتا رہا جاتا ہوں تاکہ امت کے لئے سہل ہو جائے۔

یہ روایت نماز و غیرہ کے حقائق ہے کہ کبھی کبھی آپ رکوع، سجدہ یا قصد و غیرہ بھول جاتے تھے، پھر اس کی سجدہ و سوا اور اعادہ نماز سے غلطی کیا کرتے تھے، ایک روایت میں ہے۔

أَنَا أَسْهَوُ لَا أَسْنُ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

میں اس لئے بھولتا ہوں تاکہ سنت مقرر کروں۔

ظاہر ہے اگر آپ کو نماز میں سونہ ہو تا تو ہمیں سو کے مسائل کیسے معلوم ہوتے اور امت پریشانی میں مبتلا ہو جاتی جب کہ امت اپنے نبی کے سایہ رحمت میں ایک بچے کی طرح ہوتی ہے جیسے اپنے باپ کا سایہ عاقبت حاصل ہوا اس چوپائے کی طرح ہوتی ہے جسے چرواہے کی حفاظت و حمایت میں رہو، عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب باپ اپنے بچے کو بولنا سکھاتا ہے تو خود بھی اسی طرح کی آواز نکالتا ہے، عام حالات میں اگر وہ اسی طرح کی آوازیں نکالے تو لوگ اسکی ہنسی اڑائیں گے اور بے وقوف کہیں، ایک مرتبہ حضرت حسن نے صدمے میں آیا ہوا چھوڑا، اٹھا کر محض میں رکھ لیا آپ نے ان سے فرمایا کرا، کرا (بھی بھئی) جلائی کہ یہ الفاظ فصاحت نبوی کے خلاف تھے، اگر حسن بچہ نہ ہوتے، زور ان کے قسم کے مطابق کلام مقصود ہو تا تو آپ ان سے کرا کے بجائے یہ فرماتے کہ یہ چھوڑا، پھینک دو کیونکہ یہ عمدہ کا ہے اور عمدہ ہمارے لئے حرام ہے، لیکن آپ جانتے تھے کہ حسن اپنی مفرس کے باعث یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اسلئے آپ نے اپنے زور پر نصاحت سے اتر کر توہلی زبان میں خطاب فرمایا۔ اسی طرح جب بکری یا پرندے وغیرہ کو کوئی بات سکھائی ہوتی ہے تو معلم کو جانوروں ہی کے لیے ہی بولنا پڑتا ہے، یہ اہم ترین وقت ہیں اس طرح کے مقامات میں عارفین کے قدم لغزش کھاجاتے ہیں، غافلوں کی تو کیا حیثیت ہے، اس لئے تم غفلت سے بچو، ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کے طالب ہیں۔

دوامِ توبہ میں لوگوں کی قسمیں

پہلی قسم: جانا چاہیے کہ توبہ کرنے والوں کے چار طبقے ہیں، ان میں سے پہلا طبقہ ان گنہگاروں کا ہے جو گناہ سے تائب ہوں اور اخیر عمر تک اپنی توبہ پر قائم رہیں، ماضی میں جو قصور واقع ہوئے، اس کی غلطی کریں، اور دوبارہ اس گناہ کے ارتکاب کا تصور تک نہ کریں، سوائے ان لغزشوں کے جن سے نبی کے علاوہ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، یہ استقامت علی التوبہ ہے، اس طبقے کے تائبین کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اپنی استقامت اور ثباتِ قدمی سے نیک کاموں میں آگے نکل گئے، اور انھوں نے گناہوں کے عوض نیکیاں حاصل کر لیں، اس توبہ کا نام توبۃ النصوح ہے اور ایسے تائب کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جو اپنے رب کی طرف اس حال میں جائے گا کہ رب اس سے خوش ہوگا، اور وہ رب سے خوش ہوگا، حدیث شریف میں ایسے نیک نفوس کی طرف ارشاد کیا گیا ہے۔

سَبَقَ الْمُتَّقُونَ الْيُسْتَهْنِزُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَصَعَّ الذِّكْرُ عَنْهُمْ، أَوْزَارَهُمْ
فَوَزَّوْا الْيَقِينَةَ خِفَافًا (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

مقبولین اللہ تعالیٰ کے ذکر کے شائق آگے بڑھ گئے ذکر نے انکے بوجھ (گناہوں کے) اتار دیے ہیں چنانچہ

وہ لوگ قیامت کے دن ہلکے ہلکے ہوں گے۔

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر گناہوں کا بوجھ تھا، لیکن ذکر کی کثرت اور اس عمل پر استقامت نے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا، اب وہ ہلکے ہلکے ہو چکے ہیں، اور قیامت کے دن اسی حال میں وارد ہوں گے، پھر اس طبقے میں بھی شہوات کی طرف میلان کے اعتبار سے مختلف مراتب ہوں گے، بعض وہ لوگ ہوں گے جن کی شہوات معرفت کے قمریں دب گئیں، اب ان کے دلوں میں شہوات کا

کوئی نزاع نہ رہا، اور نہ راہ سلوک میں ان سے مزاحمت باقی رہی، بعض وہ ہیں جن کے نفس سے شہوات کا نزاع باقی ہے، اور وہ ان کے خلاف مجاہدہ کرنے اور انہیں دور کرنے میں دیر تک کوشاں رہتے ہیں، پھر نزاع کی کیفیات بھی قلت و کثرت مدت اور نوع کے اعتبار سے مختلف ہیں، عمر کی بیش سے بھی درجات مختلف ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو توبہ کرتے ہی موت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا حال اسلئے قابلِ رشک ہوتا ہے کہ انتہائی سلامتی کے ساتھ راستے کے کانٹوں میں الجھے بغیر رخصت ہو گئے، اور توبہ میں کوئی رخنہ نہ پڑا، بعض لوگ توبہ کے بعد بھی مہلت نفس پاتے ہیں، ان کا جہاد اور صبر طویل ہو جاتا ہے، توبہ پر استقامت سے ان کی حشراتِ بد ہوتی ہیں، ان کی حالت انتہائی اعلیٰ ہے، کہ جتنے گناہ تھے ٹیکڑوں سے محو ہو گئے، بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک گناہ کرنے والا اس پر دس بار قدرت نہ پائے اور ہر بار اللہ کے خوف کی بنیاد پر اسکے ارتکاب سے نہ رکے، اگرچہ یہ شرط بعید از قیاس ہے، لیکن اگر لوگ اس بیج پر مجاہدہ کرنے لگیں تو اس کے اثرات دور رس اور دیر پا ہوں گے، پھر بھی کمزور مہلک کے لئے مناسب نہیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ پہلے تصورات کے ذریعے شہوات میں بھجوان بھا کرے پھر ان پر قابو پائے، ہو سکتا ہے کہ کمزوری کے باعث اسکے قدم ڈلگا جائیں، اور معاملہ اسکے اختیار سے باہر نکل جائے، اور توبہ تو ذکر گناہ میں چلا ہو جائے بلکہ ایسے شخص کو جسے ممکنہ کا خطرہ ہو ابتداء میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسباب گناہ کی تحریک کرتے ہوں، ان سے گریز کرے، اور نفس پر ان کے راستے مسدود کر دے اور اسکے ساتھ شہوت توڑنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی توبہ ابتداء ہی میں محفوظ ہو جائے۔

دوسری قسم: ان توبہ کرنے والوں کی ہے جو اہم ترین اطاعت میں استقامت کا راستہ اپناتے ہیں اور تمام کبیرہ گناہ ترک کر دیتے ہیں، تاہم ایسے گناہوں سے دامن نہیں بچا پاتے جو ان سے قصد و ارادہ کے بغیر سرزد ہوتے ہیں، اگرچہ پہلے سے ان کے ارتکاب کا عزم نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو طاعت کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم ان اسباب سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے جو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، ایسے نفس کو نفسِ تائبہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان احوال و سبب پر اپنے نفس کو طاعت دیتا ہے، جو اس پر قصد و ارادہ کے بغیر طاری ہو جاتے ہیں، پہلے طبقے کے لوگ ہر حیثیت سے اعلیٰ تھے، لیکن اس طبقے کے افضل ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اگرچہ پہلے طبقے سے رتبہ میں کم ہے، اکثر تائبین کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، اسلئے کہ شر آدمی کی سرشت میں داخل ہے، اور اس کے خیر میں شامل ہے، اس سے چٹا قریب قریب محال ہے، تاہم انسان اتنا کر سکتا ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر کے کام زیادہ کرے، تاکہ ٹیکڑوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اس سے معلوم ہوا کہ ٹیکڑوں کا پلڑا بھاری تو ہو سکتا ہے، لیکن برائی کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے ایسا ہونا مشکل ہے، ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (پ ۶۲ آیت ۳۲)

وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، بلاشبہ آپ کے رب کی مغفرت

بڑی وسیع ہے۔

جو صفاتِ آدمی سے بلا قصد و ارادہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ لم ہیں، جو کبائر سے بچتے ہیں، ان کے صفاتِ معاف کر دئے جاتے ہیں،

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا أَفْأَحِشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (پ ۳ آیت ۳۵)

اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں،

پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔

انہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اسکے باوجود اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ گناہ کے بعد تادم

ہوئے اور انھوں نے اپنے نفسوں کو طاعت کیا اور اپنے گناہوں کے لئے بخشش کی دعا مانگی، حضرت علیؓ کی اس روایت میں توبہ کرنے والوں کی یہی قسم مراد ہے 'ارشاد فرمایا: **خَيْرَ رُكُومٍ كُلِّ مُقْتِنٍ تَوَّابٍ** (یعنی) تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو معصیت میں مبتلا ہو کر توبہ کر لیں۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا۔

الْمُؤْمِنُ كَالسَّبْعِ ثَغْوِي أَخِيَانًا وَتَعْمِلُ أَخِيَانًا (ابو جہلی) اہل جان۔ (النس)
مومن کیسوں کی ہلکی طرح ہے بھی گناہ کی طرف جھکتا ہے، بھی نیکی کی طرف لوٹتا ہے۔
ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے۔

لَا بَلَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ ذَنْبٍ يَأْتِيهِ الْفَتْنُ بَعْدَ الْفِتْنَةِ (طبرانی)۔ یعنی۔ اہل جان)
مومن کے لئے ضروری ہے کہ کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب کر لے۔

ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ ساقط نہیں ہوتی اور نہ اس قسم کا گناہ گار ان لوگوں کے ذمے میں شامل ہوتا ہے جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں جو شخص ایسے لوگوں کو تائبین کے درجے میں شمار کرتا ہے وہ اس ڈاکڑی طرح ہے جو اپنے ستر دست مرض کو صحت سے مایوس کر دے اور وہ یہ بتلانے کہ تم بھی بھی کرم میرے اور غذا نہیں کھاتے ہو یا اس فقیہ کی طرح ہے جو اپنے شاکر کو فقیہ بننے سے مایوس کر دے اور دلیل یہ دے کہ تم بھی بھی اپنا سبق نہیں دہراتے، حالانکہ ایسا محض اتفاقاً ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر وہ اپنے اوقات کو فقہ کے حکمران و احادیث اور حفظ و ذکر میں مشغول رکھتا ہے، اگر کوئی طیب فقیہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے نقص کی علامت ہے، فقیہ فی الدین کے لئے توبہ بات ضروری ہے کہ وہ کبھی ان لوگوں کو مسادات کے حصول سے مایوس نہ کرے جن سے گاہے بگاہے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، حدیث شریف میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كُلُّ نَبِيٍّ آدَمَ حَقَّ أَوْ لَوْ خَيْرُ الْخَطَايَيسِ التَّوَّابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ (ترمذی) (النس)

تمام انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہتے ہیں۔

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔

الْمُؤْمِنُ وَأَوْرَاقُهُ فَيُخَيَّرُ هُم مِّن مَّاتٍ عَلَى رَقْعَةٍ (طبرانی)۔ یعنی۔ جابر)
مومن بھاڑنے والا اور بیوقوف نہ لگانے والا ہے، بہتر ہے وہ شخص جو بیوقوف نہ لگا کر مرے۔

پھاڑنے والے سے مراد گناہ گار اور بیوقوف نہ لگانے والے سے مراد توبہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ آخِرَهُمْ مَّرَّةٍ يَنْبَغِي بِمَا صَابُوا أَوْ يَنْتَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ (کاپ ۲۰، آیت ۵۴)

ان لوگوں کو ان کی پہلی کی وجہ سے دو ہر آواب ملے گا اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفعیہ کر دیتے ہیں۔

اسمیں مومنین کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔

تیسری قسم : اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو توبہ کر کے کچھ عرصے اس پر مستقیم رہتے ہیں، پھر کسی گناہ کی خواہش ان پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ اسے قصد اور دے کے ساتھ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ان میں اپنی قوت نہیں ہوتی کہ شہوات کو مطلوب کر سکیں، مگر نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں اور اطاعت بجالاتے ہیں، عام طور پر گناہوں سے بھی بھی بچتے ہیں، لیکن دو چار خواہشوں سے مجبور ہوتے ہیں، جب تحریک ہوتی ہے تو نفس پر ان کا اختیار باقی نہیں رہتا اور وہ خواہشات کے موجب عمل کر بیٹھتے ہیں، دل میں اسے برا سمجھتے ہیں اور یہ آرزو کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اطاعت کی توفیق میسر ہے، اور جس طرح ہم سے شمار گناہوں سے محفوظ ہیں، اسی طرح اگر ان دو چار گناہوں سے بھی بچے رہیں تو کتنا اچھا ہو، معصیت سے پہلے یہ آرزو کرتے ہیں، اور معصیت کے بعد اس پر نادم ہوتے

وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ خُلَاطَاءَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا (پ ۲ ر ۱۱ آیت ۱۳)

اس سے معلوم ہوا کہ سوء خاتمہ کا خوف توبہ سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی اور آدمی کا ہر سانس اپنے سے پہلے سانس کا خاتمہ

ہے ہو سکتا ہے انکا سانس آنے سے پہلے ہی موت آجائے اس لئے ہر سانس کی حفاظت ضروری ہے ورنہ امر منفع کا مرکب ہو سکتا ہے اس وقت عزامت ہوگی اور عزامت کام نہ آئے گی۔

چوتھی قسم : ان تائین کی ہے جو توبہ کریں کچھ عرصے توبہ پر قائم رہیں اور پھر گناہوں کے ارتکاب میں مشغول ہو جائیں نہ ان کے دل میں گناہوں کی قناعت کا خیال آئے نہ وہ یہ سوچیں کہ ہمیں ان اعمال پر توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لئے احتیاج کرنا چاہیے۔ نہ انہیں اپنے فعل پر افسوس ہو نہ عزامت ہو بلکہ عقول کی طرح شہوات میں غرق رہیں ایسے لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ان کا شمار گناہ پر اصرار کرنے والوں میں ہوتا ہے اس قسم میں شامل لوگوں کا نفس امامہ ہوسہ کھاتا ہے ایسے نفس خیر کے کاموں سے دور ہوا کرتا ہے ایسے نفس پر سہہ خاقر کا خوف ہے اگر برائی پر اس کا خفا نہ ہو تو اس کے جسے میں ایسا بد بختی آئے گی جس کے بعد کوئی بد بختی نہیں اور بھلائی پر مزاحیہ تو قبح کی جاسکتی ہے کہ اسے مذاب دونوں سے نجات مل جائے گی خواہ تھوڑے عرصے کے بعد ملے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے بھٹی سب کے باعث جن کا میں علم نہیں اسے دامن رحمت میں سے لیا جائے اور اس کے اعمال نائے کی سبای دور کردی جائے اللہ تعالیٰ کی مشیت ازلہ سے کچھ بعید نہیں جیسے کوئی شخص بے آب و گیاہ میدان میں یہ آؤد لے کر جائے کہ مجھے وہاں سے خزانہ مل جائے گا تو یہ حال نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے خزانہ ہاتھ آتی جائے جیسے کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر حصول علم کی توقع رکھے یہ بھی ممکن ہے الحیاء کرام نے کسی معلم کے سامنے ڈانٹے اوپ لے کر بغیر علوم حاصل کئے ہیں اطاعات کے ذریعے مغفرت طلب کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص تھراؤ مٹانے کی جدوجہد سے علم کا طالب ہو یا تجارت اور مجبور کے اسرار سے مال کا خواہاں ہو اور بلا عمل کے مغفرت چاہنا ایسا ہے جیسے غمزدین سے خزانہ پانے کی خواہش کرنا یا لاکھ کے ذریعہ تعلیم کے خواب دیکھنا اگرچہ غمزدین سے خزانہ پانا اور فرشتوں کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنا محال نہیں ہے لیکن بعد از محصل ضرور ہے عجیب بات ہے لوگ عمل کے بغیر اس کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے خیال سے تو یہ نیت ہے کہ عمل کے بعد مغفرت تجارت میں جدوجہد کے بعد مال اور تھراؤ مطالعہ کی مشقت کے بعد علم حاصل ہو جائے ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدمی سب محروم ہیں سوائے عاملوں کے اور عالم سب محروم ہیں سوائے عاملوں کے اور عامل سب محروم ہیں سوائے عاملوں کے اور

مخلص خطرے میں ہیں۔ کوئی بھی محصل مندا انسان اس شخص کی بے وقوفی میں شبہ نہیں کرتا جو اپنا گمراہ کر دے اپنا مال ضائع کر دے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو فاقہ کشی پر مجبور کر دے محض اس توقع پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فعل سے ذریعہ مدد و نفع عطا کرے گا اگرچہ یہ فعل خداوندی غیر ممکن نہیں ہے لیکن اس کی امید میں بیٹھ رہنا سراسر غفلت ہے اسی طرح اس شخص کی جمالت اور نالوائی میں بھی کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا جو اطاعات میں قصور کرے مغفرت کے راستے سے گریز کرے گناہوں پر اصرار کرے اور ان تمام کوتاہیوں کے باوجود بخشش کا امیدوار ہو بدلتا جب اس نادان کی نالوائی پر ہے جو اپنی بے عملی اور بد عملی کو اس خوب صورت پیرائے میں بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اس کی جنت اس قدر وسیع ہے کہ مجھ جیسے معمولی شخص کے لئے تک نہیں ہو سکتی اور نہ میری نافرمانی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے ایک طرف وہ اپنی گناہ آلود زندگی کی یہ تباہی کرنا ہے دوسری طرف تم اسے طلب رزق کے لئے سمندر میں کینہ چرتے ہوئے اور میدانِ خطوں سے اچھے ہوئے دیکھتے ہو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اسے خزانہ غیب میں درو جاہری کوئی کی نہیں اور نہ تم جیسے شخص کے لئے اس میں بھی ہے اگر تو تجارت ترک کر کے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تجھے ایسے ذرائع سے رزق پہنچے جن کا تجھے کمان بھی نہ ہو اگر اس سے یہ تمام باتیں کہی جائیں تو وہ کہنے والے کا منہ نوح لے اور اس مفورے پر اسکا مذاق اڑائے اسے بے وقوف سمجھے اور کہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا یہ چیزیں محنت سے حاصل ہوتی ہیں سبب الاسباب نے رزق کمانے کا یہی طریقہ مقرر فرمایا ہے اور یہی سنت جاری فرمادی ہے اللہ کی سنت میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے انسان کا یہ دہرا معیار سمجھ میں نہیں آتا اس احمق کو معلوم نہیں کہ دنیا اور آخرت

دونوں کا رب ایک ہے اور ان دونوں میں جو سنت جاری کر دی ہے وہ ناقابلِ تردید ہے اس نے یہ اصول بتا دیا ہے۔
وَأَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (پ ۲۷ آیت ۳۹)

اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔

جب دنیا و آخرت کا ایک رب ہے، ایک اصول اور ایک ذریعہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کو آخرت میں کرم سمجھتا ہے، دنیا میں کرم نہیں سمجھتا، اگر کرم کا معنی یہ ہے کہ آدمی عمل سے رک جائے اور عمل کے بغیر اخروی نعمتوں کا امیدوار ہو تو کرم کا تقاضا یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدمی پیرہ کمانے سے رک جائے اور کمانے بغیر ہی حصولِ رزق کا خواہاں ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے بہا اور لازوال دولت، آخرت کا اجر و ثواب، بلا عمل اور بغیر جدوجہد عطا کر دے گا، اور دنیا کی تپا نندار اور فانی نعمتیں بغیر عمل کے عطا نہیں کرے گا کیا قرآن کریم میں یہ آیت موجود نہیں ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ عِزٌّ قَكِكٌ يُؤْتِي مَنَافِعَ عُلُوقٍ (پ ۳۱ آیت ۲۲)

اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (سب) آسمان میں ہے۔

ہم اس جہالت و گمراہی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جو شخص اس طرح کے معقولات کا حامل ہے وہ گویا اپنے آپ کو اندھے منہ کنویں میں گر کر ہلاک کرنے کے درپے ہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَأَلَوْ تَرَ كُنُوزَ الْعَمْرِ مُوْنًا لَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا عَنكَ يَهُودُ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا سَمِعْنَا فَأَنزَلْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا (پ ۳۱ آیت ۲۴)

اور اگر آپ دیکھیں تو جب حال دیکھیں جب کہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے،

کہ اے ہمارے پروردگار بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے ہم نیک کام کریں گے۔

یعنی یہ کہیں گے کہ ہمیں یقین آیا، تمہارا یہ قول واقعی سچا تھا، "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا سَعْيٌ" ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع دیا گیا تو ہم تمہارے قول کی صداقت پر عمل ایمان لائیں گے، اور کوشش میں کوئی کمی نہ کریں گے یہ درخواست اس وقت کی جائے گی جب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا، اور تقدیر اپنی اپنا عمل مکمل کر چکی ہوگی، اور اس کی قسمت پر عذاب کی مر لگ چکی ہوگی، ہم اس جہالت، شک، اور شبہ سے دوامی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو انہماک کی غرابی کا باعث ہیں۔

ارتکابِ معصیت کے بعد

اس عنوان کے تحت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر تائب اتفاقاً یا قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ اس پر توبہ، بندامت اور نیکی کے ذریعہ اس گناہ کو زائل کرنا واجب ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا طریقہ گزشتہ صفحات میں تفصیل سے لکھ دیا ہے، اگر نفس غلبہ شہوت کی وجہ سے ترک گناہ پر معاونت نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ وہ دوداں میں سے ایک پر عمل کرنے سے قاصر ہے، اس صورت میں دوسرے واجب پر عمل کرنے میں کوئی تاخیر نہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ گناہ کو نیکی سے زائل کرنے کے لئے کوئی اچھا سا عمل کرے تاکہ ان لوگوں کے ذمے میں آجائے جو اپنے ایمانائے میں نیک اور بد دونوں طرح کے اعمال رکھتے ہیں۔

نیک عمل کرنے کا طریقہ : وہ نیک اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، دل سے متعلق ہیں یا زبان سے، یا اعضاء سے، بہتر یہی ہے کہ جس جگہ سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یا جس جگہ سے گناہ پیدا ہوا ہے، اسی جگہ سے نیک عمل کرے۔ چنانچہ اگر دل سے گناہ کا ظہور ہو تو اسکا ازالہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تضرع اور گریہ و زاری سے کرے، نیز اس سے غم و مسرت کا مطلب گارہو، جس طرح جھگوڑا نظام اپنے محل پر تادم ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اسی طرح خود کو ذلیل سمجھے، بلکہ ذلیل بن کر دکھائے تاکہ تمام

لوگوں پر اسکی ذلت واضح ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دوسروں کے مقابلے میں خود کو بیٹا سمجھتا ہو تو اس گناہ کے بعد ان کے مقابلے میں حقیر تصور کرے، جس طرح بھگوسے غلام کو اپنے پیسے دے دیرے غلاموں پر تکبر نہ ہو، نہیں دیتا، اسی طرح گناہ کے لئے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے دے دیرے انسانوں پر خود کو برتر تصور کرے، اس کے علاوہ دل میں اعمال خیرۃ عزم بھی کرے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی نیت رکھے۔

زبان سے گناہ کے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے علم کا اعتراف کرے، اور صاف طور پر یہ کہے رَبِّ خَلَمْتُ نَفْسِي وَ عَمِلْتُ سُوءًا فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي (اے میرے رب میں نے اپنے علم کو گم کیا ہے، میں نے برا عمل کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما) کتاب الدعوات والاؤ کا میں ہم نے سے اسے استغفار درج کئے ہیں ان کا ورد کرے۔

اعضاء کے ذریعہ گناہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے اچھے اعمال کرے، صدقہ و خیرات کرے اور نیک کاموں میں بیٹھ چڑھ کر حصہ لے، آثار میں ہے کہ اگر گناہ کے بعد آٹھ عمل کر لے جائیں تو اس کے حوکی امیدی کی جاسکتی ہے، ان میں سے چار کا تعلق دل سے ہے۔ (۱) توبہ (۲) توبہ کا عزم (۳) گناہ سے بچنے میں دلچسپی (۴) اور عذاب کا خوف۔ اور چار کا تعلق اعضاء سے ہے (۱) گناہ کے بعد دو رکعت نماز پڑھے (۲) دو رکعت نماز کے بعد ستر بار استغفار اور سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے (۳) صدقہ دے (۴) ایک روزہ رکے، بعض روایات میں یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے، اور دو رکعت نماز توبہ پڑھے (صحابہ شریف ابو بکر الصديقؓ) اور بعض میں چار رکعتوں کا ذکر ہے (تقیؒ ابن عباسؓ) ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرے تاکہ اس گناہ کا اثر اڑک ہو جائے، پوشیدہ گناہ کے بدلے میں پوشیدہ نیک کرے، ظاہری گناہ کے عوض ظاہری عبادت کرے (تقیؒ) معاف غالباً اسی حدیث کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے سے رات کی تاریکی میں گئے ہوئے گناہ معاف ہو جائے ہیں، اور ظاہری طور پر صدقہ دینے سے دن کے اجالے میں گئے ہوئے گناہ بخش دئے جاتے ہیں، ایک صحیح روایت میں ہے کہ کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے لیکن زنا نہیں کیا۔ اب آپ فرمائیں میرے لئے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، آپ نے اس سے روایت فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا نکلیاں برائیاں کو مٹا دیتی ہیں (بخاری و مسلم ابن مسعودؓ) اس سے معلوم ہوا کہ زنا کے علاوہ عورت کے ساتھ کچھ کرنا صغیر گناہ ہے، اسی لئے تو نماز کو اس کا گناہ مٹایا گیا ہے، دوسری طرف ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اَلْصَّلَاةُ الْخَمْسُ كَقَرَارَاتٍ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا اَلَا الْكِبَائِرُ (پنج وقت نمازیں کہانہ کے علاوہ دوسری گناہوں کے لئے گناہ ہیں) ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی جی صورت ہو سکتی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ آدمی کو ہر روز اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، اس طرح کہ تمام دن کی برائیاں کو جمع کر لے، اور پھر ان میں اتنی ہی نیکیوں سے مٹانے کی جدوجہد کرے۔

ایک اعتراض کا جواب : یہاں ایک حدیث کے حوالے سے ہماری گفتگو پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گناہ سے استغفار بھی کر لے اور اس پر اصرار بھی کرنا رہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والا ہے (تقیؒ ابن عباسؓ) ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ آدمی گناہ کر لے استغفار سے سب ختم ہو جاتے ہیں، دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ بار بار گناہ کر کے بار بار استغفار کرنے والا اللہ کی آیات کے ساتھ کھلاؤا کرنے والا ہے ایک بزرگ کے نزدیک وہاں سے استغفار کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ایک بزرگ کے قول کے مطابق زبان سے استغفار کی ضرورت ہے، ان اقوال میں کون سا استغفار مراد ہے، اور تم کس استغفار کی بات کر رہے ہو؟ آخر اس تضاد کا حل کیا ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ استغفار کی فضیلت میں سے شمار روایات وارد ہیں، ہم نے ان میں سے بہت سی روایات کتاب الاذکار والدعوات میں نقل کی ہیں، استغفار کی فضیلت کے لئے صرف اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں اس کی تائید اور کسی قوم میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی

موجودگی کا اثر ایک ہی بیان کیا گیا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
(پ ۹، آیت ۳۳)

اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔

اسی لئے بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دنیاہ گاہیں ہمیں ایک پناہ گاہ رخصت ہو گئی، یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرمائے، دوسری پناہ گاہ باقی ہے، یعنی استغفار موجود ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس غمیدہ پند پر جاننا چاہیے کہ جس استغفار کو جو لوگوں کی توبہ کہا گیا ہے وہ محض زبانی استغفار ہے، اس میں قلب شریک نہیں ہوتا، جیسے بہت سے لوگ عادتاً استغفار اللہ کہتے ہیں، نہ دل سے اسکی تحریک ہوتی ہے، اور نہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری زبان پر استغفار ہے، بعض لوگ دوزخ کے عذاب کا ذکر سن کر نفوذِ باطن سے کہہ دیتے ہیں، جب کہ دل میں ذرا خوف نہیں ہوتا، محض زبان حرکت کرتی ہے، حالانکہ محض زبان کو حرکت دینے میں کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ دل میں اثر نہ ہو، حقیقی استغفار یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل میں تضرع اور خشیت ہو، مغفرت کی طلب میں صدقِ ارادت اور غلوں بیت بھی ہو، یہ استغفار بجائے خود ایک نیکی ہے، اور گناہ مٹانے میں مؤثر ہو سکتی ہے، استغفار کی فضیلت میں جو روایات وارد ہیں، ان میں بھی استغفار مراد ہے، اگر کوئی محض استغفار کا حق ادا کرے، اور پھر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے گناہ پر اصرار کہنے والا نہیں کہا جائے گا، جبکہ اسے حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ أَصْبَرَ مِنْ اسْتِغْفَارٍ وَلَوْ عَادَ ذُنُوبَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً (۱)

جو شخص استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، اگرچہ دن میں ستر بار اس گناہ کا اعادہ کرے۔

توبہ استغفار کے درجات :- توبہ اور استغفار کے بے شمار درجات ہیں، ان کے ابتدائی درجات بھی فوائد سے لبریز ہیں، ابتدائی کا تذکرہ کیا ہے، اسی لئے حضرت سہیلؒ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر حال میں اپنے پردہ کار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اس کے حق میں بہتر بھی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے خواہ اچھا ہو یا برا، مثلاً گناہ کا مرتکب ہو تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ! میرے گناہ کا پردہ رکھ، معصیت سے قاصر ہو تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری خطا معاف فرما، توبہ کے بعد یہ دعا کرے کہ اے اللہ! میرے میری حفاظت کر، کوئی اچھا کام کرے تو یہ کہ اے اللہ میرے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازا، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ استغفار کون سا ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ نے جواب دیا استغفار کی ابتدا استجاب ہے، پھر انابت اسکے بعد توبہ، استجاب سے استغفار کے اعضاء کے اعمال مراد ہیں اور انابت سے قلوب کے، توبہ یہ ہے کہ حلق سے لے کر اعضاء کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جس گناہ میں مبتلا ہے اسکی مغفرت طلب کرے، نیز نگرانِ نعمت اور ترکِ شہر جیسی خطاؤں کی بھی بخشش چاہے، امید ہے اسکے بعد مغفرت ہو جائے گی، اور رب العالمین کے پاس ٹھکانہ مل جائے گا، توبہ کے بعد بھی مراحل ہیں، پہلا مرحلہ تمنا ہے، پھر ثبات، اسکے بعد بیان، پھر فکر، پھر مغفرت، پھر مناجات، اسکے بعد مصافات، پھر موالات، پھر راد کی تنگدستی علت کہتے ہیں، لیکن یہ تمام احوال اس بندے کے دل پر گزرتے ہیں، جس کی غذا علم، جس کا قوام ذکر، جس کا زادہ رخصتہ الہی، جس کا رفیق توکل ہو، ایسے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص توجہ ڈالتے ہیں، اور اسے عرش پر اٹھالیتے ہیں، جہاں اسے عالمین عرش کے درمیان جگہ ملتی ہے، ان سے کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو گرائی کے بارے میں دریافت کیا۔

الثَّابِتُ حَبِيبُ اللَّهِ (۲)

توبہ کرنے والے اللہ کا حبیب ہے۔

(۱) یہ روایت کتاب الدعوات میں گزری ہے (۲) یہ روایت اسی کتاب کے شروع میں گزری ہے

آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب اسی وقت ہوگا جب اس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے جائیں گے
 الثَّابِتُونَ الْعَابِدُونَ السَّائِحُونَ الزَّكِيمُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (پارہ ۳، ص ۳۴)
 وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں (اور) اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں (اور) حرم کرنے والے، روزہ
 رکھنے والے، زکوٰۃ کرنے والے (اور) سچہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے (اور) بری باتوں سے
 باز رکھنے والے ہیں۔

یہ بھی فرمایا کہ حبیب اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوب کا اس حد تک اطاعت گزار ہو کہ جو بات اسے بری لگتی ہو اس کے قریب
 بھی نہ بھٹکتا ہو۔ اس تمام تفصیل سے یہ جان کرنا مقصود ہے کہ توبہ کے دو شعبے ہیں، پہلا مثنوی ہے کہ گناہ مٹ جائے اور ایسا
 ہو جائے گویا کبھی گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں ہے، دوسرا مثنوی ہے کہ توبہ کے ذریعہ قرب کے درجات حاصل کرے، یہاں تک کہ
 حبیب بن جائے، پھر کفارہ ذنوب کے عطف و درجات ہیں، بعض گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں گویا کبھی وجود ہی میں نہیں آئے تھے،
 بعض گناہوں میں صرف تخفیف ہوتی ہے، جیسی توبہ ہوتی ہے، ازالہ مصیبت میں دیباہی اس کا اثر ہوتا ہے۔

توبہ ہر حال میں مؤثر ہے : آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار اگر دل سے ہو تو یہ ہر حال میں مؤثر ہے، اگرچہ نائب
 گناہ پر اصرار کرنا ہے ہو سکتا ہے ایسی توبہ کچھ زیادہ مؤثر نہ ہو، لیکن جس حد تک مؤثر ہوگی مفید ثابت ہوگی، اور اگر استغفار کے
 ساتھ گناہ کے تدارک کے لئے حسرت کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ سونے پر ساگر والی بات ہے جو محض استغفار اور حسرت کے ساتھ
 ساتھ گناہ بھی کرتا ہو، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا مناسب نہیں کہ اس کا استغفار اور نیکیاں سب بیکار ہیں، ارہاب بصیرت اور
 اصحاب قلب کشف و مشاہدہ کے ذریعے اس آیت کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (پارہ ۳۰، ص ۲۳۴ آیت ۷)

جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ذرہ خیر میں اثر ہے، جیسے ترازو کے ایک پلاڑے میں چاول کا ایک دانہ ڈال دیا جائے تو وہ
 دوسرے پلاڑے سے کچھ نہ کچھ ضرور بھک جائے گا، اگر ایک دانہ چاول پلاڑے کو بھکانے میں مؤثر نہ ہو تو دوسرا دانہ بھی مؤثر نہ ہوتا
 چاہیے، بلکہ اس سے توبہ لازم آتا ہے کہ ملٹی بھر چاول بھی اثر انداز نہ ہوں گے، حالانکہ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے، یہی حال
 حسرت کی ترازو کا ہے، اس کا پلاڑا بھی خیر کے ذرے سے بھک جاتا ہے، خواہ تھوڑا ہی بھگے کہ دیکھنے والا محسوس بھی نہ کر سکے، اگر خیر
 کے چند ذرات مل جائیں تو قطعاً پلاڑا زیادہ بھگے گا، ہو سکتا ہے اتنا بھگے کہ سینٹ کا پلاڑا اور اٹھ جائے، ذرات خیر کو حقیقتہً جانو، اگر تم
 بڑے گناہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے گریز نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے عمل تمہاری بخشش کا
 سامان کریں، اسی طرح اگر تم بڑے گناہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ انہیں ہی ترک
 کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح تمہاری ترازو کا پلاڑا کچھ بھکا رہ جائے جس میں برائیاں رکھی جائیں گی تمہارا حال اس احمق عورت جیسا نہ ہو
 جو سوت گاتے سے بھاتی ہے، اور دہلیز سے ہوتی ہے کہ میں دن بھر میں ایک دو تار کات پاتی ہوں، ان سے کون سامان جمع ہو گا، اس سے
 چاری کو معلوم نہیں کہ دنیا بھر کے کپڑے تانوں سے بنتے ہیں، اگر ہر دو ذرہ تار بھی کاٹے گئے تو کسی مرحلے پر یہ اتنے زیادہ ہو جائیں
 گے کہ ان سے وسیع و عریض کپڑا بنایا جاسکے گا۔ فرض یہ ہے کہ دل سے توبہ و استغفار کا ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ کے یہاں ہرگز
 ضائع نہ ہوگی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ استغفار کے لئے زبان کو حرکت دینا بھی ایک نیکی ہے، اگلے کہ زبان کو کلمات استغفار کے
 ساتھ بحالت غفلت حرکت دینا، کسی مسلمان کی نصیحت کرنے یا لغو کلام کرنے سے ہر حال افضل ہے، بلکہ یہ خاموشی سے بھی بہتر ہے،
 اگرچہ قلب کے عمل سے بہتر نہیں ہے، لیکن سکوت اور لغو کلام سے بہر حال افضل ہے، حضرت ابو عثمان مغربیؒ کی خدمت میں ان

کے کسی مہرے مرض کیا کہ بعض اوقات میرا قلب غافل ہوتا ہے اور زبان کلمات ذکر اور آیات قرآنی کا ورد کرتی ہے، انھوں نے جواب دیا کہ اللہ کا شہرہ ادا کر کے اس نے ایک مصلو کو خیر کے کام میں لگا دیا ہے اور اسے ذکر کی عادت والدی ہے، شر میں استعمال نہیں کیا، اور نہ اسے فضولیات کا عادی بنایا، ابو عثمان مغنی نے بالکل صحیح بات کہی ہے، 'اصحاب کو افعال خیر کا اس قدر عادی بنانا کہ وہ انکی طبع فانیہ بن جائیں، محاسنی کے ازالے میں بھی مفید ہے، چنانچہ اگر وہ بعض جس کی زبان استغفار کی عادی ہے، کسی سے کوئی جھوٹی بات سنے تو فرجہ بھی کہے گا۔ استغفار اللہ، جبکہ فضولیات سے بے والا محض جھوٹ بولنے والے کو اسحق کلاب اور مفتی کبک جھٹلائے گا، اسی طرح وہ شخص جس کی زبان تعویذ کی عادی ہے کسی قدر بڑی بڑی جھڑکیاں کرے گا، اللہ کی پناہ چاہے کہ جب کہ فضول کلام کا عادی انسان کے کا اللہ اس پر لعنت کرے، ان میں سے ایک کلمہ خیر کہہ کر ثواب حاصل کرے گا، دوسرا کلمہ شر کہہ کر گناہ کا رہو گا، اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی زبان کو خیر کا عادی بنانے میں ہے، قرآن کریم کی ان آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَيِّتِينَ (پ ۲۱ آیت ۲۰)

يُحْيِي اللَّهُ تَعَالَى الْعَالَمِينَ كَاجْر ضَائِعٍ نَحْسٍ كَرْتِ

وَأَنْ تَنْكُحَ حَسَنَةً تَنْصَأُ عَنْهَا وَتُؤْتِ عَيْنَ لَدُنَّا جَزَاءً عَظِيمًا (پ ۲۵ آیت ۲۰)

اور اگر ایک نکی ہو تو اسکو نکی کر دیں گے اور اچھے پاس سے اجر عظیم دیں گے۔

ذکر وہ بالا صورت پر غور کرو کس طرح ایک نکی کو دو چد کیا ہے، نکی یہ نکی کہ زبان کلمہ خیر کی عادی تھی، اس کا ثواب اپنی جگہ، اس نکی کے نتیجے میں دوسری نکی ہے، ہونے کی فضول گوئی، اور نیت کے گناہ سے محفوظ رکھا، نکی پر نکی کا اضافہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کس قدر اجر و ثواب ملے گا، کچھ اندازہ نہیں کیا جاسکتا، نکی تقویٰ معیہ اور خیر اہم کیوں نہ ہو، اے معمولی یا خیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کے فریب میں مبتلا ہیں، شیطان انھیں بتلاتا ہے کہ تم صاحب بصیرت، عقل مند، اور دانا انسان ہو، تقویٰ اور پویشیدہ باتوں کا علم رکھتے ہو، تم جیسے لائق اور فاضل و کامل انسان کو تقویٰ زبان سے ذکر کرنا نصیب نہیں دیتا، تم خود یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ قلب کی غفلت کے ساتھ زبان کو ذکر سے متحرک کرنا مفید نہیں ہے۔

الخلق کی تین قسمیں

اس شیطانی نکر کی بنیاد پر مخلوق کی تین قسمیں ہو گئیں (۱) وہ جنھوں نے اپنی جان پر ظلم کیا (۲) ایمان نہ (۳) خیر میں سبقت کرنے والے، خیر میں سبقت کرنے والے شیطان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگرچہ تمرا قول درست ہے لیکن تمرا مقصد درست نہیں ہے، تو کلمہ حق سے معنی باطل پر استدلال کر رہا ہے، ہم تجھے دوبار ایذا دیں گے اور دو مرتبہ ذلیل کریں گے، ہم وہ شخص زبان کی حرکت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ دل کا اخلاص بھی شامل کر لیتے ہیں، تاکہ شیطان کو زبان کی حرکت سے بھی تکلیف پہنچے اور دل کے غلوں سے بھی، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو شیطان کے دھم بدل پر مرہم رکھنے کے بجائے ٹنگ چمڑک دے۔

اپنے نفس پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تائید کرتے ہیں، اور اس فلا فشی میں مبتلا ہو کر کہ اسرار الہی سے واقف ہیں، زبانی ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کے دھم کا مرہم ہی لوگ بنتے ہیں، ان لوگوں میں اور شیطان میں اس حد تک موافقت ہوتی ہے کہ باہم بیرو شکر ہو جاتے ہیں۔

میانہ وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی خواہش کے برخلاف دل کو تو ذکر میں شریک نہیں کہاتے لیکن زبان کو بھی اس عمل سے نہیں روکتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر اگرچہ قلبی ذکر کے مقابلے میں ناقص ہے، لیکن سکوت اور یا وہ کوئی کی نسبت، بہر حال افضل ہے یہ لوگ زبانی ذکر نہیں چھوڑتے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ہماری زبان کو کلمات خیر کا عادی بنایا ہے، اسی طرح ہمارے دل کو بھی عادی بنانا، ان تینوں میں سابق باخیرات کی مثال اس جولا ہے کہ سی ہے جو اپنے پیچھے کو برا سمجھے اور کاتب بن جائے، اور ظالم نفس کی مثال اس جولا ہے کہ سی ہے جو اپنے پیچھے کو برا سمجھ کر بجلی بن جائے، اور متقدم کی مثال اس جولا ہے کہ

ی ہے جو یہ کہے کہ اگرچہ کثرت پانچ بانی سے افضل ہے، لیکن کیونکہ میں اپنے مجبور اور کم علمی کی بنا پر یہ پیشہ اختیار نہیں کر سکا اسلئے اپنے پیشے میں رہوں گا جو یہ پانچ بانی صاف کرنے سے افضل ہے۔

اس کلام کے بعد حضرت راہبہ عذیبہ کے قول کی تفسیر سہل ہے، انھوں نے فرمایا کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارا دل غافل رہتا ہے، صرف زبان حرکت کرتی ہے، اگرچہ زبان کی حرکت اپنی جگہ محسن ہے، لیکن دل کی غفلت بھی اپنی جگہ قبیح ہے، ہمیں اپنے دل کی قاحت سے بھی استغفار کی ضرورت ہے، حضرت راہبہ عذیبہ نے زبانی استغفار کی ذمت میں فرمائی، بلکہ دل کی غفلت کی ذمت فرمائی ہے، اب اگر کوئی شخص زبان سے بھی استغفار نہیں کرتا اسے دو استغفار کی ضرورت ہے ایک زبان سے استغفار نہ کرنے پر، دوسرے قلب کی غفلت پر، غرض یہ کہ اس قول میں عمدہ چیز (زبانی استغفار) کی تعریف اور مذموم چیز (دل کی غفلت) کی ذمت ہے، اگر ہم نے یہ قول اس طرح نہیں سمجھا تو پھر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔

حَسَنَاتٌ لِّأَنْبِيَائِهِ سَيِّئَاتٌ لِّلْمُفَرِّقِينَ

نیک لوگوں کی نیکیاں حق تعالیٰ کی برائیاں ہیں۔

یہ امور اضافی ہیں، انھیں اضافت کے ساتھ ہی سمجھنا چاہیے، بہر حال کسی معمولی سی معمولی اطاعت کو بھی حقیقہ سمجھنا چاہیے، اور نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہیے۔ حضرت جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار باتیں چار میں بھی رکھی ہیں، رضا کو اطاعت میں، اس لئے کسی معمولی سی اطاعت کو بھی حقیقت چانو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس پر شہد ہو، غضب کو معصیت میں، اسلئے کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہی گناہ اللہ کے غضب کا باعث ہو، دلالت کو بندوں میں، اسلئے کسی بندے کو حقیر مت سمجھو ہو سکتا ہے وہی دلی اللہ ہو۔ تحیلت کو دعا میں، اس لئے کسی بھی موقع پر دعا نہ چھوڑو ہو سکتا ہے اس میں قبولیت ہو۔

چوتھا باب

دوائے توبہ اور گناہ پر اصرار کا طریق علاج

آدمی کی دو قسمیں : جاننا چاہیے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ان جس میں برائی کی ذمت نہ ہو، اس نے خیر پرورش پائی ہو، اور شر سے اجتناب کرنا اس کی سرشت میں داخل ہو، ایسے شخص کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يُحِبُّ جِبْرَائِيلُ مَنْ لَّمْ يَسْتَغْفِرْ لَمْ حَبِزْ (احمد طبرانی)۔ جب ابن عامر

نہرا پروردگار ایسے نوجوانوں پر مجب کرتا ہے جسے میل و رغبت نہ ہو۔

مکرایے لوگ شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔

دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں، توبہ کرنے والے، اور گناہ پر اصرار کرنے والے، اس باب میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ گار پر اصرار کا علاج کیا ہے، اور اس مرض کے ازالے میں کون سی دوا مؤثر اور شفا بخش ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ توبہ شفا ہے، اور یہ شفا دوائے حاصل ہوتی ہے، اور دوائے واقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی مرض سے بھی واقف ہو، دوائے کسقی ہیں ان اسباب کے خلاف کرنا جو کسی مرض کے وجود کا باعث بنتے ہیں، اگر کسی مرض کا علاج کرنا ہو تو اس سبب کا ازالہ کیا جائے جس سے وہ مرض پیدا ہوا ہے، پھر یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے

باطل ہوتی ہے، اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتاہ پر اصرار کا سبب غفلت اور شہوت ہے، غفلت کی ضد علم ہے، اور شہوت کی ضد یہ ہے کہ آدمی شہوات میں بھگان پیدا کرنے والے اسباب پر صبر کرے، غفلت کتاہوں کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ نے غافلوں کے انجام کی ان الفاظ میں خبر دی ہے۔

لَا جَزَاءَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ لَخَاسِرُونَ (پ ۲۲ آیت ۲۲)

بلاشبہ وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہیں۔

غفلت کے علاج کے لئے جو معجون تیار کی جائے گی، اس میں علم کی حلاوت اور صبر کی تہی کی آمیزش کی جائے گی، جس طرح مسکن جبین میں شکر کی حلاوت اور سرکے کا کٹا پن ہوتا ہے، مگر دونوں کا مجموعہ مقصود ہوتا ہے، اور مغزوی امراض کے علاج میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح قلب کے مرض اصرار میں جو معجون استعمال کی جاتی ہے اس میں علم اور صبر دونوں کے فوائد مقصود ہوتے ہیں، اب رہا یہ سوال کہ ازالہ غفلت کے لئے ہر علم مفید ہے یا کوئی مخصوص علم ہے جس کے ذریعہ اسکا علاج کیا جاتا ہے، اسکا جواب یہ ہے تمام علوم دل کے امراض کا علاج ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک علم ہر مرض میں مفید ہو، البتہ ہر مرض کے لئے ایک الگ اور خاص علم ہے، یہی صورت کتاہوں پر اصرار کے مرض میں ہے، ذیل میں ہم وہی مخصوص علم بیان کرتے ہیں، جو اس مرض کے لئے مفید ہے، اور ہم سے قریب تر کرنے کے لئے بدن کے امراض کی مثال بھی بیان کرتے ہیں۔

غفلت کی ضد علم : مریض کو علاج سے پہلے تھوڑا امور کی تصدیق کرنی پڑتی ہے، ان میں سے پہلا امر اس حقیقت کو ماننا ہے کہ مرض و صحت کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں رکھ دیے ہیں، اس حقیقت کا اعتراف دراصل طب کی اصل پر ایمان لانے کے مترادف ہے، جو نقص اصل طب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ علاج نہیں کرتا، اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، زیر بحث مسئلے میں اسکے موازنے کی صورت یہ ہے کہ اصرار کا مریض اصل شریعت پر ایمان لائے یعنی اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ آخرت میں سعادت و شقاوت کے کچھ اسباب ہیں، سعادت کا سبب اطاعت ہے، اور شقاوت کا سبب معصیت ہے، اس حقیقت کا ماننا ہی اصل شریعت پر ایمان لانا ہے، خواہ یہ علم بطور تحقیق حاصل ہو یا بطور تقلید، دوسرا امر جس کا مریض کو علاج سے پہلے تصدیق کرنی پڑتی ہے یہ ہے کسی خاص طبیب کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ فی طب میں ماہر ہے، نہیں شناس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسکے ہاتھ میں شفا دی ہے، جو دوا وہ تجویز کرتا ہے مفید ہوتی ہے، جو مرض وہ تلا تا ہے وہی واقع میں ہوتا ہے، وہ ہر بات بے لاگ طریقے پر کہہ دیتا ہے، نہ کوئی بات چھپاتا ہے، اور نہ غلط بیانی کرتا ہے، اسی طرح اصرار کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صادق و امین سرکار دواعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے، اور یہ یقین کرے کہ جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ حق اور درست ہوتا ہے، اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کی آمیزش نہیں ہوتی، تیسرا امر جس کی تصدیق مریض کے لئے ضروری ہے یہ ہے کہ طبیب کی تشخیص و تجویز پر دھیان دے، اور جو کچھ وہ کہے غور سے سنے، تاکہ مریض کے دل میں مرض کی یقینی کا خوف سا جائے اور وہ اسکی ہدایت کے مطابق عمل کر سکے، اسی طرح دوا مریض کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آیات و روایات کو غور سے سنے جن میں تنقویٰ کی ترغیب دی گئی ہے، اور اگر کتاب و نوب اور انبیاء ہونے سے ڈرایا گیا ہے، جو کچھ اس سلسلے میں سنے اسے بلا چون و چرا تسلیم کرے، کسی طرح کا کوئی شک نہ کرے، تاکہ اس سے خوف پیدا ہو، اسی خوف سے دوا مکی تھی اور علاج کی شدت پر صبر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو قوا امر یہ ہے کہ مریض ہر اس بات پر دھیان دے جو طبیب اس کے مرض کے متعلق بتلائے، خواہ وہ داء سے متعلق ہو یا دوا سے، تاکہ اسے اپنے احوال، اقوال اور اکل و شرب کی ہر تفصیل معلوم ہو جائے اور یہ بات بھی جان لے کہ اس کے لئے کون سی دوا منع بخش ہے اور کون سی مضر ہے، کیونکہ دوائیں بے شمار ہیں، اور ہر دوا ہر مرض میں مفید نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بات معلوم کر لے کہ اس مرض میں کون کون سی غذائیں مفید ہیں، اور کون کون سی مضر ہیں، مریض کے لئے جس طرح ہر دوا مفید نہیں ہے اسی طرح اس کے لئے ہر چیز سے پرہیز بھی ضروری نہیں ہے، اسی طرح ہر انسان بیک وقت تمام معاصی اور شہوات میں مبتلا نہیں ہوتا

بلکہ ہر مومن کے لئے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ مخصوص ہوتے ہیں، ایسے اصرار کرنے والے کے لئے مروت یہ ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو جان لے، پھر ان کی اوقات کا علم حاصل کرے اور یہ دیکھے کہ دین میں ان سے کس قدر نقصان ہو سکتا ہے، پھر ان پر مبر کرنے کا طریقہ دریافت کرے اور یہ جانے کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں، ان کا ازالہ کیسے ہو۔ یہ وہ علوم ہیں جن سے اہل علم دین یعنی انبیاء کے وارث علماء ہی واقف ہیں۔

علماء کا فرض : جب عاصی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے فلاں گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی طیب (عالم) سے اپنا علاج کرائے، اور اگر اسے اپنے مرض کی پہچان نہ ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اس کے مرض کی نشاندہی کرے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر عالم کسی ایک ملک، شہر، محلے، مسجد یا جمع کا کفیل ہو جائے، اور انھیں دین کی تعلیم دے، جو جنہیں ان کے لئے منہر ہیں، وہ بتلائے، جو مفید ہیں ان کی خبر دے، سعادت اور شقاوت کے تمام اسباب پوری وضاحت سے بیان کر دے، عالم کو یہ انتظار نہ کرنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے دریافت کریں تو میں انھیں بتاؤں، بلکہ خود لوگوں کو اپنے پاس بلائے، یا ان کے پاس جائے، اور انھیں صحیح راستہ بتلائے، ہو نہ کہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں انبیاء کرام کا اصول یہ رہا ہے کہ خود ہی لوگوں کو پکارے پھرتے تھے مگر گمراہ تھے، اور راہ حق کی دعوت دیتے تھے، ایک ایک کو تلاش کر کے اسے دین کی تلقین کرتے تھے، عام طور پر لوگ اپنے دلوں کے امراض سے واقف نہیں ہوتے، ایسے علماء کو از خود ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ظاہری امراض میں تو آدمی خود بھی طیب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مثلاً کوئی شخص برص میں مبتلا ہو یا اسکے چہرے پر داغ ہوں تو وہ آئینہ دیکھ کر اپنے مرض کا حال جان سکتا ہے، مگر آئینہ ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا، جسکے پاس آئینہ نہیں اسے اپنا مرض اس وقت تک معلوم نہ ہوگا جب تک کہ کوئی دوسرا اسے نہ بتلا دے، یہ تمام علماء کا فرض عین ہے، سلاطین کو چاہیے کہ وہ ہر مہتمی اور ہر محلے میں ایک دیدار فقیر مقرر کرے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دے سکے، لوگ چاہیے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے اصول و فروع میں دین کی دعوت ان تک پہنچانا ضروری ہے دنیا ایک بیمار خانہ ہے، جو زیر زمین ہے، وہ مردہ ہے، اور جو بلائے زمین ہے وہ بیمار ہے، دل کی بیماریاں جسم کی بیماریاں سے زیادہ ہیں، اس لئے دنیا کے ہسپتال میں جسمانی مریضوں کی نسبت روحانی مریضوں کی کثرت ہے، علماء اس ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں، اور سلاطین اسکے منتظم ہیں، اگر کوئی مریض اپنے طیب کا مشورہ قبول نہ کرے، اور اس کی تجویز کو وہ داند لے تو اسے سلاطین کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو اسکے شرے محفوظ رکھ سکے، جس طرح کوئی مریض پرہیز نہیں کرتا یا دیوانہ ہو جاتا ہے تو اسے داؤدغ زنداں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اسے زنجیروں میں قید کر سکے، اور لوگوں کو اور خود اس کو اس کے شرے پہنچا سکے۔

دل کے امراض زیادہ کیوں ہیں : دل کے امراض جسم کے امراض کی نسبت زیادہ ہیں، اس کی تین دو میں ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مریض یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مرض کا انجم دماغ میں مشاہد نہیں ہے، جب کہ جسمانی امراض کا انجم دماغی میں سامنے آتا ہے، یعنی موت آجاتی ہے، اسی لئے لوگ جسمانی امراض سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے علاج نہیں کیا تو موت ہمیں ملے گی، مگر دوسری وجہ یہ ہے کہ دل کے گناہوں کا انجم دل کی موت ہے، لیکن دنیا میں اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی لئے گناہوں سے نفرت نہ ہوتی ہے، اگرچہ انسان کو معلوم ہو تا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن وہ اپنے گناہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اور غرور و بخشش کے معاملات میں اللہ پر توکل کرتا ہے، جب کہ جسمانی امراض میں توکل نہیں کرتا، بلکہ ایک طیب سے دوسرے طیب تک بھاگا بھاگا پھرتا ہے، تیسری وجہ جب سے اہم اور بنیادی ہے، بلکہ بجائے خود ایک سنگین اور ناقابل علاج مرض ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم قلب مقتدر ہیں، ان امراض میں جن لوگوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے وہ علماء ہیں لیکن آج کے دور میں وہ خود سخت ترین امراض کا شکار ہیں، وہ خود کو علاج دیکھنے کے لئے خود اپنے علم سے غافل ہیں، اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص ان سے بچا ہوا ہے، اس لئے علماء کا یہ طبع نہیں ہونا، اور وہ حلق کو بہکاتے رہتے ہیں، اور انھیں ایسی ایسی باتیں بتلاتے ہیں جن سے ان کے مرض میں اضافہ ہو، سب سے زیادہ ہلاکت آفریں مرض دنیا کی محبت ہے، اور اہل علم دین پر اسی کا غلبہ ہے، یہی

وجہ ہے کہ تم دو مریضوں کے لئے علاج کی تجویز کرتے ہو، اور خود اسی مرض میں مبتلا ہو، اسی وجہ سے یہ مرض عام ہو گیا، بلکہ ایک وہا میں گیا، ہر شخص اسی ناقابل علاج مرض میں گرفتار نظر آتا ہے، اطباء کے فقدان کی وجہ سے خلق خدا ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہو رہی ہے، جنہیں طیب بننا چاہیے، قہار اللہ کے سادہ لوح بندوں کو لوٹنے کے لئے طرح طرح کے چکنوزے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے کراہ کرتے ہیں، اگر ان کے لئے بھلائی نہیں کر سکتے تو بددیانتی بھی نہ کریں اصلاح نہیں کر سکتے تو انہیں پکا ڈیں بھی نہیں، بلکہ اگر چپ رہیں تو یہی بہتر ہے، کیونکہ جب بھی یہ زبان کھولتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، اور یہ مقصد صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انہیں مغفرت کی بھولی امیدیں دلائیں، رجاہ کے اسباب کو ترجیح دیں، رحمت کے دلائل ذکر کریں، اور جان بوجھ کر ایسی روایات و آثار سے گریز کریں، جن میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور اللہ کے غضب کا ذکر کیا گیا ہے، لوگوں کو ان کے مواضع میں بڑا سکون ملتا ہے، ان کی باتیں کانوں میں رس کھینچتی ہیں اور دلوں کو سراپہ فراہم کرتی ہیں، چنانچہ جب وہ ان نام نہاد عالموں کی محفلوں سے لوٹتے ہیں تو گناہ پر ان کی جرأت کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل پر توکل میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر طیب جاہل یا بددیانت ہو تو وہ اپنے مریض کو ملک دوادے دیتا ہے، اور بجائے تندرست کرنے کے موت کے منہ میں دھکا دیتا ہے، گھیل کہ اسے وہ دوا نہیں دی جاتی جس کی اسے ضرورت ہے، اور اس طریقے سے نہیں دی جاتی جس طریقے سے دی جانی چاہیے۔

رجاء اور خوف : رجاء اور خوف دو الگ الگ دوائیں ہیں، اور دونوں دو ایسے مریضوں کے لئے مفید ہیں جن کا مرض ایک دوسرے سے مختلف ہو، جس شخص پر خوف کا غلبہ ہو، یہاں تک کہ اس نے دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی ہو، اور اپنے نفس کو ایسے امور کا ملک بنالیا ہو جو اس کی حد استطاعت سے باہر ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا یہ دن اس کے وجود پر تنگ ہو گیا ہو تو اس کے علاج کے لئے رجاء کی ضرورت ہے، اسے رجاء کے مضامین سنائے جائیں گے، تاکہ خوف میں اسکی انتہا پسندی کا غائب ہو، اور اس کی طبیعت اعتدال پر آئے، اسی طرح وہ شخص جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں توبہ کی خواہش ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور یقینی کے پیش نظر قہریت سے مایوس ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں کے دلدل میں اس قدر ڈوب چکا ہوں کہ اب باہر نکلنا ممکن نہیں رہا۔ میں اتنا سیاہ کار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت مجھ پر پڑی نہیں سکتی، ایسے شخص کے لئے دوائے رجاء کی ضرورت ہے، تاکہ وہ قہریت توبہ کی امید رکھے، اور بارگاہِ خود غدی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کے برعکس جو شخص قریب خود ہو، اور آزادی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو، اس کا علاج اسباب رجاء کے ذکر سے کرنا ایسا ہے جیسے کسی گرم مزاج انسان کو شدید کھانے کے لئے دیا جائے، اور یہ امید رکھی جائے کہ وہ شدید کے استعمال سے تندرست ہو جائے گا۔ یہ جاہلوں اور غیبیوں کا شیوہ ہے، عقل مند طیب ایسا نہیں کر سکتا، خلاصہ یہ ہے کہ طبیبوں کے فساد سے عوام الناس کی بیماری ناقابل علاج ہو چکی ہے۔

وعظ کا صحیح طریقہ : اب ہم وعظ کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لئے یہی طریقہ فہم بخش ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا بیان بڑا تفصیلی ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں کا استقصاء نہایت دشوار ہے، لیکن ہم وہ اقسام ضرور بیان کریں گے جن سے لوگوں کو ترک گناہ پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ چار انواع ہیں، ان میں سے ہر نوع کا الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلی قسم : یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات گناہوں اور بدکاروں کو ڈراتے اور خوف دلانے کے لئے مذکور ہیں، انہیں بیان کرے، اسی طرح اس موضوع کی روایات بھی ذکر کرے، مثلاً اس طرح بیان کرے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

—

مَآئِمٌ يَوْمَ طَلَعَتْ فَجْرُهُ وَلَا كَلْبَةٌ غَابَتْ شَفَقُهَا إِلَّا وَمَلَكَانِ يَتَخَاوَتَانِ بَارِئَةً
أَصَوَاتٍ يَقُولُ أَحَدُهُمَا يَا لَيْتَ هَذَا الْخَلْقُ لَمْ يَخْلُقُوا وَيَقُولُ الْآخَرُ يَا لَيْتَهُمْ

ادْخُلُوا عِلْمًا عَلَّمُوا لِمَاذَا خُلِقُوا فَيَقُولُ الْآخَرُ يَا أَيُّهُمْ أَكْبَرُ يَعْلَمُونَ لِمَاذَا خُلِقُوا
عَلَّمُوا لِمَا عَلَّمُوا

ہر روز جب فجر طلوع ہوتی ہے اور ہر رات جب شفق ڈوبتی ہے دو فرشتے چار کواڈوں میں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں "ان میں سے ایک کہتا ہے کاش یہ لوگ پیدا ہی نہ ہوئے دوسرا کہتا ہے کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ پیدا ہونے کے بعد یہ جان لیتے کہ کس لئے پیدا ہوئے ہیں پھر مہلا کہتا ہے کیا اچھا ہوتا کہ جب انہیں اپنے پیدا ہونے کی وجہ معلوم نہیں تو جو بات معلوم ہے اسکے مطابق عمل کرتے۔

ایک روایت میں یہ مبالغہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ آپس میں بیٹھتے اور جو کچھ جانتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے دوسرا کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا اگر یہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتے تو اپنے اعمال سے توبہ ہی کر لیتے۔ (۱)

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف کافرشتہ بائیں طرف کے فرشتے سے (پہلا دوسرے کا حاکم ہے) کہتا ہے کہ ابھی چھ ساعت یہ گناہ درج نہ کرنا چنانچہ اگر وہ اس عرصے میں توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو میں گناہ تو نہ لکھ لیتا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس جگہ کی زمین جہاں وہ گناہ سرزد ہوا ہوتا ہے جناب باری میں عرض کرتی ہے کہ اگر حکم ہو تو میں شفق ہو جاؤں اور اس گناہ گار کو دھنسا دوں نیز اسکے اوپر کا آسمان عرض کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں مگر اللہ تعالیٰ دونوں کی درخواست مسترد کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے سے باز رہو تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے اگر تم اسے پیدا کرتے تو شاید اسکے حال پر رحم کرتے ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور میں اسکی بخشش کر دوں یا کوئی نیک عمل کرے اور وہ اس گناہ کا بدلہ نہ جائے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہی بات بیان کی گئی ہے فرمایا۔

إِنَّا لَنَلْبَسُكَ الْسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَزُولَا وَلَنْ رَأَيْنَا لِمَنْسُكُمَا مِنْ أَحَدٍ يَتَرَنُّ
بَعْدَ ذَلِكَ (پ ۲۲ آیت ۳۱)

یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں اور اگر موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ مہر لگائے والا عرش الہی سے پہنچتا ہے جب بے حرقیاں ہوتی ہیں اور حرام چیزوں کو حلال سمجھا جائے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہر لگائے والے کو بھیج دیتے ہیں وہ دلوں پر مہر لگاتا ہے چنانچہ جو چیزیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں وہ دلوں میں رہ جاتی ہیں (ابن عدی ابن حبان۔ ابن عمر)

حضرت مجاہد سے ایک حدیث منقول ہے کہ نول مکلی بھلی کی طرح ہوتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اسکی ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو جاتی ہیں پھر دل بند ہو جاتا ہے اور یہی اسکی مرہ ہے حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان معاصی کی ایک معلوم حد ہے جب بندہ اس حد پر پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے دل پر مہر لگاتا ہے پھر اسے عمل خیر کی تلقین نہیں ہوتی معاصی کی نعمت اور تائید کی مدد نہیں ہے شمار آگاہ و اخبار مروی ہیں اگر وہ اعتدال وارث رسول ہے تو اسے یہ اخبار و آثار کی بکثرت ذکر کرنے چاہئیں اسلئے کہ یہی روایات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم و حکمت کا ورثہ چھوڑا ہے ہر عالم کو اس

(۱) یہ روایت ابن القاضی فریب ہے مجھے کہیں نہیں ملی البتہ ابو منصور و علی نے سنن اللہ و سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں فرشتوں کا ایک مبالغہ ذکر کیا گیا ہے

ورثے میں سے اسی قدر ملا ہے جس قدر اس نے لینا چاہا ہے (بخاری۔ عمرو بن الحرث)

دوسری قسم : یہ ہے کہ انبیاء اور سلف صالحین کے واقعات ذکر کر کے 'اور یہ بتلائے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہوا تو اس کی سزا میں انھیں کتنے زبردست معاصی برداشت کرنے پڑے' اس طرح کے واقعات قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں 'اور ان کا نفع محسوس ہوتا ہے' سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انھیں ایک نافرمانی کی بنا پر جنت سے نکلنا پڑا 'روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جب انھوں نے حجر مودہ کا پھل کھایا تو ان کے جسم کی تمام گرہیں کھل گئیں، ستر ظاہر ہو گیا صرف تاج سر پر اور اکلیل چہرے پر باقی رہ گیا، حضرت جبرئیل نے آج تاج اور اکلیل سر اور چہرے سے جدا کیا 'آسمان سے آواز آئی تو آدموں مجھ سے دور ہو جاؤ' نافرمانوں کے لیے یہاں کوئی تنبیہ نہیں ہے 'حضرت آدم علیہ السلام نے روئے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ معصیت کی پہلی غصت یہ ہے کہ ہم محبوب کی قیمت سے محروم کئے گئے، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ انھیں اس بات کی وجہ سے سزا دی گئی تھی جو چالیس روز تک انکے محل میں پوچا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے باپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا مگر آپ نے ایسا نہ کیا، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انھوں نے ایک عورت کے باپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کیونکہ اس عورت کے لئے آپ کے دل میں کوئی جگہ تھی 'وہ جو بھی ہو' بہر حال آپ سے غلطی سرزد ہوئی 'اور اسکی سزا یہ دی گئی کہ چالیس روز کے لئے سلطنت سے محروم کر دئے گئے 'سلطنت سے ہی نہیں بلکہ کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئے، 'ادھر' 'ادھر' کھائے گئے کھانے گھرے 'لوگوں سے کہنے کہ میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں' مجھے کھانا دو مگر لوگ انھیں ڈانٹ کر بھاگ دیتے، 'ایک پوچھو سے آپ نے کھانا مانگا تو اس نے منہ پر تھوک دیا، 'ایک پوچھو سے پیشاب سے لبریز برتن آپ کے سر پر الٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کی انگوٹھی ایک پھلی کے پیٹ سے نکلی 'اور آپ نے چالیس روز بعد یہ انگوٹھی پہنی تو پتہ چلے آپ کے سر پر اگر بیٹھ گئے، شیطانیں 'جنت' اور دردندوں نے آپ کے اوپر گردِ اجتماع کیا، 'ان میں سے بعض نے اپنی بدسلوکی کی معذرت کی تو آپ نے فرمایا میں آج سے پہلے جنہیں اس بدسلوکی کے لئے غلامت عین کی 'اور نہ آج میں معذرت پر تمہاری تعریف کروں گا' یہ ایک آسمانی حکم تھا جسے بہر حال میں ظاہر ہونا تھا۔

اسرائیلی روایات میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی دوسرے شہریں نکاح کیا تھا، خود کسی وجہ سے اس عورت کو ساتھ نہ لاسکا۔ غلام کو لینے کے لئے بھیجا، راستے میں نفسانی خواہشات نے سراپا ہمارا اور اس کا دل چاہا کہ میں اس سے اپنا قصد پورا کر لوں لیکن اس نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا، اور نفس کو اسکی خواہش سے روک رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدے کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ اسے پیغمبر بنادیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم فیہ کیا ہے یا نہ عطا فرمایا؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے واسطے تمام گناہ ترک کر دیے ہیں، روایات میں ہے کہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھی، ایک مرتبہ آپ کو اپنی بی بی فیضیٰ ابھی معلوم ہوئی آپ نے فخر بھر کر اسے دیکھا، ہوائے اُسے نیچے گرادیا، آپ نے ہواسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، میں نے تجھے گرائے گا حکم میں دیا تھا، ہوا نے عرض کیا کہ ہم آپ کی اطاعت اسی وقت کرتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے حمیس یوسف سے جدا کیوں کیا انھوں نے عرض کیا نہیں۔ جواب ملا کہ تم نے ایک مرتبہ یوسف کے بھائیوں سے یہ کہا تھا۔

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ النَّيْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (پ ۳۳ آیت ۴۳)

اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اسکو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر ہو۔

تم نے بھیڑیے کا خوف کیا، مجھ سے امید نہ رکھی، تم نے یوسف کے بھائیوں کی غفلت پر فخر کی، میری حفاظت پر نظر نہ ڈالی، اسکے

بعد ارشاد ہوا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے یوسف کو تمہارے پاس واپس کیوں بھیجا عرض کیا نہیں، جواب ملا، اس لئے کہ تم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا۔

عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ اللَّهُ مَا كُنْتَ تَحْسَبُ أَنَّهُ لَا يَنفَعُكَ اللَّهُ (پ ۴۳ آیت ۸۳)
اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا۔

نیز یہ بھی کہا تھا۔

إِنَّمَا أَفْتَحُ حَسْرَتَكُمْ لِيُفَسِّحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْوَسْطَىٰ (پ ۴۳ آیت ۸۷)

جاؤ اور یوسف اور اگلے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انھوں نے بادشاہ کے مصاحب سے کہا تھو کہ **كَذِبْتَ وَيَسْأَلُونَكَ** (اپنے رب کے پاس ہمارا ذکر کرنا) اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔

فَأَنسَأَلُكَ لَئِي تَكُونَ مِنَ الْخَالِينَ (پ ۴۳ آیت ۴۲)

پھر اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو قید خانے میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا۔

اس طرح کے واقعات ہر شمار ہیں، قرآن وحدیث میں ان کا ذکر قصہ کہانی کے طور پر نہیں آیا، بلکہ عبرت کے لئے آیا ہے، جس میں اللہ نے عقل اور بصیرت سے نوازا ہے انھیں اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں، جو محبوب خدا ہوتے ہیں، کے مخالف معاف نہیں فرمائے تو ہم جیسے لوگوں کے کہاڑ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ان کی سعادت اور نیک نیتی تھی کہ وہ دنیا میں سزا دیدی گئی، ان کا معاملہ آخرت پر نہیں رکھا گیا، جب کہ بد بختوں کو چھوٹ دی جائے گی، تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، یا اس لئے کہ آخرت کا عذاب زیادہ بڑا اور زیادہ شدید ہوتا ہے، اگر اس طرح کی باتیں گناہ پر اصرار کرنے والوں کے سامنے کی جائیں تو امید یہ ہے کہ انھیں نفع ہوگا اور ان کے دلوں میں توبہ کی تحریک پیدا ہوگی۔

تیسری قسم : گناہ پر اصرار کرنے والوں کو بتلایا جائے کہ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ صرف آخرت ہی میں گناہوں کی سزائے گی، بلکہ دنیا میں بھی مل سکتی ہے، چنانچہ بدلوں پر جو مصائب نازل ہوتے ہیں، ان کا سبب وہ گناہ ہیں جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور اخروی عذاب کے مقابلے میں دنیا کے عذاب سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، یہ ان کی انتہائی حماقت ہے، انھیں دنیا کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہنا چاہیے، ضروری نہیں کہ عذاب کی شکلیں اور نوعیتیں وہی ہوں جو آخرت میں ہوں گی، بلکہ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں اور ٹھکرات سب گناہوں کا نتیجہ ہیں، اور عام طور پر لوگ اس نتیجہ کا سامنا کرتے رہتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں گناہوں کی نعمت سامنے آجاتی ہے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ گناہ کے باعث گنہ گاروں پر رزق کا دواؤ نہ ٹھک ہو جاتا ہے، بعض بدکردار لوگ عزت و وقار کھودیتے ہیں، اور دشمن ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْشَىٰ لِمَا لَمْ يَرَ فِي عَيْنِ النَّاسِ يَخْشَىٰ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (ماہنامہ حاکم طہران)

بندہ بھی گناہ کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے خیال سے آدمی گناہ کے باعث علم بھول جاتا ہے، اس حدیث شریف میں یہی مراد ہے، فرمایا۔

مَنْ قَارَفَ خَبْرًا فَارَقَهُ عَقْلُهُ لَا يَعُوذُ إِلَّا بِمَلِكِنَا (۱)

جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس سے پیشہ پیشہ کے لئے رحمت ہوجاتی ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لعنت یہی نہیں کہ آدمی رویہ ہو جائے یا لباس کا مال خالص ہو جائے، بلکہ لعنت یہ بھی ہے کہ آدمی ایک گناہ سے نکلے اور اسی جیسے یا اس سے شدید تر گناہ میں لوٹ ہو جائے، حقیقت یہی یہی ہے اس لئے کہ لعنت کے معنی ہیں 'دھتکارنا' اور دور کرنا، جب آدمی کو خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ اور شر کے بھر میں ہو جاتے ہیں تو وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ہر گناہ دوسرے گناہ کا داعی ہے، اس طرح گناہ بدھتے رہتے ہیں، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ اس رذیل سے محرومی بھی بدھتی رہتی ہے، جو علماء اور صلحاء کی ہم نشینی سے حاصل ہوتا ہے، خدا کا بغوض بننے کی وجہ سے وہ بزرگوں کی نظموں سے گر جاتا ہے، اور ان کی پاکیزہ مجلسوں میں بیٹھنے کا اہل نہیں رہتا۔ ایک عارف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ میں اپنے پاپیئے اٹھائے چلے جا رہے تھے، اور قدم احتیاط سے جمانا کر رکھتے تھے تاکہ پھسل نہ جائیں، مگر سوء اتفاق سے پاؤں پھسل گیا، اور موصوف گر پڑے، اس کے بعد اٹھے، اور کچھ کے درمیان چلے گئے، اس حالت میں روٹے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ اس شخص کا حال ہوتا ہے جو گناہوں سے اعتبار کرتا ہے، لیکن ایک آدھ پاؤں لغزش کا گناہ گناہوں میں دھنس جاتا ہے، ان بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ کی عقوبت میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے۔ فارغین کے نزدیک دنیا کی تمام مصیبتیں گناہوں کی عقوبتیں ہیں، حضرت قسطل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ تم پر قبائے کی گردش آئے یا تمہارے دوست تم پر قسم و عواہیں، ان سب کو اپنے گناہوں کا ورثہ سمجھو، ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا گھر کا سرخس اور بدخلق ہو جاتا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں گھر کے چڑھوں کے روپ میں عقوبت پہچان لیتا ہوں، شام کے ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک خوب رو نصرائی غلام دیکھا، اور چندے دیکھا رہا، اسی اثناء میں میرے پاس ابن الجلاء دمشق گزرے، اور انھوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں سخت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ! قربان جاسیے اللہ تعالیٰ کی محکم صنعت پر، دو نوح کی آگ میں جلانے کے لئے کیا حسین صورت بنائی ہے، انھوں نے میرا ہاتھ دیا، اور فرمایا چند روز کے بعد تمہیں اس کی سزا ملے گی، صاحب واقعہ کہتے ہیں کہ تیس برس بعد مجھے اس گناہ کی سزا ملی، ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ احکام ہونا بھی سزا ہے، نیز کسی کا جماعت سے محروم ہو جانا بھی ایک عقوبت ہے جو اسے کسی گناہ پر دی جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے۔

مَا كُنْزُ نَفْسٍ مِنْ زَمَانٍ كُنْزٍ مِمَّا عَيْشَ نَفْسٍ مِنْ أَعْمَالِ كُنْزٍ (یعنی فی الزہد۔ ابو الدرداء)

زمانے کی چیزات تمہیں بری معلوم ہوا ہے اپنے اعمال کے فقیر کا نتیجہ سمجھو۔

ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی شہوت کو میری اطاعت پر ترجیح دیتا ہے تو میں اسے معمولی سے معمولی سزا یہ دیتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت سے محروم کردیتا ہوں۔ (۱) ابو عمران ابن علوان سے ایک طویل قصہ نقل کیا گیا ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ میں ایک روز نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے دل میں ایک خواہش نے انگڑائی لی، اور میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس سے لواطت کی خواہش پیدا ہوئی، میں فوراً ہی زمین پر گر پڑا، اور میرا تمام جسم سیاہ پڑ گیا، میں تین دن گھر میں چھپا رہا، اس عرصے میں صابن مل کر نہا، لیکن جسم کی سیاہی دور نہ ہوئی، بلکہ بدھتی رہی، تین روز کے بعد رنگ صاف ہوا، اس کے بعد حضرت جینہ کی خدمت میں انکی دعوت پر عازم بغداد ہوا، جب آگے سامنے حاضر ہوا تو انھوں نے فرمایا، تمہیں اللہ سے شرم نہ آئی کہ نماز کی حالت میں ایسا خیال آیا، اگر میں تمہارے لئے دعا نہ کرتا، اور تمہاری طرف سے توبہ نہ کرتا تو تم اسی سیاہ رنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہاں جاتے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انھیں میرا حال کیسے معلوم ہو گیا جب کہ میں رقبہ میں تھا اور وہ بغداد میں تشریف رکھتے تھے۔

جاننا چاہیے کہ جب کوئی بڑھ گناہ دار کتاب کرتا ہے اس کا چہرہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے اگر وہ خوش بخت ہو تو دل کی سیاہی چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائے اور بد عملی سے رک جائے اور بد بخت ہو جائے تو چہرہ کی اثر چہرے پر نہیں آتا تاکہ وہ گناہوں میں متنبہ رہے اور عذاب کا مستحق ہو۔ ہر حال دنیا میں گناہوں کے بے شمار اکاٹ ہیں جیسے تھوڑا اور عرض و خیر و دنیا میں گناہوں کی یہ نعمت کیا کم ہے کہ آدمی گناہ کے بعد اس کے اثرات کا شکار رہے یعنی گناہ کی مزا میں معیبت کا شکار ہو۔ اور اس معیبت پر اچھی طرح غبر کرے سے بھی محروم رہے تاکہ بد بختی اور بڑھ جائے اور اگر معیبت سے مصلحت دیکر کوئی نعمت اسے دی جائے تو پر شکر کی توفیق نہ ہو اور نا شکر کی پر الگ سزا ملے، مطیع کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے اس کی اطاعت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہر نعمت اس کے حق میں جزا بن جاتی ہے اور شکر کی توفیق دینے والے سے وہ مزید اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے ہر معیبت اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے درجہ کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے۔

چوتھی قسم : یہ ہے کہ ان حقوق کا ذکر کرے جو الگ الگ گناہوں کے سلسلے میں مذکور ہیں اور ہر گناہ کی الگ الگ مذمت کرے مثلاً شراب خوری زنا چوری قتل غیبت کبر حد و غیرہ گناہوں کی الگ الگ برائی بیان کرے اور جو سزائیں شریعت نے ان گناہوں پر مقرر ہیں انھیں بتلائے ہر گناہ کے سلسلے میں بے شمار روایات وارد ہیں لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کے سامنے وہی روایات بیان کرے جو اس سے متعلق ہوں اور اس کے حال پر متعلق ہوتی ہوں غیر متعلق روایات ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کسی کو عرض کہہ دو اور دو ایک دیکھ دی جائے عالم کو طیب حاذق کی طرح ہونا چاہیے جو پہلے نبض دیکھتا ہے پھر رنگ اور حرکات و سکنات سے باطن کی پوشیدہ بیماریوں کو پتہ چلتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے اسی طرح عالم کو بھی قرآن احوال سے آدمی کی پوشیدہ صفات پر استدلال کرنا چاہیے اور انھیں بیان کرنا چاہیے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر اقتداء ہو سکے ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے مگر میری چوڑی نہ ہو فرمایا غصہ مت کیا کرو اسی طرح ایک اور صحابی نے نصیحت کی درخواست کی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكَ بِالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ يَتَذَكَّرُ فَلَن ذَلِكْ هُوَ الْوَسْطَىٰ وَإِيَّاكَ وَالْقَطْمَعِ فَإِنَّهُ
الْفَقْرُ إِلَىٰ ضَرْوٍ وَصَلِّ صَلَاةً مُّوَدَّعٍ وَإِيَّاكَ مَا تَعْتَزِلُ

لوگوں کے پاس جو (مال و متاع) ہے اس سے ناپوش رہو یعنی مال داری ہے لالچ ہے بھوئے فوری مفلسی

ہے اور نماز رخصت ہونے کی طرح پڑھنا اور ایسی بات سے اپنے آپ کو بچانا جس سے غر کرنا پڑے۔

ایک شخص نے محمد ابن واسع سے عرض کیا کہ مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا میں تمھیں وصیت کرنا ہوں کہ تم دنیا و آخرت میں بادشاہ بن کر رہنا اس سے عرض کیا میں یہ منصب کس طرح حاصل کروں گا فرمایا دنیا میں بڑا اختیار کرنا۔ پہلی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص میں غضب کی علامات دیکھیں تو اسے یہ ہدایت فرمائی کہ تم غضب سے بچو دوسرے شخص میں حرص اور لالچ کی علامتیں دیکھیں تو اسے روایت فرمائی کہ وہ حرص سے بچے ان لوگوں کے مال میں غلو کرے اسی طرح محمد ابن واسع نے سائل میں حرص دنیا کی علامتیں دیکھیں تو اسے ہدایت فرمائی کہ وہ فی الدنیا کی وصیت فرمائی ایک شخص نے حضرت معاذ ابن جبل سے وصیت کی درخواست کی فرمایا تم رحم اختیار کرو میں تمھارے لئے جنت کا خاں میں ہوں مگر انھوں نے سوال کرنے والے میں سخت کیری اور سخت مزاجی دیکھی اس لئے اسے نرم خو بننے کا مشورہ دیا ایک شخص نے حضرت ابراہیم ابن اہم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیں آپ نے اس سے ارشاد فرمایا لوگوں سے بچو اور لوگوں کے ساتھ رہو لوگوں کی ضرورت اس لئے ہے کہ آدمی بھول چوک کا پتلا ہے ہر آدمی آدمی نہیں ہوتا آدمی چلے گئے بھوت رہ گئے انھیں آدمی کیسے سمجھا جائے وہ تو ایسے کے سمندر میں غوطہ زن ہیں گویا حضرت ابن اہم نے اپنی فراست ایمانی سے یہ بات جان لی کہ وہ شخص لوگوں سے اختلاف کے باعث اکاٹ میں چلا ہے اس لئے اسے ترک اختلاف کرنے اور اس حد تک مل جل کر رہنے کا مشورہ دیا جس حد تک دنیاوی ماحلات میں ان کی ضرورت

ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالم کو سائل کی طلب اور حالت کا لحاظ رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ خود اپنی حالت اور شان کے مطابق گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں تحریر کیا کہ مجھے کوئی مختصر وصیت نامہ لکھ کر بھیجا دیجئے، آپ نے اس خط کے جواب میں لکھا: ”وصلو صلاۃ کے بعد واضح ہو کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے۔“

مَنْ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ فِي سُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ لَتَمَسَّ سُخْطَ الْبَعِيرِ رِضَا النَّاسِ وَكَلَّهَ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَلَسَلَا مَعْلَيْكَ (ترمذی - حاکم)

جو شخص لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کی رضا چاہتا ہے اللہ اسے لوگوں کی شفقت سے بچا دیتا ہے اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، فقہ و السلام۔

غور کیجئے حضرت عائشہؓ کی فہم و فراست پر، آپ نے اسی آفت پر قلم اٹھایا جس میں حکام و سلاطین مبتلا ہوتے ہیں، ”اور وہ لوگوں کی رضا جوئی اور ان کی پاسداری ہے، خواہ معاملہ جائز و حرام میں ہو یا ان سے تجاوز ہو، ایک مرتبہ انھوں نے یہ لکھا کہ اللہ سے ڈو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہیں لوگوں کی دست برد سے محفوظ رکھے گا، اور لوگوں سے ڈو گے تو وہ تمہیں ذرا فائدہ نہیں پہنچائیں گے، غرض یہ ہے کہ جامع کی تمام تر توجہ اس امر پر ہونی چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو نصیحت کرنے میں مصروف ہے انکے عقلی اوصاف اور باطن احوال کا پتہ لگائے، تاکہ ان ہی کے مطابق نصیحت کی جاسکے، ورنہ ایک شخص کو بیک وقت تمام نصیحتیں نہیں کی جاسکتیں، اور نہ وہ اتنی مدت سی نصیحتیں قبول کر سکتا ہے، پھر جو بات اہم ہو اسے چھوڑ کر غیر اہم بات میں مشغول ہونا وقت ضائع کرنے کے برابر بھی ہے۔“

ایک سوال کا جواب : یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہو یا کسی ایسے شخص سے مخاطب ہو جس کے باطن کا حال معلوم نہیں، اس صورت میں کیا کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں واقعہ کو ایسا عطا کرنا چاہیے جس میں تمام مخلوق شریک ہو، یا ایسی باتیں کرنی چاہیں جن کی عام طور پر لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، خواہ ہر وقت یا اکثر اوقات، اور شرعی علوم میں اسکی محتاجی ہے، اس لئے کہ علوم شرعیہ غذا بھی ہیں اور دوا بھی، غذا سب کے لئے ہیں، اور دوا ان لوگوں کے لئے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کی مثال یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوسعیدؓ انصاریؓ سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں، انھوں نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، اسلئے کہ تقویٰ ہر خیر کی جڑ ہے، جماد کرو، اسلام کی رہبانیت جماد ہے۔ قرآن پڑھو، اہل زمین میں قرآن تمہارے لئے نور ہے، اور اہل آسمان میں ذکر کا باعث ہے، سکوت اختیار کرو، مگر حق بات سے نہیں، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے، ایک شخص نے حضرت حسن بصریؓ سے نصیحت کی درخواست کی، آپ نے اسے یہ نصیحت فرمائی کہ احکامِ الہی کی تعظیم کر، اللہ تجھے عزت سے نوازے گا، حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے! علماء کے زانو پر زانو رکھ، لیکن ان سے مجاہد نہ کرو، ورنہ وہ تجھے برا سمجھیں گے، دنیا میں سے اتنا رکھ لے جو تیری ہٹاکے لئے کافی ہو، اور اپنی زائد آمدنی اپنی آخرت کے لئے خرچ کر دے، دنیا کو بالکل مت ترک کر کہ دو سروں پر اپنا بوجھ ڈال دے، اور ان کے لئے وہاں بن جائے، روزہ رکھ مگر ایسا جس سے توابی شہوت کا زور توڑ سکے، ایسا نہیں جس سے نماز میں غفل واقع ہو، اسلئے کہ نماز روزہ سے افضل ہے، بے وقوف کے پاس مت بیٹھ، اور نہ منافق سے میل جول رکھ، انھوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی فرمائی، اے بیٹے! تجب مت ہنس، اور بلا ضرورت مت پھر، اور جس چیز سے تجھے فائدہ نہ ہو اس کے بارے میں دریافت مت کر۔ اپنا مال کوھو کر دوسرے کے مال کی حفاظت مت کر، تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیدیا ہے، اور دوسروں کا مال وہ ہے جو باقی بچا ہے، اے بیٹے! جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو غماوش رہتا ہے وہ سلا متی پاتا ہے، جو کھڑے خیر کہتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کھڑے شر کہتا ہے وہ گناہ کماتا ہے، جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ابو حازمؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ انھوں نے فرمایا۔ ”اگر کوئی کام ایسا ہو کہ تجھے اس پر موت آجائے اور وہ اچھی معلوم ہو تو وہ کام ضرور کر، اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جس پر تجھے موت آجائے اور وہ بری معلوم ہو تو اس سے اجتناب کر۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وصیت کی درخواست کی، انھوں نے فرمایا: خضر رو رو بہت زیادہ غصہ مت کیا کرو، اپنے ہو جس سے لوگ قطع اٹھائیں، اسے نہ ہو جس سے لوگ نقصان پائیں، جھڑوں سے بچو، بلا ضرورت مت چھو، بلا تعجب مت جسو، جن سے قصور ہو گیا ہو انھیں انکے قصور اور عیب کا طعنہ دے کر شرمندہ مت کرو، بلکہ اے عمران کے بیٹے اپنی خطاؤں پر یاد م ہو، اور ان پر آنسو بہاؤ۔ ایک شخص نے محمد ابن کرام سے وصیت کی درخواست کی انھوں نے فرمایا، تمہیں اپنے خالق کی رضامندی کے لئے اس قدر کوشش کرنی چاہیے، جس قدر تم اپنے نفس کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہو۔ ایک شخص نے خالد الخفاف سے وصیت کی درخواست کی، انھوں نے فرمایا تم اپنے دین کے لئے ایک خلاف بنالو جس طرح قرآن کریم کے لئے خلاف بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ گرد آلود نہ ہو، مسائل نے عرض کیا دین کے خلاف سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی طلب ترک کرنا، اللہ کی جستجی ضرورت ہو، اسی طرح فضول کلام اور بلا ضرورت لوگوں سے اختلاف ترک کرنا دین کا خلاف ہے حضرت حسن بصریؒ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا، اس کا مضمون یہ تھا ”جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے، میں ان اللہ سے ڈرنا اور جو مال تمہارے پاس اس وقت موجود ہے، اس میں سے آگے کے لئے کچھ لے لو، موت کے وقت تمہیں یہی خبر ملے گی“ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کی خدمت میں ایک عریضہ تحریر کیا اور درخواست کی کہ وہ کچھ نا سخا نہ کلمات تحریر فرمائیں، انھوں نے جواب میں لکھا ”سب سے زیادہ دشمن کا اور ہولناک متاعہ عتریب سامنے آنے والے ہیں، جنہیں انھیں دیکھنا ہو گا، خواہ نجات کے ساتھ دیکھو یا بربادی کے ساتھ، یہ بات یاد رکھو جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وہ قطع اٹھاتا ہے، اور جو نفس سے غفلت برتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، جو انجام پر نظر رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، جو بربداری اختیار کرتا ہے، وہ قطع اٹھاتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ عبرت پکڑتا ہے، اور جو عبرت پکڑتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اور جو صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ فہم رکھتا ہے، اور جو فہم رکھتا ہے وہ غم بھی رکھتا ہے، اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس سے باز رہنے کی کوشش کرو، جب ندامت کرو تو اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دو، اگر جنہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو دریافت کرلو، اور غصہ آجائے تو اپنے آپ پر قابو رکھو۔“

مطرف ابن عبداللہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایک خط تحریر کیا، جس کا مضمون یہ تھا ”دنیا سزا کا گھر ہے، اس کے لئے وہی جمع کرتا ہے جسے محفل نہیں ہوتی، اس سے وہی فریب کھاتا جو علم سے محروم ہوتا ہے، اے امیر المؤمنین! آپ اس میں اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح کوئی زخمی اپنے زخم کا علاج کرتا ہے، اور انجام کی خرابی کے خوف سے وہا کی شدت پر مبر کرتا ہے۔“

حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے عدی ابن ارطاط کو لکھا کہ دنیا اللہ کے دوستوں اور اس کے دشمنوں دونوں کی دشمن ہے، اس کے دوستوں کو رنج پہنچاتی ہے، اور اس کے دشمنوں کو فریب دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ میں نے جنہیں عامل مقرر کیا ہے اس طرح جنہیں مخلوق خدا پر ظلم کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی ہے، لیکن جب تم کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کرو تو یہ یاد رکھو کہ تم پر کسی کو قدرت حاصل ہے، تم لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کرو گے وہ ان سے ذائل ہو جائے گی، لیکن تم پر باقی رہ جائے گی، اور یہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوم کا انتقام ضرور لے گا۔

حاصل گفتگو یہ ہے کہ مجمع عام میں وعظ اسی طرح ہونا چاہیے، جس مسائل کا حال معلوم نہ ہو اس کو وصیت کرنے کا اسلوب بھی یہی ہونا چاہیے، یہ مواضع غذاؤں کی طرح ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں تمام مخلوق شریک ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کے داعی موجود نہیں ہیں، اس لئے وعظ کا روانہ بند ہو گیا ہے لوگوں پر معاصی غالب آچکے ہیں، فساد پھیل گیا ہے، اور مخلوق خدا ایسے واعظوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو سبک اور منفی باتیں کرتے ہیں، وعظ کے دوران عظیم اخلاقی اشارے سناتے ہیں، اور ایسے علمی موضوعات پر زبان کھولتے ہیں جو ان کی علمی پرواز سے بلند ہیں۔ بھلا وعظ کی کوشش کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام کی نظموں میں ان کا وقار گر چکا ہے، ان کا کلام سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہی وجہ کہ وہ خودوں سے کلام نہیں کرتے، نہ دل سے لکھتا

ہے اور نہ دل تک پہنچتا ہے، وعظ کئے والے لاف و گزاف ہاتھتے ہیں اور سننے والے صاف دلی سے نہیں سنتے، دونوں ہی راہ حق سے ہٹکے ہوئے ہیں۔

صبر سے علاج : ہم نے بتلایا تھا کہ گناہ پر اصرار ایک سنگین مرض ہے، اور اس کے علاج کے دو رکن ہیں، ایک علم، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، دوسرا رکن صبر ہے، جس طرح آدمی جسمانی امراض میں پہلے طبیب کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح روحانی امراض میں عالم کو تلاش کرنا چاہیے، اسکے بعد علاج کا مرحلہ پیش آتا ہے، علاج کے دوران صبر کی ضرورت اسلئے ہے کہ بیماری معزز غذاؤں کے استعمال سے طویل ہو جاتی ہے، اور مریض یہ غذاؤں سے کھاتا ہے یا تو اس لئے کہ اسے ان غذاؤں کی معرفت کا علم نہیں ہو، یا اسلئے کہ کھانے کی خواہش شدید ہوتی ہے، اب تک ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے فطرت کا علاج کیا جاسکتا ہے، اب رہا دوسرا سبب یعنی شدت شہوت تو اس کا علاج ہم نے کتاب ریاضۃ النفس میں بیان کیا ہے، اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جب مریض کو کسی نقصان دہ چیز کی خواہش ہو تو یہ سوچے کہ اسکے کھانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، پہلے اس نقصان کا تصور کرے، پھر وہ چیز اس کی نگاہوں کے سامنے سے دور کر دی جائے، اور بھی نہ لائی جائے بلکہ وہ خواہش اس طرح پوری کرے کہ اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز جس میں ضرر کم ہو استعمال کرے، پھر اسے ترک کر دے اور خوف کی طاقت سے اس تکلیف پر صبر کرے جو من پسند چیز چھوڑنے کی وجہ سے حاصل ہوتی والی ہے، بہر حال صبر کی تلقین ناگزیر ہے، اسی طرح خاص میں شہوت کا علاج کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک نوجوان ہے، جس پر شہوت غالب آچکی ہے، اور اب وہ اپنی آنکھوں، اپنے دل اور اعضاء کو اس شہوت سے محفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہے، اس صورت میں اسکے لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے اس گناہ کے نقصان کا تصور کرے، اس طرح کہ کتاب وسنت میں جو آیات و روایات اس گناہ سے ڈرانے والی موجود ہیں ان کی تلاوت کرے، جب خوف شدید ہو جائے تو ان اسباب سے راہ فرار اختیار کرے جو شہوت میں بیجان پیدا کرنے والی ہیں۔

جوش شہوت کے دو سبب : شہوت کے بیجان کے دو سبب ہیں، ایک غامضی، دوسرا دماغی، غامضی سبب اس شخص کا سامنے موجود ہونا ہے، جس کی خواہش ہو، اس سبب کا علاج یہ ہے کہ اس کے قریب نہ رہے، دور بھاگے، اور تنہائی اختیار کرے، شہوت کا دماغی سبب لذیذ اور مقوی غذاؤں کھانا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بھوکا رہے یا مسلسل روزے رکھے، لیکن یہ دونوں علاج صبر کے محتاج ہیں، اور صبر کے لئے خوف کی ضرورت ہے، خوف علم کے بغیر نہیں ہوتا، علم زیادہ تربیت و تامل سے حاصل ہوتا ہے، یوں سادہ اور تقلید سے بھی علم میسر ہو سکتا ہے، ان تمام باتوں سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہو، اور علماء کے مواظف اس طرح سننے کے دل تمام مشاغل سے خالی ہو، جو سننے سے اسے پوری طرح دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے، اس نتیجہ پر عمل کرنے سے انشاء اللہ خوف پیدا ہوگا، اور جس قدر قوی ہوگا اسی قدر صبر بر اعانت ہوگی، اسکے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر شامل ہوگی، جو شخص دل لگا کر سنے گا، اللہ سے ڈرے گا، ثواب کا شہر ہوگا، اور اچھی باتوں کی تصدیق کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے میں سہولت بخشنے گا، اور جو شخص سننے میں بخل کرے گا، لا پرواہی برتے گا، اور سچی باتوں کو جھٹلائے گا، اللہ اسے سختی میں مبتلا کرے گا، اس وقت دنیا کی لذتیں کچھ کام نہ آئیں گی، خواہ ہلاک ہو یا برآمد ہو، انبیاء کرام صرف ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں فی الحقیقت دنیا و آخرت اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے دنیا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے آخرت سے نوازتا ہے۔

مصر علی المعصیت کا ایمان : ایمان ایک اعتراف یہ کیا جاسکتا ہے کہ تم نے گنہگار ہو کر اللہ تعالیٰ کی تقریر کی ہے اس سے پند چلتا ہے کہ ایمان ہی اصل ہے، تمہاری تقریر کی ابتداء ایمان سے ہوئی تھی کہ صبر کے بغیر گناہ ترک نہیں کئے جاسکتے، اور صبر بغیر خوف کے ممکن نہیں، خوف علم سے پیدا ہوتا ہے، اور علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی گناہوں کے شر کی تصدیق کرے، اور گناہوں کے شر کی تصدیق کے معنی ہیں اللہ اور رسول کی تصدیق، جسے ایمان کہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص گناہ پر اصرار کرتا ہے وہ ایمان سے محروم کی بناء پر کرتا ہے حالانکہ بد سے بد سے گناہ گار کو بھی مومن کہتے ہیں، گناہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی گناہ پر ایمان سے محرومی کی بناء پر اصرار نہیں کرتا بلکہ ایمان سے کمزوری کی بناء پر کرتا ہے، اس لئے کہ ہر صاحب ایمان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ معصیت اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث، اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے، اس کے باوجود وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی گناہ پر ایمان سے محرومی کی بناء پر اصرار نہیں کرتا بلکہ ایمان سے کمزوری کی بناء پر کرتا ہے، اس لئے کہ ہر صاحب ایمان کی تصدیق کرتا ہے کہ معصیت اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث، اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے، اس کے باوجود وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔

مومن گناہ کیوں کرتا ہے؟ : پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہ پر جس عذاب کی وعید وارد ہے وہ نگاہوں سے اوچھل ہے، سامنے نہیں ہے، اور نفس فطریہ موجود سے متاثر ہوتا ہے، اس لئے موعودہ عذاب سے اس کا تاثر موجود عذاب کے تاثر کی نسبت ضعیف ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شہوات گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، وہ دراصل نفسانی لذات ہیں، نقد ہیں، اور ہر دم آدمی کے ساتھ ہیں عادت اور ریحان کی بناء پر مزید قوت اور غلبہ پاتی ہیں، عادت بجائے خود ایک طبیعت ہے، آنکھوں کی تکلیف کے خوف سے حال کی لذت چھوڑنا نفس کے لئے نہایت دشوار ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كَذَٰلِكَ يُجِزُّونَ الْعَاجِلُونَ لَذَّةَ الْحَيَاةِ (پ ۲۷ آیت ۲۱-۲۲)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (پ ۳۰ آیت ۲۱)

مگر تم دنیوی لذت کا سامان نہیں کرتے (بلکہ) تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔

بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی سے اس معاملے کی شدت کا احساس ہوتا ہے، فرمایا۔

حَقَّتِ الْجَنَّةُ الْمَكْمُولُ (جو حَقِّقَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) (بخاری و مسلم، ابو ہریرہ)

جنت کا پسندیدہ چیزوں (مغنیوں) سے گھری ہوئی ہے، اور دوزخ شوقوں سے۔

ایک حدیث میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فَقَالَ لِحَبِيرِ نَبِيلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اذْهَبْ فَإِنَّا نَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِي لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَلَا يَدْخُلُهَا فَحَقَّتْهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَإِنَّا نَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ فَقَالَ لِحَبِيرِ نَبِيلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اذْهَبْ فَإِنَّا نَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ فَقَالَ وَعِزَّتِي لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَلَا يَدْخُلُهَا فَحَقَّتْهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّا نَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ فَقَالَ وَعِزَّتِي لَا يَدْخُلُهَا فَحَقَّتْهَا بِالشَّهَوَاتِ (ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے دوزخ پیدا فرمائی اور جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اسے دیکھو، انھوں نے دوزخ دیکھی اور عرض کیا قسم ہے میری عزت کی، جو اس کا حال سنے گا وہ بھی اس میں نہ جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے گھیر دیا پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اسے جا کر دیکھو انھوں نے دیکھا اور عرض کیا قسم ہے میری عزت کی جو اس بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا، اس کے بعد جنت پیدا کی اور جبرئیل کو اسے دیکھنے کا حکم ہوا، جبرئیل نے جنت دیکھا اور عرض کیا قسم میری عزت کی جو اس کا حال سنے گا وہ ضرور اس میں جائے گا، پھر اسے مغنیوں سے گھیر دیا، اس کے بعد دیکھنے کا حکم ہوا انھوں نے اسے دیکھا اور عرض کیا قسم میری عزت کی تم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ جاسکے گا۔

بہر حال شہوت کافی الوقت موجود ہونا اور عذاب کا مؤخر ہونا گناہوں پر اصرار کے واضح سبب ہیں، اگرچہ اصل ایمان اپنی جگہ باقی رہتا ہے، لیکن صاحب ایمان گناہ نہیں چھوڑتا گناہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان کا منکر ہے، یا گناہوں کی معصرت کا یقین نہیں رکھتا، مثلاً ایک شخص بخلت غرض پیاس کی شدت سے مغلوب ہو کر برف کا پانی پیتا ہے، کیا اس کے ہارے میں یہ کہا جائے گا کہ اصل طب منکر ہے، یا اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ برف کا پانی اس کے حق میں معصرت ہے نہ وہ طب کا منکر ہے اور نہ اس کی معصرت سے ناواقف، لیکن اس پر شہوت غالب ہے، اور صبر کرنے جو تکلیف ہوگی وہ سامنے موجود ہے، اس لئے آئندہ کی تکلیف یا نقصان کا یا تو دھیان نہیں ہے، یا وہ آسان معلوم ہوتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گناہ کا رومن قوبہ کا عزم اور حسرت کے ذریعہ سیئات کی تکفیر کا عزم رکھتے ہیں، مگر یہ کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، کہ قوبہ اور حسرت سے گناہوں کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن بعینہ توں پر طول آمل کا غلبہ ہے، اس لئے قوبہ و تکفیر کے باب میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں معلوم ہوا کہ، بندہ مومن ایمان کی موجودگی میں قوبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو بھی وجہ یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ گناہوں کی پاداش میں جو عذاب دیا جائیگا وہ ایسا نہیں جو معاف نہ ہو سکے، اس لئے وہ گناہ کرتا ہے، اور معافی کے لئے اللہ کے فضل و کرم پر اس لگائے بیٹھا رہتا ہے۔

یہ وہ چار اسباب ہیں جن کی بناء پر گناہ کا اصل ایمان کی موجودگی میں اصرار کرتا ہے، ہاں ایک وجہ اور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اصل ایمان مجروح ہو جاتا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص انبیاء کرام کی صداقت میں شک کرتا ہو، اور اسے یہ یقین نہ ہو کہ حقیت کے ہارے میں جو کچھ انبیاء فرماتے ہیں وہ حق ہے، یہ شک کفر ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض سے کہے کہ فلاں چیز مت کھانا کیونکہ یہ معصر ہے اگر مریض اس طبیب کا معتقد نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے طب کی ایجاد بھی نہیں آتی تو وہ اس کی تنبیہ کی پروا نہیں کرتا، بلکہ اسی حکم دے کر کہتا ہے، اسی کا نام کفر ہے۔

فد کو رہ اسباب کا علاج : بہر حال یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہ پر اصرار کرتا ہے، اب ان تمام اسباب کا علاج بیان کیا جاتا ہے، پہلے سبب یعنی ”عذاب نظروں کے سامنے نہیں ہے“ کا علاج یہ سوجھتا ہے کہ جو چیز آنے والی ہے اگر رہے گی اور یہ کہ کل آنے میں زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والے کے لئے بہت قریب ہے، نیز موت آدمی سے اتنی قریب ہے جس قدر قریب جوتے کا تمہ، کیا معلوم قیامت قریب ہو، اور بس دو چار لمحوں میں واقع ہونے والی ہو، یہ بھی سوچے کہ آدمی فطرتاً مستقبل کی خوش حالی کے لئے حال میں محنت و مشقت کرتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے مثلاً سندروں کا سفر کرتا ہے، صحراؤں کی خاک چھانتا ہے اس امید پر کہ ان اسفار کے ذریعہ جو نفع حاصل ہو گا وہ آنے والی زندگی میں کام آئے گا، یہی نہیں بلکہ اگر وہ بیمار پڑ جائے، اور کوئی لفرانی (خیر مسلم) طبیب اسے یہ خبر دے کہ ٹھنڈا پانی تیرے لئے سخت معصرت کا باعث ہے، یہ تجھے موت سے ہم کنار کر سکتا ہے، حالانکہ ٹھنڈا پانی اس کے لئے انتہائی لذیذ شے ہے، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، جبکہ موت کی تکلیف ایک لمحے کی ہے، مگر بلکہ بجاہد الموت کی زندگی کا خوف نہ ہو، اور دنیا سے جدائی کی تکلیف نہ ہو، غور و فکر کا مقام ہے کہ آدمی ایک لفرانی کے کہنے سے لذت ترک کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ طبیب ہو، لیکن اس کی مہارت طب پر کوئی معجزہ تو قائم نہیں ہے جب کہ انبیاء کی حقانیت پر معجزات بھی قائم ہیں، وہ دل میں یہ سوچے کہ میں ایک غیر مسلم کی بات تو مان سکتا ہوں، لیکن پیغمبروں کی خبر کا یقین نہیں کرتا، اس قدر عجیب بات ہے، کیا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دوزخ کا عذاب میرے لئے مرض کی تکلیف یا موت کی مشقت سے ہلکا ہو گا، جب کہ انبیاء صادقین یہ خبر دیتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار دنوں کے برابر ہو گا۔

دوسرے سبب کا علاج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، اگر گناہ پر اصرار لذت کا غلبہ ہو تو اسے زہدستی ترک کرے، اور یہ سوچے کہ جب میں اس چند روزہ زندگی میں یہ لذت ترک نہیں کر سکتا تو پھر ابد الابد کی لذت مجھ سے کیسے چھینے گی، اگر مجھ سے یہ چند روزہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی اور میں اس معمولی مشقت پر صبر نہیں کر سکتا تو دوزخ کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا، نیز جب میں دنیا کی

نعتوں پر مبرہنیں کر سکتا جو کہ دوزخوں سے لبریز ہوتی ہیں تو میں آخرت کی پاکیزہ اور صاف و شفاف نعتوں پر کیسے مبر کر سکوں گا۔ تیسرے سبب یعنی قیامتِ توبہ کی امید میں توبہ سے ٹال مٹول کرنے کے علاج کے لئے اس طرح سوچے کہ آنکھوں و زبوں کی چھوٹ بیکار کا سبب بھی تاخیر ہوگی کیونکہ وہ گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کریں گے اور یہ تاخیر موت پر جا کر ختمی ہوگی اسلئے بعد توبہ کا وقت نہیں رہے گا۔ دراصل ٹالنے والا اپنے کام کی بنیاد ایسے امر پر رکھتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے یعنی آنکھ و زندگی پر آنکھ و زندگی کا وقت ہے میں زندہ رہوں گا اور توبہ کر لوں گا لیکن کیا اسے یقین سے معلوم ہے کہ وہ زندہ رہے گا ہو سکتا ہے توبہ سے پہلے مر جائے اور اگر زندہ بھی رہا تو کسے معلوم کہ وہ گناہ ترک کر دے گا جس طرح وہ اس وقت گناہ ترک کرنے پر قادر نہیں ہے ہو سکتا ہے آنکھ بھی نہ رہے کیونکہ ترک نہ کرنے کا جو سبب آج موجود ہے وہ آنکھ بھی ہوگا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سبب مسلسل عمل کرنے اور عادی ہونے کی وجہ سے اور پختہ ہو جائے جسے عادت نہیں ہوتی وہ اگر کوئی کام چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے لیکن جسے عادت ہوتی ہے وہ خواہش کے باوجود نہیں چھوڑ پاتا ہم رات دن اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں ٹالنے والوں کی ہلاکت کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں جیسے آج شب و روز ہیں وہی آنکھ بھی ہوں گے جب وہ آج گناہ کے ترک پر قادر نہیں ہیں تو آنکھ یہ قدرت انھیں کیسے حاصل ہوگی ٹالنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص درخت اکھاڑ کر پھینکنا چاہے لیکن وہ مضبوط ہو اور آسانی سے اکھاڑا نہ جاسکے توبہ سوچ کر چھوڑ دے کہ آنکھ سال کو شش کر دے گا وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ درخت جتنی دیر زمین میں رہتا ہے اس کی جڑیں اتنی وسیع اور مضبوط ہوتی ہیں اور اس پر جتنے مادہ سال گزرتے ہیں قوی میں مضبوط پیدا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کیا حفاظت ہو سکتی ہے جب وہ اپنی طاقت کے باوجود ایک نسبتاً کمزور درخت اکھاڑنے سے عاجز ہے توبہ اپنے ضعف کی حالت میں ایک مضبوط درخت کیسے اکھاڑ سکتا ہے۔

چوتھی وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے شکر رہنے کا علاج وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنا تمام مال و متاع خیرات کر دے اپنے اہل و عیال کو جگہ سٹ بنا دے اور شکر رہے کہ اللہ تعالیٰ فیض سے رزق بھیجے گا اور کسی تجر زمین کے سینے سے خزانہ باہر نکال جائے گناہ کی بخشش کا امکان ایسا ہی ہے جیسے خزانہ پانے کا امکان یا اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس شرمیں جہاں دن و حوائے خزانہ لوٹ لیا جاتا ہو اپنا سامان جہنم میں ڈال دے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے وہ میرے سامان کی حفاظت کرے گا حالانکہ خود اسے اپنے سامان کو محفوظ جگہ پر رکھنے کی قدرت حاصل ہے ان مثالوں میں خزانے کا دستیاب ہو جانا اور مال کا لٹیروں سے بچ جانا ناممکن ہے اور بعض اوقات ایسا بھی گیا ہے لیکن جو شخص شخص اسی بھروسے پر گناہ چھوڑ دے یا مال کو لاپرواہی سے ڈال دے وہ بڑا احمق ہے اسی طرح گناہ کی بخشش ممکن ہے لیکن بخشش کی توقع پر گناہ کئے جانا اور توبہ نہ کرنا سخت جہالت ہے۔

پانچویں وجہ یعنی انبیاء کرام کی صداقت میں شک کرنے کا علاج وہ اسباب ہیں جن سے انبیاء کی حقانیت ثابت ہوتی ہے یہ اسباب اگرچہ طویل ہیں لیکن ان کا ذکر مفید ہے اور محصل سے قریب لاؤگوں کا ان سے علاج ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اس شک رکھنے والے انسان سے یہ کہا جائے کہ انبیاء کرام نے جن سے معجزات صادر ہوتے ہیں اور وہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہیں یہ خبر دی ہے کہ ایک عالم آخرت ہے جو اس عالم سے الگ ہے اور موت کے بعد آدمی اس عالم سے حلق ہو جاتا ہے کیا تو اس خبر کی صداقت پر یقین رکھتا ہے یا تجھے خیال میں یہ اسی طرح حال ہے جس طرح ایک آدمی کا بیک وقت دو جگہ ہونا حال ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں اسے حال سمجھتا ہوں تو اس سے بحث کرنا بیکار ہے ایسے شخص کا حال محصل سے محروم دہانے کا سا ہے جس طرح ان مسائل میں دہانے کو مخاطب نہیں ہونا یا جاسکتا اسی طرح اسے بھی مخاطب نہ ہونا چاہیے البتہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے شک ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ اگر تجھے ایک انجینی شخص یہ خبر دے کہ جب تو اپنے گھر میں کھانا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو ایک سانپ نے تجھے کھانے میں منہ ڈال دیا تھا اور اپنا زہر ملا دیا تھا اگر اس کی صداقت کا امکان ہو تو کیا توبہ کھانا کھائے گا یا چھوڑ دے گا اگرچہ وہ کھانا

لذیر ترین کھانا ہی کیوں نہ ہو 'یقیناً' وہ اس کے جواب میں کہے گا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا 'اس لئے کہ میں یہ کہوں گا' اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تب بھی ازاہ امتیاء مجھے یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے' زیادہ سے زیادہ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ لذیذ کھانا ضائع ہو جائے، لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو یہ کھانا میرے لئے ہلاکت کا باعث ہوگا 'اب اس سے کہا جائے کہ تو ایک بھول امین کا کہنا مانتا ہے، اور اس کی خبر پر یقین کر کے کھانا ضائع کر دیتا ہے، جب کہ اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ثبوت ہے، پھر یہ گمان موجود ہے کہ اس نے حسد میں کہنا ہو یا پریشان کرنے کی خاطر کہا ہو، دوسری طرف انبیاء کرام کے اقوال ہیں، جنہیں معجزات کی تائید حاصل ہے، اولیاء، علماء، حکماء اور عقائد کا اجتماع ہے، مگر تو نہ انبیاء کا قول مانتا ہے اور نہ ان کی خبر تسلیم کرتا ہے، جاہل عوام ذریعہ بحث نہیں ہیں، عقل مندوں میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو تو بتلاؤ جو یوم آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو، اور ثواب و عذاب کا قائل نہ ہو، یقینیت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وجود پر تمام اہل عقل کا اتفاق ہے، اگر ان کی فریج ہے تو تو ایک ایسے عذاب کے قریب پہنچ چکا جو بیش بہا رہنے والا ہے اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی تیرا کوئی خاص نقصان نہیں ہے، صرف اتنا نقصان ہے کہ دنیا کی چند لذتیں تجھے حاصل نہ ہو سکیں گی، اگر مخاطب میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ اس تقریر کے بعد توبہ میں ذرا توقف نہ کرے گا اس لئے کہ دنیا کی زندگی خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ابد الابد کی زندگی کے برابر نہیں ہو سکتی اگر ہم دنیا کو غلے کے دانوں سے بھرا ہوا تصور کریں، اور یہ فرض کریں کہ ایک پرندہ دس لاکھ سال بعد ایک دانہ اٹھائے اور ٹھہر جائے، پھر دس سال بعد اٹھائے اور رک جائے، اس صورت میں دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن ابد الابد میں کی نہ آئے گی، اس لئے عقل رکھنے والا انسان دنیا کی چند ذوقہ زندگی میں شہوات سے مبرا کر کے ابد الابد کی سعادت حاصل کرنے میں سستی کیسے کرے گا ابوالطواء مصری کہتا ہے۔

قَالَ الْمُنَجِّجُ وَالطَّيِّبُ يَكْلَاهُمَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمْ فَلَسْتُ بِعَاصِمٍ
لَا تَبْنَعُ الْآفَهِاتِ، قُلْتُ إِنْ كُنَّا
أَوْ صَحَّ قَوْلِي وَنَحْنُ خَسَاءٌ عَلَيْهِمُ

(نجوی اور طیب دونوں نے کہا مروے زندہ نہیں کئے جائیں گے میں نے کہا کہ اگر تمہارا قول درست ہے تو پھر میں نقصان میں نہیں ہوں، اور اگر میرا قول صحیح ہے تو پھر تم سراسر نقصان میں ہو) اسی لئے حضرت علیؑ نے اس شخص سے جس کی عقل اس طرح کے امور کی تحقیق اور فہم سے قاصر تھی فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو میں اور تو دونوں سچ جائیں گے، اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو تو ہلاک ہوگا، اور میں نبیؐ کا میرا حال عقل مند انسان کو تمام حالات میں امن اور امتیاء کی راہ چلتی چاہیے۔

ایک سوال کا جواب : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یہ امور نہایت واضح ہیں، اور معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آجاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انھوں نے اس طرح کے امور میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور اسے گراں سمجھنے لگے، ایسے قلوب کا علاج کیسے ہو، اور انھیں کس طرح فکر کے راستے پر ڈالا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اصل شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اس فکر کی مانع دو باتیں ہیں، ایک توبہ کہ آخرت کے عذاب، اس کی ہولناکیوں، عقوبتوں اور جنتِ ہمیں سے عروہ پر گرنے والوں کی حسرتوں کا تصور انتہائی تکلیف دہ، اور الناک تصور ہے، قلب اس طرح کے تصورات سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس کی دلچسپی کا سامان دنیا کی لذتوں میں ہے، یہاں کے عیش و آرام، اور راحت و عشرت کے بارے میں فکر کرتا ہے اور غرض ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فکر دنیاوی لذت کے حصول، اور شہواتِ نفسانی کے پھیلنے کے لئے مانع عقل ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی شہوت مسلط نہ رہتی ہو، اس لئے عموماً آدمی کا تمام توجہ شہوات کی پھیلنے کی تہذیب میں صرف ہوتا ہے، اس کی عقل شہوت کی اسیر ہوتی ہے اور وہ اسی کے تصور یا اس کے پھیلنے کے حیلے ہی میں لذت پاتا ہے، آخرت کے عذاب کی فکر کرنا اس لذت کیلئے مانع ہے۔

ان دونوں مانع امور کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو سمجھائے اور اس سے پوچھے کہ جب تو موت اور ابعد الموت کے واقعات میں

فکر نہیں کر سکتا اور تجھے آخرت کے عذاب کے تصور ہی سے تکلیف ہوتی ہے، اس وقت کا عالم کیا ہو گا جب موت اچانک آئے گی اور پھر وہ عذاب جس کے تصور سے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے خود تجھ پر واقع ہو گا اس وقت تو میری نہ کر سکے گا۔ دوسرے فکر کلاجل اس طرح ہو سکتا ہے کہ دل کو سمجھائے کہ تجھے دنیا کی لذتیں شائع جانے کا افسوس نہ کرنا چاہیے، آخرت کی لذتیں دنیا کی لذتوں سے زیادہ اہم اور بڑی ہیں، اور اتنی ہیں کہ ان کی انتہا نہیں ہے، ان میں کسی طرح کی کمزورت بھی نہیں ہے، جب کہ دنیا کی لذتیں جلد فنا ہو جانے والی ہیں، اور ان میں کمزورتوں کی آمیزش بھی ہے، دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو کمزورت سے خالی ہو، تاہم گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی اطاعت کرنے، اور اسکی محتاجات میں مشغول ہونے میں جو لذت ہے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معرفت میں جو راحت ہے وہ کسی کام میں نہیں ہے، اگر مطیع کو اس لذت، حلاوت اور راحت کے علاوہ کوئی اور جزا نہ ملتی تب بھی کافی تھی۔ لیکن اللہ نے اسکے علاوہ بھی دوسری نعمتیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، کس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو فانی لذتوں کے پیچھے دائمی نعمتیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ لذت و حلاوت توبہ کی ابتداء میں حاصل نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی توبہ پر کچھ عرصے ممبر کرتا ہے اور خیر اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتا ہے تب وہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح شر آدمی کا مزاج بن جاتا ہے، اسی طرح خیر کی بھی عادت ہو جاتی ہے، اور آدمی کو خیر ہی کے کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے یہ افکار خوف کے لئے محرک ہیں اور انسان کے اندر لذات سے ممبر کرنے کی قوت پیدا کرتے ہیں، لیکن خود افکار کو دماغوں کے مواضع اور قنبدیہی بیانات سے تحریک ملتی ہے، جب یہ افکار طبیعت کے موافق ہوتے ہیں تو قلب انکی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس سبب کو جو طبع اور فکر کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے توفیق اس موافقت کا نام ہے جو ارادے اور اطاعت کے درمیان ہوتی ہے، ایک طویل حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا ابن یا مرنے لڑے ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیا، امیر المؤمنین یہ بتلائیں کہ کفر کس چیز پر مبنی ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کفر کی عمارت چار ستونوں پر قائم ہے، بھلا، اندھا بین، غفلت، اور شک، جو بھلا کر لگاؤ حق کو حقیر جانے کا، باطل کا بول بالا کرے گا، اور علماء کو برا بھلا کرے گا، جو ناہیہ ہو گا وہ ذکر بھول جائے گا، جو غفلت کرے گا وہ راہ راست سے ہٹے گا، اور جو شک کرے گا اسے اس کی آرزو میں فریب دیں گی، حسرت و ندامت اس پر چھا جائے گی، اور جس کا اسے گمان بھی نہیں ہے وہ دیکھ لے گا فکر سے غفلت کی یہ چند آفتیں ہیں جو ذکر کی کہیں توبہ کے باپ ہیں، اسی قدر بیان کافی ہے، اب ہم ممبر کا ذکر کرتے ہیں توبہ کے علاج کے لئے دو رکھنوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک رکن علم ہے اس کا بیان ہو چکا، اب دوسرے رکن مبرا ایک مستقل کتاب کے تحت روشنی ڈالی جاتی ہے۔

کتاب الصبر والشکر

صبر اور شکر کا بیان

ایمان کے دو حصے ہیں نصف مبرا اور نصف شکر، جیسا کہ آثار و روایات سے پتہ چلتا ہے، (ابو منصور علیہ السلام) نیز یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے دو وصف ہیں اور اسکے اسمائے حسنیٰ میں سے دو اسم ہیں، یعنی صبور اور شکور۔ مبرا اور شکر کی حقیقت سے ناواقف ہو نا دراصل ایمان کے دونوں نصف حصوں سے ناواقف ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو وصفوں سے جاہل رہنا ہے، جب کہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اور ایمان کا راستہ یہ جانے بغیر ہے، نہیں ہو تا کہ کس چیز پر اور کس ذات پر ایمان لانا ہے، جو یہ بات نہیں جانتا وہ مبرا اور شکر سے کیا واقف ہو گا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے دونوں حصوں پر روشنی ڈالنا ایمان کی ضروری ہے، لیکن کیونکہ یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اس لئے ہم ایک ہی کتاب کے سات ابواب میں ان دونوں کی وضاحت کریں گے۔

پہلا باب

صبر کا بیان

صبر کی فضیلت : اللہ تعالیٰ نے صابرین کے بے شمار اوصاف بیان کئے ہیں قرآن کریم میں ستر سے زائد جہوں پر صبر کا ذکر ہے ان آیات میں صبر سے بلند درجات اور خیرات کی نسبت صبر کی طرف کی گئی ہے اور ان میں صبر کا ثمر قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِئِمَّةً يَتُوبُونَ اٰمَنُوْنَ اَلَا تَصْبِرُوْنَ (پ ۲۱ آیت ۲۳)

اور ہم نے ان میں جب کہ انھوں نے صبر کیا بہت سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ اَلْحُسْنٰی عَلٰی نَبِيِّ اِسْرَآئِیْلَ بِمَا صَبَرُوْا (پ ۶۹ آیت ۳۷)

اور آپ کے رب کا نیک وعدہ نبی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مِمَّا كَانُوْا يَعْتَمِلُوْنَ (پ ۱۳ آیت ۴۶)

اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اَوْ لَیَكُنَّ مِنْكُمْ اِخْرٰی اَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ تَحْتِیْ بِمَا صَبَرُوْا (پ ۲۰ آیت ۵۳)

ان لوگوں کو ان کی پستی کی وجہ سے دوسرا نواب ملے گا۔ اِنَّمَا یُوقٰی الصَّآئِرُ وْنَ اَخْرَجْنٰهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ (پ ۲۳ آیت ۶۰)

مستقل مزاج والوں کو ان کا صلہ بے شمار ملے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر بلا حساب دیے کا وعدہ کیا ہے، تنکیوں میں صرف ایک تنگی کی ہے کہ جس کا ثواب بے حساب دیا جائے گا کیونکہ روزہ بھی میر میں داخل ہے بلکہ اسے نصف صبر کہا جاتا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی طرف منسوب فرمایا دوسری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص فرمایا ہو، حدیث قدسی ہے۔

الصَّوْمُ لِمَنِّ وَاَنَا اَجْرُیْ بِهِ

روزہ میرے لئے ہے اور میں اسکی جزا دوں گا۔

صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔

وَاصْبِرْ وَاِنَّ اللّٰمَعَ الصَّابِرِیْنَ (پ ۲۱ آیت ۴۶)

اور صبر کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ایک جگہ اپنی مدد و نصرت کو صبر پر معلق فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

بَلٰی اِنْ اَصْبِرْ وَاَوْثَقْ وَاَوْثَقْ وَاَوْثَقْ مِنْ فَوْرِ هِمِّ هَٰذَا یُعِدُّ دَکْمَکُمْ بِحُمْسٍ لَا فِیْ حِیْنٍ

اَلْمَلٰٓئِکَةُ کَفَّ سَوْءِیْهِمْ (پ ۲۳ آیت ۴۵)

ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آنچلیں گے تو تمہارا

رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

ایک جگہ صابرین کے لئے رحمت مصلوٰۃ اور ہدایت تینوں وصف یکجا بیان کئے گئے ہیں، کسی دوسرے عابد کے لئے یہ اوصاف

ایک جگہ بیان نہیں کئے گئے۔ اَوْ لَیَكُنَّ عَلَیْہِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّنْ رَبِّہُمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِکَہُمُ الْمُہْتَمِلُوْنَ (پ ۲۳ آیت ۵۷)

ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی۔

احادیث : صبر کے سلسلے میں بے شمار آیات ہیں، اگر یہ سب لکھی جائیں تو صفحات کا تنگ دامانی مانع آجائے، روایات بھی بکثرت

ہیں چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الْصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (ابو نعیم، خطیب۔ ابن مسعود) صبر اور ایمان ہے۔

انکے نصف ایمان ہونے کی وجہ مختص یہاں کی جائے گی، ایک روایت میں ہے کہ جو چیزیں ہمیں کمزور کرتی ہیں، ان میں یقین اور صبر ہیں جسے ان دونوں میں سے زیادہ حصہ ملا ہے اسے اگر تھوڑا بھلا اور نفلی روزے نہ ملیں تو کوئی پروا نہیں کرے گا جس حال پر آپ تم ہو اگر اس پر صبر کو یہ بات میرے نزدیک اسکی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک میرے پاس اس قدر عمل لے کر آئے جس قدر عمل تم سب کرتے ہو، لیکن مجھے دوسرے کہ تم پر میرے بعد دنیا فتح ہوگی، اور تم ایک دوسرے کو برا جانو گے اور اس وقت آسمان والے ہمیں برا جائیں گے، جو شخص اس حال پر صبر کرے گا اور احتساب کرے گا اسے پورا پورا ثواب ملے گا، لے کر آئے ہوں۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ (پ ۱۳ ر ۴ آیت ۷۴)

اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔

حضرت جابر سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے حلقے سوال کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا۔
 ”الْصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ“ (طبرانی، ابن حبان۔ عبد اللہ ابن صید ابن عیر، عن ابن جبر) یعنی صبر اور سخاوت۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ”الْصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ“ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (۲) ایک مرتبہ کسی نے ایمان کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، ”میرا (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا یہ ارشاد دراصل اس حدیث کے مشابہ ہے جس میں آپ نے فرمایا ”الْحَيَجَةُ عَرْقَةٌ“ (۳) (حج عرقہ ہے) یعنی حج کا بڑا حصہ عرقہ ہے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ”أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا رُحِتَ عَلَيْهِ النَّفْسُ“ (۴) (اعمال میں افضل عمل وہ ہے جس پر نفسوں کو جبر ہو) روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ میرے اخلاق اختیار کر، اور میرا ایک خلق یہ ہے کہ میں نہایت صبر کرنے والا ہوں، عطا کی روایت میں حضرت عبد اللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے تو ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم مومن ہو، تمام حاضرین خاموش رہے، پھر حضرت عترتؓ نے عرض کیا، یا نبی! ہم مومن ہیں، آپ نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے۔ انصار نے عرض کیا، ہم خوش حالی میں شاکر، پریشانی میں صابر اور فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ”مُؤْمِنُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ“ (طبرانی) رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ”فی الصبر علی ماتکرہ خیر کثیر“ (ترمذی۔ ابن عباس) ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا بڑا خیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب تم ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلًا لَكَانَ كَرِيْمًا وَاللَّعْنَةُ عَلَى الصَّابِرِينَ (طبرانی، حاتم)

اگر صبر کوئی آدمی ہو تو تو کریم ہو تا اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

یہ شے نمونے از خود اسے ہے، ورنہ صبر کی فضیلت میں لا تعدد روایات ہیں ان سب کے ذکر کی یہاں مجالش نہیں ہے۔

آثار: حضرت عمر ابن الخطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا اس میں بھی یہ تحریر فرمائی تھی کہ صبر اختیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک دوسرے سے افضل ہے، معصیتوں پر صبر کرنا افضل ہے، اور اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان پر صبر کیا جائے، جان لو کہ صبر ایمان کا خلاصہ ہے، اور وہ اس طرح کہ تقویٰ افضل ترین نیکی ہے، اور تقویٰ صبر سے ہے، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی بناء چار ستونوں پر ہے، یقین، صبر، جہاد

(۱) مجھے یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ فی ملی، ”ایضا اسکا اختصار کتاب العلم میں گزر چکا ہے (۲) یہ روایت مجھے حسین لی (۳) یہ

روایت کتاب الحج میں گزری ہے (۴) یہ مرفوع روایت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کا قول ہے، جس میں الی الدنیا نے نقل کیا ہے۔

اور عدل، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مبرا ایمان کے لئے ایسا ہے جیسے جسم کے لئے سرجس طرح بغیر سر کے جسم نہیں ہوتا، اسی طرح مبر کے بغیر ایمان بھی نہیں ہوتا، حضرت عمر کا قول ہے کہ دونوں ٹھنریاں بھی عمدہ ہیں، اور ان کے علاوہ زائد ٹھنری بھی دونوں ٹھنریوں سے مراد صلاۃ اور رحمت ہے، اور زائد ٹھنری سے مراد ہدایت ہے، اس قول میں حد لینا و حد و صلاۃ و حد لفظ نہ کہ ہیں حد لین سے وہ دو ٹھنریاں مراد ہیں جو سواری کے اونٹ کے دائیں بائیں لٹکادی جاتی ہیں، اور علاوہ سے وہ ٹھنری مراد ہے جو ان پر سے رکھ دی جاتی ہے، حضرت عمر نے اس قول سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ وَآلِهِ خَيْرٌ وَأَوْلَىٰ بِكَ هُمْ الْمُهَنْدِسُونَ (پ ۳۲ آیت ۵۷)

ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں بھی آگے پروردگار کی طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی۔

حبیب ابن حبیب اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ کہہ کر رویا کرتے تھے سبحان اللہ خود ہی مبر دینے والا ہے، اور خود ہی تعریف کرنے والا ہے، یعنی خود ہی کی قوت دیتا ہے، اور خود ہی مبر کرنے پر تعریف فرماتا ہے۔

إِنَّا وَجَدْنَا مُصَافِرًا فَانْقَمْنَا عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ (پ ۳۳ آیت ۴۴)

بے شک ہم نے ان کو صاف پایا، اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ایمان کی بلندی، فیصلے پر مبر کرنا، اور تقدیر پر راضی رہنا ہے، یہ مبر کی فضیلت کا بیان تھا، اس ضمن میں کتاب و سنت کے متقول و لا کل بیان کئے گئے ہیں محل کے اعتبار سے بھی مبرا ایک ممدومف ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں سمجھا جاسکتا جب تک ہم مبر کی حقیقت اور اسکے معنی بیان نہ کر دیں، اس لئے کہ حقیقت کی معرفت حاصل کرنا صفت کی معرفت حاصل کرنا ہے، جو موصوف کی معرفت سے پہلے حاصل نہیں ہوتی، اسلئے پہلے مبر کی حقیقت اور اسکے معنی بیان کرتے ہیں۔

مبر کی حقیقت اور اسکے معنی

مبر، مقام دین، منزل سلوک : جاننا چاہیے کہ مبر دین کے مقامات میں سے ایک مقام اور سالکین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ دین کے تمام مقامات تین امور سے ترتیب پاتے ہیں، اول معارف، دوم احوال، سوم اعمال، ان میں معارف بنیادی امر ہے، ان سے احوال جنم لیتے ہیں، اور احوال سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، ان تینوں میں معارف کو درختوں، احوال کو شاخوں اور اعمال کو پھلوں سے مشابہت حاصل ہے، سالکین کی تمام منزلوں کا یہی حال ہے، ایمان کا اطلاق بھی صرف معارف پر ہوتا ہے اور بھی معارف، احوال اور اعمال سب پر، اس اختلاف کی وہی نوعیت ہے جو کتاب قواعد الاعتقاد میں ایمان و اسلام کے باب میں مکرر چکی ہے، مبر بھی ایمان کی طرح ہے اسکے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو، پھر ایک حالت اس پر واقع ہو، بلکہ تحقیقات یہ ہے کہ مبر نام ہی معرفت اور حالت کے مجموعے کا ہے، محل تو ایک ٹھکانہ ہے جو ان دونوں کے وجود میں آتا ہے، اب ہم تینوں امور پر روشنی ڈالتے ہیں۔

معرفت : فرشتوں، انسانوں، اور جانوروں میں جو ترتیب ہے اس کی معرفت کے بغیر مبر کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، مبرا انسان کی خصوصیت ہے، جانوروں اور فرشتوں میں مبر کا تصور نہیں کیا جاسکتا، جانوروں میں ان کے نقص کی بناء پر، اور فرشتوں میں انکے کمال کی وجہ سے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہائم پر شہوات مسلط کی گئی ہیں، اور وہ انکے لئے اس حد تک مضبوط کر دیئے گئے ہیں کہ انکی حرکت و سکون کا باعث صرف شہوت ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جو اس شہوت کے مزاحم ہو، اور اس کے متعقبات سے روک سکے، شہوت کے مقابلے میں اس قوت مزاحمہ کا پانی رہتا ہی مبر ہے، ملا محمد علیکم السلام صرف اسلئے پیدا کئے گئے ان میں رب عظیم کا شوق ہو اور وہ اسکے قرب کے درجات سے خوش رہیں، ان میں شہوت نہیں رکھی گئی ہیں کہ جو انھیں قرب کے درجات اور رب عظیم کے شوق سے دور کر سکے، اور نہ انھیں ایسے لشکر کی ضرورت ہے جو ان کو حضرت ربوبیت سے باز رکھنے والی قوتوں پر غالب کر سکے۔ اسلئے کہ جو قوتیں حضرت ربوبیت سے باز رکھتی ہیں، وہ شہوات ہیں، اور ان میں شہوات پیدا نہیں کی گئیں۔

جب کہ انسان کو شہوت بھی دی گئی ہے، اور وہ قوت بھی جس کے ذریعے وہ شہوت پر قابو پاسکے، ابتداء سے پیدا کئے گئے ہیں اور جانور کی طرح ناقص پیدا کیا گیا کہ اس کے لئے اس غذا کی شہوت کے کوئی اور شہوت نہ تھی، جس کا وہ محتاج تھا، مگر کچھ عرصہ بعد اس میں مکمل اور نسب و نسل کی شہوت پیدا ہوئی، اس کے بعد نکاح کی شہوت نے جنم لیا، یہ شہوت بہ ترتیب ظاہر ہوتی ہیں، شروع میں اس کے اندر مہر کی قوت بالکل نہیں ہوتی، اس لئے کہ مہر نام ہے ایک لشکر کا دوسرے لشکر کے مقابلے میں ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کا جب کہ ان دونوں میں تحقیقات اور مطالب کے تضاد کی بنا پر جنگ برپا ہو، پہلے میں صرف خواہشات کا لشکر ہوتا ہے، جیسے جانوروں میں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کا درجہ اعلیٰ بنایا ہے اور اس کا درجہ بہائم کے درجہ سے بلند رکھا ہے، اس لئے جب اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ بولنے کی دلیلیں برقرار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دو فرشتے بھیجتے ہیں، ان میں سے ایک اسے صحیح راستہ بتاتا ہے اور دوسرا صحیح راستے پر چلنے میں اس کی اعانت کرتا ہے، انہی دو فرشتوں کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز اس کے علاوہ بھی انسان کے اندر اور مخصوص وصف ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا وصف، اور دوسرا عواقب سے متعلق مصلحتوں کی معرفت کا وصف۔ یہ دونوں وصف بھی اس فرشتے سے حاصل ہوتے ہیں جس کے سپرد ہدایت اور رہنمائی کا کام ہے، جانوروں کو نہ اللہ اور رسول کی معرفت ہے اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، بلکہ انھیں صرف وہی راستہ نظر آتا ہے جس کی انھیں اس وقت خواہش ہوتی ہے، وہ صرف لذت چیزوں کے شہرے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انھیں کوئی مرض ہو اور کوئی تلخ مکر مفید و اچھا لگے، دی جائے تو وہ اسے قبول نہ کریں، اور نہ اس کی افادت تسلیم کریں۔

انسان نور ہدایت سے یہ بات جانتے ہیں کہ شہوت کی اتباع کرنا اس کے حق میں انجام کے اعتبار سے مضر ہے، لیکن اس کے لئے صرف اتنا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جنسی ضرر رساں چیزیں ہیں ان کے ترک پر قدرت بھی ہونی چاہیے، انسان بہت سی ایسی چیزوں سے واقف ہوتا ہے جو اسے ضرر پہنچتی ہیں لیکن وہ ان کے ترک یا دفع پر قدرت نہیں رکھتا، جیسے مرض و فساد، اس صورت میں اسے ایک ایسی قدرت اور ایک ایسی قوت کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے وہ شہوت کو دور کر سکے۔ اور ان کے ساتھ اس قدر مجاہدہ کر سکے کہ نفس سے ان کی ممانعت منتقل ہو جائے، اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے، اور ایسے لشکروں سے اس کی تائید اور توفیق کرتا ہے جو نظر نہیں آتے، ان لشکروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ شہوت کے لشکروں کے ساتھ صف آرا ہوں، اور انھیں مقابلہ میں پسپا کریں، یہی یہ لشکر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور کبھی طاقت بن کر ابھرتے ہیں، ان کا کمزور یا طاقت ور ہونا راصل اس امر پر موقوف ہے کہ بندے کو اللہ عزوجل کی طرف سے کس قدر مدد اور اعانت ملی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے مخلوق میں ہدایت کا نور بھی کم و بیش ہوتا ہے۔

باعث دین اور باعث شہوت : سہولت تقسیم کے لئے ہم اس وصف کا نام جس کے ذریعے شہوت پر غلبہ پانے میں انسان کو حیوان پر فوقیت ہے باعث دین کہتے ہیں، اور شہوت کا اپنے تحقیقات کی طلب کو باعث شہوت کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھئے کہ باعث دین اور باعث شہوت میں جنگ برپا ہے، کبھی سلا دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، اور کبھی دوسرا پہلے کو شکست دے دیتا ہے، اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے، باعث دین کو فرشتوں سے مدد پہنچتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے عاقلین ہیں، اور باعث شہوت کو شیطان کی مدد حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مددگار ہیں، مہر یہ ہے کہ باعث دین باعث شہوت کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، اگر بندے نے ثابت قدم رہ کر حریف کو شکست دیدی، اور اس کی مخالفت پر ہمیشہ کمر بستہ رہا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے گروہ کی مدد کی، اور زمرہ صابرین میں شامل ہوا، اور اگر کمزور پڑا، اور شکست سے دوچار ہوا، یہاں تک کہ شہوت اس پر غالب آگئی، اور مہر کا یا رانہ رہا تو شیطان کے متبعین میں داخل ہوا۔

حالت اور مہر : اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ شہوت ترک کرنا ایک ایسا عمل ہے جو حالت مہر سے وجود میں آتا ہے، یعنی حالت مہر کا مہر یہ ہے کہ آدمی شہوت ترک کر دے، اور مہر باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دین کے ثابت قدم رہنے کو کہتے

ہے اس قیامت میں متقین جنت اور مجرمین دوزخ میں جہنم درجہ میں بھیجے جائیں گے، 'تھا' نہیں بھیجے جائیں گے، قیامت صغریٰ کی سب سے پہلی دہشت ہے، اس کے بعد جس قدر دہشتیں قیامت کبریٰ میں طاری ہوں گی قیامت صغریٰ میں ان سب کی نظیریں موجود ہیں مثلاً زمین کا بلانا، یہ ہولناک حادثہ قیامت کبریٰ میں پیش آئے گا، قیامت صغریٰ میں اسکی نظیر آدھی کا بدن ہے جو دوزخ کے لئے زمین کی مانند ہے، موت سے زمین ڈلگائے گئی ہے، یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے فلاں ملک میں زلزلہ آیا، خواہ پاس پڑوس والوں کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، بلکہ اگر کسی انسان کا گھر متزلزل ہو جائے اور باقی زمین محفوظ رہے تو وہ انسان زلزلہ کا شکار مانا جائے گا، کسی کے حق میں زلزلہ کا قصور اسی وقت ہوتا ہے جب اسے نقصان پہنچا ہو، خواہ پوری دنیا زلزلہ کا شکار ہوئی ہو، یا خاص طور پر اس کے گھر میں زلزلہ آیا ہو، اب موت کے بارے میں تصور کیجئے، بدن پر اس کے اثرات زلزلے کے اثرات سے کتنی بھی طرح کم نہیں ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔

بدن کی زمین سے مشابہت : بدن کو زمین سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدھی مٹی سے بنا ہے، اس کے حصے جس قدر مٹی آئی ہے اس سے اس کا بدن تخلیق پایا ہے، دوسرے کا بدن اس کا حصہ نہیں ہے، وہ زمین جس پر تم بیٹھے ہو تمہارے جسم کا عرف اور مکان ہے، تم زمین کے زلزلے سے اسی لئے ڈرتے ہو کہ کہیں تمہارا جسم متزلزل نہ ہو جائے ورنہ ہو اگر دش میں رہتی ہے، تم اس سے خوف نہیں کھاتے، یہی فکر ہو اسے تمہارا جسم نہیں لرزتا اس سے معلوم ہوا کہ تمام زمین کے زلزلے سے آدھی کا صرف اسی قدر حصہ ہے جس قدر اسکا جسم ہلکے کھائے، جو اس کی مٹی اور مخصوص زمین ہے، جس طرح زمین کے مخصوص اجزاء ہیں اسی طرح تمہارے جسم خاکی کے بھی اجزاء ہیں، اور وہ ذہنی اجزاء کی نظیریں ہیں، ہڈیوں کی نظیر پہاڑ ہیں، سر کی مثال آسمان ہے، دل آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے، آنکھ کان، ناک اور دوسرے حواس کی مثال ایسی مانند ہے جیسے سیارے اور ستارے جسم سے پیوند رہتا ہے جیسے زمین پر دیا بیٹے ہیں، ہال بنو کی مانند ہیں، ہاتھ اور پاؤں درخت ہیں، تمام اجزاء کو اسی طرح قیاس کرنا چاہیے، جب موت کی وجہ سے تمہارے بدن کے یہ ارکان معدوم ہو جاتے ہیں تو اس حالت پر یہ قول صادق آتا ہے۔

إِذَا لُزَّتِ الْأَرْضُ رَزْزًا لَهَا (پ ۲۳۰ ص ۲۳ آیت ۱)

جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی۔

جب تمہارا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گا تو اس پر یہ مضمون منطبق ہو گا۔

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (پ ۲۳۹ ص ۲۴ آیت ۱۳)

اور اس وقت زمین اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) اٹھائے جائیں گے پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔

جب پہاڑاں گل جائیں گی تو یہ مضمون صادق آئے گا۔

وَإِذَا الْبُحَايُرُ تَنَفَّسَتْ (پ ۲۳۹ ص ۲۴ آیت ۱۴)

اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے۔

داغ بھینے کا تو یہ آیت منطبق ہوگی۔

إِنَّا لَنَسْمَعُ أَعْوَانُ شَقَّتْ (پ ۲۳۰ ص ۲۴ آیت ۱)

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

موت کے وقت دل پر تاریکی چھائے گی، اس منظر کے لئے قرآن کریم میں یہ آیت ہے۔

إِنَّا لَنَسْمَعُ كُؤُورًا (پ ۲۳۰ ص ۲۴ آیت ۱)

جب آفتاب بے نور ہو جائے گا۔

کان، آنکہ اور دوسرے حواس کے بیکار ہونے کے لئے یہ مضمون ہے ۔

وَإِذَا النُّفُوسُ كُنَّتْ فِي جُحُودٍ (پ ۶۳۰ آیت ۲)

اور جب ستارے فوت ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔

موت کے خوف کی وجہ سے پیشانی پر ہینہ آنے کی مٹھکشی اس آیت سے ہوتی ہے ۔

وَإِذَا الْبِحَارُ فَجُورَتْ (پ ۶۳۰ آیت ۳)

اور جب سب دریا بہہ جا پڑیں گے۔

ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے ۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (پ ۶۳۰ آیت ۴)

اور جب دس مینے کی گاجن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔

جسم سے روح کی مفارقت کا مٹھرا اس آیت سے بیان کیا جاسکتا ہے ۔

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (پ ۶۳۰ آیت ۵)

اور زمین بچھ کر بیکھادی جائے گی (وہ زمین) اپنے اندر کی چیزوں کو (یعنی مردوں کو) باہر اگل دے گی اور

خالی ہو جائے گی۔

قیامت کے احوال اور احوال کے سلسلے میں جو واقعات قرآن کریم نے بیان کئے ہیں انسان کی موت میں ان سب کی نظیریں موجود ہیں ان تمام کا بیان تفصیل طلب ہے۔ بمثلًا : اتنا کہہ سکتے ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان پر چھوٹی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ قیامت کبریٰ میں جو چیزیں ہمارے ساتھ مخصوص ہیں وہ قیامت صغریٰ میں بھی تم سے فوت نہ ہوں گی البتہ جو چیزیں دوسروں کے لئے خاص ہیں وہ فوت ہو جائیں گی مثلاً دوسروں کے حق میں ستاروں کا پانی رہتا ہمیں کیا قطع پٹھا سکتا ہے جب کہ ہمارے وہ حواس جن سے تم ستاروں کا نظارہ کرتے ہو بیکار ہو جائیں گے اندھے کے نزدیک دن رات برابر ہوتے ہیں سورج اپنی تباہی کے ساتھ روشن ہو یا گھٹا یا ہو اور اندھا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسلئے کہ اس کے حق میں تو وہ ایک وقت گنتا گیا ہے اب اگر آفتاب روشن بھی ہو تو وہ دوسرے کا حصہ ہو گا جس کا سر پھٹ جائے گا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا یہی تھکہ آسان اسی کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اگر اس کا سر پھٹ جائے تو دوسرے کے حق میں آسمان کے پانی رہنے یا نہ رہنے سے کیا فائدہ ہو گا یہ تو قیامت صغریٰ کا حال ہے اصل خوف اور دہشت کے مناظر اس وقت دیکھنے میں آئیں گے جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی خصوصیت کسی کی پانی نہ رہے گی، آسمان اور زمین بیکار ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے، خوف و دہشت درجہ نکال کو بچھ جائے گا۔

قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا فرق : جانا چاہیے کہ قیامت صغریٰ کے سلسلے میں اگرچہ ہم نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ اس کا عشرِ صغیر بھی نہیں جو لکھا نہیں گیا۔ قیامت صغریٰ قیامت کبریٰ کے سامنے ایسی ہے جیسے ولادت صغریٰ ولادت کبریٰ کے سامنے۔ انسان کی دو ولادتیں ہیں۔ ایک ولادت تو یہ ہے کہ آدمی باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں نخل ہو اور وہاں ایک مقررہ مدت تک قیام کرے اس مدت قیام میں اس پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ یہ حالتیں اسکے حق میں کمال کی خوشیاں ہیں، پہلے لطفہ ہوتا ہے، پھر جہاں اخون، پھر گوشت کا ٹھنڈا، اسی طرح وہ ایک عمل بچے کی صورت میں ماں کے شکم رحم سے نکل کر سوچ و عریض دنیا کی آبادی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ولادت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ کے عموماً کی نسبت قیامت صغریٰ کے مخصوص کے ساتھ وہی ہے جو قصائے عالم کی وسعت کو رحم مادر کی وسعت سے ہے۔ بندہ موت کے بعد جس عالم میں قدم رکھے گا اس کی وسعت و دنیا کی وسعت سے وہی تعلق ہے جو عالم کی وسعت کو رحم مادر کی وسعت سے ہے، بلکہ وہ اتنا ہی عظیم وسعت ہے۔ آخرت کو دنیا پر اسی طرح قیاس کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُمُ الْكَافِرُ (پ ۲۱ آیت ۲۸)

تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا ہی ایسا ہی ہے جیسا ایک غص کا۔

دوسری دفعہ کا پید کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلی دفعہ کا پید کرنا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو پیدائش دوسں مختصر نہیں ہو سکتی، بلکہ آدمی دوسے زندہ پاراس اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَنَنْشُكُّكُمْ فَأَبْنَاءَ تَعْلَمُونَ (پ ۲۵ آیت ۶)

اور تم کو ایسی صورت میں بنادیں گے جسکو تم جانتے ہی نہیں۔

جو شخص دونوں قیامتوں کا مشرف ہے وہ عالم ظاہر اور عالم باطن دونوں پر ایمان رکھتا ہے، ملک اور ملکوت دونوں کا اعتقاد رکھتا ہے، اور جو شخص صرف قیامت صغریٰ کا قائل ہے قیامت کبریٰ کو نہیں مانتا وہ گویا ایک آنکھ سے محروم ہے، اور ایک ہی عالم کو دیکھنے پر قادر ہے، یہ جمالت اور گمراہی ہے، مٹانے و جال کی اقتداء اور پیروی ہے، بے چارہ کس قدر غافل ہے۔ اس غفلت کا شکار یہی شخص نہیں ہے، بلکہ ہم سب اسی غفلت میں مبتلا ہیں، خطرات تیرے سامنے ہیں، اگر تو اپنی نادانی، بے ادبی اور گمراہی کے باعث قیامت کبریٰ پر ایمان نہیں رکھتا تو کیا قیامت صغریٰ کی دلاّت تیرے لئے کافی نہیں ہے، کیا تو نے سید الانبیاء سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گمراہی میں نہ سنا۔ کَفَىٰ بِالْمُتَّعِثِ نَذِيرًا (یسنیٰ فی الشعب۔ عاشر) موت نصیحت کے لئے کافی ہے۔ کیا تو نے وفات کے وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کا حال نہیں سنا، یہاں تک کہ آپ نے اس اذیت کے عالم میں ارشاد فرمایا :-

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ (ترمذی، ابن ماجہ۔ عاشر)

اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر موت کی سکرات آسان فرما۔

کیا تجھے اس بات پر شرم نہیں آتی کہ تو موت کی تاخیر سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان غافل گمراہوں کی پیروی کرنے لگتا ہے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا :-

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً
وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (پ ۲۲۳ آیت ۵۰)

یہ لوگ بس ایک آوازِ سخت کے منتظر ہیں جو ان کو پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑجھگڑ رہے ہوں گے، موت تو

وہیت کرنے کی قدرت ہوگی اور نہ اپنے گمراہوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے

مرض تیرے پاس موت کا نذر (ڈرائے والا) بن کر آتا ہے، لیکن تجھے خوف نہیں آتا، بالوں میں سفیدی موت کا پیغام بر ہوتی ہے، لیکن تو یہ پیغام قبول نہیں کرتا، بلکہ تیری مثال ان لوگوں کی سی ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے :-

۱. يَحْسَبُوْنَ عَلٰی الْعِبَادِ مَاتَ بِنَايَا تَزِيهٍ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ (پ ۲۲۳ آیت ۳۰)

افسوس ایسے بدوں کے حال پر بھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انھوں نے نفی نہ اڑائی ہو

کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے دنیا میں بیٹھ رہتا ہے کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی :-

اَوَلَمْ يَرَوْكُمْ اَهْلًا كُنَّا قَبْلَهُمْ مِنَ الْوَقْدِ اِنَّهُمْ اَلِيَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (پ ۱۲۳ آیت ۳۰)

کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہ کیا کہ ہم ان سے پہلے ہی امتیں غارت کر چکے کہ وہ انکی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔

اگر تیرا خیال پیچہ کہ مرنے بعد ہو گئے، ان کا وجود باقی نہیں رہا تو یہ تیری خام خیالی ہے، قرآن کریم نے اس سلسلے میں ارشاد

فرمایا :- وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لِّدِيْنَا مُخْضَرُونَ (پ ۱۲۳ آیت ۳۲)

اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو مجتمع طور پر ہمارے دربارِ حاضر نہ کیا جائے۔

یہ لوگ اپنے رب کی آیات سے اعراض کرتے ہیں اس کی وجہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے :-
 وَحَمَلْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَيْتِ مِسْكَوْنًا ۖ مِنْ حَلْفِهِمْ سَفَقْنَا عَلَى مِثْقَاثِهِمْ أَنْ لَا يَبْصُرُوا سَوَاءً عَلَيْنِهِمْ
 فَلْيُؤْذِكُمْ عَنْهُمْ آلُكُمْ فَلْيَلْذَخُمْ لَهُمْ لِيُؤْذِيَكُمُوهُمْ أَزْوَاجًا ۚ كُلٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ لَا مَفْزِعَ لَكُمْ (۱۰-۹)

اور ہم نے ایک آذان کے سامنے کڑی اور ایک آذان کے پیچھے کڑی جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا سو وہ
 نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈر انا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہ لائیں گے

مقصود کی طرف واپسی : اب ہم مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا مقصد ان کی طرف اشارہ
 کرنا ہے جو علوم معاملہ سے اطلاع پر چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ مبراٹ ہوا کے مقابلے میں باعث دینی کے ثبات کا نام ہے یہ مقابلہ انسان
 کی خصوصیت ہے اسلئے کہ اس پر کرنا مسکاتنبین مقرر ہیں فرشتے دین والوں اور پھول پر مقرر نہیں ہوتے اور نہ ان کے اعمال ضبط
 تحریر میں لاتے ہیں ہم یہ بات پہلے لکھ چکے ہیں کہ اگر ان فرشتوں کی طرف استفادے کی غرض سے توجہ کی جاتی تو وہ حنہ لیتے ہیں
 اور اعراض کیا جائے تو یہ نہ لکھتے ہیں۔ بچوں اور دیوانوں میں استفادے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ان ان سے توجہ یا روگردانی کا
 تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور کرنا کا تین سوائے اقبال اور اعراض کے کچھ نہیں لکھتے اور صرف ان لوگوں کا لکھتے ہیں جو اقبال اور
 اعراض پر قادر ہوتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات نور ہدایت کا آغاز سن قیصر سے ہی ہو جاتا ہے اور سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے یہ نور مکمل
 ہو جاتا ہے جیسے صبح کی روشنی ابتدا میں کم رہتی ہے جوں ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے یہ روشنی مکمل ہو جاتی ہے لیکن یہ ہدایت ناقص
 ہے اگر اس کے بموجب عمل نہ کیا جائے تو آخرت میں کوئی ضرر نہ ہوگا البتہ دنیا کے ضرر سے محفوظ نہیں رہے گا یہی وجہ ہے کہ
 نابالغ بچے کو نماز ترک کرنے پر دد کوپ کیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اسکو کوئی عذاب نہ ہوگا اور نہ اس کے اعمال ثواب میں نماز
 ترک کرنے کا یہ عمل بطور گناہ درج کیا جاتا ہے جو شخص کسی بچے کا کفیل یا مہتری ہو اور اس پر شفیق اور مہربان بھی ہو اور کرنا
 کاتبین کی طرح ایک بخت بھی اسے چاہیے کہ وہ بچے کے محقق دل پر نیکی اور بدی کے تمام تصورات نقش کر دے پھر اس بچے کا
 پھیلائیے کہ اگر وہ بچہ اچھا کام کرے تو اسکی تعریف کرے اور برا کام کرے تو اسے مزاحمہ خواہ مارنا پینٹنا پڑے جس مہتری کا اپنے
 زیر تربیت بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ فرشتوں کی عادات کا وارث اور ان کے اخلاق کا امین ہے بچے کے حق میں ملکی اخلاق و
 عادات کے استعمال سے وہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے گا اور انبیاء صدیقین اور مقررین کی جماعت میں شامل
 ہوگا۔ حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے :-

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ (بخاری۔ سیل ابن سعد)
 میں اور یتیم کا کفیل ان دو اگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔

صبر نصف ایمان کیوں ہے؟

: جانتا چاہیے کہ ایمان کا اطلاق کبھی اصول دین کی تصدیقات پر ہوتا ہے اور کبھی ان نیک اعمال پر جو ان تصدیقات کے نتیجے میں
 ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور کبھی ان دونوں کے مجموعے پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ معارف کی بھی تصدیق نہیں ہیں۔ اور
 اعمال کی بھی بے شمار قسمیں ہیں ایمان کا لفظ ان سب پر یولا جاتا ہے اسلئے ایمان کی سترے زیادہ قسمیں ہیں ہاب قواعد اعتقاد میں
 اس موضوع پر میر حاصل بحث کی گئی ہے۔

میر کہ وہ اعتبار سے نصف ایمان کہتے ہیں اور ایمان کے دو ہی معنی اسے نصف ایمان کہنے کے متقاضی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان کا
 اطلاق تصدیقات اور اعمال دونوں پر ہو اس صورت میں ایمان کے دو رکن ہوں گے ایک یقین اور دوسرا صبر یقین سے مراد قطعی
 اصول دین کی معرفت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوئی ہے اور صبر سے مراد یہ ہے کہ یقین کے موجب پر عمل کیا

جائے یقین آدمی کو یہ بتانا ہے کہ معصیت مضر ہے، اور طاقت مفید ہے، ترک معصیت اور اطاعت پر مداومت مبرکے بغیر ممکن نہیں، یعنی جب تک آدمی کا باعث دینی اسکے باعث ہو اور پوری طرح غالب نہ ہو اس وقت تک نہ معصیت ترک کی جاسکتی ہے اور نہ طاعت پر عمل کیا جاسکتا ہے، اسی کا نام مبرہ ہے، اس اعتبار سے مبرک نصف ایمان قرار دیا جاسکتا ہے اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین اور مبرک کو ایک جگہ ذکر فرمایا نہ۔

مِنْ أَقْوَامٍ مَّا لَوْ رَزَقْنَاهُمْ الْيَقِينَ لَوَعَزَّيْنَا الضَّيْبَ (۱)

میں جس جو چیزیں کم آدمی کی ہیں ان میں سے یقین اور قصد مبرہ ہے۔

دوسرے یہ کہ ایمان کا اطلاق ان احوال پر ہو جو اعمال کا موجب ہیں، نہ اعمال پر ہو، اور نہ معارف پر نہ اس کے تمام احوال دو طرح کے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں اسکے لئے نفع بخش ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں اسکے لئے نقصان دہ ہوں، اگر مضر چیزوں کا اعتبار کیا جائے تو بندہ کی حالت کو مبرک کا نام دیا جائے گا، اور مفید چیزوں کا اعتبار کیا جائے تو اسے شکر کہا جائے گا۔ اس صورت میں شکر ایمان کا نصف ہے، جیسا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے یقین ایمان کا نصف تھا۔ اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایمان کے دو نصف ہیں، ایک نصف مبرہ اور ایک نصف شکر ہے، یہ روایت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی نقل کی گئی ہے (۲)

باعث ہوئی کی دو قسمیں : جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مبرک باعث دینی کا باعث ہوئی کے مقابلے میں مضر باعث اور ثابت قدم رہنا ہے۔ باعث ہوئی کی دو قسمیں ہیں ایک باعث وہ ہے جو شہوت کی جہت سے پیدا ہو، اور دوسرا وہ ہے جو غضب کی جہت سے سامنے آئے، کیونکہ لذت پذیرگی طلب کیلئے ہو تو شہوت کی طرف سے ہوگا، اور ایذا دینے والی تکلیف سے فرار کے لئے ہو تو غضب کی طرف سے ہوگا، روزے میں کیونکہ حکم اور فرج کی شہوت سے رکنا ہوتا ہے اسلئے اسے مکمل مبر نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں غضب سے مبر کرنا داخل نہیں ہے حدیث شریف میں ہے نہ۔

الصَّوْمُ مَنُضِفُ الضَّيْبِ (۳) روزہ نصف مبرہ ہے۔

اس لئے کہ مبر اس وقت مکمل ہوتا ہے جب شہوت اور غضب دونوں کے دوائی سے باز رہا جائے، اس اعتبار سے روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہوگا

شریعت نے بعض اعمال کی حدود مقرر کی ہیں اور انکو ایمان کا آدھا یا چوتھا حصہ قرار دیا ہے ان شرعی تقدیرات کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ پہلے ایمان کی قسمیں معلوم کی جائیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایمان کے کس معنی کی رو سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے، اس کے بغیر اعمال کی حدود کے سلسلے میں شریعت کی بیان کردہ تقدیرات کا سمجھنا دشوار ہے، ایمان کسی ایک مفہوم یا معنی کے لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہ بہت سے مختلف معانی پر اسکا اطلاق ہوتا ہے

صبر کے مختلف مفہوم مختلف نام

جاننا چاہیے کہ مبر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ بدن سے مبر کیا جائے جیسے جسم پر شکنیں سہا، اور ثابت قدم رہنا پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے جسم پر خود ہی شکنیں ڈھائے، دوسری یہ کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کی جسمانی ایذا سے اور برداشت کرے۔ پہلے کی مثال یہ ہے جیسے کوئی مشکل کام یا سخت ترین عبارت بجالائے، اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ کسی کی مار برداشت کرے۔ شدید مرض اور سنگ زخم، بیت پر غل سے کام لے، یہ قسم بھی عہد ہے، بشرطیکہ شریعت کے موافق ہو، لیکن پورے طور پر پندیدہ قسم یہ ہے کہ طبیعت کی شہوتوں اور ہوائے نفس کے تقاضوں سے باز رہے۔ اس صورت میں اگر حکم اور شرمگاہ کی شہوت سے مبر ہوگا تو اس کا نام صفت ہے، اور اگر کسی بری بات سے مبر ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون سی ہے، اس لئے

(۱) یہ روایت ابھی چند صفحات پہلے گزری ہے (۲) یہ روایت ابھی گزری ہے (۳) یہ روایت کتاب الصوم میں گزری ہے

کہ ہر ہر بات سے صبر کے لئے الگ نام ہے۔ مثلاً اگر کسی مصیبت پر صبر ہو تو اسے صبری کہا جائے گا اس کی متضاد حالت وہ ہے جسے جبر اور ابل کہتے ہیں، یعنی ہوا کے دوائ کو پورے طور پر آزاد چھوڑ دے، چھٹے چلے گئے، سینہ کوئی کرے مگر بیان پھاڑے وغیرہ۔ اگر والداری برداشت کرے میں صبر ہو تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں اسکی ضد اترانا ہے، اگر صبر میدان جنگ میں ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ناعوری اور بزدلی ہے، اگر صبر غصہ پنے میں ہو تو اسے حلم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں غضبناکی ہے، اگر نہانے کی آفات میں سے کسی آفت پر صبر کیا جائے تو اسے وسعت قلبی اور فراخ حوصلگی کہا جائے، اس کی ضد تنگی قلبی اور کم حوصلگی ہے، اگر کسی کی بات چھپانے میں صبر ہو تو اسے رازداری کہتے ہیں اور بات چھپانے والے کو رازدار کہا جائے، اگر زندگی کی دائرہ ضروریات سے صبر ہو تو اسے زہد کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حرص ہے، اگر بقدر ضرورت پر صبر کیا جائے اور جو کم حاصل ہو اس پر راضی رہا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہوس ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر ایمانی اخلاق صبر کے اندر داخل ہیں اسی لئے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے حقائق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا ایمان صبر ہے۔ اس لئے کہ ایمان کے اکثر اور بڑے اعمال صبری میں مختصر ہیں، اسی لحاظ سے آپ نے حج کو عرفہ قرار دیا کہ حج کے ارکان میں عرفہ بڑا رکن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اقسام جو اوپر کی طور میں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں یکجا بیان فرمائی ہیں
وَالصَّبْرُ بِرِثْوَةٍ فِي الْبَنَاتِ وَالصَّبْرُ بِرِثْوَةٍ فِي الْبَنَاتِ وَالصَّبْرُ بِرِثْوَةٍ فِي الْبَنَاتِ وَالصَّبْرُ بِرِثْوَةٍ فِي الْبَنَاتِ
الْمُتَّقُونَ (پ ۲۱۲ آیت ۱۷)

اور (وہ لوگ) مستقل رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں

اور سچی لوگ ہیں جو (سچے) مثقی (کے جانتے) ہیں

ہماسہ سے مراد مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، فراء سے مراد افلاس کے وقت، اور صبر الباس سے مراد حوا کے میدان میں صبر کی یہ قسمیں ہیں، مختلفات کے اختلاف کی بنا پر ان کے نام بھی مختلف ہو گئے ہیں، جو بعض الفاظ کے معنی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ الفاظ کے اختلاف سے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی صبر کی مختلف حالتوں کے لئے جو مختلف نام وضع کئے گئے ہیں انکا تقاضا یہ ہے کہ ہر حالت کی ذات اور مابیت وہ سری حالت کی ذات اور مابیت سے مختلف ہو۔ مراد مستقیم پر چلنے والے اور نورانی سے دیکھنے والوں کی نظر پہلے معانی پر جاتی ہے، پھر الفاظ پر، اس لئے کہ الفاظ معانی پر دلالت کے لئے وضع کئے جاتے ہیں، معانی اصل ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہیں، جو بعض ذرائع سے اصول کو سمجھتا چاہے گا وہ لغزش سے اپنا دامن نہ بچا سکے گا قرآن کریم نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے

أَفَمَنْ يَتَذَكَّرْ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأَنَّ يَتَذَكَّرْ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأَنَّ يَتَذَكَّرْ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأَنَّ يَتَذَكَّرْ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ
سو جس کو فکر کا حال اور ہنسا ہے اسکو سن کر سوچو کہ کیا وہ شخص منہ کے لئے مگر ٹٹا ہوا ابل رہا ہو وہ دخل

مقصود پر زیادہ دیکھنے والا ہو گا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہزار سوک پر چلا جا رہا ہو

اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ کفار نے سب سے پہلے جو ظلم کی سی دھاری طرح کے امور میں حتی

قوت اور ضعف کے اعتبار سے صبر کی قسمیں

باعثِ دینی کو باعثِ ہوی کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو اسکے تین احوال ہوتے ہیں، ایک حال یہ ہے کہ دامیہ ہوی کو اس قدر متور کر دیا جائے کہ متلاصحت کی کوئی قوت باقی نہ رہے، یہ حالت مسلسل صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ جملہ اسی صورت میں کہا جاتا ہے۔ مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ (جس نے صبر کیا اس نے کامیابی حاصل کی)

اس مرتبے پر پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں، جو لوگ ہیں وہ صدیق اور مقرب ہیں، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، پھر اپنے کے پر ثابت قدم رہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کو لازم پکڑا، اور اس سے انحراف نہیں کیا۔ باعثِ دین پر ان کے نفوس

راضی اور مطمئن ہیں، ایسے ہی لوگوں کو یہ ہدای جانی گئی۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (پ ۳۳۰ آیت ۲۸)

اے مطمئن والی روح تو اپنے پروردگار (کے جو ارادت) کی طرف جمل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش

دوسری حالت یہ ہے کہ ہوی کے دواقی قالب ہو جائیں اور حادث دین کی معاذت بالکل ختم ہو جائے یہ لوگ اپنے نفسوں کو عیطانی لکھوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مجاہدے کے نتائج سے اپوس ہو کر کوشش ترک کر دیتے ہیں یہ لوگ ظالمین کے دمرے میں ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسے ہی لوگ شہوات کے غلام اور نفس کے بندے ہیں، جب ان پر بد بختی غالب آئی تو انھوں نے اپنے دلوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسرار سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو غالب کر لیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَهَذَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (پ ۲۱ اور ۲۵ آیت ۳)

اور اگر ہم کو منظور ہو تا تو ہم ہر شخص کو اسرار سے عطا فرماتے اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنت اور انسان و دلوں سے ضرور بھریں گا۔

پہلی وہ لوگ ہیں جنھوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اور اس خرید و فروخت میں نقصان اٹھایا ہے، جو نیک لوگ ایسے کم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد کیا جاتا ہے۔

فَأَعْرِضْ عَنْ سَخِرَ نَوَاسِیٰ عَنْ ذِكْرِكَ نَوَاسِیٰ ذَا لَآ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكُمْ مَبْغُوعٌ مِنَ الْعِلْمِ (پ ۲۷ آیت ۳۰)

تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹائیے جو ہماری فہمت کا خیال نہ کرے، اور جو دنیاوی زندگی کے اسکو کچھ مقصود نہ ہو، ان لوگوں کی قسم کی رسائی کی حد میں کی ہے۔

اس حالت کی بچکان یہ ہے کہ آدمی مجاہدے سے اپوس اور نا امید ہو، اور آرزوں سے فریب خوردہ ہو، اور یہ اتنا ہی درجے کی محنت ہے سرکارِ دوز عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الْكَيْسُ مَنْ خَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى الْمَلَأِ

فہم خوردہ ہے جو اپنے نفس کو ڈرائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرے، اور اللہ پر تمنا کرے

اس حالت والے کو جب فصاحت کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں توبہ کرنے کا حتمی تھا، لیکن کسی وجہ سے میں توبہ میں

کر پایا اس لئے اب اس کی خواہش بھی نہیں رہی، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور رحیم اور کریم ہے، اس لئے توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟

اس بے جاہد کی حیل شہوات کی اسیر ہے، وہ اپنی عقل کو اسی طرح کے حیلے بنانے تراشے میں استعمال کرتا ہے جن سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکے، اسکی حیل شہوات کے انھوں میں اس طرح متبذ ہوئی ہے جس طرح مسلمان کفار کے انھوں میں قہد ہوتا

ہے کہ اسے جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اس سے تخریب چدواتے ہیں، شراب ہواتے ہیں، اور اسکی گمراہی اور حیل و لقل برامور کرتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے ناجائز کام لینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کر دے، اس کا گناہ یہی ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو مطلوب بنایا جسے غالب ہونا چاہیے تھا، اور ایک ایسے شخص کے لئے سخر کیا ہے جسے مغرور و مغلوب رہنا چاہیے تھا۔ مسلمان کا حق توبہ یہ ہے کہ وہ غالب ہو، کیونکہ اس میں

معرفت الہی اور باطن دینی ہے 'کافر کا حق یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو' کیونکہ اس میں دین سے جماعت اور شیطانی باطن ہے۔ مسلمان کا حق اپنے نفس پر دو سطروں کی نسبت زیادہ واجب ہے چنانچہ اگر کوئی شخص اس شریک نے جو اللہ کی جماعت اور فرشتوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے یعنی محل کو کسی ایسی دلیل شے کے لئے مسخر کرے جو شیطانی گروہ سے متعلق ہو اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہو وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کا ظلام بنادے 'بلکہ جیسے کوئی شخص کسی محسن اور منعم بادشاہ کے عزیز ترین بچے کو گرفتار کر کے اس کے بدترین دشمن کے حوالے کر دے۔ غور کیجئے یہ شخص کتنا بڑا احسان فراموش ہے 'اور اسے کس قدر کڑی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے اپنے محسن کو تکلیف پہنچائی 'یہ مثال اس مقام کے لئے اس لئے موزوں ہے کہ ہوائے نفس بدترین مینوس ہے جسکی زمین پر ہوش کی جاتی ہے 'اور عقل امتحانی بیادری اور قیمتی چیز ہے جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے خود سوچنے اس شخص کو کتنی بڑی سزا ملنی چاہیے جو عقل جیسی قیمتی چیز کو ہوائے نفس جیسی بدترین شے کے حوالے کر دے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ جنگ برابری کی ہو 'یعنی باطن دین غالب آجائے اور کبھی باطن ہوی 'ایسے شخص کا شمار مجاہدین کے دوسرے میں ہوتا ہے 'نہ پایے والوں میں نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں کا حال قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے نہ
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا آخَرَ سَيَأْتِي عَنَّا عَذَابٌ لَّعَنٌ يَنْزُوبُ عَلَيْهِمْ (پ ۲۸ آیت ۳۲)
 جنہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور کچھ بڑے شاہد اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے۔

یہ تینوں حالتیں قوت و ضعف کے اعتبار سے ہیں جن چیزوں پر مبرک کیا جائے ان کے اعتبار سے بھی آدمی کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی تمام ثنوتات پر غالب ہو جائے 'دوری یہ کہ کسی ثنوت پر غالب نہ ہو 'تیسری یہ کہ کسی ثنوت پر غالب ہو اور کسی پر نہ ہو۔ اور جو آیت ذکر کی گئی ہے وہ اسی تیسری حالت والوں کے بارے میں ہے۔ جو لوگ صرف ثنوتات پر عمل کرتے ہیں مجاہد نہیں کرتے وہ چھاپوں کی مانند ہیں 'بلکہ ان سے بھی زیادہ کم نشہ راہ ہیں چھاپوں کے لئے معرفت اور قدرت پیدا نہیں کی گئی جس سے وہ ثنوتات کے متعصب کے خلاف جہاد کر سکیں 'انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے 'لیکن وہ اسے بیکار رکھتا ہے 'ایسا شخص بلاشبہ ناقص اور بدبخت ہے جو قدرت کے باوجود کمال حاصل نہ کرے 'مقتل شاعر نہ۔

وَلَمْ يَأْتِ فِي عَذَابِ النَّاسِ عَذَابًا
 كَتَفَضُّ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَلُّمِ
 (میں نے لوگوں کے عذاب میں کوئی عذاب ایسا نہیں دیکھا جیسے کمال قدرت رکھنے والوں کا نقص)

صبر کی دو اور قسمیں : آسانی اور دشواری کے اعتبار سے بھی صبر کی دو قسمیں ہیں 'ایک وہ صبر ہے جو نفس پر شاق ہو اور بغیر مشقت اور جدوجہد کے اس پر برداشت مشکل ہو 'اس کا نام صبر (نرم و سستی مبرک کرنا) ہے۔ دوسرا صبر وہ ہے جس میں کوئی خاص مشقت یا محنت نہ ہو 'بلکہ نفس پر معمولی دباؤ ڈالنا کافی ہو جائے 'اس قسم کا نام صبر ہے۔ اگر تقویٰ پر برداشت ہو 'اور تعین میں پہنچتی ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے 'غواہ نگاہ ہر کتابی مشکل کیوں نہ ہو 'ہاری تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ۔
 فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَنْقَضٰی وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی فَسَيَجْزٰی لَہٗ اَجْرًا عَظِیْمًا (پ ۳۰ آیت ۷)
 سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو چھوڑ دیا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیں گے۔

اس تقسیم کی مثال ایسی ہے جیسے پہلوان اپنے مد مقابل حریف کے مقابلے میں 'اگر وہ کمزور ہے یا زیادہ طاقتور اور چست نہیں ہے تو معمولی جھگڑے سے زمین پر آرتا ہے 'اسکے برخلاف اگر مقابلے میں کوئی مضبوط اور طاقتور پہلوان ہے تو اسے شکست دینے کے لئے بڑی زبردست جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ باطن دینی اور باطن ہوی کی کشی کا حال بھی یوں ہے 'یہ مقابلہ شیاطین اور ملائکہ کے لشکروں میں ہے ان میں جو طاقتور اور اسلحہ سے لیس ہو گا وہ اپنے مقابل کو مار سکاے گا۔

مقام رضا : جب ثنوتات ختم ہو جاتی ہیں 'اور باطن دینی غالب آجاتا ہے 'اور مسلسل جدوجہد اور طول مواظبت سے صبر آسان

ہو جاتا ہے تو بندے کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جسے رضا کہتے ہیں جیسا کہ مکتوب کتاب الرضا میں اسکی تفصیل آئے گی۔ رضا میر سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَعْبَدُ اللَّهَ عَلَى التَّوَضُّعِ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَبِلَ الصَّبْرَ عَلَى مَا كُنْتُ حَبِيرٌ كَبِيرٌ (ترمذی)۔
ابن عباس (ع)

اللہ کی عبادت رضا سے کرنا اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو چیز میری لگے اس پر صبر کرنے میں بڑی بھلائی ہے۔

صابر بن کے تین درجے : بعض فارمین لکھتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ جو کہ شہوت ہے یا ناہنجن گوارہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ سرائقہ پر راضی رہتا ہے۔ یہ زائدین کا درجہ ہے۔ تیسرا اس سلوک سے محبت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اسکے ساتھ کرے یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ کتاب المحبت میں ہم بیان کریں گے کہ مقام محبت مقام رضا سے اعلیٰ ہے جس طرح مقام رضا مقام صبر سے بلند ہے۔

صبر کا حکم : جانا چاہیے کہ صبر اپنے شرعی احکام کے اظہار سے بھی مختلف قسموں پر تقسیم ہو سکتا ہے جیسے فرض، نفل، محکومہ اور حرام۔ چنانچہ عمرات پر صبر کرنا فرض ہے، اور محکومات پر صبر کرنا نفل ہے۔ جو ایذا شرعاً ممنوع ہو اس پر صبر کرنا حرام ہے، جیسے کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹنا چاہے اور وہ اس پر خاموش رہ کر صبر کرے تو یہ جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسکی بیوی پر ہاتھ ڈالے، یہاں تک کہ اسکی غیرت میں اشتعال پیدا ہو، لیکن میری وجہ سے غیرت کا اظہار نہ کر سکے اور جو کچھ بیوی کے ساتھ ہو رہا ہو اس پر خاموشی برقرار رہا ہے۔ یہ صبر بھی حرام ہے۔ محکومہ صبر ہے جو کسی ایسی اذیت پر کیا جائے جو شرعاً محکومہ ہو۔ اس تقسیم کے بیان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صبر کے باب میں بھی شریعت کو کوئی گتھا چاہیے۔ حدیث شریف میں صبر کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ صبر کا ہر قسم کا صبر قابلِ تعریف ہے، بلکہ صبر ہی اچھا ہے جو شریعت کی نظر میں اچھا ہو، ورنہ خواہ مخواہ جسم کو تکلیف دینا ہے جس کا کوئی اجر نہیں ہے۔

بندہ ہر حال میں صبر کا محتاج ہے

جاننا چاہیے کہ زندگی میں بندے کو جن حالات سے سائبہ پیش آتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس کی خواہش کے موافق ہوتے ہیں یا موافق نہیں ہوتے بلکہ وہ انھیں ناپسند کرتا ہے۔ بندہ ان دونوں حالتوں میں صبر کا محتاج ہے۔

خواہش کے موافق احوال : یہ ہیں کہ جیسے محبت، محرمی، مال، عباد، احباب، واقارب اور حسین و معاد میں کی کثرت، مال و متاع کی زیادتی، اور دنیا کی تمام لذتیں اور نعمتیں، ان حالات میں بندے کو میری بڑی سخت ضرورت ہے، اسلئے کہ اگر اس نے خفیہ نفس سے کام نہیں لیا، اور نفس کو ان تمام دنیاوی لذتوں میں آراؤ چھوڑ دیا، خواہ وہ لذتیں مباح ہی کیوں نہ ہوں تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ سرکش بن جائے گا، اور اترانے لگے گا۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ انسانی طبیعت کی خصوصیت ہے کہ جب وہ غمی ہوتا ہے تو سرکشی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔

إِنَّا لِلنَّاسِ لَكَيْفَ ظَنُّنَا أَنْ نَرَاكَ تَسْتَغْفِرُ لِي (پ ۱۱۳۰ آیت ۷)

اے جگہ (کافر) آدمی! تو خدا (آدمیت) سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔

اس لئے بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ مصیبت پر مومنین صبر کرتا ہے، اور سلامتی پر صدق کرتا ہے۔ حضرت سہیل تشریف لایا کہ سلامتی پر صبر کرنا مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب دنیاوی مال و متاع کے دواؤں سے محو تھے تو انھوں نے فرمایا کہ جب جگہ غمی اور مظلومی کے ذریعے ہماری آزمائش کی گئی تو ہم نے صبر کیا، اور

اس آزمائش میں پورے اترے، لیکن اب مالداری اور فارغ البالی کے تھے کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب ہم صبر نہ کر سکیں گے اور ناکام ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اسی لئے مال، اولاد اور پیسوں کے تھے کے ذرا لیا گیا ہے۔ نہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۲۸ آیت ۳)

اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔

إِنَّمَا زُحْرُوكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَاحْذَرُوهُمْ (پ ۲۸ آیت ۳)

تمہاری حرصیں اور اولاد تمہارے (دین کی) دشمن ہیں۔ سو تم ان سے ہوشیار رہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ

أَوَّلُ لِمَنْ يَخْلُقُ جَسَدًا ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ (ابو جلی۔ ابو سعید)

لو کا کل، بدولی اور غم میں مبتلا کرتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ کشتے میں الجھ کر گرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں اٹھانے کے لئے منبر

سے اترے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول برحق ہے نہ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (پ ۲۸ آیت ۱۵)

تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش کی چیز ہے۔

جب میں نے اپنے بیٹے کو لڑکھائے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو نہ روک سکا اور اسے اٹھانے کے لئے منبر سے اتر پڑا (۱) یہ مقام اصحاب بصیرت کے لئے عبرت کا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کامل وہی ہے جو عافیت پر مبرک ہے اور عافیت پر مبر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ عافیت اور سلامتی چند روز کے لئے میرے پاس بطور امانت ہے، بہت جلد مجھ سے واپس لے لی جائے گی، یا اسے پاکر خوش ہونا، اور ان نعمتوں، کمزوریوں، اور لہو لعب میں ڈوب رہنا کسی عقلمند کے شایان شان نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان نعمتوں کے ذریعے وہ حقوق ادا کرے، مثلاً مال کا حق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بدن کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کی مدد کرے، زبان کا حق یہ ہے کہ سچ بولے، اگر آدمی اس طرح مبر کرے گا تو اس کا یہ مبر شکر سے قریب تر ہو گا، جب تک آدمی شکر ادا نہ کرے اس وقت تک مبر مکمل نہیں ہوتا جیسا کہ عقربہ یہ بیان آئے گا۔ عافیت اور سلامتی پر مبر کرنا اسلئے دشوار تر ہے کہ اسکی قدرت موجود ہوتی ہے، ورنہ جسے قدرت نہ ہو وہ چارہ مبر نہ کرے تو کیا کرے، حقیقت میں مبر وہی ہے جو قدرت رکھنے کے بعد ہو، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دوسرا تمہارے پیچھے لگائے، یا نقد کو ملے اس صورت میں مبر کرنا پہلے کی نسبت دشوار ہے، اسی طرح اگر بھوکے کے سامنے کھانا نہ ہو تو مبر آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے عمدہ اور لذیذ کھانا رکھا ہو، اور اس سے مبر کرنے کے لئے کہا جائے تو یقیناً اس کے لئے مبر کرنا دشوار ہو گا۔

ناموافق حالات : دوسری قسم میں وہ حالات ہیں جو غرضاً ہی سے موافقت نہ رکھتے ہوں، یہ حالات تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بندے کے اختیار میں ہوں جیسے اچھے اور برے اعمال، دوسرے وہ ہیں جو اس کے اختیار میں نہ ہوں جیسے مصیبتیں اور حادثے، اور تیسرے وہ ہیں کہ ابتداء ان کے اختیار میں نہ ہو، لیکن بعد میں اختیار ممکن ہو جیسے موسیٰ سے انتقام لینا۔

پہلی قسم۔ اختیاری احوال : پہلی قسم یعنی وہ احوال جن میں بندے کے اختیار کو دخل ہے، اسکی بھی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم

طاہت اور دوسری قسم معصیت بندہ ان دونوں میں مبر کا محتاج ہے۔

اطاعت پر صبر: اطاعت پر مبر کا ایک سخت اور دشوار گزار مرحلہ ہے۔ اس لئے کہ نفس بے جا اطاعت سے گریز کرتا ہے عیوب سے بھرتے۔ اس کا سامان رویت کی طرف رہتا ہے۔ اس لئے بعض عارفین کا عقولہ ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں سمجھیں وہ بات پوشیدہ نہ ہو جو فرعون نے ظاہر کر دی تھی یعنی اس کا یہ دعویٰ۔

اَنَّا كَرِهْنَاكَ اَلَا عَلٰی (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۲۳)

میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔

فرعون کو اس دعویٰ کا یا اپنی دل کی پوشیدہ بات ظاہر کرنے کا موقع اس لئے مل گیا تھا کہ اسکی قوم حجر حقی کی مذکور حقی اس نے فرعون کی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اسکی اطاعت قبول کی۔ یوں ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ پوشیدہ ہے کہ وہ رب کہلائے اسکی پرستش کی جائے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے سے چھوٹوں، غلاموں، نوکروں اور غلاموں کے سامنے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جس سے ان کے اس جذبہ پر تری کی تسکین ہو جاتی ہے۔ نیز یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خادم یا نوکر اپنے مالک یا آقا کی خدمت میں ذرا سی کوتاہی کر بیٹھتا ہے تو اسے یہ بات بعد معلوم ہوتی ہے اس وقت اسکے غصے اور غیظ و غضب کا عالم یہی ہوتا ہے اسکی وجہ اگر وہ بات نہیں ہے اس نے اپنے دل کے کسی گوشے میں پھپھار رکھی ہے تو اس کے علاوہ کیا ہے؟

بر حال عیوبت مطلقاً نفس پر شاق ہے، پھر عبادت میں سے بعض وہ عبادتیں ہیں جو سستی کی بنا پر شاق گزرتی ہیں جیسے نماز اور بعض بخل کی وجہ سے دشوار ہیں جیسے زکوٰۃ اور بعض سستی اور بخل دونوں وجہ سے کراں گزرتی ہیں جیسے حج اور جہاد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت پر مبر کرنا ایسا ہے جیسے معاصی پر مبر کرنا۔ پھر مطیع کو اپنی اطاعت پر تحین احوال میں مبر کرنا پڑتا ہے۔ اولاً اطاعت سے پہلے اور اخلاص نیت کی صحیح اور اخلاص کے عزم کے سلسلے میں اور اپنے اخلاص کو دیا کے شائبہ اور آفات کے دوا کی ہے بچانے کے سلسلے میں انتہائی مبر کی ضرورت ہے جو لوگ خلوص کی اہمیت جانتے ہیں اور رادوفا پر ثابت قدم رہنا جزو ایمان سمجھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کے امور میں مبر کرنا کس قدر دشوار ہے۔ مگر رادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں نیت کی اہمیت اور عظمت واضح فرمائی ہے۔

اِنَّمَّا اَلَا عَمَلٌ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ فِعْلٍ نِّيَّاتٌ مِّمَّا نُوِي (بخاری و مسلم۔ عن)

اعمال کا دوا دوا نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا اَمْرٌ وَّالَا اِلَّا بِعَيْنِنَا لَللَّهِ مِصْرُ حُصْبٍ لِّمَالَتَيْنِ (پ ۳۰ ر ۲۳ آیت ۵)

حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لئے خاص

رکھیں۔

اسی اللہ تعالیٰ نے مبر کو عمل پر مقدم فرمایا :-

اَلَا اَللّٰہِ صَبْرٌ وَّاَوْعَمَلُو الصَّالِحَاتِ (پ ۳۰ ر ۲ آیت ۵)

مردمہ لوگ جنہوں نے مبر کیا اور نیک اعمال کئے۔

دوسری حالت عمل کی حالت ہے اس حالت میں بھی مبر کا التزام بے حد ضروری ہے تاکہ عمل کے دوران اللہ سے غافل نہ رہے اس کے مقرر کردہ آداب و سنن کی پابندی کرے اور عمل کے آغاز سے آخر تک ہر ربوب کی رعایت کرے اور عمل سے قاصر نہ ہوئے تک ان تمام دواعی سے مبر کرے جن سے عمل میں نقص پیدا ہوتا ہے یہ مبر بھی نہایت سخت ہے غالباً قرآن کریم کی اس آیت میں یہی لوگ مراد ہیں :-

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا (پ ۴ ر ۵ آیت ۵۳)

اور بہت خوب ہے ان عمل کرنے والوں کا اجر جنہوں نے صبر کیا۔

یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کی ابتداء سے انتہا تک صبر کیا۔

تیسری حالت وہ ہے جو عمل سے قاصر ہوئے کے بعد طاری ہو، اس وقت بھی بندہ صبر کا محتاج ہے کہ وہ اپنی عبادت کو ناموسری اور ربا کے لئے ظاہر نہ کرے، اور نہ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھے، اور نہ کوئی ایسا کام کرے جس کا اس عبادت کا اجر و ثواب ختم ہو جائے یا وہ عمل باطل ہو جائے، ارشاد فرمائی ہے۔

وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ (پ ۳ ر ۸ آیت ۳۳)

اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُنْ (پ ۳ ر ۴ آیت ۲۴)

تم احسان جتنا کریا اپنا بچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔

جو شخص مدت دے کر من و لاوی (احسان جتنا کرے اور اپنے آپ سے صبر نہ کر سکے گا وہ کرنا اپنا عمل ضائع کر دے گا اور بجائے ثواب کے گناہ کمائے گا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے طاعت کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل، ”یعنی اپنی نفل اور فرض ہر طرح کی طاعت میں صبر کا محتاج ہے“ قرآن کریم نے ان دونوں طرح کی عبادتوں کو اس آیت میں جمع کیا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ تَأَمَّرُ بِالْعِلَّةِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنَّا نَعْبُدُكَ الْقُرْبَى (پ ۳ ر ۸ آیت ۹۰)

ہے تک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں۔

عدل سے مراد فرض اور احسان سے مراد نفل ہے، قربت داروں کو دنیا مروت اور صلہ رحمی ہے، ان سب میں صبر کی ضرورت ہے۔

ہے۔

معصیت پر صبر : معاصی پر صبر کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاصی کی تمام قسموں کو اس آیت میں جمع فرمادیا ہے۔

وَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ (پ ۳ ر ۸ آیت ۹۰)

اور اللہ تعالیٰ حکمی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔

مر کا رو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الْمُحَاذِرَةُ مِنَ هَاجِرِ الشُّعُورِ الْمُبَاجِلَةُ مِنَ بَاجِهَةِ الْإِيمَانِ مَا جَاءَتْ نَسَائِلُ لِعَالِمِ الْإِيمَانِ

ہجرت کرنے والا وہ ہے جو برائی چھوڑ دے اور مجاہدہ ہے جو خرافات نفس سے جہاد کرے۔

معاصی باعث ہوی کے لوازم ہیں، اور معاصی پر صبر کرنا بھی دشوار ہے، خاص طور پر ان معاصی پر صبر کرنا نہایت دشوار ہے جو مسلسل عمل کے باعث عادت بن گئے ہوں، عادت بھی ایک طرح کی بیعت ہی ہے جب عادت اور خواہش نفس دونوں مل جاتی ہیں تو گویا دو شیطانی لشکر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ مقابلہ باعث دینی سے ہوتا ہے، نتیجہ وہ باعث ہوی کو شکست نہیں دے پاتا، اور خود شکست کھا جاتا ہے۔ اگر ان گناہوں کا تعلق ان اعمال سے ہو جن کا کرنا سلسلے سے تو ان میں صبر کرنا اور زیادہ دشوار ہے، مثلاً زبان کے گناہوں جیسے غیبت، جھوٹ، عداوت، افسادوں یا واضح نفلوں میں اپنی تعریف، ایسہ مذاق جس سے دلوں کو تکلیف ہو، تحقیر آمیز کلمات، رسول کی عیب جوئی، اور انکے علم و عمل اور منصب کی تحقیر و مذمت وغیرہ، یہ امور بظاہر نہایت ہیں، لیکن فی الحقیقت اپنی تعریف میں، اس طرح کے گناہوں میں رسول کی نفی اور

اپنی ذات کائنات ہوتا ہے، اس لئے نفس ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، ان ہی دونوں باتوں سے ربوبیت کی تکمیل ہوتی ہے جو نفس کا نصب العین ہے، جب کہ ربوبیت عبودیت کی ضد ہے، انسان کو عبودیت کا حکم دیا گیا ہے۔

ربوبیت کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں کہ نفس میں یہ دونوں شہوتیں جمع ہوتی ہیں، اور زبان کو حرکت دینا آسان ہوتا ہے، بلکہ جام زندگی میں اس طرح کی فضول باتوں کو عادت سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے حسن و قبح پر کوئی کلام کرنا بیکار سمجھا جاتا ہے اس لئے ان کہتا ہوں پر مبرکنا نہایت دشوار ہے حالانکہ مملکت میں ان کا شمار سرفروست ہے، عجیب بات ہے اگر کوئی شخص ریشمی لباس پہن لے تو اسے نہایت برا تصور کرتے ہیں، غالباً ان کے سامنے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے۔

إِنَّ الْقِيَمَةَ أَشَدُّ لِمَنِ الزَّيْنَةُ (۱) غیبت ذنا سے شدید تر ہے۔
جو شخص گفتگو میں زبان پر قابو نہ رکھ سکے، اور ان معاصی سے مبرکنا قادر نہ ہو اس پر عزت نفسی اور تمنا واجب ہے، اس کے لئے نجات کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، کیونکہ تمنا میں مبرکنا لوگوں کے درمیان رہ کر مبرک کرے گی یہ بہت زیادہ آسان ہے۔
خیال رہے کہ معاصی کا سبب جس قدر قوی یا ضعیف ہو گا اسی قدر ان پر مبرکنا بھی دشوار یا آسان ہو گا، دوسو سے دلوں میں غلبان ہوتا ہے، یہ عمل زبان بلائے کے عمل سے زیادہ سہل ہے اس وقت سے تمنا میں بھی مفر نہیں ہے، بظاہر سادس سے مبرکنا ممکن ہے، آئیے کہ دل پر دین کی کوئی فکر غالب ہو جائے، اور ذہن ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی فکر میں لگ جائے، جب تک دل و دماغ کسی مخصوص فکر میں مشغول نہ ہوں گے دوسو سو گنا چھٹکارا نہ پائیں گے۔

دوسری قسم۔ ابتدا میں غیر اختیاری، پھر اختیاری: یہ وہ احوال ہیں جن کا اتنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ان کا قطع کرنا اختیار میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو قول یا فعل سے ایذا دی گئی یا اس کے نفس اور مال میں کوئی قصور کیا گیا، ان امور پر مبرکنا، اور بدلہ نہ لینا بھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی فضیلت کا باعث بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ہم اس شخص کے ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھتے جو ایذا پر مبرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدَّبْتُمُوْنَا وَعَلَىٰ الْعُقَلْبِيْنَ كُلِّ الْمَوْتُوْنَ كِلُوْنَ (پ ۳۳ آیت ۴)

اور (تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے) ہم اس پر مبرک کریں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ تقسیم فرمایا، ایک مسلمان اعرابی نے کہا یہ ایسی تقسیم نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، اعرابی کا یہ قول آپ تک پہنچا، آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی صلی علیہ السلام پر رحم کرے کہ لوگوں نے انھیں اس سے بھی زیادہ ستایا مگر انھوں نے مبرک کیا (بخاری و مسلم ابن مسعودی قرآن کریم میں متعدد مواقع پر مبرکی تلقین کی گئی ہے فرمائیے۔)

وَدَعَا ذَاهُمْ يَوْمًا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (پ ۳۲ آیت ۳۸)

اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کیجئے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (پ ۳۲ آیت ۴۲)

اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر مبرک کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ أَنَّكُمْ يَصْطَنِقُ صَوْلُوكَ يَمَا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (پ ۳۲ آیت ۵۸-۵۹)

اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ تک دل ہوتے ہیں تو آپ اپنے
پردہ رگاری کسب و تحصیل کرتے رہے اور نمازیں پڑھنے والوں میں سے تھے۔

وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الَّذِي كَذَّبُوا عَنْ
تَقْصِيرِ وَأَوْ تَنْقُضُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَزْمٌ لَكُمْ (پ ۱۲۳ آیت ۱۷۱)

اور الیت آگے کو اور سنو گے بت ہی باتیں دل آزمائی کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دے گئے
ہیں اور ان لوگوں کے خلاف شرک ہیں اور اگر میرے کہنے اور پرہیز رکھو گے تو یہ ناپسندیدہ احکام میں سے ہیں۔

ان تمام آیات کا مقصد یہی ہے کہ بدلہ لینے کے بجائے مہربانیاں جائے اس کا بڑا اجر ہے جو لوگ قصاص وغیرہ میں اپنا حق معاف
کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف فرمائی ہے ارشاد فرمایا ۔

وَالَّذِينَ عَقَبْتُمْ فَأَقْبُوا بِنِجَالٍ مَاعُوْذُكُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (پ ۱۲۳ آیت ۲۴)

اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا اور اگر مہربان ہوو گے مہربانوں کے

حق میں بہت سی اچھی بات ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

صَلِّ مِنْ قَطْعِكَ وَأَعْطِ مَنْ حَزَمَكَ وَأَعْفُ عَنْ ظَلَمِكَ (۱)

جو نیچے چھوڑے اس سے مل جو نیچے نہ دے اسے دے اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔

میں نے انجیل میں لکھا ہوا دیکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تمہیں پہلے سے یہ حکم دہانت
کے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک، یعنی جنہیں جس قدر ایذا پہنچے تم بھی اسی قدر پہنچاؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شر کا جواب شر
سے بہت دیر دے بلکہ جو تمہارے دائیں رخسار پر مارے تم اپنا بائیں رخسار بھی پیش کر دو جو تمہاری چار ہچکچہ لے تم اپنا تہ بند بھی اسے
دیو، جو تمہیں زبردستی ایک میل لے جائے تم دو میل تک اس کیساتھ چلے جاؤ یہ سب روایات اذیت اور تکلیف پر مہربانوں کے باب
میں ہیں۔ جو مہربان اعلان کرتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں باعثِ دینی کے مقابلے میں غضب اور شہوتِ دونوں ہوتے ہیں ان
دونوں پر قابو پانا بڑے حوصلے کا کام ہے۔

تیسری قسم۔ اختیاری احوال : یہ وہ احوال ہیں جو نہ ابتداء میں اختیاری ہیں اور نہ انتہا میں جیسے مصائب اور حادثات
وغیرہ مثلاً کسی عزیز کی موت، مال کی ہلاکت، صحت کا زوال، بیٹائی کا نفع، اعضاء کا بگاڑ، اسی طرح کی دوسری مصیبتیں ان پر مہربان کرنا
بھی مہربان مقامات میں انتہائی اعلیٰ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں مہربان تین صورتیں مذکور
ہیں، اول اداۃ فرض پر مہربان اس کے تین سو درجے ہیں دوم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر مہربان اس کے چھ سو درجے ہیں۔ سوم پہلے
صدے پر مہربان اس کے نو سو درجے ہیں۔ مصیبت پر مہربان کرنا اگرچہ فضائل میں سے ہے مگر جب کہ محرومات پر مہربان کرنا
فرائض میں سے ہے مگر اس کے باوجود مصیبت پر مہربان کرنے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ محرومات پر مہربان کرنے کی وجہ سے کہ محرومات پر مہربان
کرنے کی طاقت ہر مومن رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مصیبتوں پر مہربان کرنے کی قوت صرف انبیاء علیہم السلام میں ہوتی ہے یا
ان میں جنہیں صدیقین کے اخلاق میر ہوں یہ مہربان نفس پر انتہائی شاق ہے اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعائیں یہ
الفاظ تھے۔

أَسْأَلُكُمْ مِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْتُونَ عَلَيَّ بِمَصَائِبِ الدُّنْيَا (ترمذی سنائی۔ ابن مین
میں تجھ سے اس یقین (ممبر کی درخواست کرتا ہوں جس سے تو مجھ پر دنیا کی مصیبتیں آسان کرے۔

اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر حسن یقین کے درجے میں ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں بخدا ہم ان
چیزوں پر مبر نہیں کر سکتے جس میں ہم اچھا سمجھتے ہیں مہل ان چیزوں پر مبر کیے کر سکتے ہیں جو نا پسندیدہ ہیں؟ ایک حدیث ترمذی میں یہ الفاظ
ہیں :-

إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عِبْدِي مُصِيبَةً فَمِنْ بَيْنِهِ لَوْ مَالَهُ لَوْ وَلَعَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ
بِصَبْرٍ جَدِيدٍ لَسُخِّبَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْفُصٌ لَعْمُزٌ أَنَا لَوْ أَنْشَرْتُ لَعْدِيُونَا (ابن
عمری۔ الن)

جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اس کے بدن، مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں اور وہ
مبر جمل سے اسکا استقبال کرتا ہے تو مجھے قیامت کے روز اس سے شرم آتی ہے کہ میں اسکے لئے ترانہ کمزری
کردوں یا اسکے اعمال ناے پھیلاؤں۔

ایک حدیث میں ہے :-

أَنْتَظَرُ الْفَرَجَ مِنَ الصَّبْرِ عِبَادُ اسْمُ الشَّابِ ابْنِ مَرْثُ
مبر کے ساتھ فراخی کا انتظار مہارت ہے۔

ایک حدیث میں ہے جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کلمات کہے "وَاللَّهِ بِمَا آتَانِي
رَاحُونَ وَاللَّهُ جَزِي فِي مَصِيبِي وَأَتَقَبَّلُ خَيْرًا مِنْهَا" تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے (مسلم ام
سلمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام
سے فرمایا اے جبرئیل! میں جس بندے کی دونوں آنکھیں چھین لوں اسکا اجر کیا ہے؟ جبرئیل نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ کہ جس بندے کا اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ وہ عیش میرے گھر میں رہے اور میرے دیدار سے بہرہ مند ہو (طبرانی اوسط بحال ابن یسوی) ایک
حدیث ترمذی میں ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ مبر کرتا ہے اور اپنی عیادت کرنے والوں سے
شکوہ نہیں کرتا تو میں اسکا گوشت بھر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اسکا خون بھر خون سے تبدیل کر دیتا ہوں اور جب اسے ضرورت
کرتا ہوں تو اس حال میں کرتا ہوں کہ اسکے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور جب موت دیتا ہوں تو اسے اپنی رحمت سے مدد ملتی ہے
ہوں (مسوط انام مالک۔ ابو سعید)

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ اس مفرد کا اجر کیا ہے جو صرف تیری رضا کے لئے مصائب پر مبر کرے اور ارشاد
فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا ایسا لباس قاصر پر سادوں جو اسکے جسم سے کبھی جدا نہ ہو ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز
نے اپنے خلیفے میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے پھر اسے چھین لیتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت
سے محروم ہو مبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی نعمت سے اعلا اور افضل نعمت سے نوازا کرتا ہے اسکے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت
فرمائی :-

أَتَمَّا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (پ ۲۳ آ ۲۰)

مستقل رہنے والوں کو ان کا ملکہ بے شمار ہی ملے گا۔

حضرت قنیل ابن عیاض سے مبر کی حقیقت دریافت کی گئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام مبر
ہے لوگوں نے دریافت کیا یہ کیسے؟ فرمایا جو شخص راضی رہتا ہے وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کا طالب نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب قنطاری نے

میں محسوس ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی عبادت کے لئے آئے، آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں آئے ہوں انھوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ کی زیارت کے لئے آئے ہیں آپ کے احباب ہیں، آپ نے انھیں دیکھ کر فرمایا کہ میں آئے ہوں انھوں نے عرض کیا کہ ہم آئے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم میرے دوست ہو تو میری مصیبت پر صبر کرنا۔ ایک عارف اپنی جیب میں پرچہ رکھ کر پھر اکر تے تھے اور بار بار کمال کر اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے اس پرچے میں لکھا ہوا تھا۔

وَاضْبِرْ لِحُكْمِكَ نَكَحْتُكَ مَا عَيْنَتَا (پ ۲۷۲ ص ۳۸)

اور آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر میرے بیٹھے رہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔

جان کیا جاتا ہے کہ حق موصیٰ سی ہوئی ٹھوکر ٹھوکر کر پڑیں مگر نے سے ان کا ناخن ٹوٹ گیا عمروہ ہنسنے لگیں، لوگوں نے عرض کیا کہ کیا آپ تکلیف محسوس نہیں کرتیں، کہنے لگیں میں اس تکلیف پر صبر کے ثواب کے خیال سے ہنس رہی ہوں، اس خیال نے میری تکلیف زائل کر دی ہے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ارشاد فرمایا مومن کے تقویٰ پر تین چیزوں سے استہلال کیا جاتا ہے، جو چیز حاصل نہ ہو اس میں حسن توکل، جو حاصل ہو جائے اس پر حسن رضا، جو ہے کہ چینیں لی جائے اس پر حسن صبر۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مِنْ إِخْلَالِ اللَّفْظِ مَعْرِفَةُ حَقِّهِ لَا تَشْكُو وَجَعَكَ وَلَا تَذْكُرُ مُصِيبَتَكَ (ابن ابی الدینا موقوفہ سفیان)

خدا کی تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے حق کی معرفت یہ ہے کہ تم اپنے درد کا شکوہ نہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا ذکر کرو۔

ایک بزرگ خلیے میں کچھ روپے لیکر نکلے، آگے جا کر خیمہ غائب تھا، کہنے لگے جس نے لیا ہے، اللہ اسے ان روپوں میں برکت عطا کرے، ہو سکتا ہے اسے ان روپوں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں سالم مولیٰ الی حدیثہ کے پاس اس حالی میں گیا کہ ان کی زندگی کی چند سائیس باقی رہ گئیں تھیں، میں نے ان سے عرض کیا کیا میں آپ کو پانی پلاؤں، کہنے لگے مجھے تھوڑا سا سچے کر دشمن کی طرف پہنچاؤ، (ناک میں آخری سانس تک ان سے لڑکوں) اور پانی میری دھال میں رکھ دو، اگر شام تک زندہ رہا پانی لوں گا میں اس وقت روئے سے ہوں۔

راہ آخرت کے سالکین کا صبر ہی تھا، وہ مصائب پر فکروہ نہ کیا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے انھیں آزمائش کے قابل سمجھا اور اجر و ثواب کا موقع عنایت فرمایا۔

کیا صبرِ اضطرابی ہے یا اختیاری؟ : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صابر کو مصائب پر صبر کرنے میں یہ درجہ کس طرح حاصل ہوتا ہے جب کہ معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، مصائب سب غیر اختیاری ہیں، وہ چاہے نہ چاہے اسے یہ مصیبتیں برداشت کرنی ہوں گی، اگر اس صبر سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈراسی کراہیت بھی نہ ہو تو یہ آدمی کے اختیار میں داخل نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ مصائب پر دوا کرتے ہیں، پیچھے چلائے ہیں، سینہ کو پی کرتے ہیں، پکڑے چماتے ہیں، حکمت اور تکلیف کے اظہار میں مبتلا کرتے ہیں، اور مارے غم کے کھاتے، پیئے، پیئے اور سولے میں اپنی عبادت ترک کر دیتے ہیں وہ صابرین کے درجے میں شمار نہیں ہوتے۔ جب کہ یہ تمام اختیار کے تحت آتے ہیں، اس لئے صبر کرنے والے کئے ان سب سے بچنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے، ہزار مصائب تو نہیں لیکن بددے کو اپنی عادات میں تبدیلی نہ کرنی چاہیے، اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جو نعمت اس سے سلب ہوئی ہے وہ اس کے پاس امانت کے طور پر تھی، جس نے یہ امانت رکھوائی تھی اس نے واپس لے لی جیسا کہ رب مبادا ام سلیم سے مروی ہے کہ میرے ایک لڑکے کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کے والد موجود نہیں تھے میں نے اسے مگر کے ایک گوشے میں لٹایا اور اس پر کپڑا ڈال دیا کچھ دیر بعد ابو طلحہ شریف لائے، میں نے اٹھ کر ان کے لئے کھانا تیار کیا، اور ان کے سامنے

رکھا وہ کھائے لگے، اسی دوران انھوں نے لڑکے کے بارے میں دریافت کیا میں نے کہا الحمد للہ اچھے حال میں ہے یہ اس لئے کہ مکہ جیسا سکون اسے اس رات میسر ہوا پتاری کے بعد اتنا سکون بھی نہ ملا تھا پھر میں نے اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو خوب بنایا ستورا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہم بستر ہوئے پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہمسائے کو ایک چیز مانگنے سے ملی تھی جب دینے والے نے وہ چیز اس سے واپس لے لی تو وہ شور مچانے لگا انھوں نے کہا ہمسائے نے اچھا نہیں کیا اسے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی انھوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا صبح کو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا۔

اللّٰهُمَّ اِنَّا كُنْهَمَا فِیْ لَیْلَتِهِمَا (بخاری و مسلم۔ الم)

اے اللہ ان دونوں کو رات کے معاملے میں برکت دے۔

راوی کہتے ہیں اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے انھیں سات لڑکے عطا کئے جو سب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہوئے حضرت جابر ابن عبد اللہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خود کو جنت میں دیکھا وہاں میری ملاقات ابو طلحہ کی پوری ریمصاصے ہوئی بعض عارفین فرماتے ہیں کہ مہرِ جبل یہ ہے کہ معیت والادہ سروں سے ممتاز نہ ہو یعنی اسکے چہرے پر کوئی ایسی علامت نہ پائی جائے جس سے وہ معیت زدہ معلوم ہو۔

مروے پر رونا صبر کے خلاف نہیں : مروے پر آنسو بہانا یا دل کا غمزدہ ہونا صبر کے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ یہ شریعت کے تقاضے ہیں انسان زندگی میں خود کو ان سے جدا نہیں کر سکتا اسی لئے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

اِنْ عَلَیْهِمْ رَحْمَةٌ اِنَّمَا یُرِیْ حَمْلَ اللَّعْنِ عِبَادِ الْمُرَحَّمَةِ

یہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔

مرنے والے کے غم میں رونے سے آدمی مقامِ رضا سے بھی دور نہیں ہوتا آدمی فصد کھلواتا ہے، بچھے گلوںاتا ہے، کیا وہ اس پر راضی نہیں ہوتا، یقیناً راضی ہوتا ہے اگرچہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے بلکہ اگر تکلیف زیادہ ہو تو رونے لگتا ہے کیا اس کے رونے کا یہ نتیجہ نکالا جائے کہ وہ خوشی سے فصد نہیں کھلوا رہا ہے ہم اس کی مزید تحقیق کتاب الرضا میں کریں گے انشاء اللہ۔

ابن حنبل نے کسی غلیف کی موت پر تعزیتی خط میں لکھا جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے وہ اس کا حق ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ جو چیز اللہ نے اسکے لئے بنائی رکھی ہے اس میں اس کے حق کی غفلت کا احساس کرے جان لو کہ جو غم سے پہلے چلا گیا ہے وہ تمہارے لئے بنائی ہے اور جو تمہارے بعد بنائی ہے اسکو تمہارے باب میں (صبر کرنے کا) ثواب ملے گا یہ بات بھی یاد رکھو کہ صاحبزین کو معیت پر صبر کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس نعمت کی بہ نسبت زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہے جو مصائب سے بچنے رہنے کی صورت میں انھیں حاصل ہوئی ہے۔

مصیبتوں کو چھپانا کمالِ صبر ہے : کمالِ صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے عرض، تنگدستی اور دوسری تمام مصیبتیں پوشیدہ رکھے ایک بزرگ کا قول ہے کہ مصائب، آلام اور مصداقات کا خفاء احسان کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے۔

مہربانی ان خشمات سے بچنے چلا ہے کہ صبر تمام احوال اور افعال میں واجب ہے جو شخص شوائب سے بچنے کے لئے گوشہ نشین ہو جائے وہ صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، غراہ کتنا ہی تمنا کیوں نہ رہے اس لئے کہ شیطان وسوسے قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں

وساوس کا غلیظ تھانی میں بھی چین نہیں لینے دیتا، دل میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں، یا تو ان چیزوں سے متعلق آتی ہیں جو فوت ہو چکی ہیں اور اب ان کا تذکرہ ممکن نہیں، یا ان چیزوں سے متعلق آتی ہیں جن کا مستقبل میں ملنا ممکن ہے، بشرطیکہ قسمت میں ہو، خیالات خواہ فوت شدہ چیزوں کے باپ میں ہوں یا مستقبل میں حاصل ہونے والی چیزوں کے متعلق، دونوں صورتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، دل انسان کا آلہ ہے، اور عمر اس کی بچی ہے، اگر اس کا دل ایک لمحے کے لئے بھی ذکر اور فکر سے غافل رہ گیا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، ذکر سے مراد قلب کا وہ عمل ہے جس سے اللہ سے انسیت حاصل ہو، اور فکر سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بزرگوار اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت کو اللہ کی محبت کا وسیلہ بنائے اور یہ صورت بھی اس وقت ہے جب کہ قلب کے وساوس مباح امور میں ہوں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر دلوں کے خیالات کا محور شہوات ہوتی ہیں، اور ان کی تکمیل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، یہ شخص بیشہ ان لوگوں سے نزاع میں مبتلا رہتا ہے جو ایک مرتبہ بھی اسکے شہاء کے خلاف عمل کے مرتکب ہوئے ہوں یا اسے اس کا وہم ہو گیا ہو کہ وہ اسکے خلاف جاسکتے ہیں، بلکہ جو لوگ اسکے لئے انتہائی تھکن جہاں اور ثواب کی ہوتے ہیں، اور عمر بھر اس کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں، یہ شخص انھیں بھی اپنا مخالف فرض کرتا ہے، اور ایسی تدبیریں سوچتا ہے، جن سے انھیں ذہر کر سکے، اور ان کے دلوں سے اختلاف کا خیال بھی مٹا سکے، غرضیکہ مستقل یہی مشغلہ رہتا ہے، شب و روز اسی فکر میں گزارتے ہیں۔

شیطان کے دو لشکر: یہ سب شیطان کی کرشمہ سازیاں ہیں، دراصل شیطان کے دو لشکر ہیں ایک اڑنے والا لشکر، دو سرا چلنے والا لشکر، اڑنے والے لشکر سے مراد وساوس ہیں، اور چلنے والے لشکر سے مراد شہوات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور انسان ٹھکانا ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس مٹی میں آگ بھی ہے، مٹی کی طبیعت میں سکون ہے، اور آگ کی سرشت میں حرکت۔ چنانچہ بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حرکت نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنی سرشت کے مطابق مسلسل حرکت میں رہتی ہے، شیطان ملعون کو جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سکون پر رہ جائے اور اس خلق کو بوجہ کرے جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن اس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، نافرمانی کی، اور اپنی حکم عدولی کی یہ توجیہ بیان کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے چنانچہ جب اس غیبت نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بوجہ نہیں کیا تو وہ ان کی اولاد کو کیسے بوجہ کرے گا اولاد کو بوجہ کرنے سے مقصود یہی ہے کہ اسکے دلوں میں جو وساوس پیدا کرتا ہے ان سے باز رہے، اگر شیطان اپنی حرکتوں سے باز رہا تو کیا وہ انسان کا مطیع اور تابع بنے گا اس نے اس کے خوف سے وہ حرکتیں چھوڑ دیں، بوجہ کی بدوح بھی اطاعت اور امتیاد ہی ہے، زمین پر پیشانی رکھنا تو اس کا جسم ہے، زمین پر پیشانی رکھنے کے عمل کو اصطلاحاً سجدہ کہا جاتا ہے، اگر یہ عمل حقیر و تذلیل کے لئے بطور استعمال وضع ہوتا تو اسی کا تصور ہوتا، چنانچہ کسی محترم شخصیت کے سامنے منہ کے بل گر پڑنے کو عاداً نکتہ فنی تصور کیا جاتا ہے۔

بہر حال جنہیں صدف موتی سے، قلاب روح سے اور چھلکا مغز سے غافل نہ کرے، اس کا خیال رہنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ تم صرف عالم ظاہر میں متید ہو کر رہ جاؤ، اور عالم غیب سے غفلت برتنے لگو، تم یہ بات جانتے ہو کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اسے جسیں گمراہ کرنے کی مصلحت دی گئی ہے، اب قیامت تک یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تمہاری اطاعت قبول کرے گا یا تمہارے دل میں دوسوہ پیدا کرنے سے باز رہے گا، الّا یہ کہ تمہارے تمام افکار کا مرکزی نقطہ ایک ہو، اور تم ہمہ تن اللہ کی فکر میں مشغول ہوں، اس صورت میں یقیناً یہ شیطان ملعون تم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ پائے گا، اور تم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ گے جو محض ہیں، اور اس ملعون کی سلطنت سے باہر ہیں، یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دل میں فکر الہی بھی نہ ہو، اور شیطانی دوسوہ بھی نہ ہوں، یہ شیطان ایک سیال عنصر ہے، انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے پیالے میں کوئی رنگ چیز بھری ہوئی ہو، اب اگر کوئی یہ چاہے کہ پیالے میں یہ سیال بھی باقی رہے اور ہوا بھی رہے تو یہ ممکن نہیں، یا یہ پیالے میں

ہوا بھی نہ بھری جائے اور یہ سیال مادہ بھی نہ ہو، بظاہر یہ بھی ممکن نہیں بلکہ جس قدر پالے میں سیال چیز کم ہوگی اسی قدر اس میں ہوا بھر جائے گی۔ یہی حال دل کا ہے اگر وہ کسی عمدہ لکڑے بھرا ہو گا تو شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہے گا ورنہ جس قدر قائل ہو گا اسی قدر شیطان بھی مداخلت کرے گا یہاں تک کہ اگر ایک لمحے کے لئے بھی قائل ہو تو غفلت کے اس لمحے میں شیطان کے علاوہ اس کا کوئی بلکس نہ ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ تَعَشَّى عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَفِيضَ لُحْمَيْنِ طَائِفَهُو لَمَقْرُورٌ (پ ۲۵، آیت ۳۶)
اور جو شخص اللہ کی صحبت سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ سورہ ہرودت

انکے ساتھ رہتا ہے۔

سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى يَنْفِيضُ الشَّابَّ الْفَارِعَ (۱)
اللہ تعالیٰ خالی نوجوان کو ناپسند کرتا ہے۔

خالی نوجوان کو ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا کام نہ کرے گا جس سے اس کا دل کسی امرِ مباح میں مشغول ہو یا کسی دینی فکر میں متنبہ ہو تو بظاہر وہ خالی نظر آئے گا، لیکن فی الحقیقت انکے دل میں شیطان اپنا آشیانہ بنائے ہوئے ہوگا اور اسکی اپنی نسل بوجھانے کے درپے ہوگا۔ تمام حیوانات کے مقابلے میں شیطان کی نسل سب سے زیادہ بڑھتی ہے کیوں کہ اسکی سرشت میں آگ ہے اور آگ کے سامنے اگر کوئی سوچی چیز آجائے تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، بلکہ تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے نوجوان آدمی کے دل میں شہوت کا وجود ایسا ہی ہے جیسے آگ کے سامنے سوچی ہوئی گھاس آجائے۔ بھڑس طرح آگ کی غذا (کھڑی) نہ رہنے سے آگ خاموش ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر شہوت باقی نہ رہے تو شیطان کو دم مارنے کی بھی مجال نہیں ہوتی اور وہ اپنا آشیانہ خود اپنے ہاتھوں سے جلائے پر مجبور ہو جاتا ہے، اگر تم غور کرو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تمہارا بدترین دشمن خود تمہارے دل کا وہ وصف ہے جسے تم شہوت کہتے ہو۔ حسین ابن منصور علاج کو جس وقت سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت ان سے کسی نے قصوف کے ہارے میں سوال کیا، آپنے فرمایا قصوف خود تمہارا افس ہے اگر وہ کسی لغو کام میں مشغول نہ ہو۔

صبر کی دوا اور اس پر اعانت کی صورت

جاننا چاہیے کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوا بھی بتلائی ہے اور شفا کا وعدہ بھی کیا ہے مگر اگرچہ نہایت دشوار اور مشکل عمل ہے، لیکن علم و عمل کے مجموعے کے ذریعے اسکا حصول ممکن ہے، علم و عمل ہی دوا ایسی مفودہ امیں ہیں جن سے قلوب کے تمام امراض کی دوا ایسی تیار کی جاتی ہیں لیکن ہر مرض کے لئے یکساں علم و عمل مفید نہیں ہے، بلکہ جیسا مرض ہوگا ویسے ہی علم اور عمل کی ضرورت پیش آئے گی۔

بائع صبر اسباب : جس طرح صبر کی شہد اور علقہ حسین ہیں، اسی طرح وہ علقہ اور اسباب بھی علقہ اور شہد ہیں جو صبر کے لئے بائع ہیں اس لئے علاج بھی علقہ ہے کیونکہ ہر صوب کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے اور کو مشل یہ ہوتی ہے کہ وہ سبب ہی باقی نہ رہے جو اس بیماری کا باعث بنا ہے، ہم ممکن تمام قسموں کے اسباب اور ان کے اعضاء کا تجزیہ تو نہیں کر سکتے لیکن بعض مثالوں میں طریقہ علاج کی نشاندہی کر دیتے ہیں مثلاً ایک شخص شہوت زنا سے صبر کا خواہاں ہے، لیکن اسے اپنی شرمگاہ پر قابو نہیں ہے، یا شرمگاہ پر قابو ہے لیکن آگہ پر اختیار نہیں ہے، یا آگہ پر قابو ہے لیکن دل پر قابو نہیں ہے، ہر وقت شہوتوں کی جولان گاہ

بنا رہتا ہے اور اسے ذکر و فکر اور نیک اعمال پر مباحثت سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے، اس کے علاج کی تفصیل یہ ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مبراہٹ دین اور باہٹ ہوئی کے کھراؤ کا نام ہے، اگر ہم ان دونوں سے کسی ایک کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسکو تقویت دینی ہوگی تاکہ وہ غالب آسکے اور دوسرے کو کمزور کرنا ہوگا تاکہ وہ مغلوب ہو سکے، پس نظر محالے میں ہم یہ چاہیں گے کہ باہٹ دین غالب ہو اور باہٹ شہوت کمزور پڑے۔

باعث شہوت کس طرح کمزور ہو : باعث شہوت کو کمزور دینے کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسکی قوت اصلی کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اسے کہاں سے قوت ملتی ہے، غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ شہوت کو عمدہ غذاؤں سے تقویت حاصل ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں، اور افطار کے وقت ایسی غذا معمولی مقدار میں کھائی جائے جس سے شہوت کو تحریک نہ ہو، مثلاً گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسباب ترک کئے جائیں جن سے شہوت میں فوری طور پر بھجوان بھا ہوتا ہے، شہوت میں بھجوان نظر کے باعث ہوتا ہے، نظر قلب کو حرکت دیتی ہے، اور قلب شہوت کو تحریک دیتا ہے، اس لئے سب سے پہلے نظر کے امکانات کو محسوس کرنا ہے، اور اسکی شکل یہ ہے کہ تمنا کی اختیار کی جائے، اور ان مواقع سے دور رہا جائے جہاں غریب صورت چروں پر نظر پڑنے کا موقع ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

النَّظَرُ سَهْمٌ سَهْمٌ مِّنْ سَهْمِ الْإِنْسَانِ (۱)

نظر انیس کے تیروں میں سے ایک ذرہ ملا تیر ہے۔

شیطان یہ تیر کچھ اس طرح پھینکتا ہے کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا، اس کی کوئی ڈھال بھی نہیں کہ تیروں کی پورش اس پر دو کی جاسکے، الٰہیہ کہ آنکھیں بند کر لی جائیں یا اس کے نشانے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے۔ شیطان یہ تیر غریب صورت چروں کے چشمہ امرو کے ذریعے برساتا ہے، اگر آدمی حسین چروں کی زد سے نکل جائے تو ان ذریعے تیروں سے محفوظ رہ سکے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شہوت کی تسکین کے لیے مباح طریقے اختیار کئے جائیں، زناتے بچے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانا کر لیا جائے، اور اس طرح نفس کو تسلی دی جائے، اس لئے کہ جس چیز کی نفس کو خواہش ہے وہ مباح میں موجود ہے، پھر ممنوع وسائل اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی لوگوں کے حق میں بھی مفید ترین طریقہ علاج ہے، اس لئے کہ عمدہ غذاؤں سے کھاتے اور باقی غذاؤں میں کسی سے صحت متاثر ہوگی، اور باقی اعمال میں بھی سستی کو روا نہ ملے گی۔ اسکے باوجود بعض مردوں سے شہوت کی طور پر ختم نہیں ہوتی، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ كُنْبُ الْبِاقِ وَفَنَ كُمْ يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَمَوْجِدٌ (۲)

اچھے آدمی کھانا کو لازم پکڑو جس کو کھانا کی استطاعت نہ ہو اس پر روزے رکھنا ضروری ہیں روزہ رکھنا

اس کے حق میں خلق ہو جانا ہے۔

یہ تین اسباب علاج ہیں، پہلے علاج یعنی غذا کا سلسلہ منقطع کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سرخس جانور یا کت کتے کتے کی غذا موقوف کر دی جائے تاکہ وہ کمزور ہو جائیں، اور اگلی طاقت داخل ہو جائے دوسرے علاج کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کے سامنے سے گوشت اور جانور کے سامنے سے گھاس وغیرہ ہٹائی جائے تاکہ گوشت دیکھ کر کتے اور گھاس دیکھ کر جانور کے باطن میں تحریک نہ ہو، اور تیسرے کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کو کوئی ایسی چیز دے کر تسلی دینے کی کوشش کی جائے جس کی طرف اس کے طبیعت کا میلان ہو تاکہ اتنی قوت اس میں باقی رہ جائے، جس کے ذریعے وہ تانبہ پرمبر کر سکے۔

باعث دین کی تقویت : یہ منھگو باعث شہوت کو کمزور کرنے کے باب میں تھی۔ اب ہم باعث دین کی تقویت کو موضوع منھگو

بناتے ہیں باعث دین و دھرم کے مضبوط ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ نفس کو مجاہدے کے فوائد اور دین و دنیا میں اسکے ثمرات کی ترغیب دی جائے اور ترغیب دینے کی صورت یہ ہے کہ ممبر کی فعالیت میں جو دنیاویات و مادیات ہیں اور دین و دنیا میں اس کے انجام کی غلبہ کے حلقے جو کچھ ہم نے لکھا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرے، روایت میں ہے کہ معیت کا ثواب ثلث شدہ چیز سے زیادہ ہے، یعنی وہ ہے کہ ایسی معیتوں پر ایجاب بصیرت ضبط کرتے ہیں۔ اس لئے کہ معیت زندہ کے پاس سے ایسی چیز کی ہے جو آج نہیں توکل ضرور جاتی، وہ عیشہ رہنے والی نہیں تھی، لیکن اس کے عوض اسے وہ چیز حاصل ہوئی جو موت کے بعد بھی ابد الابد تک اسکے ساتھ رہے گی۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خراب چیز دے کر کچھ مسلم کرے اور عوض میں بہترین چیز لینے کی شرط لگائے ظاہر ہے اسے اس خراب شے پر افسوس نہ کرنا چاہیے۔ اس کا حلقہ معرفت سے ہے اور معرفت ایمان کی قبیل سے ہے، یہی یہ معرفت ضعیف ہوتی ہے اور کبھی قوی، اگر قوی ہو تو باعث دین بھی قوی ہوتا ہے اور اس میں زبردست یگانہ پنہا ہو جاتا ہے اور اگر کمزور ہو تو باعث دین بھی کمزور ہوتا ہے، اس معرفت یعنی قوت ایمان کا نام یقین بھی ہے، یہ یقین عزیمت ممبر کا محرک ہے، لیکن لوگوں میں بہت کم ایسے ہیں جنہیں یقین اور ممبر کی عزتیں صفا کی گئی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باعث دین کو باعث ہوئی پر پتہ رنج غالب لانے کی کوشش کرے، اور آہستہ آہستہ اس مقابلے کا عادی بنائے یہاں تک کہ جب کبھی لذت سے ہم کنار ہو تو وہ فخر جری ہو کر اس پر غلبہ حاصل کرے، اس طرح غلبہ پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت طلب کاموں کی عادت اور مشق سے وہ اعشاء مضبوط ہو جاتے ہیں جن سے وہ اعمال صادر ہوں، یعنی وہ ہے کہ بوجہ افسانے والوں کا شککاروں اور سپاہیوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے، نیز جسمانی محنت کا کام کرنے والوں کی طاقت درز یوں، طفر فروشوں، قہقیروں اور صوفیوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے قوی مشق اور عادت نہ ہونے سے کمزور رہتے ہیں۔

ان لوگوں کو طریقہ ہائے علاج میں سے پہلے طریقے کی مثال ایسی ہے جیسے پہلوان کو کشتی لڑنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا جائے کہ کامیابی کی صورت میں تمہیں خلعت کاغذ سے نوازا جائے گا اور تمہارا تمنا ہائے اعضاء و اکرام کیا جائے گا جیسے فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا کہ اگر تم نے موت کی کشت دہی دی تو میں تمہیں اپنا مقرب بنالوں گا۔ دوسرے طریقے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایسے لڑکے کو جسے پہلوان یا سپاہی بنانا مقصود ہو فحش سپہ گری کی تعلیم دی جائے اور پہلوانی کے داؤ و پیچ سکھائے جائیں یہاں تک کہ وہ ان فحش سے بالوس ہو جائے اور اسکی قوت و جرأت میں یقین ہی سے اضافہ ہوتا رہے۔ غلام یہ ہے کہ جو شخص بالکل ہی ممبر کی طاقت نہ رکھے اور ذرا بھی مجاہد نہ کرے اس میں باعث دین کمزور پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ضعیف شہوت پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ اور جو شخص اپنے نفس کو شہوت کی مخالفت کا عادی بنالیتا ہے وہ جب چاہتا ہے شہوت پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ ہے ممبر کی مختلف قسموں میں علاج کا طریقہ۔ کارہ ان تمام قسموں کا علاج بہت مشکل ہے، ان سب میں دشوار ترین قسم باطن کو حدیث نفس سے روکنا ہے، خاص طور پر ایسے شخص کے لئے جو تمام شہوات ترک کر کے عریض تھیں ہو جائے، اور ذکر و فکر کے مراسلے میں مشغول ہو جائے، ایسے شخص کو سادس ادھر سے ادھر کھینچ پھرتے ہیں، ظاہر اسکا کوئی علاج نہیں، لہذا یہ کہ اہل و عیال، مال، جاہ، دوست اور احباب سے راہ فرار اختیار کر کے تمام ظاہری اور باطنی رشتے منقطع کر لے جائیں، اور خدا کی معنوی مقادیر کا محض کر کے کسی گوشہ عسائی کو اپنا مکان بنا لیا جائے، لیکن اس طریقے سے اسی وقت تک وہ گناہ جب تمام افکار کا محور ایک ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی راست و صفات، پھر قلب پر فکر افری کا لہجہ بھی کافی نہیں ہے، جب تک وہ انسان و زمین کے ملکوت، اللہ تعالیٰ کے جناب خلعت، اور اسکے معارف کو اپنے فکر کی جولان گاہ اور باطن کی بیرگاہ نہ بنائے اس صورت میں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ شیطان رسد نکلی سے باز آ جائے اور آدمی کے دل کو سادس کا کھار نہ کرے، اگر عیاض کی صلاحیت میں تو کھار کی صورت، بجز اسکے کوئی نہیں کہ اور او دو کا لک پر مداومت کرے یعنی پیداری کا کوئی نہ ایہادہ گزرتے دسے جس میں لہاز یا علامت ہو، کوئی ذکر نہ ہو، اور اور او دو کا لک میں صرف زبان کی حرکت کافی نہیں ہے، بلکہ دل کو مختلف حاضر کرنا بھی ضروری ہے، اس منصوبہ پر طریقے کے بعد عام طور معنی قلب کی امید کی جاسکتی ہے، البتہ بعض اوقات کا فکر نہ

جائے گا۔ اس لئے کہ بعض اوقات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں ذکر و فکر سے مانع حادثات پیش آئیں گے مثلاً خوف، مرض، کسی انسان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا یا جن لوگوں سے تنہائی کے باوجود اسباب معیشت میں سبقت پڑے انکی سرکشی یا نافرمانی، یہ وہ تمام اسباب ہیں جن سے قلب کی مشغولیت متاثر ہو سکتی ہے۔

انکے علاوہ بھی بعض اور مانع بن سکتے ہیں، مثلاً کھانا، پینا، پہننا اور معیشت کے وسائل اختیار کرنا، ظاہر ہے معاش کے لئے بھی وقت کی ضرورت ہے بشرطیکہ اپنی معاش کا خود کفیل ہو، لیکن کوئی دوسرا شخص کفیل ہو تو دوسرا شخص کے معاش کے مسائل سے فارغ رہے، لیکن لباس اور طعام کے لئے وقت لگانے پر ضرور مجبور ہو گا۔ اس طرح یہ امور بھی قلب کے اشتغال میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے، لیکن امید ہے کہ تمام دنیاوی علائق منقطع کرنے کے بعد آدمی اکثر اوقات سلامت رہ سکتا ہے، بشرطیکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، یا معیشت نازل نہ ہو، ان اوقات میں دل صاف رہتا ہے، اور فکر آسان ہو جاتا ہے، آسمان و زمین کے ٹکڑی اسرار اس قدر منکشف ہوتے ہیں کہ اس شخص کے دل پر انکا دسواں حصہ بھی منکشف نہیں ہوتا جو علائق میں گرفتار ہو، عارف کا اس مرتبے پر پہنچنا ممکن ہے، یہ انتہائی مرتبہ ہے انسان اپنی کوشش سے یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، جہاں تک قلب کے تصفیئے اور اس پر اسرار الہی کے انکشاف کا معاملہ ہے وہ قدر پر منحصر ہے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے فکار اور رزق کہ جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے اسی قدر ملتا ہے، بعض اوقات ذرا سی محنت سے بہت سا فکار ہاتھ آ جاتا ہے، اور کبھی دن بھر کی محنت کے بعد تو حوڑا سا فکار ملتا ہے۔ اس میں بندے کے اختیار کو کچھ دخل نہیں، یہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام داد و مدار کشش الہی پر ہے، البتہ بندے کے اختیار میں یہ ہے کہ اس کشش کے لئے جدوجہد کرتا رہے، اس طرح کہ ان تمام باتوں سے دل کا تعلق منقطع کر لے جو دنیا کی طرف متوجہ ہیں، اور ہر طرف کشش اسی وقت ہوگی جب نیچے کی کشش منقطع ہو جائے گی، اس حدیث شریف میں انہی دنیاوی علائق کو قطع کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا:

إِنَّ لَكُمْ بَيْنَكُمْ فِي آيَاتِهِمْ كُنْ تَفَحَاتٍ لَا تَفْتَعِرَ صُورُهَا (۱)

تمہارے رب کے تمہارے لئے ایسے نشان ہیں جنہاں سے تم ان نعمت کے سامنے ہو جاؤ۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ ان نعمت الیہ اور جذبات خاقیہ کے آسمانی اسباب ہیں چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُغْنُونَ (پ ۸۲ آیت ۲۲)

اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (ان) سب کا (معیّن وقت) آسمان میں ہے۔

معرفت سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کو نسا رزق ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آسمانی اسباب کا معاملہ ہے یہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس وقت ہمارے لئے رزق کے اسباب آسان کرے گا۔ اس لئے ہمارے لئے اسکے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جبکہ خالی رکھ کر نزول رحمت کا انتظار کریں، اور اس وقت معین کے شہر رہیں، جس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس کی مثال کسان کی سی ہے، کسان زمین ہموار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کھا دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اسکی تمام محنت رائیگاں جائے گی اگر بارش نہ ہوگی، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، لیکن اسے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی برس بھی باران رحمت سے خالی نہیں گیا، اس توقع پر وہ سخت سے سخت محنت کرتا ہے، اسی طرح کوئی سال کوئی مہینہ بلکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جو ہذبہ الہی اور غفور رحمانی سے خالی ہو، اس لئے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کی زمین کو شوات کی خود رو گھاس سے صاف کرے، اس میں ارادت و اخلاص کے بیج ڈالے، اور باران رحمت کا انتظار کرے، خاص طور پر جو بہترین اوقات ہوں، ان میں ضرور انتظار کرے اور یہ توقع کرے کہ جیسے دل کی زمین پر نعمت الیہ کی ہوا نہیں چلے گی، اور جذبات الہیہ کی بارشیں ہوں گی، جس طرح کسان آسمان کو اور آلودہ کچھ کھارش کی توقع کیا کرتا ہے، یا موسم برسات میں اسے بارش کی امید رہتی ہے، بہترین اوقات سے ہماری مراد جو عارف یا مہربان و فیوض کے مبارک ایام ہیں۔ ان ایام میں قبولیت کی ساقشیں پوشیدہ ہیں، اور ان

میں بہتیں جمع ہوتی ہیں، اور قلوب ایک دوسرے کی مسامتہ کرتے ہیں، بہتیں، اور انھیں بھی رحمت اللہ کے نزول کے اسباب ہیں، ان کے عقلی قلم سالی کے نائے میں بارش نازل ہوتی ہے، جب ان کے حوالے سے پہاڑوں اور سمندروں کے اطراف و جوار سے گھٹائیں اٹھنے اور برسنے کی دعائیں ہو سکتی ہیں، تو ملکوت کے خزانوں سے مکاشفات اور معارف کی بارش کی دعا کیوں نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ دعا جلد قبول ہو سکتی ہے، اس لئے کہ گھٹائیں تو سمندروں سے انھیں کی اور پہاڑوں سے ٹکرا کر برسین کی، احوال اور معارف کے خزانے تو خود ہمارے دل میں موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ دنیاوی تعلقات اور شہوات کی وجہ سے ان پر حجاب پڑ گیا ہو۔ اس لئے آپ آدمی کے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حجاب دور کر دے تاکہ معارف کے انوار روشن ہو جائیں۔ ظاہر ہے زمین محدود کر پانی کا نازناہی حل ہے بہ نسبت اسکے کہ کسی دور دراز جگہ سے پانی اس میں لا کر ڈالا جائے۔

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ معارف الہامی ہر وقت دل میں موجود رہتے ہیں، انسان انھیں بھولا ہوا ہے، یا ان کی طرف سے لاپرواہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر لفظ تذکر استعمال فرمایا ہے، اور اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ ان معارف کو یاد کیا جائے، اور ان سے لاپرواہی نہ برتی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلْيَتَذَكَّرْ أُولَٰئِكَ الْكِتَابَ (پ ۱۳ ر ۱۹ آیت ۵۲)

اور تاکہ دانشمند لوگ فیض حاصل کریں۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (پ ۸۲ ر ۱۷ آیت ۱۷)

اور ہم نے قرآن کو فصیح حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

یہ ہے وسوسے کے طعن کی تفصیل، یہ درجہ میر کا انتہائی درجہ ہے، اور تمام علاقے سے میر کا فراخ طوار و وسوسے پر مبر کرتے سے مقدم ہے۔ حضرت چیتہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے آخرت کی طرف چٹنا مومن کے لئے آسان ہے، اور حق کی محبت میں مخلوق سے جدائی اختیار کرنا دشوار ہے، لہٰذا قرآن کریم کی طرف جانا بھی بچو کم سخت نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت اور دشوار امر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ میر کرے۔ حضرت چیتہ نے اولاً اس میر کی شدت کا ذکر کیا جو دل کے شواغل ترک کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اسکے بعد مخلوق سے ترک تعلق کی شدت بیان فرمائی۔

ربوبیت مطلوب ہے : لہٰذا کو سب سے زیادہ تعلق خلق اور جاہ سے ہوتا ہے، اقتدار، غلبہ، حاکمیت اور ہلا تری میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اچھے اچھے عقیدہ اس لذت کے اسیر ہیں، اور ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی دوسری لذت نہیں ہے اور یہ اعلا ترین لذت کیوں نہ ہو جب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یعنی ربوبیت، اور قلب کو یہ صفت اس لئے محبوب ہے کہ اس میں امور ربوبیت کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

قُلِ الرَّحْمَنُ أَمْرٌ رَبِّي (پ ۱۵ ر ۱۰ آیت ۸۵)

آپ فرمادیجئے کہ مدد میرے رب کے حکم سے ہی ہے۔

قلب کے لئے ربوبیت کی محبت معیوب نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت کی وجہ محض شیطان ہے، کیونکہ شیطان اسے عالم امر سے دور کرتا ہے، اسے فریب دیتا ہے، اور اسے اس کے اصل راستے سے ہٹاتا ہے، شیطان کے حد کی وجہ ظاہر ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ آدمی کا دل عالم امر سے ہٹا دے، اسی لئے اسے گمراہ کرنے کے درپے ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ طلب ربوبیت مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین سعادت ہے، کیونکہ اس طرح وہ ربوبیت کا طلبگار بن کر آخرت کی سعادتوں کا خواہاں ہے، یعنی ایسی بات چاہتا ہے جس میں فنا نہیں، ایسی عزت چاہتا ہے جس میں کوئی ذلت نہیں، ایسا امن چاہتا ہے جس میں کوئی خوف نہیں، ایسی بالاداری چاہتا ہے جس میں فخر نہیں، ایسا کمال چاہتا ہے جس میں نقص نہیں، یہ تمام اوصاف ربوبیت کے اوصاف ہیں، اور ان کا طلب کرنا مذموم نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے لئے لامحدود سلطنت چاہے، اور جو ملک طلب کرتا ہے، وہ سر ملندی، عزت اور کمال کا طالب پہلے ہو جاتا ہے۔

لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ملک دو قسم کے ہیں۔ ایک ملک وہ ہے جو طرح طرح کی مصیبتوں سے گمراہ ہوا ہے، اور بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے، اور بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، یہ ملک دنیا میں ہے، اور ایک ملک وہ ہے جو جویش جیش رہے والا ہے، اس میں نہ کوئی رنگ ہے، اور نہ مصیبت ہے، نہ کوئی نقص اس ملک پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور نہ اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن یہ ملک جلد ہاتھ آئے والا نہیں۔ یہ ملک آخرت میں ہے۔ لیکن کیونکہ انسان فطرتاً جلد باز ہوتا ہے اس لئے وہ حال کو مال پر ترجیح دیتا ہے۔ شیطان اسکی فطرت کے اس پہلو سے آشنا ہے۔ اس لئے اس نے اس کا رخ ملک دنیا کی طرف موڑ دیا۔ اس دنیا کو اس کے لئے آراستہ کیا، آخرت کے مالک بھی بن سکتے ہیں، یہ مغالطہ شیطان نے اسے احمق سمجھتے ہوئے دیا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَنَمَنَى عَلَى اللَّهِ (۱)

احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اسکی خواہش کا تابع کر دے اور اللہ تعالیٰ پر تمنا کرے۔

جس کی قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے وہ شیطان کے فریب میں آکر دنیا کی عزت و سلطنت کا طالب بن جاتا ہے، اور اسکے حصول میں ہمہ تن مشغول ہو جاتا ہے، لیکن جس کے حصے میں توفیق ارزانی ہے وہ اس فریب کا شکار نہیں ہوتا، حال کی سلطنت سے روگردانی کرتا ہے اور مال کی سلطنت کے حصول میں مشغول رہتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا حال قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَاتِ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (پ ۲۹، آیت ۲۴۷۰)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ (صرف بات یہ ہے) تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت چھوڑ بیٹھے ہو۔

إِنْ هُوَ إِلَّا يَدْعُو إِلَى الْعَاجِلَاتِ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (پ ۲۹، آیت ۲۷)

یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آئے والے) ایک ہماری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

فَأَعْرِضْ عَنْ نَوْاسِ عَنِ ذِكْرِ نَاوَلَمْ يَذَلَّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَذَلِكَ بَنَلْعُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (پ ۲، آیت ۳۵۰۲)

تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال مٹائیے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اسکا کوئی

مقصود نہ ہو ان لوگوں کی قسم کی قسم کی رسائی کی حد بس یہی ہے۔

جب شیطان کا مکر تمام مخلوق میں پھیل گیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے پاس فرشتے بھیجے، اور انھیں دشمن کو ہلاک کرنے کے مرتبے سے آگاہ کیا، چنانچہ انبیاء کرام مخلوق کو ملک مجازی سے ملک حقیقی کی طرف بلا رہے ہیں، اور اسے اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ ملک مجازی کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اسے دوام ہے نہ بقاء، یہ ایک ٹاپا بندر اور فانی ملک ہے، چنانچہ وہ مخلوق کو اس طرح دعوت دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمَّا الْكُمُ الْإِنْفِيلُ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفَأَقْلَمْتُمُ إِلَى الْآرْضِ
أَرْضِيْنُمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

(پ ۳۸، آیت ۳۸)

اے ایمان والوں تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلو تو تم زینن کو لگے جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے عوض دنیوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیوی زندگی کا متع تو آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔

دنیا و آخرت کی بادشاہی : تورات، انجیل، زبور، قرآن اور موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کے صحیفے، اور دوسری تمام آسمانی کتابیں اسی لئے نازل ہوئی ہیں کہ مخلوق کو دائمی ملک کی طرف دعوت دیں، اور انھیں یہ تلقین کریں کہ وہ دنیا میں بھی بادشاہ بن کر رہیں اور آخرت میں بھی بادشاہ ہوں، دنیا کی بادشاہی یہ ہے کہ اس میں ذہد اختیار کریں، تھوڑے مال پر قناعت کریں، اور آخرت کی بادشاہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے وہ بھاپائیں جسے فائدہ ہو، اور وہ عزت پائیں جس پر ذلت کا اثر نہ پڑے، اور آنکھوں کی

وہ محض مک حاصل کریں جو اس عالم میں مخفی کر دی گئی ہے، اور کوئی نفس اس سے واقف نہیں ہے۔ شیطان مخلوق کو دنیا کی سلطنت کی طرف اس لئے بلاتا ہے کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے جو لوگ دنیا کی سلطنت کے ورے ہوئے ہیں انھیں آخرت کی سلطنت نہیں ملتی، اس لئے کہ دنیا و آخرت دو سونوں کی طرح ہیں ایک کی موجودگی میں دوسری نہیں رہ سکتی، نیز شیطان یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا اگر کسی کو مل جائے تو باقی رہنے والی نہیں ہے، اسی لئے وہ دنیا کی ترقیب دیتا ہے، پھر یہی نہیں کہ اگر کسی کو دنیا مل جائے تو اسے سکون سے رہنے دے، بلکہ اس پر حسد کرتا ہے، طرح طرح سے پریشان کرتا ہے، جھگڑے کھڑے کرتا ہے، دنیا کے تمام مال و متاع کا یہی حال ہے، اول تو مشکل سے حاصل ہوتا ہے، مل بھی جائے تو اسے باقی رکھنے کے لئے بڑی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، شدید سختیوں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور باقی بھی رہ جائے تو تکب؟ فنا ہو جائے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، قرآن حکیم نے ان دنیا داروں کی صحیح تصویر کھینچی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّزَّيْنَتْ وَزُيِّنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَا هَا
أَمْرًا نَالِيًا أَوْ تَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصْبًا لِّمَا كَانَ لَمَنْ يَغْنَمُ مِنَ الْاُمْنِ (پ ۸۷ آیت ۲۳)

یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا (پورا حصہ) لے چکی اور اسکی خوب نیکائیاں ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا کر دیا جو بالکل وہ موجود ہی نہ رہی۔

ایک مثال ان لوگوں کی یہ بیان کی گئی ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْبَةَ النَّبِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُرْتَابُهَا أَنْزَلْنَا مِرْسًا تَنْسَلُهَا أَفْئِدَةُ الَّذِينَ عَلَىٰ الْأَرْضِ
فَقَضَّبْنَاهُ هَذِهِ يَوْمَ تَذُوقُهَا رِيَّاحٌ (پ ۵۸ آیت ۳۵)

اور آپ ان لوگوں سے دعویٰ زندگی کی حالت بیان فرمائیے (کہ وہ ایسی ہے) جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسا یا جو پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب تنجھان ہو گئی ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اسکو ہوا اڑا دے لے پھرتی ہو۔

زہد سلطنت کیوں ہے؟ : زہد کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی شہوت اور غضب پر قابو پالے، اور یہ دونوں چیزیں باعث دین اور اشارہ ایمان کے نالغ ہو جائیں یہ حقیقی سلطنت ہے، حقیقی سلطنت کے معنی ہیں مکمل آزادی، غضب اور شہوت سے بچ کر ہی انسان آزاد کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، ورنہ اگر شہوت کا امیر ہو تو کبھی وہ بندہ حکم بن جائے گا، کبھی بندہ شرمگاہ بن جائے گا، کبھی کسی اور غرض کا بندہ بن جائے گا، بلکہ ایک جانور کی طرح ہو جائے گا جسے اپنی ذات پر ذرا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے ہاتھوں سخر ہوتا ہے، جو جس طرح چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے گردن میں ری ڈال کر لے جاتا ہے، انسان کس قدر دھوکے میں ہے، بے جاہد ملکوک بن کر یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، اور خواہشات کا غلام بن کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں ربوبیت کے اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل۔ ایک بادشاہ نے کسی زہد سے دریافت کیا جن میں کوئی ضرورت ہے؟ زہد نے جواب دیا میں تم سے کیا مانگوں میری سلطنت جساری سلطنت سے زیادہ وسیع ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ زہد نے جواب دیا کہ جس کے تم غلام ہو وہ میرا غلام ہے، بادشاہ کو اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی اس نے وضاحت چاہی، زہد نے کہا کہ تم اپنی شہوت، غضب، حکم اور شرمگاہ کے غلام ہو، جب کہ میں ان سب کا مالک ہوں، حقیقت یہی ہے کہ زہدی اصل سلطنت ہے، اسی سلطنت کے باعث اغویٰ سلطنت ملتی ہے، جو لوگ شیطان کے قریب میں آگئے، وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارے میں رہے، اور جن میں راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی قوت ملے، زیادہ آخرت دونوں جگہ کامیاب رہے۔

اب جب کہ تم ملک، ربوبیت، تعزیر اور ضرورت کے معنی سمجھ گئے ہو، اور ان امور میں مطالعے کی راہ سے واقف ہو گئے ہو، نیز

یہ بات جان گئے ہو کہ شیطان کس طرح ہمیں بہکا تا ہے اور راہ حق سے ہٹا تا ہے تو ہمارے لئے سلطنت اور جاہ سے راہ فرار اختیار کرنا، اس سے اعراض کرنا اور ان کے فوت ہونے پر صبر کرنا آسان ہے۔ اس طرح تم ایک ملک کی امید میں دوسرا ملک چھوڑتے ہو اگر کسی کا دل جاہ سے مانوس ہو جائے اور اقتدار کی محبت اس کے اسباب پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دل میں پوری طرح رائج ہو جائے تو محض ان امور کا چاہنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔

علم کے ساتھ تین عمل : اور یہ عمل تین امور میں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جاہ کی جگہ سے فرار ہو جائے تاکہ جاہ کے اسباب مشاہدہ میں نہ آسکیں اسباب سامنے ہوں تو میرزا و شرار ہو تا ہے جس طرح ظلمہ مشہوت کا طالع بن جان کیا گیا تھا کہ جو اسباب مشہوت میں بھجان پیدا کرنے والے ہوں ان سے دور رہا جائے، خطا غریبورت چمے جو شخص جاہ سے بچنے کیلئے راہ فرار اختیار نہیں کرتا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

اَلَمْ يَكُنْ اَرْضَ اللّٰهِ اَوْ سَعَتُهَا اَحْزَرُ وَاَفِيْهَا اَلْاَبْدَانُ (۹۷)

کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا چاہئے تھا۔

دوسرا عمل یہ ہوگا کہ اپنے نفس کو ان اعمال کا علقت کرے جو اس کے ساتھ اعمال کے خلاف ہوں جن کا وہ عادی ہے مثلاً اگر خلعت کا عادی ہو تو انھیں ترک کر دے اور سادگی اختیار کرے، متواضع بنے بلکہ ذلیلوں کا سامنا اختیار کرے۔ یہ تبدیلی ہر معاملے میں ہونی چاہئے رہتے سہے کھائے پئے پینے اور اٹھنے بیٹھنے ہر معاملے میں وہ عمل کرنا چاہئے جو ساتھ عادت کے خلاف ہو تاکہ یہ نئے الحال دل میں اچھی طرح رائج ہو جائیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ تبدیلی کے اس مرحلے میں نری اور تدریج کا رویہ اختیار کرے، ایک دم کوئی عادت ترک کر کے اس کے مخالف عادت کو بیک وقت ختم نہیں کیا جاسکتا، تدریج ہر اقدام سے ضروری ہے اس طرح کہ عادت کا ایک حصہ چھوڑ دے اور نفس کو اس ایک حصے کے لئے قیل دے، پھر جب نفس اس پر قانع ہو جائے تو دوسرے حصے پر قہر دے اور اسے ترک کرے، اسی طرح تھوڑا تھوڑا حصہ چھوڑے یہاں تک کہ ان تمام صفات کا قلع قمع ہو جائے جو دل میں رائج ہو چکی ہیں، اسی تدریج کی طرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

اِنَّ هٰذَا الدِّیْنَ قَمَنَیْنٌ فَاَوْعَلَ فِیْہِمْ رَفِیْقٌ وَّلَا یَنْفَعُہُ اِلٰی نَفْسِکَ حِیٰثَ اَدَّ الدِّیْنَ (محمہ - انس)

یہ دین مضبوط ہے اس میں نری سے داخل ہو اور اپنے نفس کے لئے جہالت کو ناپسندیدہ مت کر دو۔

اس حدیث میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے ۔

لَا تَسْأَلُوْا اِلٰہَ الدِّیْنِ فَاَنْ تَسْأَلُوْا تَسْأَلُوْا عَنْہُ (۱)

اس دین کا مقابلہ مت کرو جو اس کا مقابلہ کرے گا اس پر یہ غالب ہو جائے گا۔

دسواں مشہوت اور جاہ و اقتدار سے صبر کرنے کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس میں ان قوانین کا اضافہ بھی کر لو جو اب ریاضت نفس میں بیان کئے گئے ہیں، ان قوانین سے طریق مجاہدہ کا علم ہو تا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح صبر کی تمام قسموں کا طالع با کمال معلوم ہو جائے گا۔ ورنہ ہر ایک قسم کی تفصیل کہنی پڑے گی۔

جو شخص تدریج کے پہلو پر نظر رکھے گا وہ اس حال پر پہنچ جائے گا اسے صبر کے بغیر سکون نہ ملے گا، پہلے اسے ان چیزوں کے بغیر جین نہ ملتا تھا جس سے صبر کیا ہے اور اب صبر میں سکون ملاش کرتا ہے، گویا معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا جو پہلے پسندیدہ تھا اب ناپسندیدہ ہو جائے گی اور جو پہلے ناپسندیدہ تھا وہ اب پسندیدہ بن جائے گی۔ مزاج کی اس تبدیلی پر تجزیہ اور مشاہدہ بھی دال ہے۔ سچے کی مثال ہمارے سامنے ہے پہلے اسے زندگی بڑھتے تھے ہیں وہ باطل تاخرات سے تعلیم حاصل کرتا ہے، تکمیل سے صبر کرنا اسے نہایت شاق گزارتا ہے، نیز وہ تعلیم کی مشقت پر صبر نہیں کر سکتا، لیکن جب اس میں شعور پیدا ہو تا ہے اور علم سے انیسیت پیدا ہوتی ہے تو

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے

معاہدہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اب پڑھنے سے مہر کرنا دو بھر ہو جاتا ہے، مکمل ہر مہر کرنا، سہل نظر آتا ہے بعض عارفین سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت شعلیٰ سے سوال کیا کہ کون سا مہر شدید تر ہے، انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے باب میں مہر کرنا، عارف نے کہا میں یہ مہر سخت تر نہیں حضرت شعلیٰ نے کہا اللہ کے لئے مہر کرنا، عارف نے اس کی بھی نفی کی، حضرت شعلیٰ نے کہا اللہ کے ساتھ مہر کرنا عارف نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے لئے مہر کرنا، عارف نے اس کی بھی نفی کی، حضرت شعلیٰ نے پوچھا پھر کون سا مہر، عارف نے کہا اللہ سے مہر کرنا۔ یہ سن کر حضرت شعلیٰ نے ایک زبردست چیخ ماری، قریب تھا کہ نوح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق ”اصبر و اوصابر و اور بطور“ کا گایا ہے خدا کے باب میں مہر کرو، خدا کے ساتھ مہر کرو، اور خدا کے ساتھ لگے رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے لئے مہر کرنا خفاء ہے، اللہ کے ساتھ مہر بقاء ہے، اللہ کے ساتھ مہر وقا ہے، اور خدا سے مہر جفا ہے۔ اسی مضمون میں یہ دو شعر کے لئے ہیں۔

وَالصَّبْرُ عَنْكَ فَعَدُوٌّ مَوْتٌ عَوَاقِبُهُ - وَالصَّبْرُ فَمَنْ سَلَّيْنِ الْآ شَيْءٌ مَحْمُودُ
الْصَّبْرُ يَجْعَلُ فِي الْمَوَاطِنِ كَلِمَةً - إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْعَلُ

(ترجمہ :- تجھ سے مہر کرنا انجام کے اعتبار سے مذموم ہے، باقی تمام چیزوں میں مہر کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ مہر تمام مواقع میں پسندیدہ ہے مگر تجھ پر مہر کرنا پسندیدہ نہیں ہے)

دو سراباب

شکر کا بیان

اس باب کے تین ارکان ہیں، ایک شرکی فضیلت، اسکی حقیقت، اقسام اور احکام کے ذکر میں ہے۔ دوسرا نعمت کی حقیقت اور اسکی خاص و عام قسموں کے بیان میں ہے۔ تیسرا رکن اس بیان میں ہے کہ شکر اور مہر میں سے کون سی قسم افضل ہے۔

پہلا رکن

نفس شکر

شرکی فضیلت : ایک طرف تو قرآن کریم نے ذکر کی یہ تعریف کی ہے :-

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۱۲ آیت ۳۵)

اور اللہ کی یاد مت بڑی چیز ہے۔

دوسری طرف شرک کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اسے ذکر کے پہلو پہ پہلو ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا :-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا (پ ۲ آیت ۵۲)

(تو ان! تمہیں یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا اور میری نعمت کی) شکر گزاری کرو اور میری ناپاسی مت کرو۔

ذکر جیسی عظیم شے کے ساتھ اس کا ذکر اس کے کمال فضیلت پر دلالت کرتا ہے، قرآن کریم میں ہے :-

مَا يَفْعَلُ الْمُتَعَذِّلِينَ كَيْفَ شَكَرْتُمْ أَنْتُمْ (پ ۵ آیت ۴۳)

اللہ تعالیٰ کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم پاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ كَثِيرًا (پ ۲ آیت ۴۳)

ایسے کا قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔

لَا قَعْدَةَ لَكُمْ حَتَّى تَصِلُوا إِلَى الْمُسْتَقِيمِ

پیشوں گا۔ (پ ۸ - ر ۹ - ح ۱۶)

میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر

اس میں صراطِ مستقیم کے معنی بعض مفسرین نے صراطِ الشاکرین یعنی ”شکر گزاروں کا راستہ“ لکھے ہیں کیوں کہ شکر کا مرتبہ عالی ہے اس لئے اس کے حلقوں پر یہ طعن کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ كَثْرَهُمْ شَاكِرِينَ (پ ۸ ر ۸ آیت ۱۷)

اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا :-

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (پ ۸ ر ۲۲ آیت ۳)

اور میرے بندوں میں شکر گزار کئی ہوتے ہیں۔

ایک جگہ شکر نعمت پر زیادتی نعمت کو قطعیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس میں استثناء نہیں ہے، جب کہ دوسری نعمتوں میں استثناء موجود ہے، چنانچہ غنی کرنے کے بعد اقول کرنے، روزی دینے، مغفرت عطا کرنے اور توبہ قبول کرنے میں استثناء کا ذکر موجود ہے۔ ان سب کو اپنی مشیت پر موقوف فرمایا ہے، ارشاد ہے :-

فَسَوْفَ يَغْنِيْكُمْ اللّٰهُمِّنْ فَضْلِيْهِ اِنْ شَاءَ (پ ۱۰ ر ۱۰ آیت ۲۸)

خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو محتاج نہ رکھے گا۔

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ (پ ۱۰ ر ۷ آیت ۳۰)

پھر جس کے لئے تم تھکا دو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے۔

يَزِدْكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ (پ ۳ ر ۳ آیت ۲۷)

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیشمار روزی عطا فرماتا ہے۔

وَيَغْفِرْ مَا تَدْعُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (پ ۵ ر ۳ آیت ۳۸)

اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہو گا وہ بخش دے گا۔

وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ (پ ۸ ر ۸ آیت ۱۵)

اور جس پر منظور ہو گا اللہ تعالیٰ توبہ فرمائے گا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر ایک عمدہ شے ہے، اسی لئے اس میں باری تعالیٰ نے اپنی مشیت کی قید نہیں لگائی بلکہ زیادتی نعمت کا قطعیت وعدہ فرمایا۔ شکر کے عمدہ وصف ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے یہ اخلاق ربوبیت میں سے ایک خلق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے اس وصف کا ذکر فرمایا ہے :-

وَاللّٰهُ شَكُّوْرٌ حَلِيْمٌ

اور اللہ نہایت شکر گزار اور حلیم ہے۔

نیز قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت اپنی گفتگو کا آٹا و شکر سے کریں گے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَوَعْدُهُ (پ ۲۳ ر ۵ آیت ۷۴)

اور اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا۔

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (پ ۱۱ ر ۶ آیت ۱۰)

اور ان کی آخری بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔

شکر کی فضیلت میں بیشمار روایات اور آٹا و روزی ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ يَمْنُنُ لِمَا لَمْ يَصْنَعْ الصَّابِرُ (بخاری حلیفہ - تفری ابن ماجہ - ابو ہریرہ)

کھانے والا شکر گزار صابر روزہ دار کے برابر ہے۔

عطاء سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب و غریب حالت دیکھی ہو وہ بیان فرمائیے، یہ سن کر حضرت عائشہؓ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ ان کا کون سا حال عجیب نہیں تھا، ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بستر میں یا میرے لحاف میں لیٹے یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک میرے جسم سے مس ہوا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بکر بنی! مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو آپ کی قوت پہنچی ہوں، ویسے آپ کی مرضی پھر میں نے اجازت دیدی، آپ پانی کے ایک ٹکڑے کی طرف تشریف لے گئے، وضو فرمایا، آپ نے وضو میں زیادہ پانی نہیں بہایا، اسکے بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز کے دوران رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سیدھا مبارک پر پڑنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع میں بھی رونے، پھر سجدہ کیا اس میں بھی رونے، سجدہ سے سر اٹھا کر بھی رونے، آپ اسی طرح رونے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور بلال نے آپ کو نماز فجر کے وقت اطلاع دی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس قدر کیوں رونے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے چھلے گناہ معاف فرمادیے ہیں، آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ ہوں؟ اور کیسے نہ ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی ہے (۱)

رَأٰی فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِرَ اللَّیْلِ وَالْاَوَّلِ اِلٰی الْاٰخِرِ (پ ۴۲ آیت ۲۴)

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنائے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آئے میں ارج

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رونا کسی بھی حالت میں موقوف نہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف تو پھول کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا انسان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک بٹیر کہیں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے کافی مقدار میں پانی نکل رہا ہے، انہیں بڑی حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو زبان عطا کی، اس نے عرض کیا کہ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے وہ **وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ اِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ** اور جنہم کا اہدہ من آوی اور پتھروں کے، میں اس خوف سے مسلسل رونا ہوں۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے آگ سے نجات دے، بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی، پتھر دونوں کے بعد احرے دوبارہ گزر ہوا، دیکھا پتھر پہلے کی طرح رونا رہا ہے، اس سے دریافت کیا اب کیا بات ہے؟ پتھر نے عرض کیا کہ پہلے خوف کی وجہ سے رونا تھا، اب شکر اور خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں۔ بندے کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ سختی میں اس سے کچھ زیادہ ہی ہے، یہ سختی صرف رونے سے دور ہوتی ہے خواہ آوی خوف کی حالت میں رونے یا شکر کی حالت میں، نیز ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

يُنَادِي بَدْوُ الْقِيَامَةِ لِيَقُمَ الْحَمَّادُونَ، فَتَقُومُ رُفْرُفَةٌ فَيُنْصَبُ لَهُمُ الْوُحْيُ فَيَذَّخُلُونَ الْحَبَّةَ قَبْلَ رُفْرِ الْحَمَّادُونَ، قَالَ الَّذِينَ تَشْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالٰی عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ خَالِدٌ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ الَّذِينَ تَشْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالٰی الشُّكْرُ لِقَوْلِ الْعَصْرَةِ (طبرانی، ابو نعیم، بیہقی، ابن ماسر) قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ بہت زیادہ شکر کرنے والے کھڑے ہو جائیں، ایک گروہ کو اہوا گائے لئے ایک جعزہ انصب کیا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوں گے، عرض کیا کیا شکر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں (ایک روایت میں ہے) جو عقلی اور فرائی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا تَرَى خَلْمُنِ (۲) شکر خدا کی چادر ہے۔

(۱) ابن حبان - عروۃ مثلاً - مسلم - عروۃ مثلاً (۲) مجھے اس کی اصل میں بی بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں اپنے دوستوں کی مکافات میں شکر سے راضی ہوتا ہوں یہ وحی بھی انہی پر نازل ہوئی کہ سائبرین کا حکم دار السلام ہے جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو میں ان کو شکر کے کلمات کی تلقین کروں گا یہ بہترین کلمات ہیں، شکر ادا کرنے کے وقت میں اور زیادہ طالب ہوں اور جب وہ میری طرف دیکھیں گے تو میں ان کے سر پہ میں اضافہ کروں گا۔ جب ذر زمین دفون خزانوں کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ۔

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الثَّهَابَ وَالْفِضَّةَ (پ ۱۰ آیت ۳۳) جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔

تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ہم اپنے پاس کون سا مال رکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا :-

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ لِبِسَانِهِ كِبْرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا (١)

معلوم ہوتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ نیکیاں ان تین امور کے اعتراف و اقرار کی بدولت حاصل ہوتی ہیں، محض زبان کو حرکت دینے سے نہیں ملتیں، یہ تینوں امور ایمان و یقین کے ابواب ہیں۔

توحید سے شرک کی نفی : یہاں یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ یہ معرفت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک منعم کی ذات سے شرکت کی نفی نہ کی جائے، مثال کے طور پر کوئی بادشاہ جنہیں انعام دیتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انعام تمہارا بادشاہ کا نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کے وزیر یا وکیل وغیرہ بھی شریک ہیں، اس لحاظ سے کہ انعموں نے انعام دینے کی سفارش کی یا وہ انعام اس تک پہنچایا یا انعام پانے میں اس کی مدد کی، یہ نعمت میں غیر کو شریک کرنے والی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا بادشاہ کو ہر طور منعم نہیں سمجھتا، بلکہ ایک اعتبار سے اسے، اور ایک اعتبار سے اس کے وزیر کو منعم گردانتا ہے، اسی لحاظ سے اس کی خوشی بھی ان دونوں پر تقسیم ہو جائے گی، اس طرح وہ بادشاہ کے حق میں موجد نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ اگر وہ یہ سمجھے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ بادشاہ کے حکم سے حاصل ہوئی ہے، بادشاہ کی اس تحریر سے ملی ہے، جو اسے اپنے قلم سے لکھی، اپنے کانڈ پر لکھی، تو یقیناً وہ موجد کہلائے گا، اس صورت میں وہ قلم، کانڈ سے خوش نہیں ہوتا، اور نہ ان کا شکر گزار ہوتا ہے، عینوں کہ وہ حصول انعام میں ان دونوں کا کوئی دخل نہیں سمجھتا، اگر ان کا کوئی دخل ہے تو صرف اس قدر کہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کے لئے مسخر ہیں۔ اسی طرح وزیر اور وکیل بھی بادشاہ کی مرضی کے پابند اور اس کے احکام کی سجا آوری پر مجبور ہیں، بادشاہ نے انھیں حکم دیا تو وہ دے رہے ہیں، ورنہ اگر دینے کا معاملہ صرف ان کے اختیار پر موقوف ہو گیا، بادشاہ کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو وہ ہرگز نہ دیتے، اگر بادشاہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ گمان ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمہارا بادشاہ کو منعم نہیں سمجھتا، اسی طرح جو محض اللہ تعالیٰ کی ذات اور افعال کی معرفت رکھتا ہے، اور اس حقیقت سے واقف ہے کہ چاند سورج اور ستارے سب اس کے لئے اسی طرح مسخر ہیں، جس طرح قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ جن حیوانات کو اختیار حاصل ہے وہ دراصل اپنے فعلوں کے ذریعہ اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر افعال کے دوامی مسئلہ کو دے دیں، وہ ان افعال پر مجبور ہیں، خواہ ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، چھپے خازن کہ وہ بادشاہ کا حکم پڑھ کر دیتے پر مجبور ہے، خواہ وہ ان کا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اگر دینے نہ دینے کا اختیار خازن کو دیدیا جائے تو وہ کسی کو ایک پیڑ بھی دینے کا اور ادا نہ ہو۔

درمیان واسطے مضطر ہیں : بہر حال اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی دوسرے ذریعہ سے پہنچتی ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ دوسرا شخص اس نعمت کو اس تک پہنچانے کے لئے مجبور تھا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ارادہ مسلط کر دیا تھا اور وہ تمام دوائی پیدا کر دے تھے جن کی بنا پر وہ دینے پر مجبور تھا۔ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ دنیا و آخرت میں میری بھلائی صرف اسی صورت میں ہے کہ میں اسے دوں۔ جب دل میں خدا کی طرف سے یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے مختصی پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ شخص اگر جنہیں کچھ دے رہا ہے تو اپنی غرض کے لئے دے رہا ہے، تمہاری غرض کے لئے نہیں دے رہا ہے، اگر دینے میں اس کی غرض نہ ہوتی تو وہ ہرگز نہ دیتا، اور اگر اسے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ اس کا نفع تمہارے نفع میں مسخر ہے تو تمہارے ہرگز نفع نہ پہنچاتا۔ اب تو وہ تمہیں نفع پہنچا کر اپنے نفس کے لئے نفع کا طالب ہے، وہ تمہارا منعم یا محسن نہیں ہے، بلکہ اس نے جنہیں ایک متوقع نعمت کے لئے وسیلہ بنایا ہے، اصل منعم دوسرا ہے، اس نے ظاہری منعم کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے، اور اس کے دل میں میں ایسے اعتقادات اور ارادے القاء کر دے ہیں جن کی بنا پر وہ اس نعمت کو تم تک پہنچانے پر مجبور ہو گیا ہے۔

اگر تم نے یہ امور اس طریقے پر سمجھے تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات و افعال کی معرفت حاصل کر لو گے اور تم موجد بن جاؤ گے، شکر پر جنہیں قدرت حاصل ہو جائے گی، بلکہ محض اس معرفت سے تم ہندو، کھور، کھلاؤ گے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہاجات کے دوران عرض کیا تھا اللہ! آپ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، پھر اس پر سبے شمار احسانات کئے ہیں، اس نے آپ کا شکر اس طرح ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمام امور کا مرجع مجھے قرار دیا، یہی اعتراف اس کا شکر تھا۔ اس سوال و جواب سے یہ

حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شکر گزاری کے لئے یہ معرفت ضروری ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اس معرفت میں ذرا بھی شک ہو تو نہ وہ نعمت کا حق ادا کر پائے گا، اور نہ نعمت دینے والے کا انسان کو صرف ظاہری شمع ہی پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے، اور نہ اس پر اکڑنا اتنا چاہئے، حقیقی شمع کا بھی دھیان رکھنا چاہئے، ورنہ علم کا نقصان لازم آئے گا، اور علم کے نقصان سے عمل کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔

دوسری اصل - حال : یہ حال اصل نعمت کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے، اس کے معنی ہیں شمع و خضوع اور مجزوع تو اس کی ہیئت کے ساتھ شمع سے خوش ہوتا ہے حال بھی شکر ہے، جیسا کہ معرفت کو شکر کہا گیا ہے، لیکن حال اسی وقت شکر کلام کے جانب اپنی تمام شرائط کو حاوی ہو گا۔ ان میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ خوشی صرف شمع سے ہو، نہ نعمت سے ہو اور نہ انعام سے۔ غالباً تم یہ بات مشکل سے سمجھ پاؤ گے اس لئے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بادشاہ سفر کے لئے پاپہ رکاب ہے، اس نے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں بخشا، یہ شخص گھوڑا پاکر تین وجہ سے خوش ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ صرف انعام یعنی گھوڑے سے خوش ہو، یہ ایک فطری انعام ہے، اس پر اچھی طرح سواری کی جاسکتی ہے، اصل ہے، اور نشاط کے مطابق ہے، ظاہر ہے یہ خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جسے بادشاہ سے کوئی غرض نہ ہو، بلکہ اس کا مبلغ نظر صرف گھوڑا ہو، باغرض اگر اسے یہ گھوڑا جنگل میں ملا ہو تا تب بھی وہ اسی قدر خوش ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صرف گھوڑا پالنے پر خوش نہ ہو، بلکہ اس لئے خوش ہو کہ یہ گھوڑا بادشاہ کی عنایات اور الطاف کی دلیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں اس کے لئے جگہ ہے۔ اگر اسے یہ گھوڑا کسی جنگل میں ملا ہو تا یا بادشاہ کے علاوہ کسی اور بے نیاز و ناتوا سے ذرا خوشی نہ ہوتی، کیونکہ وہ گھوڑے کا محتاج نہیں ہے، یا وہ جس چیز کا محتاج ہے یعنی بادشاہ کے دل میں جگہ پالنے کا وہ گھوڑے سے کہیں زیادہ بلند ہے، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ گھوڑا پاکر اس لئے خوش ہو کہ میں سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت کروں گا، یا اس پر سفر کی مشقت برداشت کر کے بادشاہ کی قربت حاصل کروں گا، ہو سکتا ہے مسلسل محنت سے وزارت تک ترقی کر جاؤں یہ شخص کھن اس پر قانع نہیں ہے کہ بادشاہ کے دل میں اس کے لئے جگہ ہے، وہ اس عنایت کو زیادہ لائق انعام نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو اس قدر قربت کا طالب ہے کہ بادشاہ لوگوں کو جو کچھ بھی عطا کرے اسے ہی واسطہ نہائے، ظاہر ہے یہ مرتبہ صرف احتمالی قریب اور مستند لوگوں کو دیا جاتا ہے پھر وہ وزارت کا خواہاں بھی نہیں ہے بلکہ محض بادشاہ کی قربت، اس کا اعتماد اور اس کے مسلسل دیدار کا شرف چاہتا ہے، اگر اسے وزارت اور قربت میں اختیار دیا جائے تو وہ قربت اختیار کرے۔

یہ تین درجے ہیں، ان میں سے پہلے درجے میں تو کا کوئی پہلو سربے سے ہی نہیں، اس لئے کہ اس کی تمام توجہات کا مرکز صرف گھوڑا ہے، وہ گھوڑا پاکر خوش ہے، اسے دینے والے سے کوئی غرض نہیں خواہ وہ بادشاہ یا کوئی کم حیثیت آدمی۔ اسی طرح جو شخص نعمت پاکر اس کی لذت میں کھو جاتا ہے، اور اسے مطلب کے موافق پاکر خوش ہوتا ہے وہ بھی شکر سے بعید تر ہے، دوسرا درجہ شکر کے معنی میں داخل ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں نعمت پالنے والا نعمت دینے والے سے خوش ہے، لیکن یہ خوشی شمع کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ اس نے اپنی عنایت کا مستحق سمجھا، اس سے مستقبل میں بھی عنایت کی امید کی جاسکتی ہے یہ حال ان یک ہندوں کا ہے جو عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اچھے عمل کرتے ہیں، اور شکر ادا کرتے ہیں مکمل شکر تیسرے درجے میں ہے۔ یعنی انعام پالنے والے کا یہ سوچ کر خوش ہونا کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ بنائوں گا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دینا سے خوش نہ ہو، بلکہ صرف اتنی دنیا پر قانع ہو جس کے بارے میں زبان رسالت سے یہ ارشاد ہوا ہے "اَلْاٰمَنُ بِاللّٰهِ عَاقِبَةُ" (دینا آخرت کی کھیتی ہے) اور جس سے دنیوی زندگی پر مدخل سکے، دنیا کی ان نعمتوں پر رنجیدہ ہو جو عبادت سے غافل کرتی ہیں، اور اسے حق کے راستے سے ہٹاتی ہیں، یہیوں کہ نعمت اس حیثیت سے اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس میں لذت ہے جس طرح گھوڑا پالنے والا گھوڑے سے اس لئے خوش نہیں تھا کہ وہ اصل یا مہار قرار ہے بلکہ وہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے دیدار اور قربت کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اسی لئے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا کہ شکر شمع کا ریدہ ہے، نعمت کا مشاہدہ نہیں ہے، غلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء اور لباس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور غلام کو

واردات قلبی پر۔

یہ رتبہ پانچوہواں محض حاصل نہیں کر سکتا جس کے نزدیک دنیا کی تمام لذتیں حکم اور شرمگاہ میں محصور ہو کر رہ گئی ہوں اور حواس کا دائرہ اور اک رنگ اور آواز تک محدود ہو دل ہر لذت سے خالی اور ہر ادراک سے نا آشنا ہو اگر قلب صحیح ہو تو وہ صرف اللہ کے ذکر اس کی معرفت اس کی ملاقات سے لذت پاتا ہے وہ قلب ان چیزوں سے لذت نہیں پاتا جو عبادت کی خرابی کا فکار ہو چنانچہ بعض لوگ مٹی کھانا پسند کرتے ہیں یا بعض لوگوں کو میٹھی چیزیں ذرا نہیں بھاتیں بلکہ وہ تلخ چیزوں میں لذت پاتے ہیں۔

وَمَنْ يَتَّكِفِمْ مِمَّا مَرَّ بِنُفْسٍ
يَحْتَفِظُ رِبَايَ السَّمَاءِ لَا لَأَلَا
(جس کی زبان ہی گڑبڑی ہو وہ آب حیریں کو بھی گڑبڑ پاتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح ادب مذکور ہوا۔ اگر اس درجے میں شکر ادا نہ کر سکے تو دوسرے درجے پر قناعت کرنی چاہیے پہلے درجے کی کوئی اہمیت نہیں ہے دوسرے اور تیسرے درجے میں بھی بڑا فرق ہے دوسرے درجے والے کا مطلب بادشاہ ہے تاکہ گھوڑا دے اور دوسرے درجے میں مطلوب گھوڑا ہے تاکہ اسے بادشاہ کی قربت کا وسیلہ بناسکے کتنا بڑا فرق ہو گا ان دونوں میں جس میں سے ایک اللہ کا طالب ہو اس لئے کہ وہ اس پر نعمتیں نازل کرے اور دوسرا نعمتوں کا طالب ہو تاکہ ان کے درجے اللہ تک پہنچ سکے۔

تیسری اصل۔ فرح کے بموجب عمل : منعم کی معرفت سے جو فرحت حاصل ہوتی ہی اس کے موجب پر عمل کرنا یہ تیسری اصل ہے یہ عمل دل زبان اور اعضاء تینوں سے متعلق ہے۔ قلب کے عمل کے معنی یہ ہیں کہ بندہ خیر کا تقدس کرے اور تمام مخلوق کے لئے خیر کا جذبہ پوشیدہ رکھے زبان کے ذریعے عمل کا مطلب یہ ہے کہ ان تجہیدات کے ذریعے جو شکر پر دلالت کرتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرے اور اعضاء کے ذریعے عمل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور ان سے ترک معصیت پر مدد لے چنانچہ آنکھوں کے ذریعے شکر یہ ہے کہ مسلمان کا ہر وہ عجب چمکائے جس پر نظر پڑ جائے کالوں کا شکر یہ ہے کہ مسلمان کے ان تمام عیوب کی پردہ پوشی کرے جو ساتھ کے ذریعے معلوم ہوں زبان کے ذریعے شکر یہ ہے کہ اپنے الفاظ زبان سے نکالے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اگر اعضاء کو اس طرح استعمال کیا جائے تو ان نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا ٹھیک ہے آپ نے دوسری بار یہی سوال کیا اس نے پھر بھی جواب دیا۔ تیسری بار سوال کرنے پر اسے جواب دیا اللہ کا شکر ہے میں بخیر ہوں اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: هَذَا الَّذِي لَمْ تَذْكُرْ (اے نبی! یہ وہ بات جو میں تم سے چاہ رہا تھا)

سلف صالحین ایک دوسرے کی غیرت اس لئے دریافت کیا کرتے تھے کہ وہ جواب میں کلمہ شکر ادا کریں اور ان کے نامہ اعمال میں شکر کی اطاعت کا اضافہ ہو جائے کلمہ شکر زبان سے نکالنے والا اطاعت مزار ہے اظہار شوق سے ان کا مقصود دیا کاری میں تھا۔ جس شخص سے اس کا حال دریافت کیا جاسکتا ہے وہ جواب میں شکر بھی ادا کر سکتا ہے شکوہ بھی کر سکتا ہے اور خاموش بھی رہ سکتا ہے شکر اطاعت ہے شکایت بدترین معصیت ہے اس غلام کی شکایت کے کیا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس ملک الملوک سے جس کے چند مقدمات میں سب کچھ ہے اگر بندہ معصیت پر اچھی طرح مہربن کر سکے یا قدامت الہی پر قائل نہ ہو سکے اور پست ہستی اسے گھروہ لب ہونے پر مجبور کر سکے تو مناسب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے اس لئے کہ معصیت دینے والا بھی وہی ہے اور معصیت دور کرنے والا بھی وہی ہے غلام اگر اپنے آقا کے سامنے سرگولے ہے تو یہ اس کے لئے عزت کی بات ہے اپنی معصیت کا اظہار اس کے سامنے کرنا ہے تو اسمیں بھی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے ذلت کی بات تو یہ ہے کہ غلام کسی دوسرے کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرے جو خود بھی غلام ہے اور عزت دینے پر قادر نہیں ہے ارشاد فرماتا ہے:

اَللّٰهُمَّ لِيْغِيْبْ عَنْ مِّنْ قُوِيٍّ اَللّٰهُ لَا يَغْلِبُ كُوْنُ لِكُلِّ مَرْقَا فَاَنْتَ غَوَا عِنَّا اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَفِيعُ اَعْبَادِهِ

وَالشُّكْرُ وَالْعِلَاقُ (۳۲۰ آیت ۷)

تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سو تم رزق خدا کے

پاس سے تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اسی کا شکر کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنَّا ذَلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ (۳۲۰ آیت ۸)

و انہی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

زبان سے شکر ادا کرنا بھی شکر ہے، روایت ہے کہ ایک وفد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک

نوجوان اپنی بات کہنے کے لئے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا پہلے تم میں سے وہ شخص بولے جو میں سب سے بڑا ہو، اسکے بعد اس سے

چھوٹا، یہاں تک کہ تمہارا نمبر آئے۔ اس نے عرض کیا امیر المؤمنین! اگر معاملہ عمر بن خطاب سے ہو تو مسلمانوں کا امیر کوئی ایسا شخص ہوتا

جو عمر میں آپ سے بڑا ہوتا، آپ نے فرمایا اچھا تم ہی بولو! اس نے عرض کیا، ہم لوگ نہ مانگتے آئے ہیں اور نہ کسی خوف سے حاضر

ہوئے ہیں، مانگنے کی ہمیں اس لئے ضرورت نہیں کہ آپ عدل پرور ہیں، عادل سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم تو اس لئے آئے

ہیں کہ زبان کے ذریعے آپ کا شکر ادا کریں اور وہاں پہلے جائیں۔

شکر کی مختلف تشریحات : جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکر منعم کی نعمت کا متواضعانہ اعتراف ہے، ان کے پیش نظر بعض قلبی

احوال کے ساتھ زبان کا اظہار ہے۔ جن کے نزدیک شکر محض کے احسان کے حوالے سے اسکی تعریف کرنا ہے وہ صرف زبان کے

اظہار کے قائل ہیں بعض لوگوں کے خیال میں شکر کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت مشاہدہ کے عالم میں رہے، اور منعم کی حرمت ملحوظ

رکھے۔ یہ تعریف شکر کے اکثر پهلویوں کو محیط ہے، صرف زبانی عمل اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ حمد و ثناء کے خیال میں شکر نعمت

یہ ہے کہ آدمی شکر کرنے میں خود کو غلیل جانے۔ اس قول میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شکر میں معرفت بھی پائی جاتی ہے۔

حضرت چیتہ کے نزدیک شکر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل نہ سمجھو، اس میں خاص طور پر قلب کے احوال کا لحاظ لیا گیا ہے،

جن لوگوں کے اقوال یہ ہیں انھوں نے دراصل اپنے احوال کی عکاسی کی ہے۔ اسی لئے یہ اختلاف نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک ہی

مفہم کے دو مختلف قول ملتے ہیں، دراصل یہ اختلاف مبالغوں کے اختلاف پر مبنی ہے، بعض اوقات ان کا جواب اپنی موجودہ حالت کے

پیش نظر ہوتا ہے، اور کبھی مسائل کی حالت ان کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ اسی کو ملحوظ رکھ کر جواب دیتے ہیں، صرف اس قدر جواب

دیتے ہیں، چنانچہ اسے ضرورت ہوتی ہے، اسکی ضرورت سے دائرہ ایک لفظ نہیں بولتے، اس وضاحت سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ

ان پر طعن کیا جائے، بلکہ اگر ان کے سامنے شکر کی یہ مختلف تشریحات پیش کی جائیں تو وہ ان کی بھی تصدیق کریں گے، کسی بھی صاحب

بصیرت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ شکر کی ان مختلف تعریفوں میں سے کسی تعریف کا انکار کرے گا، اگر کوئی نزاع ہو ابھی تو وہ

صرف لفظی ہوگا۔ لفظ شکر وضع کے اعتبار سے ان تمام معانی کو شامل ہو گا یا صرف بعض معانی کو باہر مقصود شامل ہو گا اور باقی کو

توابع اور لوازم کی حیثیت سے یہاں ہم لغوی تحقیقات بیان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تحقیق لغت کا تعلق علوم آخرت سے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کے معنی کی وضاحت

ہو سکتا ہے، تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ شکر ایسی جگہ تصور ہونا چاہئے جہاں منعم کو شکر سے کوئی فائدہ ہو، مثال کے طور پر

ہم دنیا کے بادشاہوں کا شکر کرتے ہیں، اور ان کے لئے متعدد طریقے اختیار کرتے ہیں، ان میں سے ہر طریقے میں بادشاہ کا کوئی نہ کوئی

فائدہ منظر ہوتا ہے۔ مثلاً تعریف کے ذریعے شکر کرتے ہیں، اس میں بادشاہوں کا فائدہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کے لئے جگہ

لواہ ہوئی ہے، اور حقوق میں ان کے جو درگم کی تعمیر ہوئی ہے، اس طرح ان کی شہرت اور جاودہ مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کے

لئے ایک طریقہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی خدمت اہل تمام دیتے ہیں، اس میں بعض اغراض پر ان کی اعانت ہے، تیسرا طریقہ یہ

ہے کہ غلاموں اور غلاموں کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صورت ان کے جتنی کی تقویت اور جاہ میں اضافے کا باعث ہے۔ فرضیکہ شکر کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تمام فوائد دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق اور افراط سے مشغول خدمت حاجت اعانت تحریف وتوصیف کے ذریعے جو دور کم کی تعمیر خدا کی دست بستہ حاضری ان کے رکوع و سجود معاونین و انصار کی کثرت سے بے نیاز ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارا شکر کرنا ایسا ہے جیسے ہم اپنے ممدوح بادشاہوں کا شکر ادا کرنے کے لئے گھروں میں گھس جائیں اور مدد و داندوں کے پیچھے سجود و رکوع میں مشغول رہیں ظاہر ہے نہ اس سے بادشاہ کو معلوم ہوگا اور نہ وہ کوئی فائدہ اٹھائے گا اسے علم غیب نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھریلو احوال سے واقف ہو۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کے لئے شکر نہ ہونے کی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے جس قدر اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے اعضاء ہماری قدرت ارادہ و اعیہ اور وہ تمام امور جو ہماری حرکت کے اسباب ہیں اور خود ہماری حرکت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں بھلا ہم اسکی نعمت سے اس کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے تمہیں ایک گھوڑا دیا اور تم نے اسی کا گھوڑا لیکر اس پر سواری شروع کر دی یا دو سر گھوڑا بھی اسی بادشاہ نے عطا کیا ظاہر ہے اس صورت میں دو سر گھوڑا پہلے گھوڑے کا شکر نہ ہوگا بلکہ تمہارے لیے دو گھوڑوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہوگا پھر اس دو سر نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ وہ شکر بھی ایک نعمت میں مجسم ہوگا اس طرح تیسری نعمت کے لئے جو حق نعمت ہوگی یہ سلسلہ یونہی دراز سے دراز تر ہوتا رہے گا معلوم ہوا کہ ان دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر محال ہے۔ اور ہمیں ان دونوں وجہوں کی صحت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ شرع میں ان دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ شکر بھی ادا ہو جائے اور ان دونوں وجہوں کی بنیاد پر جو اشکال لازم آ رہے ہو بھی باقی نہ رہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ اشکال جو جنس پیش آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان دونوں چیزوں نے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا واللہ! ہم تیرا شکر کس طرح ادا کریں کیونکہ جب بھی تیرا شکر ادا کریں گے تیری نعمتوں سے کریں گے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا شکر تیری دوسری نعمت ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اگر تم یہ بات جان گئے ہو تو تم نے شکر ادا کر دیا دوسری روایت میں وحی کے یہ الفاظ بیان کئے گئے ہیں کہ اگر تم یہ بات جان گئے کہ نعمت میں نے عطا کی ہے تو میں تم سے شکر کے بدلے میں اس بات سے خوش ہوا۔

یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کے سوال کا تعلق ہے وہ ہم سمجھ گئے ہیں لیکن وحی کے ذریعے جو جواب دیا گیا وہ ہم اپنے تصور کم کے باعث سمجھ نہیں گئے یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آسکی کہ خدا تعالیٰ کی جناب میں شکر کو محال سمجھنا شکر کیسے ہے کیونکہ اسے محال سمجھنا بھی ایک نعمت ہے یہ نعمت ہے یہ نعمت شکر کس طرح جن جائے گی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی شکر ادا کر کے بغیر شکر ادا کر سکتا ہے پھر محض بادشاہ سے دوسری نعمت قبول کر لے وہ کل نعمت کا شکر کمال سے مستحق ہے۔ یہ ایک عجیبہ بات ہے اور بظاہر ناقص فہم ہے اگر کسی مثال کے ذریعے اسے سمجھایا جائے تو شاید سمجھ میں آجائے دیکھو بھی اسکا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ بحث معارف کے دو اواز پر دستک دینے کے مترادف ہے جو علوم معاملہ میں سرفہرست ہے یہاں ان علوم کا بیان مناسب نہیں ہے تاہم بطور اشارہ کچھ بیان کئے دیتے ہیں۔

نظریہ وحدت یافتائے نفس : اس سلسلے میں دو اہم باتیں ہیں ایک اہم بات نام نظریہ وحدت ہے۔ اس نظریے کے جو لوگ قائل ہیں ان کے نزدیک شاکر اور ممدوح محب اور محبوب دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ کل شئی ہالک الا وجہہ (آیت ۲۰ ص ۸۸) سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ جو اس کی ذات کے ان کے دل کی آواز ہے یہ نظریہ حقیقت پر مبنی ہے اس میں الہی اور ابدی دونوں طرح کی صداقتیں موجود ہیں۔ اس لئے کہ

اللہ کے سوا اس ذات کا وجود ہو سکتا ہے جو بذات خود قائم ہو، اور اس طرح کی کوئی ذات نہیں، بلکہ اس کا وجود محال ہے، خود حقیقی صرف وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، جو اپنی ذات سے قائم نہ ہو اس کا وجود ذاتی نہ ہوگا، بلکہ غیر کے ساتھ وابستہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر صرف اسکی ذات کا اعتبار کیا جائے، اور غیر کی طرف التفات نہ کیا جائے تو اس کا وجود یقینی نہ ہوگا۔ موجود وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور ذات سے قائم وہ وجود ہے کہ اگر اس کا غیر معدوم ہو جائے تو اس کے وجود پر اثر نہ پڑے۔ اگر کوئی ایسا وجود ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور غیر کا وجود بھی اسکی ذات سے قائم ہو تو اس کو قیوم کہتے ہیں، اور قیوم اس ذات واحد کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ وہ قیوم ہوگا، نہ وہی وصف صرف ذات واحد کا ہے۔ اگر تم نقطہ نظر سے دیکھو تو یہ بات واضح ہے کہ تمام چیزوں کا مصدر اور مرجع وہی ایک ذات واحد ہے۔ اس لئے وہی شاکر ہے، وہی مہکدہ ہے، وہی محب ہے اور وہی معبود ہے، چنانچہ حبیب ابن حبیب نے جب یہ آیت تلاوت کی: (وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ مُّصَادِقًا لِّعَقْدِ الْغُبَارِ وَأَوَّلَ رُوحٍ شَهِيدٍ) (پ ۲۳، آیت ۲۴) ہے، شک ہم نے ان کو صادق پایا، اچھے بڑے تھے، بہت رجون ہوئے تھے۔

توفیقاً: سبحان اللہ! اس قدر حیرت کی بات ہے، اسی نے مہر کی طافت بخشی، اور وہی تعریف کرتا ہے گویا اس نے اپنی تعریف کی ہے وہ خود ہی تعریف کرنے والا ہے، اور سچا ابو سعید الحبشی کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی۔
وَجِبْهُمْ وَجِبْهُمْ وَجِبْهُمْ (آیت) اور وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔

انھوں نے کہا بلاشبہ وہ انھیں چاہتا ہے، اسے چاہئے وہ وہ حق کو چاہتا ہے، اس لئے کہ وہ خود اپنی ذات کو چاہتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ محبت بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یہ ایک عالی مرتبہ ہے تم اسے کسی ایسی مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہو جو تمہاری حد عقل سے قریب تر ہو۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ جب کوئی معصفت اپنی معصفت پسند کرتا ہے تو اس کے بارے میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا نفس پسند کیا ہے، اسی طرح جب کوئی صالح اپنی صفت کو پسند کرتا ہے تو گویا اپنے نفس کو پسند کرتا ہے، یا کوئی باپ پسند حیثیت سے اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہے تو گویا اپنی ذات کو پسند کرتا ہے۔ دینا میں اللہ تعالیٰ کے سوا جسے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اسکی تخلیق ہیں، اگر وہ اپنی تعریف یا تخلیق سے محبت کرتا ہے تو گویا اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ نظریہ توحید کی تفصیل ہے، حضرات صوفیہ اسے ذات کے نفس سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے اور ماسوی اللہ سے فدا ہو گیا وہ ہر طرف ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے جو محض یہ حقائق نہیں سمجھتا اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی فاسک طرح ہو گیا، چار کڑا لہاسیا رکھتا ہے، دن بھر میں کوہود کو انکا تھا جاتا ہے، جاہل اپنی جلالت کے باعث ذات کے نفس کے دعویٰ پر ہنستے ہیں، بے جا سے عارفین کی قسمت میں یہی ہے کہ جاہل ان کا کام نہیں سمجھتے، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور ان کے بیٹے طوطے تیروں سے چھٹی کرتے ہیں، قرآن کریم نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ آخَرُوا أَكْثَرُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ابْصُرْ حُكُومَ، وَإِلَّا مَرَّ وَلِيَهُمْ تَعَامُرُونَ وَإِنَّا
 أَنْقَلَبُوهُم إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكَيْهِنَ وَإِلَّا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَصَالَتُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ كَافِرِينَ (٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠)

جو لوگ جرم تھے وہ ایمان والوں سے (حقیر) ہٹا کر تھے اور یہ جب ان کے سامنے سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب اپنے گمروں میں جاتے تھے تو دل لگیاں کرتے اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں حالانکہ یہ لوگ ان پر عمرانی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔

ایک جگہ عارفین کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا :-

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (پ ۳۰، آیت ۳۳)

سو آج (قیامت کے دن) ایمان والے کافروں پر ہتے ہوں گے۔

طوقان نوح سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی چوڑی کشتی بنائی شروع کی تو ان کی قوم نے ہنسی اڑائی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو تم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے۔

منکر، مشرک، موحّد: یہ ثلاثے نفس کا رجب تھا، اس میں آدمی ہر چیز کو توحید کی نظر سے دیکھتا ہے، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کو ثلاثے نفس کا درجہ حاصل نہ ہو۔ اس درجے پر پہنچنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے وجود کے سوا ہر وجود کی نفی کرتے ہیں، اور یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا کوئی رب یا معبود ہو گا یہ لوگ اندھے ہیں، ان کی عقل بھی الٹی ہے، اس لئے کہ وہ ایک ایسی حقیقت کی نفی کرتے ہیں جو حقیقی طور پر ثابت ہے، یعنی اس ذات پاک کی جو قیوم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اور ہر وجود کو قائم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ جس موجود ہیں وہ سب اسی کی وجہ سے موجود ہیں، ان محض کے اندھوں نے صرف اسی پر اتکاف نہیں کیا کہ ذات واحد کی نفی کی، بلکہ اپنے نفسوں کا اثبات کیا، حالانکہ اگر انھیں صحیح معرفت حاصل ہوتی تو وہ یہ بات جان لینے کہ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، ان کا وجود اگر ہے تو اس اعتبار سے ہے کہ انھیں وجود میں لایا گیا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ موجود ہیں، موجود اور ایجاد کی ہوئی چیز میں بڑا فرق ہے، موجود حق ہے، اور ایجاد کی ہوئی چیز ذات خود باطل ہے، موجود ذات خود قائم ہے، اور اپنے غیر کے لئے قیوم ہے، اور ایجاد کی ہوئی چیز بلامک ہونے والی اور فنا ہونے والا ہے۔

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهِمْ اَفَانٌ يَّوْمَ يَنْفَعُ يَوْجُورُ نَكْحُو الْجَلَالِ وَلَا اَكْزِرُ اَم (پ ۲۳، آیت ۳۷-۳۸)

ہتے (ذی مدح) دوسے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔

دوسری قسم میں جو لوگ ہیں وہ دونوں آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، بلکہ کانے ہیں، یعنی ایک آنکھ سے موجود حقیقی کا وجود دیکھتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن دوسری آنکھ میں ذرا بینائی نہیں اس لئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ موجود حقیقی کے سوا ہتے بھی معنوی وجود ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں، اس لئے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے وجود بھی مانتے ہیں، یہ مشرک ہیں، اس سے پہلی قسم کے لوگ منکر تھے، اگر آدمی اندھانہ ہو صرف چند عہدوں پر تو وہ دونوں موجودوں میں فرق کر سکتا ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر ایک کو رب اور دوسرے کو بندہ کہہ سکتا ہے، اور اسی فرق کے اثبات اور ایک وجود کو رب اور ایک کو عبد ماننے سے آدمی توحید کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ آنکھوں میں سرمہ لگائے، اپنی بینائی بڑھائے، اور چند عہدوں پر دور کرے تو جس قدر آنکھوں کا نقص دور ہو گا اسی قدر وہ اللہ کے سوا دوسرے وجود سے انکار کرے گا، جب نظر بالکل ٹھیک ہو جائے اور آنکھ میں کوئی عیب باقی نہ رہے تو اسی ذات واحد کی سوا کوئی وجود نظر نہ آئے گا، اس وقت کہا جائے گا کہ وہ شخص موحّد کامل بن چکا ہے۔ توحید کی ابتدا اور انتہا کے درمیان بے شمار درجات ہیں، ان ہی درجات کی بنا پر موحّدین کے درجات بھی متفاوت ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سرمہ ہیں جن سے نور بڑھایا جاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام سرمہ لگاتے والے ہیں۔ یہ حضرات اللہ کے بندوں کو اس توحید کی دعوت دیتے ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ میں منظر ہے، اس طے کے معنی ہیں کہ وجود حق کے سوا کوئی وجود نظر نہ آئے کمال توحید تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں، مشرک اور منکر بھی زیادہ نہیں ہیں یہ لوگ توحید کے انتہائی درجے کے بالکل مقابل درجے پر ہیں، کیونکہ یہ بہت پرست ہیں، اور اپنی بات پر حق کی یہ توجیہ کرتے ہیں۔

مَا تَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهَ الَّذِيْ لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ (پ ۲۳، آیت ۳)

ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں۔

یہ لوگ ابواب توحید کے اوائل میں داخل ہیں، درمیانی لوگ زیادہ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں، جن کی بصیرت کے درجے بھی کبھی کم جاتے ہیں، اور ان پر توحید کے حقائق کشف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انکشاف ایسا ہوتا ہے، جیسے آسمان میں بجلی کی لپک

اسکے معنی یہ ہیں کہ ایسی مقامات میں زیادتی کا غالب نہ ہوں۔ اس لئے کہ شہر زیادتی کا سبب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے :-

لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْنُکَ لَمَوتًا وَنَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ (پ ۳۳ آیت ۷) اگر تم شہر کو مے تو تم کو زیادہ (خست) دوں گا۔

مقصود کی طرف رجوع : اب تک ہم علوم کا شہر کے جزیئہ انکار میں غوطہ زن تھے اب کلام کی حجتان اپنے اصل موضوع یعنی علوم کا حاکم کی طرف موڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ مخلوق کو کمال و توحید کی طرف بلائیں، لیکن جو راہ کمال و توحید تک پہنچاتی ہے اس میں سبے شار رکاوٹیں ہیں، اور یہی طویل اور جال مسلسل مسافت ہے، شریعت اس سخت راہ پر چلتے، اور یہ سبب آزا مسافت طے کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے، اس دوسرے نقطہ نظر کے مطابق شاکر اور مہنگور، محب اور محبوب جدا جدا ہیں، یہاں یہ سوال کہ شہر سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ غافل و بے عمل کے منفعت کی بات ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، 'فرض کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی عظام کو جو کسی دور دراز اعلیٰ میں مقیم ہے سواری، لباس اور زاد راہ بھجواتا ہے، تاکہ وہ سفر کر کے دیہات شامی سے قریب ہو جائے اسے اپنے قریب کرنے کے سلسلے میں بادشاہ کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسے بلانے کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس کی خدمت انجام دے گا، اور کسی مہم میں شریک ہو کر سلطنت کی پائندگاری کا باعث بنے گا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کا اپنا فائدہ کچھ نہ ہو، اور نہ وہ کوئی ایسی خدمت انجام دینے کے قابل ہو جس سے بادشاہ کو بے فکری ہو جائے، فرشتہ کو ایک ایسا وجود ہے جس سے نہ سلطنت میں چاند لگیں، نہ کوئی کی واقع ہو، ایسی صورت میں اگر بادشاہ اسے سواری، لباس اور زاد راہ، اہم کرتا ہے تو یہ اسکی حمایت و خیر خواہی ہے، مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان وسائل کو قریب تر ہونے کے لئے استعمال کرے، اور ماضی کی سعادت سے مشرف ہو، بادشاہ کو اپنا تعلق مقصود نہیں ہے۔ بے عمل و کمال حال بھی یہی ہے جو کچھ انھیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے وہ خود ان کے درجات کی بلندی کے لئے ہے، خود اسکا کوئی فائدہ نہیں۔

مفروضہ مثال کی پہلی صورت میں بادشاہ کے پاس چلے آئے سے بندہ شاکر نہیں ہو سکتا، جب تک وہ خدمت نہ بجالائے، جو اس سے لینی مقصود ہے۔ دوسری صورت میں اگرچہ بادشاہ کو خدمت کی ضرورت نہیں، لیکن بندہ بھر بھی شاکر یا کارفر ہو سکتا ہے، شہر گزاری کی صورت یہ ہے کہ بادشاہ نے جن العامت سے اسے نوازا ہے انھیں اسکے پسندیدہ مضامین میں استعمال کرے، اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرے، اور کفر کی صورت یہ ہے کہ بادشاہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ایسی جگہوں پر صرف کرے جو بادشاہ کو پسند نہیں ہیں، یا ایسے مشرین خرچ کرے جو بادشاہ سے دور کرنے والا ہے چنانچہ اگر عظام نے بادشاہ کا عطا کردہ لباس پہنا، مہنگورے پر سوار ہوا، اور زاد راہ صرف راہ میں خرچ کیا تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آقا کا شکر ادا کیا ہے، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو آقا کے پسندیدہ کاموں میں صرف کیا ہے، یعنی ان کاموں میں جو خود عظام کے لئے پسند تھے، اپنے لئے پسند نہیں تھے، اور اگر لباس شامی نصب تن کر کے اور سواری پر سوار ہو کر راہ میں چلا، لیکن اس راہ کا انتخاب کیا جو بادشاہ کی مخالف سمت میں ہے، اور اسے بادشاہ سے قریب تر کرنے کے بجائے بعید تر کرنے سے تو کہا جائے گا کہ اس نے کفران نعمت کیا، کیونکہ اس نے ان نعمتوں کو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف اس مقصد میں خرچ کیا جو اسلئے خود اس کے لئے پسند کیا تھا۔ اسی طرح وہ شخص بھی کفران نعمت کا مرتکب ہے جو بادشاہ کے عطا کردہ فائدہ نہ اٹھائے اور انھیں بیکار پڑا رہنے دے، نہ لباس پہنے، نہ سواری پر سوار ہو، نہ راستے کا زاد سفر لے کے چلے، اس شخص کا کفر پہلے کی نسبت کم ہے۔

یہی حال مخلوق کا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ابتدا میں یہ شہوات کے محتاج ہیں، تاکہ ان کے جسم تکمیل پائیں، شہوات کے استعمال سے وہ قرب الہی سے بعید ہو جاتے ہیں، جب کہ ان کی سعادت صرف قربت میں ہے اس لئے ان کے لئے ایسی نعمتیں بھی پیدا فرمائیں جو انھیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیں اور ان کے استعمال کی قدرت بھی پیدا فرمائی، قرآن کریم نے انسانوں کے بعد قرب کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے :-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پ ۳۰ آیت ۳)

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساجے میں ڈھالا ہے۔
 ثُمَّ زَكْنَاهُ أَتَسْفِلُ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
 مَمْنُونٍ (پ ۲۰۳۰ آیت ۶۵)

پھر ہم اس کو بہت ہی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیے ہیں (ان میں سے جو لوہ ڈھا ہو جاتا ہے) لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کیلئے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے بندہ اسل سالین سے ترقی کر کے سعادت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آلات بندوں کے لئے پیدا کئے ہیں، اسے اس کی پروا نہیں کہ بندہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ تاہم بندے کو یہ اعتبار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان آلات سے اطاعت پر مدد لے، اور چاہے تو معصیت پر اطاعت کرے گا تو شکر گزار کھائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آقا کی رضا چاہی ہے، معصیت کا مرتکب ہو گا تو کافر کھائے گا، کیونکہ اس نے ان امور کا ارتکاب کیا ہے جو اسکے آقا پسند نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا :-

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (پ ۲۳۳ آیت ۶) اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

اگر بندے نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو معطل رکھا، نہ انھیں طاعت میں استعمال کیا اور نہ معصیت میں، یہ بھی کفرانِ نعمت ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ بندوں کے لئے آلات کے حکم میں ہیں، ان کے ذریعے بندہ کو آخرت کی سعادت، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر مطیع اپنی اطاعت کے بہ قدر اللہ کی نعمت کا شاکر ہے، اور ہر وہ شخص جس نے نعمتیں استعمال نہیں کیں، یا ہر وہ گناہ گار جس نے بعد کی راہ میں انھیں استعمال کیا کافر ہے، اور غیر خدا کی عبادت میں تہجد کرنے والا ہے، معصیت اور اطاعت دونوں حیثیت کی پابندی نہیں، لیکن محبت و کراہت حیثیت سے الگ ہیں، یہ تقدیر کی بحث ہے، اس لئے ہم موضوع پر زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتے، تقدیر کا راز انشاء کرنے کا حکم نہیں ہے۔

فصل - عطائے خداوندی : اس تفصیل سے دونوں اشکال حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شکر سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اسے پسند ہو، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اسی کے فعل سے اس کی پسندیدہ جگہ صرف ہوئی تو مراد حاصل ہے۔ آدمی کا فضل اللہ تعالیٰ کی عطائے ہو، کیونکہ تم اس فعل کے عمل ہو اس لئے تمہاری تعریف کی جاتی ہے اور ثناء اس کی دوسری نعمت ہے جس سے تمہیں نوازا گیا ہے، اسی نے تمہاری اسی کے دو کاموں میں سے ایک کام اس امر کا باعث بنا کہ دو سرا فضل محبت کی جہت میں ہو، بہر حال اسکے لئے ہر حالت میں شکر ہے اور تم شاکر کے وصف سے خائف ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کے عمل ہو جسے شکر کہتے ہیں، یہ مطلب نئی کہ تم اپنی لئے وصف کے موجد ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے تمہیں عالم اور عارف کہا جائے، ایسا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بھی کچھ حیثیت ہے، یہ حیثیت بھی اس لئے ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اسی نے تمہارے لئے حیثیت بھی بنائی ہے، اگر کوئی یہ گمان کرنا ہے کہ مجھے اپنی ذات یا وصف کی بنا پر یہ حیثیت ملی ہے تو یہ اس کا خیالی ہے۔ بہر حال جو کچھ ہے خواہ تم ہو یا تمہارا عمل سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور ان کے اچھے یا بُرے ہونے کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عمل کس لئے کیا جائے جب کہ تمام چیزوں کے فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

إِعْمَلُوا أَفْكَلَ مُبَشِّرٍ لِمَا خَلِقَ لَكُمْ تَحَارِيٍّ وَسَلْمٌ - علی عمران ابن حصین

عمل کرو، ہر شخص کو اسی کام کی سولت دی جائے گی جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔

خلق - خدا کے عمل کا محل ہے : اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق خدا کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے افعال کا

محل ہے، اگرچہ مخلوق خود بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، لیکن اسکے بعض افعال بعض کا محل بن سکتے ہیں، اب یہی جملہ لیجئے اصلہ؟ یہ جملہ اگرچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، لیکن یہ بھی افعالِ الہی میں سے ہے، اور مخلوق کو یہ

بتلانے کا سبب ہے کہ عمل کرنا مفید ہے، مخلوق کا جاننا بھی ایک عمل ہے اور یہ عمل اعضا کی حرکات کا سبب بنتا ہے جب کہ اعضا کی حرکات بھی اللہ کے افعال ہیں، معلوم ہوا کہ بعض افعال اقل بعض کا سبب بنتے ہیں، یعنی ایک سبب دوسرے کے لئے شرط ہوتا ہے جیسے جسم کی تحقیق عرض کے لئے شرط ہے یعنی عرض جسم کی پیدا نش سے پہلے نہیں ہوتا، زندگی علم کے لئے شرط ہے، علم ارادے کے لئے شرط ہے، حالانکہ یہ سبب اللہ کے افعال ہیں اور بعض بعض کے لئے سبب اور شرط ہیں۔ اس اقرار سے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ایجاد کرنے والے ہیں، بلکہ محصور یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے حصول کا سبب اور شرط ہے، یعنی ایک واقع ہو جائے تو دوسرا وجود میں آئے، جیسے پہلے جو ہر وجود میں آتا ہے، پھر اس میں زندگی کی حرارت دوڑتی ہے، اسی طرح پہلے زندگی پیدا کی ہوتی ہے پھر اس میں قبول علم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، علم پہلے وجود میں آتا ہے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے، اگر تحقیق کی جائے تو یہ سلسلہ دراز سے دو از تر ہو تا چلا جائے گا۔ اور جس قدر یہ سلسلہ دراز ہو گا اسی قدر مرتبہ توحید میں ترقی ہوگی۔

اختیار نہیں تو عمل کا حکم کیوں: یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تو ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کہ عمل کرو۔ جہیں عذاب دیا جائے گا اور نافرمانی ہر قسمی مذمت کی جائے گی، مہلکہ ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا اور ہماری مذمت کیوں کی جائے گی جب کہ ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول عمل کرو ہمارے اندر ایک اعتقاد کی پیدا نش کا سبب بنتا ہے۔ اور اعتقاد سے خوف کا تحریک ہوتی ہے، اور خوف کی تحریک حرکات شریعت اور دنیاوی فریب سے فرار کا باعث بنتی ہے، اور یہ ترک و فرار جو ارادت میں جگہ پائے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ عقاب اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کا مرتب اور مسبب ہے، جس کے لئے ازل میں سعادت و مقدر ہو چکی ہے اسکے لئے یہ اسباب سل بنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ درجہ درجہ ترقی کر کے جنت میں ٹھکانہ بنالیتا ہے، اور جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بندوں کی تقدیر میں جو اعمال لکھ دیئے گئے ہیں اسکے لئے ان اعمال کے اسباب سل کر دیئے جاتے ہیں، اور جن کی تقدیر میں اذلی ظلم سے بچنے نہیں لکھی گئی وہ اللہ، اسکے رسول، اور علماء کے کلام سے دور بھاگتے ہیں، جب وہ ان کا کام نہیں سیکھتے تو شریعت کی منہاج کاظم نہیں ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ ذریعہ نہیں لے سکیں اور جب ذریعہ نہیں لے سکیں تو دنیا پر ان کا احمقانہ حوصلہ نہیں ہوگا، اور جب دنیا میں مشغول رہیں گے تو شیطان کے کردہ میں شامل ہونے سے انھیں کوئی نہ بچا سکے گا، اور شیطان کی کردہ کے تمام افراد کا ٹھکانہ جہنم ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک قوم جنت میں پایہ ملاسل و داخل ہوگی، اور ایک قوم دوزخ میں ڈنچوں میں گرفتار ہو کر جائے گی، اہل جنت کے لئے وہ ڈنچیں علم اور خوف کی ہیں، اور اہل دوزخ کے لئے غفلت اور خدا کے عذاب کی، ڈنچوں میں عقیدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اور نہ اسکے سوا کسی کو اس کی قدرت حاصل ہے۔ مگر غفلتوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس روز یہ پردہ اٹھ جائے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی، اس وقت وہ بتادی کی آواز سنیں گے۔

لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ فَلِلّٰهِ الْحَقُّ (پ ۲۳ ص ۱۲ آیت ۲۱)

آج کے روز کسی کی حکومت ہوگی؟ میں اللہ ہی کی ہوگی جو ملک غالب ہے۔

اگرچہ ملک اور سلطنت ازل سے اب تک ہر دن ہر لمحہ اللہ ہی کی ہے، خاص طور پر اسی دن نہیں ہوگی، لیکن غفلتوں کی ساحت سے یہ آواز اسی دن گونجے گی، اس وقت وہ دوش و غم سے بیکانہ ہو جائیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اپنے بچاؤ کے لئے کیا تدبیر کریں، لاکھ تدبیر کریں مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاکت کے اصل اسباب جہالت اور غفلت سے محفوظ رکھے۔

اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں

اللہ تعالیٰ کا ہر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہر کرنے والے بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے، یہودیہ فکر کے معنی ہیں اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی اور پسند کے مطابق خرچ کرنا۔ اور کفر کے معنی ہیں اللہ کی نعمتوں کو ایسی جگہوں پر صرف کرنا جو اسے ناپسند ہوں یا انھیں بیکار محض پڑے رہنے دیئے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو غیر محبوب چیزوں سے ممتاز

کرنے والے و مدد رک ہیں، ایک سماعت جس کا مستند آیات اور روایات ہیں اور اس کا مرکز قلب کی بصیرت ہے، اس کے معنی ہیں چشمِ مہربت سے دیکھنا، یہ مدد رک دشاوار ہے، اسی لئے اس کا وجود احتمالی طور پر لوگ کیا ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انجاء بھیجے اور ان کے ذریعے راہِ سل بنائی، اس راہ کی پہچان یہ ہے کہ بندہ ان تمام احکامِ شریعہ سے واقف ہو جو اس سے متعلق ہیں جو شخص اپنے تمام افعال میں شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہو گا وہ شکر کی ذمہ داری سے بھی قیصر نہ رہا جائے گا۔

چشمِ مہربت سے دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام موجودہ مخلوقات میں حکمت کے پہلو تلاش کرے، اس لئے کہ دنیا میں کوئی ایسا چیز پیدا نہیں کی گئی جس میں کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہو، ہر حکمت سے کچھ نہ کچھ مقصود ہے، اور وہی مقصود خدا تعالیٰ کو محبوب ہے۔

حکمت کی دو قسمیں: حکمت کی دو قسمیں ہیں جلی اور غلی۔ جلی جیسے یہ جاننا کہ آفتاب کی تخلیق میں یہ حکمت ہے کہ اس سے دن اور رات میں فرق کیا جاتا ہے یعنی دن میں روزی کماٹی جاتی ہے، اور رات کو آرام کیا جاتا ہے، میوں کی حرکت کے لئے اجالے کی ضرورت ہے، اندر میرے میں صرف رہ سکون رہا جاسکتا ہے۔ دن اور رات کا فرق آفتاب کی حرکتوں میں سے ایک ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار عکس ہیں جن میں سے کچھ ہمیں معلوم ہیں، اور بہت سی ابھی تک پردہِ مخفی ہیں۔ اسی طرح ابوہریراء کی حکمتیں بھی معلوم کرنی چاہئیں، ان کی حرکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے زمین کا پینہ بھٹتا ہے، اور اس میں سے طرح طرح کے اہلکارتے ہوئے پودے نکلے ہیں جن میں سے کچھ انسانوں کی غذا بننے ہیں، اور کچھ حیوانوں کے لئے چارہ بننے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی طرح کی بہت سے جلی حکمتیں بیان کی ہیں جن میں لوگ اپنی کوتاہ عقل کے باوجود سمجھ لیں، دقیق حکمتیں بیان نہیں فرمائیں، کیونکہ لوگ انھیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں نہ۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا خَبثًا وَغَضَبْنَا وَقَصَبْنَا وَزَيَّنَّوْنَا وَتَخَلَّوْا وَحَدَّثَلْنَ غَلْبًا وَقَاهَهُ وَبَآئِنًا عَمَّا كُتِبَ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ تَعْلَمُونَ (پ ۲۰، سورہ ۲۳ آیت ۱۸ تا ۲۴)

سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے محبت طور پر پانی بربھیا پھر مجرب طور پر زمین کو چھڑا پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگوڑ اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا تمہارے اور تمہارے موسیٰ کے فوائد کے لئے۔

قوابت اور سار ستاروں میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن وہ غلی ہیں، عام لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، تاہم وہ انہیں سمجھنے ہیں کہ یہ ستارے آسمان کے لئے نہایت ہیں، آسمان میں دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہیں، قرآن کریم نے بھی اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے نہ۔

إِنَّا رَزَقْنَاهُ السَّمَاءَ الْفُتُوحَا فَيَرَى كَوْكَبًا كَوَاكِبًا (پ ۲۰، سورہ ۵ آیت ۶)

ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ۔

دنیا کے تمام اجزاء آسمان، ستارے، ہوا، پہاڑ، میادوں، نبات، حیوانات، ان کے اعضاء و قیوہ و سب حکمتوں سے لبریز ہیں، ان اجزاء کے ذمہ دہ میں بے شمار حکمتوں کے خزانے مدفون ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جاسکے کہ ہر ذرہ میں ایک سے ایک ہزار اور سو ہزار حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو ذرا مبالغہ نہ ہو گا۔ اعضاء انسانی ہی کو کیجئے، ان میں بہت سی حکمتیں ہیں بعض ان میں سے غلی ہیں، اور بعض ہمیں معلوم ہیں جیسے یہ کہ آنکھ دیکھنے کے لئے ہے، اس سے پکڑنے کا کام نہیں لیا جاسکتا، ہاتھ پکڑنے کیلئے ہے، اس سے چلنے کا کام نہیں لیا جاسکتا، پاؤں سوکھنے کے لئے نہیں ہیں، یہ صرف چلنے میں کام آتے ہیں، یہی حال اندرونی اعضاء آنت، پتے، جگر، گردہ، پتھلے اور رگ کا ہے، ان میں سے بعض میں غلام ہے، بعض پیچیدہ ہیں، بعض ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں، بعض مزے ہوئے ہیں، بعض باریک ہیں، بعض موٹے ہیں، اس طرح کی بے شمار صفات ہیں انکی حکمتوں سے عام لوگ واقف نہیں ہیں، جو لوگ واقف ہیں وہ بھی بہت قیودی واقعیت رکھتے ہیں، ان کے علم کو اللہ کے علم سے جتنی نسبت بھی میں ہے، جتنی ذرہ کو آفتاب سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے - وَمَا أَوْفَيْنٰهُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ إِلَّا قَلِيْلًا (پ ۵۸ ر ۱۰ آیت ۸۵) اور ہم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی نعمت کو اس جگہ میں خرچ نہ کرے گا جس کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے اور اس طرح خرچ نہ کرے گا جو اس سے مقصود ہے تو وہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی نے کسی کو ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ کی نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا اس لئے کہ ہاتھ مسلک چیز کو دفع کرنے اور مفید چیز لینے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو شخص باعمر کی طرف دیکھے گا وہ آنکھ اور آفتاب دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا کیونکہ آنکھ اور آفتاب کی روشنی جو اسے مل کر بصارت عمل ہوتی ہے انسان کو آنکھوں سے اس لئے نوازا گیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے دین و دنیا میں نفع دینے والی چیزوں کا مشاہدہ کر سکے اور ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے جو دین و دنیا میں اسکے لئے نقصان دہ ہیں جو شخص غیر عمر کو دیکھتا ہے وہ انھیں اس کام میں استعمال کرتا ہے جو اس سے مقصود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ دنیا اور اس کے تمام مال و متاع کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ان سے وصول الی اللہ میں مدد لے اور وصول الی اللہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس سے دنیا میں انس و محبت نہ ہو اور اس سے دور کرنے والی چیزوں سے نفرت نہ ہو۔ حصول انس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر پر موانعت کی جائے اور محبت معرفت سے پیدا ہوتی ہے اور دو امور ہیں یعنی جسم کی بقا و نظام پر موقوف ہے اور غذا و زین بانی اور ہوائے تشکیل بانی ہے اور ان چیزوں کی تکمیل کے لئے آسمان و زمین اور تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کی تخلیق ناگزیر ہے یہ تمام دنیا بادن کے لئے ہے بدن نفس کی سواری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا فکر یہ ہے جو طویل عمارت اور کمال معرفت سے مطمئن ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا - وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا لَكُمْ مِنْ دِينٍ (پ ۲۰ ر ۲ آیت ۵۵)

اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں میں ان سے رزق کی

درخواست نہیں کرتا۔

بہر حال جو شخص کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرے گا وہ گویا ان تمام اسباب میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مرتکب ہوگا جو معصیت کے لئے ضروری ہیں۔

عقلی حکمتوں کی مثال : یہاں ہم ان عقلی حکمتوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں جو زیادہ عقلی نہیں ہیں اس مثال کی ضرورت اس لئے پیش آئی تاکہ اس سے سبق لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارے کس عمل سے نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے اور کونسا عمل نعمتوں کے لئے شکرین جاتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ اللہ نے ذرہم و دینار پیدا کئے ہیں ان سے دنیا کا انتظام قائم ہے بظاہر یہ دو پتھر ہیں جن میں فی نفسہ کوئی منفعت نہیں ہے لیکن مخلوق خدا ان کے لئے مجبور ہے اس لئے کہ ہر انسان کو اپنے طعام لباس اور دوسری ضروریات زندگی کے لئے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات اسکی ملکیت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی اور ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص زعفران کا مالک ہے لیکن زعفران اسکی ضرورت نہیں ہے وہ سواری کا محتاج ہے اور جس کے پاس سواری ہے ہو سکتا ہے اسے زعفران کی ضرورت نہ ہو اس لئے ان دونوں میں معاوضہ بھی ہونا چاہیے اور عوض کے مقدار کی محسوس بھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ زعفران کی ہر مقدار کے عوض اونٹ دیا جائے اونٹ اور زعفران میں کوئی تناسب نہیں ہے کہ جتنے وزن کا اونٹ ہو اسی وزن کی زعفران دی جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص کپڑا دے کر گھر موزہ دے کر غلام اور گدھا دے کر آٹا خریدے تو ظاہر ہے ان میں کوئی تناسب نہیں ہے اس صورت میں یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ کس قدر زعفران کے عوض میں کھل اونٹ دیا جائے گا؟ اس طرح معاملات یعنی طور پر دشوار ہو جائیں گے۔

ذرہم و دینار کی تخلیق کا مقصد : دنیا کا نظام کسی دشواری کے بغیر صحیح طور پر چلانے کے لئے ایک ایسی درمیانی چیز کی ضرورت ہے جو مختلف غیر متناسب چیزوں میں مساوات پیدا کر سکے اور اسے اپنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو مساوی اور غیر مساوی کا فرق

معلوم ہو جائے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے درہم و دینار پیدا کئے تاکہ یہ تمام اموال میں مساوات پیدا کر سکیں، اور ان کے ذریعے قیمت کی تعین ہو سکے، یعنی یہ کہا جاسکے کہ یہ اونٹ سودینار کا ہے، اور زعفران کی یہ مقدار سودینار ہے، اس طرح یہ دونوں درمیان کی ایک چیز کے مساوی بن جائیں گے، اور ان دونوں میں بھی مساوات ہو جائے گی، درہم و دینار کے ذریعے ان دونوں غیر متناسب چیزوں کا مبادلہ اس طرح ممکن ہے کہ یہ دونوں (درہم و دینار) اپنی ذات سے مقصود نہیں ہیں، اگر یہ بذات خود مقصود ہوتے (مثلاً کھانے پینے میں انکی ضرورت پڑتی) تو صرف اسی مقصد کے لئے استعمال ہوتے، دنیا کا نظم ان سے وابستہ نہ ہوتا، اللہ نے انھیں اس لئے پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتے جاتے ہیں، اور غیر متناسب اعمال میں مناسبت پیدا کریں، درہم و دینار میں ایک حکمت یہ بھی رکھی گئی کہ ان کے ذریعے دوسری تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ محبوب ہیں، لیکن بذات خود مقصود نہیں ہیں، تاہم دوسرے تمام اموال کی طرف ان کی نسبت یکساں ہے اس لئے جو شخص ان دونوں چیزوں کا مالک ہو تا ہے وہ گویا تمام چیزوں کا مالک ہو تا ہے، جو شخص صرف پکڑے کا مالک ہو تا ہے اسکے ہارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اس لئے کہ اگر اسے غلے کی ضرورت پیش آئے اور وہ پکڑے کے عوض میں غلہ لینے کے لئے جائے تو ممکن ہے کہ غلہ والا کپڑے کا ضرورت مند نہ ہو بلکہ اسے سواری کی ضرورت ہو۔ اس لئے ہر شخص کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے جو غا ہر میں کچھ بھی نہ ہو، اور باطن میں سب کچھ ہو، ایسی کوئی چیز جو بظاہر خاص نہ ہو، دوسری مختلف چیزوں کی طرف اسکی نسبت یکساں ہوتی ہے، مثلاً آئینے میں کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا، لیکن آئینے ہر رنگ منکوس ہو جاتا ہے، یہی حال درہم و دینار کا ہے، یہ بذات خود مقصود نہیں ہیں، لیکن ہر مقصود کا وسیلہ ہیں، اسکی ایک مثال حرف ہے، اسکے کوئی مستقل اور مخصوص معنی نہیں ہیں، لیکن اسکے ذریعے دوسرے کلمات کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔

درہم و دینار میں بھی حکمتیں نہیں ہیں، انکے علاوہ بھی دوسری حکمتیں ہیں، لیکن یہاں ان کا ذکر طوالت کا باعث ہو گا۔ فی الحال انہی دو حکمتوں کو سامنے رکھتے، اور غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں سے وہ کام نہیں لیتا جن کے لئے یہ وضع کئے گئے ہیں یا وہ کام کرتا ہے جو ان کی حکمتوں کے خلاف ہے تو گویا وہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، مثلاً ایک شخص انھیں چھپا کر رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا وہ ان کی حکمت باطل کرتا ہے، اور ان کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو قید خانے میں ڈال دے، یہاں تک کہ وہ حکومت کا کام نہ چلا سکے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے نا انصافی کی ہے، کیونکہ حاکم نظم حکومت پر قرار رکھنے کے لئے ہے، قید میں ڈالے جانے کے لئے نہیں ہے، درہم و دینار بھی محض اموال میں مساوات قائم کرنے کے اعتبار سے حاکم ہیں، انھیں چھپا کر رکھنا حاکم کو چھپا کر رکھنے کے مرادف ہے۔ وہ شخص دنیاوی نظم میں بگاڑ کا باعث ہو گا، اور جو شخص ان سے وابستہ ہے اسے ضائع کرنے کا سبب بنے گا، یہ چیزیں نوع انساں کے کسی مخصوص اور متعین فروع کے لئے وجود میں نہیں آئیں، یا یہ چیز جس کھانے پینے میں کام نہیں آئیں اس لئے فی نفسہ مقصود نہیں ہیں یہ صرف پتھر ہیں انھیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ مخلوق میں دائرہ ساز کریں، اور ان کے درمیان معاملات میں مساوات قائم کریں۔

موجود اسے عالم میں یہ حکمتیں پناہ ہیں، جس طرح کتاب کے نسخے پر الفاظ و نقوش مرتب رہتے ہیں اسی طرح ان موجودات کے صفات پر یہ حکمتیں مرقوم ہیں، یہ قدرت ازلہ کے قلم سے لکھی گئی ہیں، ان میں نہ آواز ہے، نہ رنگ ہے، نہ حرف ہے، ظاہری آنکھوں سے ان ”مرقوم حکمتوں“ کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، بلکہ بصیرت کی آنکھیں انھیں پڑھ سکتی ہیں، تاہم جو لوگ ان حکمتوں کے مشاہدے سے محروم ہیں، ان کے لئے کلام نبوت ایک آئینے کی مانند ہے، وہ اسکے ذریعے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان غیر محسوس حکمتوں کو الفاظ میں متعین فرمایا ہے، اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ ارشاد فرمائی ہے:
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَبِشُ رُءُوسِهِمْ بِعَذَابِ اللّٰهِ (پ ۱۰ آیت ۳۴)

اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔

چاندی سونے کے برتن : درہم و دینار پگھلا کر سونے چاندی کے برتن بنائے والا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کافر ہے بلکہ اسکا حال کچھ زیادہ ہی برا ہے اس لئے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاکم شرک قیدی میں رکھ کر پانچ باتیں یا جوابدہی مٹا کر کام کرنے پر مجبور کرے جو معاشرے کے پس ماندہ افراد کرتے ہیں۔ قداس طرح کے ذلیل کام کرنے کے مقابلے میں بیعتا معمولی ہے چاندی اور سونے کے برتن بنانے اور استعمال کرنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ برتن صرف اشیاء کی حفاظت اور سیال چیزوں کو بچنے سے روکنے کے لئے بنائے گئے ہیں اور یہ مقصد مٹی لوہے جست اور تانبے کے برتنوں سے بھی لیا جاسکتا ہے لیکن سونے چاندی سے جو مقصود وہ ان چیزوں سے پورا نہیں ہو سکتا جس شخص نے اس طرح حکمت کی معرفت حاصل کی اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے آگاہ کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

مِنْ شَرِّ بَقِيٍّ أَنْ يَشْرِبَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يَجْرُ جُرْفِيٌّ بَطْنُهُ نَارٌ جَهَنَّمِ (بخاری و مسلم امام مسلم) جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ گویا اپنے بطن میں جہنم کی آگ اٹھا رہا ہے۔

سووی کاروبار : اسی طرح وہ شخص بھی کافر نعمت ہے جو دینار و درہم کو سووی لین میں استعمال کرتا ہے اس لئے کہ یہ دونوں دوسری چیزوں کے لئے ذریعہ وصول بنائے گئے ہیں فی غرض مقصود نہیں ہیں جو شخص ان دونوں ہی میں تجارت کرتا ہے وہ انھیں خلاف وضع حکمت استعمال کرتا ہے اور یہ ظلم ہے کیونکہ نقد کو کسی ایسی چیز کے واسطے لینا ظلم ہے جسکے لئے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے۔ ایک شخص کے پاس کپڑا ہے نقد نہیں ہے اب اسے غذا یا سواری کی ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت نہیں ہے کہ جس کے پاس غذا یا سواری ہے وہ کپڑا لے کر یہ چیزیں فروخت کرے گا اس لئے کپڑے والا اپنا کپڑا نقد کے عوض بیچنے پر مجبور ہے تاکہ نقد کے ذریعے غذا اور سواری خرید سکے کیونکہ نقد سے اغراض پوری ہوتی ہیں اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتا اسامال میں اسکا مقام ایسا ہے جیسا کلام میں حرف کا حال ہے نحوی کہتے ہیں حرف وہ ہے جو غیر میں موجود معنی کے لئے آئے نقد آئینے کی طرح ہے جس طرح اس میں تمام رنگ تجھکتے ہیں اسی طرح نقد سے بھی تمام اغراض پوری ہوتی ہیں اب اگر کوئی شخص اپنے نقد مال کو نقد مال کے عوض فروخت کرے اور اسی کو اپنا کاروبار بنالے تو گویا وہ نقد کو مفید رکھنا چاہتا ہے اور اسے خریدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے حاکم یا قاصد کو قید کرنا اسی لئے ظلم اور نا انصافی ہے کہ انھیں دائرو سائر رہنا چاہیے کہ ظلم میں غلط واقع ہو اور ان کی وضع سے جو مقصود ہے وہ پورا ہو۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر نقد میں بیچ جائز نہیں تو درہم کی بیع و دینار کے عوض خوردہم کی بیع درہم کے عوض کیسے جائز ہے یا وہ عمل کیسے جائز ہے جسے وہ بھٹا کہتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ ہر نقد کا الگ الگ مقصد ہے اور ہر ایک سے جدا جدا اغراض پوری ہوتی ہے مثلاً دینار اپنی قیمت کے باعث بہت سی معمولی معمولی ضرورتوں میں کام نہیں آسکتا اس کے برعکس درہم کم قیمت ہوتے ہیں اس لئے ذریعہ معمولی معمولی پوری کی جاسکتی ہیں پھر دینار کے عوض درہم کی بیع اور درہم کے عوض درہم کی بیع سب صحیح ہے حقیقت میں بیع نہیں ہے اس لئے کہ اس بیع میں کسی فرق کو کوئی غلط حاصل نہیں ہوتا بلکہ درہم کی بیع اسی قیمت کے درہم سے ہوگی یا دینار کی بیع اسی قیمت کے درہم سے ہوگی۔ اسی لئے اس بیع سے ٹھنڈ کو دل بھی نہیں پہنچتا نہ کسی تاجر کو اس میں مشغول دیکھا ہے یہ ایک بیکار کام ہے اور اس میں لگنا وقت ضائع کرنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زمین پر درہم پیسہ بکے دے اور پھر اٹھالے ظاہر ہے کون ٹھنڈ ہو گا جو اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے گا البتہ کمرے اور کھولے سکوں کی بیع میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم اس میں بھی فرق نہیں کرتے ہمارے نزدیک قیمت کے اعتبار سے کمر اور کھولے دونوں کے برابر ہیں اس لئے اگر کوئی کھولے سکے لے کر کھرا لیتا چاہے تو اسے برابر لے گا کہ ہم دیش کی اس میں بھی اجازت نہیں ہے جب حال یہ ہو تو کوئی بے وقوف ہی ہو گا جو کمرے سکے دے کر کھولے لے گا۔ کمرے کو لے کر لانا ان چیزوں میں کیا جائے گا جو بذات خود مقصود ہیں جو چیزیں اپنی ذات سے مقصود نہیں ہیں ان میں ایسی باریک باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ ظلم اس شخص کا ہے جس نے بعض سکے کمرے اور بعض سکے کھولے بنائے یہاں تک کہ بذات خود مقصود ہو گئے جب کہ ان کا حق یہ ہے کہ مقصود نہ ہوں۔ نقد کے بدلے نقد کی ادوار بیع صرف

وہی شخص کر سکتا ہے جو احسان کے پہلو کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی جائز نہیں بلکہ اہر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر وہ یہی اوصاف ہی دیتا ہے تو بیخ کی صورت کیوں اختیار کی جائے قرض کی صورت کیوں نہ اپنائی جائے جس میں احسان بھی ہے اور اجر و ثواب بھی بیخ کی صورت میں نہ احسان ہے نہ ثواب اس لئے وہ ظلم میں داخل ہے یہی حال ظلم کا ہے یہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان سے غذا نہیں اور وہ انہیں تیار کی جا سکیں اس لئے انہیں جہت مقصود سے محروم کرنا مناسب نہیں اور جہت مقصود سے انحراف یہ ہے کہ ان میں تجارت شروع کر دی جائے کہ غلہ دے کر غلہ لیا جائے پھر اس غلے سے دوسرا غلہ لیا جائے یہاں تک کہ غلہ ہی دائروں ساڑ رہے کھانے میں استعمال نہ ہو اس طرح غلے بھی قید ہو جائیں گے اور ان سے جو اہر مقصود ہے وہ حاصل نہ ہو سکے گا غلے کھانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور بقاء انسانی کے لئے غذا کی ضرورت سخت ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو غلے کی ضرورت نہ ہو اس کے پاس غلہ نہ رہنے دیا جائے اور غلے کا کاروبار ہی کرے جسے غلے کی ضرورت نہ ہو اس لئے کہ اگر اسے غلے کی ضرورت ہے تو وہ کھا کیوں نہیں لیتا تجارت کیوں کرتا ہے اور اگر اس سے تجارت کرتا ہے تو جو لوگ غلے کے طالب بن کر آئیں اور غلے کے علاوہ کسی دوسری چیز کے عوض غلہ خریدنا چاہیں تو اسے ان کے ہاتھ غلہ فروخت کر دینا چاہیے اگر وہ غلے کے عوض دوسرے ہی غلے کا طالب ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ تجارت نہیں کرنا چاہتا بلکہ غلے کی ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتا ہے شریعت میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے اس سلسلے میں بہت سی سخت وعیدیں وارد ہیں اب آپ سب میں پھر دو وعیدیں لکھی گئی ہیں۔

البتہ جو شخص کیوں کو چھوہارے کے ذریعے فروخت کرتا ہے اسے معذور سمجھنا چاہیے اس لئے کہ جو مقصد کیوں سے حاصل ہوتا ہے وہ چھوہارے سے نہیں ہوتا یہیوں کیوں کے عوض برابر سراہر فروخت کرنے والا معذور نہیں کیونکہ وہ ایک لغو حرکت کرتا ہے اسی لئے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا منع کی ضرورت اس لئے پیش نہیں آئی کہ سلیم افضل انسان اس طرح کی حرکتیں خود بھی گوارا نہیں کرتا البتہ دونوں طرح کے کیوں میں اچھے بڑے کا فرق ہوتا ہے تب کوئی کھنڈ انسان ایک کے عوض دوسرے کی فروخت کر سکتا ہے لیکن اس میں برابر سراہر کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایسا کون عقلمند ہو گا جو ایک کلو خراب کیوں لے کر ایک ہی کلو اچھا کیوں دیدے گا ہاں کم دیش ہونے کی صورت میں یہ بیخ چل سکتی ہے لیکن شریعت نے جس کو معیار قرار دیا ہے اور وجہ معیار غذا نیست ہے رنگ ذائقہ وغیرہ معیار نہیں ہے اس لئے ایک کلو کیوں کے بدلے ایک ہی کلو کیوں دیا جاسکتا ہے زیادہ یا کم ہونے کی صورت میں سود لازم گئے گا سود کی حرمت کی ایک حکمت یہ بھی ہے لیکن ہم پہلی جگہ میں فقہ کے ابواب لکھ چکے ہیں اور یہ حکمت اب ہمارے ذہن میں آگئی ہے اس لئے اسے بھی ہم فقہ کے ابواب میں داخل کر رہے ہیں۔ غذایات کے ذیل میں سود کی حرمت کے متعلق جس قدر ممکن ہیں ہم نے لکھی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ مضبوط حکمت ہے۔ اسی نے حضرت امام شافعی کے اس روحان کی وجہ سمجھ میں آئی ہے کہ انھوں نے سود کے باب میں غلے کی تخصیص کی ہے کیمت کی تخصیص نہیں کی اس لئے کہ کیمت میں چرنا بھی داخل ہے اگر چہ نہ میں رہا ہو سکتا ہے تو پھر پکڑے اور جانور میں بھی ہونا چاہیے اگر حدیث میں نمک کا ذکر نہ ہوتا تو حضرت امام مالک کی رائے زیادہ صحیح ہوتی (۱) کیونکہ انھوں نے قوت کی تخصیص کی ہے شرع جس معنی کی رعایت کرتی ہے اس کا کسی حد یا تحدید سے منہب ہونا ضروری ہے یہاں قوت سے بھی تحدید ہو سکتی ہے اور غلے کے ذریعے بھی شریعت نے یہ مناسب سمجھا کہ جنس معلوم سے تحدید کی جائے کیونکہ بقاء کی ضرورت کے لئے یہ ناگزیر ہے۔

حدود شرعیہ : کبھی شرعی تحدیدات ایسے اطراف کو محیط ہوتی ہیں جن میں وہ اصل معنی جو حکم کا باعث بنتے ہیں قوی نہیں ہوتے لیکن ضرورتاً ان کی بھی تحدید کرنی پڑتی ہے ورنہ حلق کے لئے اصل معنی کی اتباع پوری دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی حکم اموال اور اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے اس لئے حد مقرر کرنی ضروری ہے۔

حدود شرعیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (۲۸ ر۱۷ آیت ۱)

(۱) یہ ایک اختلافی بحث ہے رہائی بحث میں اس پر تفصیل سے مکتوب ہو چکا ہے

اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

اصل احکام میں شرع مختلف نہیں ہوتا، بلکہ حدود کی وجہ میں مختلف ہو جاتی ہیں، مثلاً شراب شریعت مصلوی اور شریعت عیسوی دونوں میں حرام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرمت کی حد نہ ہے، اس لئے اگر کسی نے اس قدر شراب پی جس سے نشہ نہیں ہوا تو یہ حرام نہیں ہے، جب کہ ہماری شریعت میں جس مسکر حد ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ تو گناہ تھوڑی چیز سے زیادہ کی رغبہ ہوتی ہے۔

دوسرے دیناری غفلت کی عمت کی تعلیم کے لئے یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ شرکار کفران نعمت کو اس مثال کے آئینے میں سمجھتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے عمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حکمت ایک گراں قدر جوہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (پ ۵۳ آ ۲۸)

اور جس کو دین کا فضل مل جائے اس کو بڑی نعم کی بخشش ملے گی۔

لیکن حکمت کے جوہر ان دلوں میں نہیں گھسے جہاں شوخوں کے ڈیر ہوں۔ اور شیطان ابھولہ میں مشغول رہتا ہو، صرف اہل دل اور اہل عقل ہی حکمت کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوْلَا اَنَّ الشَّيَاطِينَ يُحَوِّمُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ (۱)

اگر شیطان بنی آدم کے دلوں پر گشت نہ لگائیں تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کرنے لگیں۔

اگر تم یہ مثال سمجھ گئے ہو تو ہمیں اس پر اپنی حرکت، سکون، نطق، سکوت اور ہر اس فعل کو قیاس کرنا چاہیے جو تم سے صادر ہوتا ہے کہ وہ شکر ہے یا کفر، ہر فعل کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں شکر کی یا کفر کی۔ ناشکری کی بعض باتوں کو کفر کی زبان میں ہم کہہ اور بعض کو حرام کہتے ہیں۔ اگرچہ ارباب قلوب کے نزدیک مکہ اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے، حرام تو حرام ہی ہے، ہی مکہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم دائیں ہاتھ سے استنجہ کرو گے تو اس نعمت میں اللہ کی ناشکری کرو گے، یہ تو گناہ ہے جس میں دو ہاتھ دئے ہیں، اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر قوی تر بنایا ہے، جو زیادہ قوی ہے وہ زیادہ فضیلت اور شرف کا مستحق بھی ہے، ہم ترکو فضیلت و تعادل کے خلاف ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُرًا (پ ۱۸ آ ۶۰) ہے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم فرماتے ہیں۔

عدل کے تقاضے : پھر جس نے دو ہاتھ دئے ہیں اسی نے ایسے اعمال کا محتاج بھی بنایا ہے جن میں سے بعض شریف ہیں، جیسے قرآن کریم، اٹھانا اور بعض غیس ہیں، جیسے نجاست ڈال کرنا۔ اب اگر تم بائیں ہاتھ سے قرآن کریم اٹھاؤ اور دائیں سے نجاست صاف کرو تو لازم آئے گا کہ تم نے شریف چیز سے غیس کام لیا۔ اور وہ جس مرتبے کا مستحق تھا اسے اس سے کم مرتبہ دیا، اسی طرح تم نے عدل سے اعزاز کیا، اور ظلم کا ارتکاب کیا، اسی طرح اگر تم نے قلعہ کی سمت میں تمہارا قلعہ کا یا قلعے حاجت کے وقت قلعے کا استقبال کیا تو تم نے جہات اور وسعت عالم میں اللہ کی ناشکری کی۔ اس لئے کہ اللہ نے عالم کو دو سطح بنایا ہے تاکہ تم اپنی حرکات میں عقلی محسوس نہ کرو، اور چہرہ چاہے حرکت کر سکو، پھر عالم کو مختلف جہتوں اور سمتوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے بعض کو شرف و فضیلت سے نوازا، اور اس سمت میں ایک گھر بنایا، اور اسے اپنی طرف منسوب فرمایا تاکہ تمہارا دل اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو، اور جب تم عبادت کرو تو تمہارا قلب ایک ہی سمت میں متحیر رہے، اور قلب کے باعث تمہارا تمام بدن سکون و وقار کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے افعال بھی تقسیم کئے ہیں، بعض شریف ہیں جیسے اطاعت، اور بعض غیس جیسے استیجاب کرنا، اور تمہو کو نہ چنانچہ اگر تم قلعہ کی طرف تمہو کو گئے تو یہ قلعہ پر ظلم ہو گا اور اس نعمت کی ناشکری ہو گی جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تکمیل کے لئے بنائی ہے، اسی طرح اگر تم نے بائیں پاؤں سے موڑے پہننے کا آغاز کیا تو یہ بھی ظلم ہے، اس لئے کہ موڑے پاؤں کی

(۱) یہ روایت کتب الصوم میں گزری ہے

حفاظت کے لئے وضع کئے گئے ہیں گویا پاؤں کے لئے موزے میں حلقہ ہے اور مخلوط میں اشرف کا لحاظ ضروری ہے اگر لحاظ کرو گے تو عدل اور حکمت کے مطابق عمل کرو گے ورنہ ظلم ہوگا موزے اور پاؤں کی ناشکری ہوگی۔ عارفین کے نزدیک تو یہ عمل (بائیں پاؤں سے موزہ یا جو تاپہنا) حرام ہے اگرچہ فقہاء اسے مکروہ کہتے ہیں بعض اللہ والوں کو دیکھا گیا کہ وہ گیسوں کے ٹینکوں پر زراؤں پٹانے جمع کرتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا فرمایا کہ میں نے غلطی سے بائیں پاؤں میں جو تاپہنا تھا میں خیرات کے ذریعہ اس غلطی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

فقہاء کا منصب : فقہاء کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے امور کو کبیرہ قرار دیں، کیونکہ ان پتھاروں کو تو عوام کے اصلاح کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے جو چرچا یوں پیسے ہیں اور ایسے ایسے گناہوں میں سرے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں جن کے سامنے ان معمولی گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے چنانچہ اگر ایک عام آدمی بائیں ہاتھ سے شراب کا جام اٹھائے گا تو یہ نہ کہا جائے گا اس نے دو گناہ کئے ہیں ایک یہ کہ شراب کا جام لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے لیا ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے جمعہ کے دن اذان کے وقت شراب فروخت کی تو یہ گناہ مناسب نہ ہوگا کہ اس نے دو گناہ کئے ہیں شراب فروخت کی ہے اور اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کا مشغلہ اختیار کیا ہے اس طرح اگر ایک شخص نے محراب مسجد میں قبلہ رو ہو کر قضاے حاجت کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دو عمل خلاف شرع کئے ایک تو مسجد میں قضاے حاجت کی دوسرے قبلہ رو ہو کر بیضا گناہ خواہ چھوئے ہوں یا بڑے ظلمات (تاریکیاں) ہیں یہ اور بات ہے کہ چھوئے گناہ کی تاریکی بڑے گناہ میں چھپ جاتی ہے اگر کوئی غلام اپنے آقا کی چھری اسکی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے تو آقا سے اس پر ملامت کرتا ہے لیکن اگر وہ اسکی چھری لے کر اس کے عزیز بیٹے کو قتل کر دے تو کیا وہ اس پر بھی تنبیہ کرے گا کہ اس نے اجازت کے بغیر چھری کیوں استعمال کی یا بیٹے کو قتل کرنے کی مزا دے گا۔

انبیائے علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے جن آداب اور سمجھت کی رعایت کی ہے اور فقہاء نے عوام کے حق میں ان سے تسامح برتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام بڑے بڑے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس طرح کے معمولی گناہوں سے کیا بچ پائیں گے ورنہ جتنے بھی مکروہ اعمال ہیں ان سب سے نعتوں کی ناشکری ہوتی ہے عدل کی تقاضوں سے انحراف ہوتا ہے اور قرب الہی کے درجات میں نقصان ہوتا ہے تاہم بعض گناہ (اگر وہ امور مکروہہ میں ہوں) صرف قرب کی حدود سے نکال کر بعد کی اس دنیا میں پہنچا دیتے ہیں جہاں شیاطین کا مسکن ہے۔ یہ ایک جملہ مستعرضہ تھا۔ اب پھر ہم شکر نعمت اور کفران نعمت کے بحث کی طرف رجعت کرتے ہیں۔

درخت کی شاخ توڑنا : اگر کوئی شخص بغیر کسی اہم عمل ضرورت اور صحیح غرض کے درخت کی شاخ توڑتا ہے تو وہ درختوں اور ہاتھوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے ہاتھوں کی نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری یہ ہے کہ اس نے انھیں غیر اطاعت میں استعمال کیا یہ ہاتھ بیکار پیدا نہیں کئے گئے ہیں بلکہ اطاعت اور خیر معاون اعمال کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ درختوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں پیدا کیا ہے ان میں رنگیں پیدا کی ہے پھر انھیں پانی دیا ہے اور ان میں غذا حاصل کرنے اور نمونے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے تاکہ وہ پوری طرح نشوونما پا سکیں اور اللہ کے بندے اس سے نفع اٹھا سکیں جو شخص بلا ضرورت توڑتا ہے وہ گویا اس کو مکمل طور پر نمونہ پر ہونے سے روکتا ہے حالانکہ مکمل ہونے کے بعد یہ درخت بد رنگان خدا کے لئے بہتر اور مکمل صورت میں قابل انتفاع ہوتا، مکمل اور وقت اور صحیح مقصد کے بغیر شاخ توڑنے کا عمل حکمت کے مقصود کے خلاف اور عدل سے انحراف ہے اگر مقصد صحیح ہو تا تو کوئی حرج نہیں تھا اس لئے کہ نباتات اور حیوانات سب انسان ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ یہ سب فانی ہیں انسان بھی فانی ہے اگر انسان کی خاطر جو مخلوقات میں اشرف ہے احسن چیزیں پہلے فنا ہو جائیں تو یہ عدل سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ (پ ۱۸، آیت ۱۳)

اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مقرر کیا۔

ہاں اگر کوئی صحیح ضرورت، اور واقعی مقصد ہے، لیکن جس درخت سے توڑا ہے وہ غیر کامو کہ ہے اس صورت میں بھی اس کا یہ عمل ظلم ہوگا۔ اس لئے کہ درخت اگرچہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، لیکن جس طرح تمام درخت ایک انسان کے لئے نہیں ہیں اسی طرح ایک درخت بھی تمام انسانوں کے لئے نہیں ہے، بلکہ ایک درخت سے ایک انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک شخص کو کسی ترجیح یا اختصاص کے بغیر ایک درخت سے خاص کر دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ اختصاص ترجیح اس شخص کو ہے جس نے زمین میں پہلے والا، اسے پانی دیا، اس کی عہدداشت کی، یہ شخص اس درخت سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ اگر درخت کسی غیر مملوکہ زمین میں از خود پیدا ہوا ہے، نہ کسی نے پہلے والا، نہ پانی دیا، نہ عہدداشت کی، اس کے لئے وجہ اختصاص سبقت سے پہلے سبقت کرے گا۔ اسے مستحق ہونے کا حق ہوگا، کسی عمل کا تقاضا ہے۔ اس اختصاص کے لئے فقہاء نے ملک کی تعمیر استعمال کی ہے، یہ ایک مجازی استعمال ہے، ورنہ حقیقی ملکیت تو صرف مالک المملوک کے لئے ہے، جس کے لئے تمام آسمان اور زمین ہیں، بندہ مالک کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ خود اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، اس نفس غیر یعنی اللہ کی ملکیت ہے، ہاں تمام افراد انسانی اللہ کے بندے ہیں، اور زمین اس کا دسترخوان ہے اس نے انھیں اپنے دسترخوان سے ضرورت کے بقدر رکھائے کی اجازت دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کے لئے دسترخوان، بجھائے، ان میں سے ایک غلام لقمہ ہاتھ میں لے لے، اسے میں سے دو سرا غلام آئے اور وہ لقمہ اس سے چھیننا چاہے تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لئے کہ لقمہ ہاتھ میں لینے کے باعث اس کا ہو چکا ہے، اس لئے نہیں کہ لقمہ اٹھانے سے وہ غلام کی ملکیت میں آگیا، لقمہ اور صاحب لقمہ دونوں ہی اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن کیونکہ ایک مخصوص لقمہ سب کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اس لئے تخصیص کی ضرورت پیش آئی، اور تخصیص وجہ ترجیح میں سے کوئی ایک وجہ حاصل ہونے سے ہوتی ہے، یہاں لقمہ اٹھانے میں سبقت کرنا ایک وجہ ترجیح ہے، اب کسی دوسرے کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے لقمہ چھینے، بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا مال ضرورت سے زائد لے، اور اسے چھپا کر رکھے، اس سے اللہ کے بندوں کو محروم کرے، جب کہ ان میں سے بہت سے اس کے محتاج ہوں تو وہ ظالم ہے، قرآن

کرم میں ہے۔
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الْخِمْ (پارہ ۴ آیت ۳۴)

اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک دوزخ کا عذاب کی خبر سنا دیجئے۔

اللہ کا راستہ اس کی اطاعت ہے، اس راستے کا توشہ مال ہے جس سے بندگان خدا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تاہم یہ بات فقہی حکم میں داخل نہیں ہے، اس لئے ضرورتوں کی مقدار مقرر نہیں ہے، اور مستقبل میں متوقع فقر و الاطاس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف احساسات ہیں، نیز عمر کے آخری ماہ و سال بھی پردہ خفا میں ہیں، اب اگر ہر شخص کو مال کے سلسلے میں یکساں مقدار کا مکتل قرار دیا گیا تو کہے، ایسا ہو گا جیسے کسی بچے کو باوا کو اور پر سکون رہنے کا پابند کر دیا جائے، اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ ہر غیر مالکام سے سکوت اختیار کرے، بچے اپنی نا سبھی، اور کم عقل کے باعث ان احکام کے پابند اور ان امور کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے تحلیل کو بر اعتراض نہیں کیا، بلکہ انھیں اس کی اجازت دی لیکن ان کے لئے اس اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سب فی نفسہ حق ہے، اسی طرح اگر ہم نے عوام کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال کو ذکوۃ نکال کر محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مال بھا کر رکھنا حق ہے۔ ہم نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ عوام فطری طور پر بخل، عزم حوصلہ اور بے ہمت ہوتے ہیں، انھیں اللہ پر اتنا توکل نہیں ہوتا کہ وہ اس کے سارے اپنا تمام تر مال و اسباب اس کی راہ میں خرچ کر سکیں، قرآن کرم نے بھی اس فطرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

إِنْ يَسْأَلُكُمْ هَا فَيَحْفَظْكُمْ تَبَخَّلُوا (پ ۸۲۲ آیت ۳۷)

اگر تم سے تمہارے مال طلب کرتے پھر تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو۔

ہر کدورت سے خالی حق، امور ہر ظلم سے محفوظ عدل یہ ہے کہ انسان اللہ کے مال میں سے صرف اتنا لے جتنا ایک مخصوص سفر کے مسافر کو لینا چاہیے۔ ہر شخص اپنے جسم کا سوار ہے، اور راہ آخرت کا سفر وہ چاہے، باری تعالیٰ کا دیدار، اور اس کے حضور شرف باہمی اسکی منزل ہے، جو شخص راستے کی ضرورت سے زائد مال لے، اور وہ سب مسافر کو محروم رکھے وہ ظالم ہے، تارک عدل ہے، مقصود حکمت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اور نعمت خدا کی ناشکری کرنے والا ہے، اس کا علم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بھی ہوتا ہے، اور عقل کی رو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنا دنیا و آخرت دونوں میں اس کے لئے باعث وبال ہے۔

جو شخص موجودات عالم کی تمام اقسام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ لیتا ہے وہ حق شکر ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، حق شکر کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے یہ صفات کم ہیں، ہم جتنا بھی لکھیں گے کم ہی ہوگا، یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت واضح ہو جائے۔

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (پ ۸۲۲ آیت ۳۳)

اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔

اور یہ بات سمجھ میں آجائے کہ ایسے لعین اپنے اس قول سے کس لئے خوش ہوتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ كَثَرَ هُمْ شَاكِرُونَ (پ ۸۲۲ آیت ۳۴)

اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان والا نہ پائیے گا۔

مذکورہ بالا صفات میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو شخص یہ تمام باتیں نہ سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معلوم بھی نہیں سمجھے گا۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہے شمار باتیں ہیں جن کے اوپر تو خیر کیا بیان ہوں گے مبادی ہی میں عمریں ختم ہو جائیں گی، جہاں تک آیت کا تعلق ہے اس کے معنی ہر وہ شخص جانتا ہے جو عملی زبان سے واقف ہے، لیکن تفسیر ہر شخص واقف نہیں، اس سے ہمیں تفسیر اور معنی کا فرق بھی معلوم ہو گیا۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب : ہماری اس تقریر پر ایک اعتراض یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شئی میں اللہ کے لئے ایک مخصوص حکمت ہے، اور یہ کہ اس نے اپنے بندوں کے بعض افعال کو اس حکمت کے کمال اور حکمت کی غایت مراد تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، اور بعض افعال کو کمال حکمت کے لئے مانع بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ ہر وہ فعل جو مقصدائے حکمت کے موافق ہو، یہاں تک کہ حکمت الہی غایت تک پہنچ جائے تو یہ شکر ہے، اور جو اس کے مخالف ہو یعنی اسباب کو حکمت کی غایت مراد تک نہ پہنچے دے وہ کفر ہے یہ تمام باتیں سمجھ میں آئیں، لیکن اصل اشکال ابھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ بندہ کمال کمال حکمت کا باعث بھی ہے، اور نقصان حکمت کا سبب بھی، اور یہ دونوں فعل اللہ تعالیٰ کے ہیں، پھر بندہ درمیان میں کہاں سے آیا کہ کبھی وہ شکر کرتا ہے، اور کبھی کافر؟

اللہ تعالیٰ کی صفت و قدرت : اس اعتراض کے جواب کے لئے علوم مکاشفہ کا ایک بحرِ خوار بھی ناکافی ہے، ناقبل کی طور میں ہم اس کے مبادی مجملہ بیان کر چکے ہیں، اب ہم اسکی غایت اختصار کے ساتھ لکھتے ہیں، جو شخص بندوں کی محنت کو سمجھ لیتا ہے وہ یہ بات بھی سمجھ لے گا، اور جو اس میدان میں تیز رفتاری سے نہیں چل سکتا وہ اس کے انکار پر بھی مجبور ہو گا، چہ جائیکہ وہ پندوں کی طرح ملکوت کی فضاؤں میں اڑتا ہے پھر۔

اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی میں ایک صفت ہے جس سے خلق اور اختراع کا فضل صادر ہوتا ہے، یہ صفت انتہائی اعلیٰ اور اعظم ہے یہاں تک کہ کسی واضح لغت کا، نظریے لفظ پر نہیں پڑتی جو اس صفت کی عقلیت اور حقیقت کو پوری طرح واضح کر سکے اس صفت کی حقیقت اس قدر اعلا ہے اور واضح لغت کے لغو و محض کا دائرہ اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس کے مبادی کا نور بھی نہیں دیکھ پائے کہ اسکے لئے کوئی شایان شان لفظ وضع کر سکیں، اسی لئے دنیا میں اس صفت کے لئے کوئی مناسب لفظ موجود نہیں ہے، واضح لغت اس صفت کی روشنی سے اس طرح محروم رہے ہیں جس طرح شجر سورج سے محروم رہتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ سورج کی روشنی میں کوئی نقص ہے بلکہ یہ شجر کی نگاہ کا تصور ہوتا ہے جن لوگوں نے اس صفت کی عقلیت کا مشاہدہ کرنے کے لئے اپنی آنکھیں کھولیں وہ اس بات کے لئے مجبور ہوئے کہ اس کے خالق کے مبادی میں سے کچھ سمجھنے کے لئے بولنے والوں کی زبان سے کوئی لفظ بطور استعارہ لیں اور اس صفت کے لئے اصطلاح مقرر کریں چنانچہ انھوں نے لفظ قدرت وضع کیا، اسی بناء پر ہمیں بھی کچھ جرات ہوئی اور ہم نے بھی اس موضوع پر کچھ لکھنے کی کوشش کی۔

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قدرت جس سے تخلیق اور ایجاد کا فضل صادر ہوتا ہے پھر مخلوق وجود میں آکر ہستی قسموں میں منقسم ہو جاتی ہے، تقسیم کا یہ عمل اور مختلف و مخصوص صفات، لوگوں کا منقسم ہونا دو سری صفت کے تابع ہے جس کے لئے ضرور نا لفظ شیت متعارف لیا گیا ہے یہ لفظ ان کے لئے اس صفت کا کچھ معلوم افکار کرتا ہے جو زبان یعنی حرف و آواز سے سمجھ کر نہیں ہیں اور بات سمجھتے ہیں ورنہ حیثیتاً شیت کا لفظ اس صفت کی حقیقت بیان کرنے سے انتہائی قاصر ہے جتنا قاصر خلق و اختراع کی حقیقت واضح کرنے سے لفظ قدرت ہے۔

قدرت سے جو افعال صادر ہوتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو منتہا تک پہنچیں جو غایت حکمت ہے اور بعض منتہا سے نیچے یا مابین ان کے درمیان کچھ نہ ہو بلکہ وہ فعل و غایت کو کچھ اس قدر نسبت دیتے ہیں کہ لفظ متعارف لیا گیا ہے اور یہاں تک کہ لفظ متعارف لیا گیا ہے کہ یہ دونوں لفظ شیت میں داخل ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک میں نسبت کے اعتبار سے جو خصوصیت ہے وہ محبت اور کراہت جیسے الفاظ سے مجملاً معلوم ہوتی ہے، پھر وہ بندے بھی دو قسم کے ہیں جو اس کے خلق و اختراع سے وجود پذیر ہوئے، بعض وہ ہیں جن کے حق میں شیت انہی اس طرح ہوتی کہ وہ ایسے کام کریں جن سے حکمت اپنی غایت کو نہ پہنچے، یہ بات ان کے حق میں بطور قہر ہوتی ہے، ان پر اسی طرح کے دوامی اور بواغث مسلط کر دئے جاتے ہیں جن سے مجبور ہو کر وہ حکمت کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے حق میں شیت انہی اس طرح ثابت ہوتی کہ وہ ایسے کام کریں جن سے حکمت بعض امور میں اپنی غایت کو نہ پہنچے، دونوں فرقوں کو شیت کی طرف ایک خاص نسبت حاصل ہے جو نسبت غایت کو پہنچنے والے فرق کو ہے اس کا نام رضا رکھ دیا گیا ہے اور جو غایت سے پیچھے رہ جائے والے کو ہے اسکے لئے لفظ غصب متعارف لیا گیا ہے جس شخص پر انہی میں غصب ہوا اور اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا جو حکمت کے خلاف تھا یعنی اس فعل کی وجہ سے حکمت اپنی غایت کو نہیں پہنچی، اسکے لئے فقران کہا جائے گا، اور اس کے لئے لغت، ظلمات اور مذمت، حقیریت میں اضافے کے بطور زیادہ کی گئی، اور جس کے لئے انہی میں رضا لکھ دی گئی اس سے کوئی ایسا فعل انجام پایا جس سے حکمت اپنی غایت کو پہنچی اسکے لئے لفظ شکر متعارف لیا گیا، اور شکر سے رضائیں اضافے کے لئے تعریف و توصیف زیادہ کی گئی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمال بھی عطا کیا ہے، اور اس پر تعریف بھی کی ہے، اسی طرح بد بخت بھی بنایا گیا ہے اور بد بختی پر اسے برا بھی کہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلام کو مٹائے دھلائے، اسکے جسم سے میل بکھیل دو کرے، پھر اسے عمدہ کپڑے پہنائے، جب اسکی آرا کش مکمل ہو جائے تو اس سے کہے تو کتنا حسین اور کس قدر خوبصورت ہے، اس مثال میں بادشاہ خود ہی خوبصورت بنائے والا ہے، اور خود ہی اپنی تعریف کرنے والا ہے، مگر وہ اپنی تعریف کرتا ہے بظاہر غلام تعریف کا عمل ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود ہی تعریف کر رہا ہے، اسی طرح امور ازلیہ کا حال ہے اسباب اور میثبات کا مسلسل اسی طرح ظہور ہو رہا ہے

جورب اور پاب، اور سبب اسباب نے مقرر کر دیا ہے، یہ امور اتفاقی نہیں ہیں نہ کوئی واقعہ بلا سبب اور اچانک پیش آتا ہے، بلکہ ہر واقعے کے پس پردہ ایک امر محکم، یعنی حکمت اور ارادہ مجازم ہے، اس کے لئے اہل زبان نے لفظ قضاء مستعار لیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی امر کا فیصلہ ملک مجتبیٰ سے بھی کم وقت میں ہو جاتا ہے، تقدیر کے مستندوں میں اسی قضاء سے مدد جزر اور دوائی و طبیبانی ہے، واقعات کی اسی ترتیب کے لئے قدر کا لفظ بولا جاتا ہے، کوئی لفظ قضاء امر واحد کلی ہے، اور قدر وہ تمام تفصیلات ہیں جن کا لامتناہی سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے، کہتے ہیں کہ امور دنیا میں کوئی امر قضاء و قدر سے خالی نہیں ہے، اس لئے بعض عابدین کو یہ وہم ہوا کہ قسمت اس تفصیل کی منتفی کیوں ہوئی ہے، اور اس تفاوت کے باوجود عدل کیسے برقرار رہا؟ بعض لوگ اپنے تصور قسم، اور مجز اور اک کے باعث اس امر کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تھے، اور نہ اسکی تمام تفصیلات سے واقف ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے اس لئے انھیں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے روک دیا گیا، حکم ہوا تم خاموش رہو، تمہاری عقلیں اس لئے نہیں ہوئی کہ اس سلسلے میں زبان کھولو۔ لَا يَسْئَلُ عَمَّا فَعَلَ وَهُمْ يَسْئَلُونَ (پ ۲۷ آیت ۲۳)

وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور وہ اسے باز پرس کی جا سکتی ہے۔
بعض لوگوں کے دلوں میں نور الہی کی شمع روشن ہوئی، ان کے قلوب میں پہلے ہی اس نور کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، اس لئے جب ان پر تجلیات ربانی مشکف ہوئیں تو وہ نور علی نور بن گئے، ان کے نگاہوں کے سامنے آسمانوں اور زمین کے ملکوت واضح ہو گئے، انھوں نے ان تمام امور کو ایسا ہی پایا جیسے وہ حقیقت میں ہیں، ان کے لئے بھی یہ حکم ہوا کہ آداب الیہ کے ذریعے آراستہ ہو، اور چپ رہو، جب تقدیر کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو، اس لئے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور تمہارے اندر گرد کم نگاہوں کی کثرت ہے، تم اگرچہ دیکھنا دیکھتے ہو، لیکن ایسے رہو جس سے معلوم ہو کہ تم بھی نگاہوں کے ضعف میں مبتلا ہو، شہو چشم لوگوں کے لئے آفتاب پر پڑا ہوا چاب نہ ہوا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے نور کی تاب نہ لائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ، اور اپنی بلندی سے نیچے آؤ، تاکہ ناقص لوگ تم سے مانوس ہوں، اور تمہارے دلوں کے نور سے فیضان حاصل کریں، اگرچہ اس پر حجاب ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو، چلن سے بھی روشنی جھلکتی ہے، اور اندھیروں کا سینہ چر کر راہ رو کر راستہ دکھائی ہے، جس طرح شہرک دن کے اجالے کی تاب نہیں لاتی لیکن جب رات ڈیرے ڈال دیتی ہے اور سورج کی باقی ماندہ روشنی اور کو اکب کے اجالے سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو وہ زیادہ روشنی کے محفل میں ہو سکتی، صرف اتنی روشنی اٹھ کر تکی ہے جو اس کا وجود بدو داشت کر سکتا ہے، ان لوگوں جیسے جو جن کے ہمارے میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

شَرِبْنَا شَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبٍ - كَزَاكَ شَرَابُ الطَّيِّبِينَ يَطِيبُ
شَرِبْنَا وَاهَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ فَضْلُهُ - وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَلْبِ الْكِرْلَمِ نَصِيبُ

(ہم نے پاکیزہ لوگوں کے پاس شراب پی، پاکیزہ لوگوں کی شراب بھی پاکیزہ ہوتی ہے، ہم نے شراب پی، اور باقی ماندہ نشین پر گراوی، سخاوت پیشہ لوگوں کے گھاس میں نشین کا حصہ بھی ہوتا ہے)

عقل و اختراع کے اول و آخر یہ ہے جو بیان کیا گیا، لیکن اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو سمجھنے کا اہل ہوگا، اگر تم اس کے اہل ہوئے تو خود آنکھیں کھول کر دیکھ لو گے، جنہیں کسی راہ نما کی ضرورت پیش نہ آئے گی، یہ سمجھ ہے کہ اندھے کو راستہ بتایا جاتا ہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن کس حد تک؟ بعض راستے اس قدر تنگ ہوتے ہیں کہ ان پر گھوڑے زیادہ جیز اور ہال سے زائد پارکیر کا گمان ہوتا ہے، اس پر سے پرندہ اڑ کر گزر سکتا ہے، لیکن کسی اندھے کو انگلی پکڑ کر نہیں کرایا جاسکتا، بعض اوقات راستے میں دریا پڑتے ہیں، جنہیں صرف وہی لوگ عبور کر سکتے ہیں، جو تیرنا جانتے ہوں، ایسے میں خود تیر کر کنارے گھٹا اور کسی ناواقف کو بچنے ساتھ کھینچ کر پار لگانا اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔

جو لوگ اس میدان کے شہسوار ہیں عوام الناس کے مقابلے میں ان کی نسبت ایسی ہے جیسے پانی پر چلنے والے کو زمین پر چلنے والے سے ہے، نیز اگر تو ایک فیما ہے، محض سے ہر شخص یہ فن حاصل کر سکتا ہے، لیکن پانی پر چلتا ہر کسی کو عاقل کے بس کا لوگ نہیں ہے، اس کے لئے یقین کی قوت ضروری ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے، فرمایا اگر یقین اور زیادہ ہو تو وہاں پر چلے۔ محبتِ مہربانیت، رضا، غصب، شکر اور کفران کے معانی کے حیطے میں یہ باتیں رموز اشارات ہیں، علمِ معاملہ میں اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔

عبادت - غایتِ تخلیق : لوگوں کی قسم سے قریب تر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پ ۲۲ آیت ۵۶)

اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

گویا بندوں کی عبادت ان کے حق میں غایتِ حکمت ہے، پھر یہ بتلانا کہ میرے بندے ہیں، ان میں سے ایک مجھے محبوب ہے اس کا نام جبرئیل علیہ السلام ہے، اور امین ہے، وہ میرے نزدیک محبوب، مطاع، امین اور یقین ہے، دوسرا یحییٰ بن ماری ہے اس کا نام ایلیس ہے، اس پر دن رات لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، اسے قیامت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جبرئیل حق کا راستہ دکھاتے ہیں۔

قُلْ تَزَكُّوْا ۚ اِنَّ الْفُلْسَیْنَ مِنْ دُنٰی كِبٰلِ الْحَقِّ (پ ۲۰ آیت ۱۰۲)

آپ فرمادیتے ہیں کہ اسکو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں۔

يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ وَعَلٰی مَنْ تَشَآءُ عَنْ عِبَادِهِ (پ ۲۳ آیت ۱۵)

وہ ایسے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی بھیجتا ہے۔

ایلیس گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے۔

رَبِّضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ (پ ۳۳ آیت ۳۰)

ناکہ دو سڑوں کو بھی اس (اللہ) کی راہ سے گمراہ کریں۔

گمراہ کرنے کے معنی ہیں بندوں کو غایتِ حکمت تک پہنچنے سے روک دینا، غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کے فعل کو کس طرح اس بندے کی طرف منسوب فرمایا جو مغضوب ہے، ہدایت کی راہ دکھلانے کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کو غایتِ حکمت تک پہنچانا۔ یہاں بھی قاتل غمراہات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے عمل کی اپنے ایسے بندے کی طرف نسبت فرمائی جو محبوب ہے، عبادت میں بھی اس طرح کی نسبتوں کی مثال ملتی ہے۔ مثلاً بادشاہ کو دو آدمیوں کی ضرورت ہے، ایک پانی پلانے والے کی، دوسرے پیچھے لگانے والے اور جھانڈ دینے والے کی۔ اگر ان کے پاس دو غلام ہوں تو وہ پیچھے لگانے اور جھانڈ صاف کرنے کا کام اس غلام کے سپرد کرے گا جو ان میں کم تر اور بدتر ہوگا، جب کہ پانی پلانے کا کام اس غلام کے سپرد ہوگا جو ان دونوں میں خوب رو، حسن خلق سے آراستہ، مکمل اور محبوب ہوگا۔

فعل کی نسبت : اب اگر تم سے کوئی برا فعل سرزد ہو تو یہ ہرگز نہ کہو کہ یہ میرا فعل ہے، اللہ کا فعل نہیں ہے، ایسا کہنا غلطی ہے، ہر فعل خدا کا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، یہ جو تم اچھے فعل کو اچھے آدمیوں کی طرف اور برے فعل کو برے انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہو یہ بھی اللہ ہی کا فعل ہے کہ وہ آدمی کے ارادے کا رخ بدل دیتا ہے، اور وہ برائی کی نسبت برے آدمی اور اچھائی کی نسبت اچھے آدمی کی طرف کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی اسکا کمالِ عدل ہے، کبھی اسکا عدل ان امور میں کامل ہوتا ہے جن میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور کبھی خود تمہارے وجود میں مکمل ہوتا ہے، جس طرح تمہارا وجود اسکا فعل ہے اسی طرح تمہارے وجود سے نکلنے والا ہر

فضل بھی اسی کا فضل ہے، تمہارا ارادہ، تمہاری قدرت، تمہارا عمل اور تمہاری تمام حرکات سب اسی کے افعال ہیں، اس نے ان تمام کو عدل کے ساتھ مرتب کیا ہے تب ہی تو تم سے متحمل اعمال سرزد ہوتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے صرف تمہارا نفس رہتا ہے، اس لئے تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ عالم ظاہر میں وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کا عالم غیب و ملکوت میں کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لئے تم ہر فعل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو۔

تمہاری مثال ان لڑکوں کی سی ہے جو رات میں کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کپڑے کی بنی ہوئی چند پتلیاں پروے کے پیچھے سے ٹھٹکی ہیں، اور رقص کرتی ہیں، اچھلتی ہیں کوئی ہیں، مٹی، مٹی ہیں، بھی جھلکتی ہیں، بچے اپنی سادہ لوحی اور کم فہمی کے باعث یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتلیاں از خود حرکت کر رہی ہیں، ان بے چاروں کو کیا معلوم کہ پروے کے پیچھے کوئی بیضا ہوا انھیں حرکت دے رہا ہے، یہ پتلیاں چند ایسے باریک تاروں یا بالوں سے بندھی ہوئی ہیں جو ان بچوں کو نظر میں آتے، اگر کوئی بچہ اس راز سے واقف بھی ہے تو اسے اتنی واقفیت نہیں ہوتی جتنی تماشا دکھانے والے کو ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے، علماء کے علاوہ سب بچوں کے مانند ہیں، جب یہ خود کو اور اپنے پیچھے دوسرے انسانوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حرکت کر رہے ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ انھیں کوئی حرکت دینے والا ہے، یہ خود بخود حرکت نہیں کرتے مگر علماء بھی عام طور پر تحریک کی کیفیت سے واقف نہیں ہوتے، اس حکم سے وہ علماء اور عارفین مستثنیٰ کئے جاسکتے ہیں، جنھیں علم اور معرفت میں رسوخ حاصل ہے، یہ لوگ اس تحریک کی کیفیت بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کھڑکی کے جال سے زیادہ باریک تاروں کا ایک سلسلہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور ان تاروں میں زمین والوں کے سر بندھے ہوئے ہیں، وہ تار اس قدر زمین اور باریک ہے کہ ظاہری آنکھوں سے نظری نہیں آتے، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان تاروں کے سرے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو آسمانوں کو حرکت دیتے ہیں، وہ یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان فرشتوں کی نگاہیں حالمینِ مرض کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور وہ اس بات کے شہر میں کہ حضرت ربوبیت سے ان پر کیا حکم نازل ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اسی طرح تعمیل کریں، بطرحِ مطلوب ہے، اس کے کسی حکم میں تاخریانی نہ ہو۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ بِفَعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ (پ ۱۲۸ آیت ۶)

جو کسی بات میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے بھی ان مشادات کی طرف اشارہ فرمایا۔

وَفِي السَّمَاءِ رُجُكُمُوهُمْ مَا تَدْعُونَ (پ ۱۲۶ آیت ۲۳)

اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کاسب آسمان میں ہے۔

قدر اور امر کا جو انتظار کرتے ہیں، یہ بات قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔

خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ لَا مَرِيضَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (پ ۱۲۸ آیت ۷)

کُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخَاطَبُ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا (پ ۱۲۸ آیت ۲)

جس نے سات آسمان پیدا کئے ہیں اور ان ہی کی طرح زمین بھی (اور) ان سب میں (اللہ کے) احکام نازل

ہوتے رہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے اور اللہ ہر شئی کو احاطہ علمی میں لے

ہوئے ہے۔

یہ وہ امور ہیں جن کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے، یا علم میں رسوخ رکھنے والے علماء حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک راجح فی العلم وہ لوگ ہیں جو ان علوم کے حامل ہوں جنھیں مخلوق کی ناقص عقلیت نہ سمجھ سکیں، ایک مرتبہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی گئی یَنْتَظِرُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ، اور اس آیت کے معنی دریافت کئے گئے فرمایا اگر میں اس آیت کے معنی بیان

کہوں تو تم مجھے پتھروں سے مارو، ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کی معنی بیان کرنے پر تم مجھے کافر کہو اب ہم اس منھگو کو ہمیں ختم کرتے ہیں، بات کافی طویل ہوئی، حکام کی ہاگ بدو سرکش گھوڑے کی طرح قبضہ اختیار سے نکل گئی اور علم معاملہ کے ساتھ کچھ ایسے علوم غفلت ہو گئے جو اس میں سے نہیں ہیں اس لئے اب ہم بحث کی طرف رجوع کرنے میں جیسے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔

مقاصد شکر : بات مقاصد شکر کی ہو رہی تھی، ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بعد ایسے عمل کرے جن سے اللہ کی رحمت پوری ہو، بندوں میں جو سب سے زیادہ شاکر ہو گا وہی جو سب سے زیادہ محبوب ہو گا، اور وہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب بھی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ قریب فرشتے ہیں، ان میں بھی درجات کی ترتیب ہے۔

بعض فرشتوں کا درجہ بعض سے بلند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے حامل حضرت اسرار الٰہی علیہ السلام ہیں، فرشتوں کے درجات اس لئے بلند ہیں کہ وہ اپنی ذات سے کریم اور نیک ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو صلح و طاعت فرمائی، اور یہ دین پر تمام مخلوق میں اشرف ہیں، ملائکہ کے درجے سے قریب تر درجہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، اس لئے کہ یہ بھی اپنی ذات میں مبرور ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق تک پہنچائی، اور اپنی رحمت پوری کی، ان تمام پیغمبروں میں بلند تر درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ ختمی ہوا۔ انبیاء کرام کے درجے سے قریب تر درجہ علماء کا ہے جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ بھی بذات خود صلح ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی اصلاح فرمائی، تاہم تمام علماء کے درجات برابر نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص کا درجہ اس کی صلاحیت اور غیر کے اعتبار سے بلند ہے، علماء سے قریب تر درجہ منصف مزاج بادشاہوں کا ہے، اس لئے کہ علماء لوگوں کے دین کی اصلاح کرتے ہیں، اور عادل بادشاہ ان کے دین کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین بھی تھا، اور سلطنت بھی تمام انبیاء پر آپ کی نصیحت کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہوئی اس سے پہلے جو انبیاء تعریف لائے انھیں سلطنت اور سیف عطا نہیں کی گئی، علماء اور نیک بادشاہوں سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے دین اور نفس کی اصلاح کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے رحمت الٰہی کی تکمیل نہیں ہوئی، بلکہ خود ان کی ذات میں ہوئی ہے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہیں۔

سلطان دین کی تعینیت کا باعث ہیں : مسلمان بادشاہ دین محمدی کی تعینیت کا باعث ہوتے ہیں، اس لئے ان کی تعینیت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہوں، حضرت عمرو ابن العاص ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم امام داعی حق سے بڑھ کر سرکار وہ ظالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

سَتَكُونُ بَعْدِي عَلَى كَمَلٍ لَوْ تَغَرُّ فَوْقَ مِنْهُمْ وَتَنْكُرُونَ وَيُعْسَلُونَ وَمَا يُضِلُّهُمُ
الْهُيُومَةُ أَكْثَرَ فَإِنْ أَحْسَنُوا أَفْلَحُوا وَإِلَّا جُرُّوا عَلَى كَمَلٍ الشُّكْرِ وَإِنْ أَسَؤْا أَفْعَلْنَاهُمْ الْيَوْمَ
وَعَلَيْكُمْ الْقَبْرُ (مسلم، ص ۱۰۰)

مترجم یہ ہے کہ بعد تم پر کچھ حکمران ہوں گے جن میں سے بعض کو تم جانتے ہو گے، اور بعض کو نہیں جانتے ہو گے، وہ فساد کریں گے (ناہم) جس قدر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا وہ زیادہ ہو گا، اگلے آکر وہ اچھا کام کریں گے تو ان کے لیے اجر ہو گا اور اگر وہ برا کام کریں گے تو ان پر گناہ ہو گا اور تم پر میرا گناہ۔

حضرت سہیل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سلطان کی امامت کا انکار کرے وہ ذریعہ حق ہے، جسے سلطان مٹائے اور وہ اس کے پاس نہ جائے تو وہ بدعتی ہے، اور جو بغیر مٹائے چلا جائے وہ جاہل ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ فرمایا سلطان، لوگوں نے عرض کیا، یہ سمجھتے تھے کہ سلطان بدترین انسان ہے، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر روز اس کی دوائیں دیکھتا

ہے ایک توبہ کہ اسکی وجہ سے مسلمانوں کے اموال سلامت ہیں دوسرے یہ کہ اسکی وجہ سے مسلمانوں کی جانیں سلامت ہیں۔ یہ دونوں باتیں اسکے نامہ اعمال میں پائے گئے، اور اسکے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں، حضرت سبیل یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سلاطین کے دروازوں پر کھلی ہوئی سیاہ کٹڑیاں مشرکوں، ظالموں سے بھر دیں جو غلط کریں۔

لا تق شکر نعمتیں

دوسرا رکن

شکر کا دوسرا رکن وہ نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کیا جاتا ہے، یہی نعمت کی حقیقت، اسکے اقسام اور درجات بیان کئے جائیں گے، اور یہ بتلادیا جائے گا کہ کس چیز میں نعمت خاص ہے اور کس میں عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انھیں احاطہٴ شمار میں بھی نہیں لایا جاسکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَنْ تَعْلَمُوْا اَنْعَمَ مَا كَلَّمُوْا لَا تُحْصُوْهُمَا (پ ۳۳ ع ۳۴)

اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگے تو شمار میں نہیں لاسکتے۔

پہلے ہم چند امور ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ نعمتوں کی معرفت میں قوانین کے قائم مقام بن جائیں، پھر ہر نعمت کا الگ الگ ذکر کریں گے، اس رکن میں تین بیان ہیں۔

نعمت کی حقیقت اور اسکی اقسام

جاننا چاہیے کہ ہر نعمت، ہر لذت، ہر سعادت بلکہ ہر مطلوب اور ہر مؤثر نعمت ہے، لیکن حقیقی نعمت اخروی سعادت ہے، سعادت اخروی کے علاوہ جن چیزوں کو نعمت کہا جاتا ہے یا تو ایسا کہنا غلط ہے یا یہ استعمال بطور مجاز ہے۔ مثلاً دنیوی سعادت کو جس سے آخرت پر مدد ملے نعمت کہنا قطعاً غلط ہے، بعض اوقات کسی شے کو نعمت کہنا صحیح ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ نعمت کا اطلاق اخروی سعادت پر ہو، ہر اس شے پر نعمت کا اطلاق صحیح ہے جو ایک واسطے سے یا ایک سے زائد واسطوں سے سعادت اخروی تک پہنچنے میں معاون ہو، اس لئے کہ یہ شے نعمت حقیقی کے حصول کا سبب ہے۔ جو نعمتیں اور لذتیں اخروی سعادت کے حصول کا ذریعہ اور اس پر معین ہوتی ہیں ان کی تشریح کے لئے ہم نعمتوں کی کئی قسمیں کرتے ہیں۔

پہلی تقسیم : اگر ہم تمام امور کی نسبت اپنی طرف کر کے دیکھیں تو ان کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ اول وہ امور جو دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہوں جیسے علم اور حسن اخلاق، دوم وہ جو دونوں میں غیر مفید ہوں جیسے جہالت اور بد اخلاق، سوم وہ جو دنیا میں مفید ہوں اور آخرت میں غیر مفید جیسے شہوات سے طغیٰ حاصل کرنا، چہارم وہ جو دنیا میں نقصان دہ ہوں اور آخرت میں نفع بخشنے جیسے شہوات پر قابو پانا، اور نفس کی مخالفت کرنا۔ ان میں سے پہلی قسم جو دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہے وہ نعمت حقیقی ہے، یعنی علم اور حسن خلق، اور جو دونوں میں معسر ہے وہ حقیقی مصیبت ہے، یہ علم کی ضد، جہالت اور حسن خلق کی ضد، غلطی ہے، اور جو دنیا میں نفع بخشنے اور آخرت میں معسر ترسائے اسے الٹی بصیرت، خالص مصیبت کہتے ہیں، اور جاہل لوگ نعمت سمجھتے ہیں، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی بھوکے کو زہر آلود شہد مل جائے، اگر وہ زہر سے واقف ہو گا تو اس شہد کو مصیبت سمجھے گا، اور ناواقف ہو گا تو اسے نعمت قرار دے گا۔ جو چیز آخرت میں نافع اور دنیا میں معسر ہے وہ اعلیٰ عقل کے نزدیک نعمت اور جاہلوں کے نزدیک مصیبت ہے، اسکی مثال ایسی جیسے کڑوی دوا کہ اس کا ذائقہ برا ہے، لیکن اس کا اثر وقتی ہوتا ہے، جب کہ اس سے لئے والی شفا غرض آئندہ اور دیر پا ہے، اگر کسی بچے کو تلخ دوا پینے کے لئے دی جائے تو وہ اسے مصیبت تصور کرے، اور اسے پینے پر بھی راضی نہ ہو گا، اللہ یہ کہ زہد حق پلا دی جائے جب کہ ہاشور انسان نہ صرف یہ کہ کڑوی سے کڑوی دوا بخوشی پی لیتا ہے بلکہ جو شخص اسے پی دوا دیتا ہے یا اس کا سامان فراہم کرتا ہے، یا اسکی تیاری میں مدد کرتا ہے اس کا شکر گزار اور بخشن احسان بھی ہوتا ہے کہ احسان شناسی اور صفت بخشی کے طور پر اس کی قربت

حاصل کرتا ہے اور اسے ہدایا سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے بچے کا کندہ خون نہیں نکھولنے دیتی، جب کہ باپ اس پر رضا مند ہو جاتا ہے اس لئے کہ باپ اپنے کمال محل کے باعث انعام پر نظر رکھتا ہے اور ماں اپنی شدت محبت کے باعث صرف حال پر نظر رکھتی ہے اور بچہ اپنی جمالت کے باعث ماں کو اپنی محسن تصور کرتا ہے اور اس شفقت اور محبت سے ماں ہوتا ہوا باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اگر اس میں ذرا بھی محل ہوتی تو یہ بات جان لیتا کہ ماں دوست کی صورت میں دشمن سے اس لئے کہ خون نکھولنے سے منع کرتا ہے ایسے امراض میں جھلا کرے گا جو خون نکالنے کے عمل سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جلال دوست و حمد دشمن سے زیادہ نقصان دہ ہے ہر انسان اپنے نفس کا دوست ہے لیکن وہ جلیل دوست ہے اس لئے وہ اسکے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو دشمن بھی نہیں کرتا۔

دوسری تقسیم : دنیوی اسباب میں خیر اور شر دونوں کی آمیزش ہے بہت کم اسباب ایسے ہیں جن میں صرف خیری خیر ہے شر نہیں ہے۔ مال، جاہ، اولاد، اقربہ اور دوسرے تمام اسباب ایسے ہیں کہ ان میں خیری بھی ہے اور شر بھی۔ تاہم ایسے اسباب کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم وہ اسباب ہیں جن کا نفع ان کے شر کے مقابلے میں زیادہ ہے جیسے بقدر تکلیف مال اور جاہ وغیرہ اسباب دوسری قسم میں وہ اسباب ہیں جن کا ضرر اکثر لوگوں کے حق میں ان کے نفع سے زیادہ ہے جیسے بہت سامان اور وسیع تر جاہ تیسری قسم وہ اسباب ہیں جن کا نفع و ضرر برابر ہے یہ وہ امور ہیں جو انھیں کے اعتبار سے تلف ہوتے ہیں مثلاً ٹیک آوی اچھے مال سے اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو نفع اٹھاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے اگر کسی کو یہ قرض ہو تو مال کی کثرت اسکے حق میں نعمت ہے، بعض بد بخت لوگ قحوظ مال سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں یعنی اسے حیرت سمجھتے ہیں اور ہر وقت اپنے رب سے شکوہ نکال رہے ہیں اور زیادتی کی ہوس کرتے ہیں ایسے شخص کے حق میں پھینکا یہ مال ذلت اور معیشت کا باعث ہے۔

تیسری تقسیم : خیر کے جس قدر امور ہیں وہ ایک اعتبار سے تین قسم کے ہیں ایک وہ جو لذت مطلوب ہوں دوسرے وہ جو فیر کے لئے مطلوب ہوں تیسرے وہ جو لذت بھی مطلوب ہوں اور فیر بھی۔ پہلی قسم یعنی ان امور کی مثال جو لذت مطلوب و محبوب ہوں دیگر فیر کی لذت اور اس کی طاقت کی سعادت ہے۔ یہ اخروی سعادت ہے اس کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا یہ سعادت اس لئے مطلوب نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے دوسری حاصل کی جاتی ہے بلکہ اپنی ذات سے مطلوب اور مقصود ہوتی ہے۔ دوسری قسم یعنی ان امور کی مثال جو اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتے بلکہ فیر کے لئے مقصود ہوتے ہیں درہم و دینار ہیں اگر دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کوئی اور چیز مقرر ہوتی تو سونا چاندی اور اینٹ پتھر میں کوئی فرق نہ ہوتا لیکن کیونکہ یہ لذت کے حصول کے ذریعہ ہیں اور ان کے ذریعے دنیاوی راجحیں بہسولت اور سرعت حاصل ہو جاتی ہیں اس لئے جاہلوں کے نزدیک یہ لذت محبوب ہو گئیں یہاں تک کہ وہ انھیں جمع کرتے ہیں زمین میں دفن کرتے ہیں، ماکارانہ طریقے پر خرچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ درہم و دیناری مقصود ہیں ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی سے محبت کرے اس کی وجہ سے اس کا قصہ سے بھی محبت کرے جو ان دونوں کے درمیان پیغام رسائی یا طاقت کا وسیلہ بناتا ہے پھر قاصد کی محبت یہاں تک بڑھے کہ اصل محبوب کو فراموش کر دے اور زندگی بھر اس کا نام نہ لے بلکہ اس کے بجائے قاصد کی محبت میں مشغول رہے اس کی خاطر عداوت میں لگا رہے یہ انتہائی جمالت اور مکمل گمراہی ہے۔ تیسری قسم میں وہ امور تھے جو اپنی ذات سے بھی مطلوب ہیں اور فیر کے لئے بھی مقصود ہیں جیسے صحت اور سلامتی۔ یہ اس لئے بھی مقصود ہے کہ انسان صحت پا کر اور فیر پر قدرت حاصل کرتا ہے اور ذکر و فکر اسے اللہ تک پہنچاتے ہیں نیز ان کے ذریعے انسان دنیاوی لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ صحت اپنی ذات سے بھی مقصود ہے اس لئے کہ بعض اوقات آدمی پیدل نہیں چلنا چاہتا اس کے پاؤں پر چاہتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں سلامت رہیں حالانکہ پاؤں کی سلامتی اس لئے مقصود ہونی چاہیے کہ یہ چلنے کا ذریعہ ہیں لیکن کیونکہ سلامتی ذات خود بھی محبوب ہے اس لئے اس کی طلب کی جاتی ہے۔

ان تینوں قسموں میں حقیقی نعمت پہلی قسم ہے یعنی اخروی سعادت جو لذت مقصود ہوتی ہے جو چیز لذت بھی مقصود ہو اور فیر

بھی وہی نعمت ہے مگر پہلی قسم کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے اور جو اجنبی حالت سے مخصوص نہ ہو بلکہ غیر کے لئے مخصوص ہو جیسے درہم و دینار انھیں اس اعتبار سے نعمت نہیں کہا جائے گا کہ یہ نعمت ہیں بلکہ اس لحاظ سے نعمت کہا جائے گا کہ یہ وسیلہ ہیں اس لئے یہ صرف اس شخص کے حق میں نعمت ہوں گے جو اپنی ضرورت اس کے بغیر پوری نہ کر سکا ہو اگر کسی شخص کا مخصوص علم اور مہارت ہے اور اس کے پاس بقدر کفایت مال ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اس کے نزدیک سونا اور ہیرا دونوں برابر ہیں اسے نہ ان کے وجود سے دل بہشی ہوگی اور نہ ان کے عدم سے اور اگر وہ اسے غلامی و عبادت سے مشغول رکھیں تو یہ اسکے حق میں معیبت ہوں گے نعمت نہیں ہوں گے۔

چوتھی تقسیم : شریکی ایک اور تقسیم کی جا سکتی ہے اس اعتبار سے بھی شریکی نعمتیں ہیں نافع لذیہ، تمکیل، لذیہ وہ ہے جس کا نفع فوری طور پر معلوم ہو نافع وہ ہے جو انجام کے اعتبار سے مفید ہو اور تمکیل وہ ہے جو تمام حالات میں مفید ہو شریکی نعمتیں تمکیل ہیں ضرر رساں نفع اور ایذا۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں مطلق اور ضمیمہ مطلق وہ ہے جس میں مذکورہ بالا تینوں وصف جمع ہو جائیں غیر میں اس کی مثال علم و حکمت ہے یہ اعلیٰ طور حکمت کے نزدیک نفع بخش ہیں بلکہ نافع بھی ہیں اور تمکیل بھی شریکی اس کی مثال جرات ہے یہ نقصان دہ بھی ہے ایذا رساں بھی ہے اور نفع بھی جہاں آدمی اس وقت اذیت محسوس کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں ہوں اور وہ سراسر نقصان عالم ہے اس وقت اپنے نقص کا ادراک کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے لیکن اسکے اندر علم کی لذت شہوت سرابھارتی ہے، کبھی حد تک اور جسمانی شہوت تعلیم کے لئے نافع ہیں جہاں میں اس طرح بھی کے بدیاقوں کے درمیان آجاتا ہے یا وہ متضاد قسمیں اسے اپنی اپنی طرف کھینچتی ہیں اس کی جان سخت پیش میں آجاتی ہے غیر صورت میں اذیت میں مبتلا ہوتا ہے علم حاصل کرنے میں بھی کہ اس صورت میں کمر چھوڑ دینا پڑتا ہے تعلیم کی دولت بدداشت کرنی پڑتی ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ شہوت ترک کرنی پڑتی ہے، علم حاصل نہ کرنے میں اپنے نقص کا احساس ہوتا ہے اپنا نقص ایک مشعل بدیاق میں گرفتار رہتا ہے۔

غیر شریکی دوسری قسم مفید ہے یہ وہ قسم ہے جو بعض اوصاف کو جامع ہو اور بعض کو نہ ہو چنانچہ بعض باتیں نفع بخش ہوتی ہیں ساتھ ہی ایذا دینے والی بھی جیسے کوئی کینسر زدہ اعلیٰ کنواڑے یا جسم سے خراب مادہ کلوادے اور بھی ایک چیز نافع ہونے کے باوجود بری ہوتی ہے جیسے حماقت یہ وصف بعض حالات میں سود مند ہے اسلئے یہ قول مخصوص ہے (مستطیل کائنات کو کھنکھانے لگا دے) عقل نہیں ہوتی وہ آرام سے رہتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ انجام پر نظر نہیں رکھتا نہ مستقبل کے اندیشے اسے پریشان کرتے ہیں نہ ہر وقت سکون سے رہتا یہاں تک کہ موت آجائے پھر یہ ایک مفید وصف ہے لیکن اس کی قیادت سے افکار میں کیا جاسکتا بعض چیزیں ایک پہلو سے نافع اور ایک پہلو سے ضار ہوتی ہیں جیسے ڈوبے ہوئے آدمی کا پانیل دلو میں فرق کرنا مثال ضائع کرنا ایک اعتبار سے نقصان دہ ہے لیکن دوسرے اعتبار سے نفع بخش بھی ہے کہ جسم سے مال و اسباب کا جو جو کام توڑ کر نکالے تک بچنے میں سہولت ہوگی۔ نافع کی دو قسمیں ہیں ایک ضروری جیسے ایمان اور اخلاقی حسن جو انسان کو سعادت اخروی تک پہنچانے میں مفید ہیں ان دونوں سے ہماری مراد علم اور عمل ہے یہ دونوں اس لئے ضروری ہیں کہ کوئی چیز ان دونوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی دوسری غیر ضروری جیسے سکھیں مفراوی مادہ کے زوال کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن اس مادے کا ازالہ دوسری چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے اس لئے سکھیں ضروری نہیں ہے۔

پانچویں تقسیم : ہر لذت پر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے اور لذتیں انسان کے لئے مخصوص ہونے کے اعتبار سے انسان اور غیر انسان میں مشترک ہونے کے لحاظ سے تین طرح کی ہیں اول عقلی دوم بدنی مخصوص مشترک ان میں انسان کے ساتھ بعض حیوانات بھی مشترک ہیں سوم بدنی عام مشترک ان میں انسان کے ساتھ تمام حیوانات مشترک ہیں۔ عقلی لذتوں کی مثال علم و حکمت ہے اس

لئے کہ علم و حکمت کی لذت کا ادراک نہ کان کرتے ہیں نہ آنکھ نہ ناک نہ ذائقہ نہ پیٹ اور نہ شرمگاہ اس کی لذت صرف قلب محسوس کرتا ہے مگر ایسی صفت کے ساتھ مخصوص ہے جسے عقل کہتے ہیں لذات میں سب سے کم تر کی پائی جاتی ہے اگرچہ سب سے اعلیٰ ہے اس کی قلت کی وجہ یہ ہے کہ علم کی لذت کا ادراک صرف عالم کر سکتے ہیں اور حکمت کی لذات صرف علماء محسوس کر سکتے ہیں اور اہل علم و حکمت کی تعداد کتنی ہے یہ سب جانتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو علماء اور حکماء کا نام اختیار کر کے ہوئے ہیں اور ان کی ہیئت اپنائے ہوئے ہیں علم کے شرف کی وجہ یہ ہے کہ لذت آدمی کے ساتھ پیشہ رہتی ہے کبھی نوال پذیر نہیں ہوتی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں یہ ہر دم ساتھ رہنے والا رہتی ہے اس کی دائمی رفاقت کے باوجود اہل علم و حکمت اس سے اکثریت محسوس نہیں کرتے باقی تمام لذتیں آدمی کو چھوڑتی ہیں مثلاً حکم سیر ہو کر کھانے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے بھانجے سے فراغت کے بعد محسن اور گرانی کا احساس ہوتا ہے علم و حکمت کے پسند میں چھٹی چاہے شکاری کو غوطے لگاؤ نہ بیعت پر گرانی ہوتی ہے نہ جسم سستی کا شکار ہوتا ہے جو شخص اس قدر اشرف و اعلیٰ حاصل کرنے پر قدرت رکھے کہ باوجود آدمی پر قافح کرے اور چھ روزہ لذت کے پیچھے مارا مارا اچھے اس کے پاگل بن میں اور بد قسمتی میں کون ہو شمشیر کہہ سکتا ہے؟

علم کا آدمی اشرف یہ ہے کہ صاحب علم کو اپنے علم کے خزانوں کی حفاظت میں کرنی پڑتی ہے جب کہ درجہ اوہری حفاظت میں دن رات کا سکون غارت ہو جاتا ہے بالدار آدمی ہزار چوکیدار مقرر کر لے اور اپنے خزانوں پر ہرے بھالے لیکن کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں سو سکتا علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے جب کہ آدمی کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے علم خرچ کرنے سے بچتا ہے مال کم ہوتا ہے مال چوری ہو جاتا ہے مناسب حکمرانوں کی نگاہ میں پھرنے سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن علم تک نہ چوروں کے ہاتھ پہنچتے ہیں اور نہ بادشاہوں کے عالم پیشہ امن و سکون سے رہتا ہے بالدار خوف کے کرب میں مبتلا رہتا ہے علم بیک وقت نافع بھی ہے لذتیز اور جمیل بھی ہے جب کہ مال کبھی جہات دیتا ہے اور کبھی ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کی مذمت فرمائی ہے اگرچہ بعض مواقع پر مال کو شر بھی قرار دیا ہے۔

جہاں تک یہ سوال ہے کہ عام لوگ علم کی لذت کا ادراک کیوں نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ذوق ہی نہیں ہوتا اور جسے ذوق نہیں ہوتا اس میں نہ صرف ہوتی ہے اور نہ ذوق ہوتا ہے ذوق ذوق کے تابع ہے اگر ذوق ہی نہ ہو تو ذوق کیا ہو گا یا شہوات کی ابتلا کے باعث ان کے مزاج میں فساد ہوتا ہے اور قلوب میں مرض جیسے مریض کو شہد میں بھی علالت میں ملتی بلکہ وہ اسے ایلوے کی طرح کڑوا سمجھتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذہانت کی کمی ہوتی ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو جو لذات مال کے دودھ میں ملتی ہے وہ نہ شہد میں ملتی ہے نہ برعکس کے گوشت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شہد پر بندے کا گوشت لذت نہیں ہے یا دودھ کی طرف اس کی رغبت یہ ہے ثابت نہیں ہوتا کہ دودھ سے زیادہ کوئی چیز لذت نہیں ہے ہر حال جو لوگ علم کی لذت سے محروم ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ جن کا باطن ابھی تک زندگی سے ہم کنار نہیں ہوا جیسے بچہ اس کا باطن مرہ ہوتا ہے دوسرے وہ شخص جس کا باطن زندہ ہو چکا تھا لیکن شہوات کی ابتلا سے مرہ ہو گیا تیسرے وہ شخص جس کا دل شہوات کی ابتلا سے بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول بقیٰ فکروا و یحیٰ میں مراد انسان عقل کی طرف اشارہ ہے اور اس قول کلینذرو من کان حیا میں اس شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا باطن زندہ ہو جو شخص بدن سے زندہ ہو اور پیچھے میں دل مرہ رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرہ ہے اگرچہ جاہل لوگ انہیں زندہ شمار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہدائے زندہ ہیں اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں کھاتے اور خوش ہوتے ہیں اگرچہ ان کے جسم مرہ ہیں دوسری لذت بدنی مخصوص مشرک ہے اس میں انسان کے ساتھ بعض حیوانات بھی شریک ہیں جیسے اقتدار برتری اور تفوق کی لذت اس میں انسان کے ساتھ شیر چیتا اور دوسرے طاقتور جانور بھی شریک ہیں تیسری بدنی عام مشرک ہے انسان کے ساتھ حیوانات شریک ہیں جیسے حکم اور شرمگاہ کی لذت یہ لذت زیادہ پائی جاتی ہے اگرچہ تمام لذتوں میں یہ انتہائی ادنیٰ اور خفیس لذت ہے اسی لئے روئے زمین پر جتنے ذی روح جانور ہیں سب اس میں شریک ہیں

یہاں تک کہ کپڑے کوڑے بھی اس لذت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جو شخص اس لذت سے تہاؤ کرتا ہے وہ غلبہ اور اقتدار کی لذت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ لذت غفلت شہادوں کو اپنے بچوں میں زیادہ جکڑتی ہے جو شخص اس لذت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وہ تیسری لذت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ علم و حکمت کی لذت اس پر غالب آجاتی ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت میں اسے جو لذت ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ملتی، لیکن یہ مدققین کا مرتبہ ہے اور اس لذت کا حصول صرف اسی وقت ہوتا ہے جب دل سے غلبہ و اقتدار کی خواہش پوری طرح نکل جائے چنانچہ مدققین کے سوا کسی اور شخص جو محبت ملتی ہے وہ ریاست اور اقتدار کی محبت ہوتی ہے۔ جہاں تک پتہ اور شرکا ہوں کی شہوتوں کا سوال ہے وہ سرے صاحبین بھی ان کا قلع قمع کر سکتے ہیں، اس میں مدققین ہی کی تخصیص نہیں ہے، تاہم اقتدار کی شہوت پر صرف مدققین ہی قابو پا سکتے ہیں۔ غلبہ و اقتدار کی شہوت پر اس طرح قابو پانا کہ بھی یہ قدر سزا اٹھائے انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تاہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت قلب پر غالب ہو جاتی ہے، اور اسکی موجودگی میں کسی دوسری لذت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ دائمی حالت نہیں ہوتی، وقتی حالات اور کیفیات کی بنا پر کم و بیش ہوتی رہتی ہے، جب اس معرفت کے غلبے میں کمی واقع ہوتی ہے تو بشری صفات سر اُبھارنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشری صفات اور قاتلے موجود رہتے ہیں، لیکن غلبہ معرفت میں دسے رہتے ہیں، ان کا وجود اتنا مؤثر نہیں رہتا جس کو عدل سے مخرف کر سکے۔

قلب کی چار قسمیں : اس تفصیل کی دو سے قلب کی چار قسمیں ہوتی ہیں، ایک قلب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، اور نہ اس وقت تک قرار پاتا ہے جب تک معرفت الہی میں زیادتی کا عمل جاری نہ رہے، دوسرا قلب وہ ہے جسے یہ معلوم ہی نہیں کہ معرفت میں کیا لذات ہوتی ہے، وہ صرف جاہ، ریاست، مال، اور تمام جسمانی شہوت میں لذت پاتا ہے۔ تیسرا وہ قلب ہے جو اکثر حالات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر اور معرفت سے الٹ پاتا ہے، مگر کبھی کبھی اس پر انسانی اوصاف بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ چوتھا قلب وہ ہے جس پر اکثر اوقات انسانی صفات غالب رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ علم اور معرفت کے چشموں سے بھی فیض اٹھاتا ہے۔ ان میں سے پہلے دل کا وجود ممکن نہیں ہے، بالفرض اگر ممکن ہو تو ہم یہ اتنی کم تعداد میں ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، دوسری طرح کے دلوں سے دنیا پر ہے، تیسرے اور چوتھے دل موجود ہیں لیکن بہت کمی کے ساتھ، بلکہ نادر کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر جو قہوڑے بہت قلب اس طرح کے موجود ہیں، وہ بھی قلت و کثرت میں اختلاف ہیں، انہماکِ عظیم السلام کے زمانے سے قریب تر زمانوں میں اس طرح کے قلوب کی کثرت تھی، جنوں جوں عدد رسالت دور ہو گیا اس طرح کے قلوب کم ہونے لگے، قیامت تک کی کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔

اس طرح کے قلوب کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان قلوب کے حامل ہوتے ہیں وہ گویا غروی سلطنت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کیوں کہ ہر شخص کو سلطنت حاصل نہیں ہوتی اسی لیے بادشاہ کم ہوتے ہیں، بلکہ اچھی صورت میں بھی زیادہ نہیں ہوتیں، اکثر لوگ محال میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، دنیا آخرت کا عکس ہے، جس طرح دنیا میں فاقی زیادہ نہیں ہوتے، اسی طرح آخرت میں بھی کم ہوں گے، اس لئے کہ جو چیزیں دنیا میں بیش آتی ہیں وہ بہت آخرت کا نمونہ ہیں، دنیا نام ہے عالم ظاہر کا اور آخرت نام ہے عالم غیب کا۔ عالم ظاہر عالم غیب کے تابع ہے، آئینے کے اندر جو تصویر نظر آتی ہے وہ اگرچہ دیکھنے والے کے تابع ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے مرتبہ ثانی میں ہوتی چاہیے، لیکن ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے یہ مرتبہ اول میں ہے، اس لئے جب تم آئینہ دیکھتے ہو تو جیسے اپنی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ تم اپنا عکس دیکھتے ہو، اس کے ذریعے تم اپنی اصل صورت کی معرفت حاصل کرتے ہو، چنانچہ جو چیزیں دوسریں تابع تھیں یعنی عکس وہ معرفت کے باب میں مقدم ہو گئی، اور جو چیزیں دوسریں مقدم تھیں وہ مؤخر ہو گئی، لیکن اس طرح کے اختلافات اور تغیرات اسی عالم میں رونما ہو سکتے ہیں۔ صورت اور عکس صورت کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم الملک والہ (عالم ظاہری) عالم الغیب والہ (عالم ملکوت کی نقل ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چشمِ عبرت سے نوازا ہے وہ جب بھی دنیا کی کسی چیز کو دیکھتے ہیں اسے عالم

آخرت پر قیاس کرتے ہیں، اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی۔
 فَأَعْتَبْ رِجَالًا وَلَوْلَا الَّذِي بَصَّارُ (پ ۲۸ ر ۲ آیت ۲)
 سوائے دانش مندوں! عبرت حاصل کرو۔

بعض لوگوں کی بصیرت پر حجاب رہتا ہے، اس لئے وہ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، اور عالم ظاہری میں محسوس و متعبد رہتے ہیں، اس قدرے لگتا نصیب نہ ہوگا ان پر جہنم کے درد ان کے مکمل جانیں گے اور یہ قید خانہ آگ سے پر ہے، اور یہ آگ دونوں پر بھائی ہے، لوگ اس آگ کی حرارت اس لئے محسوس نہیں کرتے کہ آگ کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ موت سے دور ہو جائے گی، اس وقت وہ آگ کی تکلیف محسوس کریں گے، اور جس حقیقت کا یہاں انکار کرتے ہیں وہاں اعتراف کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دو حلقے ہیں، لیکن کبھی دوزخ کا اور اک ایسے ذریعہ علم سے ہوتا ہے جسے علم الحقین کہتے ہیں اور کبھی ایسے ذریعہ علم سے جسے عین الحقین کہتے ہیں لیکن عین الحقین کا حلق صرف عالم آخرت سے ہے جبکہ علم الحقین دنیا میں بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو نور حقین رکھتے ہوں، ارشاد ربانی ہے۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَنُفِخَنَّ فِي الصُّرُوفِ (پ ۳۰ ر ۲ آیت ۵۷)

ہرگز نہیں! اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے والہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔

اس کا حلق دنیا ہے پھر ارشاد فرمایا :-

ثُمَّ لَنُفِخَنَّ فِي الصُّرُوفِ (پ ۳۰ ر ۲ آیت ۷)

پھر اللہ تم لوگ اس کو ایسا دیکھا دیکھو گے جو نور حقین ہے۔

اس یقین کا حلق آخرت سے ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو قلب آخرت میں سلطنت کریں گے وہ بہت کم ہوں گے، جس طرح وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو دنیا میں سلطنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

چھٹی تقسیم : یہ تقسیم تمام نعمتوں کو حاوی ہے، اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں، یا تو وہ نعمت جو بذات خود غایت مطلوب ہیں، اخروی سعادت ہے، اور اسمیں چار امور شامل ہیں وہ جہاں وہ ہو، ضرور جس میں کوئی نعم نہ ہو، وہ علم جس کے ساتھ کوئی جمل نہ ہو، وہ مالداری جس میں فقر نہ ہو، سعادت اخروی ہی حقیقی نعمت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ (بخاری و مسلم) آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں۔

یہ قول آپ نے کس کی تسلی کے لئے شدت اور سختی کے ماحول میں فرمایا، ان دونوں آپ اپنے رکھائے کے ساتھ حقیقی کھودنے میں مصروف تھے، اور ایک ایک لمحہ بخت گزر رہا تھا، ایک مرتبہ آپ نے یہ الفاظ خوشی کے موقع پر بھی فرمایا، تاکہ نفس اس خوشی پر قانع نہ ہو جائے، اور اسے یہ خیال رہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے فنا نہیں ہے، وہاں صرف سرور ہوگا جو کبھی غم میں تبدیل نہ ہوگا، یہ بیجا ادوار کا موقع تھا، تو آپ کے چاروں طرف جمع تھے (حاکم) ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ دعا مانگی :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نِعَامَ الْيَقِينِ اے اللہ! میں آپ سے کمال نعمت کی درخواست کرتا ہوں۔

آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کمال نعمت کیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں! آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہونا کمال نعمت ہے۔

وسائل کی قسمیں : غایت مطلوب کے وسائل کی چار قسمیں ہیں، ایک مخصوص قریب تر جیسے نفعات نفس، دوسرے جو قرب میں نفعات نفس سے قریب ہوں جیسے بدن کے نفعات، تیسرے وہ جو خارج از بدن ہوں، لیکن قرب میں نفعات بدن سے قریب جیسے بدن سے متعلق اسباب مال، چوتھے وہ جو نفس سے خارج اور نفس کے لئے حاصل اسباب کے خارج

ہوں جیسے توفیق اور ہدایت۔ چار قسمیں ہیں ذیل میں ہم ان پر الگ الگ بحث کرتے ہیں۔

پہلی قسم مخصوص تر و سائل : اس سے مراد فضاں نفس ہیں، اگرچہ فضاں نفس کے فروغ بے شمار ہیں، لیکن ان میں دو اصولوں میں سمیٹا جاسکتا ہے، ایمان اور حسن خلق، پھر ایمان کی دو قسمیں ہیں علم مکاشفہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اسکے ملائکہ اور جنوں کا علم ہے، دوسری قسم علم معاملہ ہے۔ حسن خلق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول شہوات اور غضب کے متقیات ترک کرنا، اس کا نام صفت ہے، دوم شہوات کے ارتکاب اور ترک ارتکاب میں عدل کی رعایت کرنا، یہ نہ ہو کہ جہاں دل چاہے اقدام کرے اور جہاں دل نہ چاہے وہاں اقدام سے باز رہے، بعد کو اپنے اقدام اور ترک دونوں میں اس عدل کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

لَا تَطْغَوْا فِي الْمَيزَانِ وَأَقْبِلُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمَيزَانَ (پ ۲۷ آیت ۹۸)

تاکہ تم لوگوں میں کسی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔

اس صورت میں ہر وہ شخص میزان عدل سے منحرف ہو گا جو نکاح سے بچنے کے لئے اپنی شہوات داخل کرے، یا قدرت رکھنے اور تمام آفات سے محفوظ رہنے کے باوجود نکاح نہ کرے، یا کھانا پینا ترک کرے یہاں تک کہ عبادت اور ذکر و فکر کی سکت باقی نہ رہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی عادل نہیں جو حکم اور شرمگاہ کی شہوات میں سرے پاؤں تک ڈوب جائے، عدل یہ ہے کہ میزان عدل کے دونوں پلے برابر ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک پلڑا خالی ہو جائے اور دوسرا وزن کی وجہ سے جھک جائے، معلوم ہوا کہ وہ فضاں نفس جو نفس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں، چار قسم کے ہیں علم مکاشفہ، علم معاملہ، صفت اور عدالت، فضاں نفس کی تکمیل کے لئے فضاں بدن بھی ناگزیر ہیں اس لئے ذیل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

دوسری قسم فضاں بدنی : اس کی بھی چار قسمیں ہیں صحت، جمال اور طول عمر، یہ فضاں تیسری قسم کی فضاں سے خاص ہوتے ہیں جو بدن سے خارج اور اسکے محیط ہیں ان کی بھی چار قسمیں ہیں۔

تیسری قسم فضاں غیر بدنی : ان فضاں سے بھی آدمی اس وقت تک منقطع نہیں ہو سکتا جب تک چوتھی قسم کے فضاں حاصل نہ ہوں جو بدنی، خارجی اور نفسی تمام فضاں کو جامع ہیں۔

چوتھی قسم جامع فضاں : اسکی بھی قسمیں ہیں، اللہ کی ہدایت، ارشاد، تسدید اور تائید، اس طرح اگر ہم تمام نعمتوں کو چار میں بکھریں، ایمان، جمال، بدن میں سے ہر قسم کو چار پر تقسیم کریں تو کل قسموں کی تعداد سولہ ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان قسموں میں سے بعض بعض کی طرف محتاج ہیں، خواہ یہ احتیاج ضروری ہو یا ناغہ ہو۔ ضروری احتیاج کی مثال یہ ہے کہ سعادت اخروی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ایمان اور حسن اخلاق کی بہر صورت محتاج ہے، مکمل کہ ایمان اور حسن اخلاق کے بغیر آخرت کی سعادت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، انسان کو آخرت میں وہی حاصل ہو گا جو وہ دنیا میں کمائے گا، ہر شخص کو آخرت میں وہی ملے گا جو وہ دنیا میں توڑ کر لے گا، اسی طرح فضاں نفسی کو کسب علوم کی ضرورت ہے، اور تہذیب اخلاق کے لئے جسمانی صحت ضروری ہے۔ لیکن جو حاجت صرف نافع ہو اس کا ضروری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے نفسی اور بدنی فضاں کو خارج کی حاجت ہوتی ہے، جیسے مال، جاہ اور اہل و عیال کی، مگر یہ حاجت ضروری نہیں ہے، صرف نافع ہے، اگر یہ حاجت پوری ہو تو اس سے صحت سے کام تکمیل پائیں، اور پوری نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ بعض فضاں نفسی اور بدنی میں غلغلہ واقع ہو۔

طریق آخرت کے لئے خارجی نعمتوں کی ضرورت : سوال یہ ہے کہ طریق آخرت کے لئے مال، جاہ، اولاد وغیرہ جیسی خارجی نعمتوں کی کیا ضرورت ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اسباب کی مثال ایسی ہے جیسے ہانڈو جو مثل مقصود تک پہنچائیں یا آلہ جس سے

مقتصد کا حصول سہل ہو مثلاً ای کو لیتے یہ ایک بڑی نعمت ہے مال ہو تو آدمی نہ شمار پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، جھگڑت انسان تو صحیح طور پر نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ کسی میں کمال پیدا کر سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بلکہ مال کے بغیر کسب علم اور آکٹساب کمال کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے بغیر ہتھیار کے لڑنے والا یا زوروں سے محروم شکاری پرندہ۔ مال کی تعریف میں سرکردہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (ابو یوسف، سنن طبرانی۔ معواہن العاصم)

لکھا اچھا ہے بہترین مال نیک آدمی کے لئے۔

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى نَفْوَى الْمَالِ (ابو منصور، علی۔ جابر بن اللہ کے خوف پر بہترین معاون مال ہے۔

مال کی اس قدر اہمیت کیوں نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ مفلس انسان اپنے بہترین اوقات کو ذکر و فکر میں مشغول رکھنے کے بجائے معاش کی جستجو اور لباس و مسکن کی فکر میں صرف کرتا ہے، صحیح طریقے پر عبادت نہیں کرتا، باج، زکوٰۃ اور خیرات صدقات جیسے اعمال خیر سے محروم رہتا ہے، کسی دانشور سے دریافت کیا گیا نعمت چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مال داری، کیوں کہ میرے نزدیک جھگڑت کی کوئی زندگی نہیں ہے، مسائل کے کما کما کچھ اور بتائیں، دانشور نے کہا امن، اس لئے کہ میرے خیال میں خوف زندگی کوئی زندگی نہیں، مسائل کے کما کما بتائیں اس نے کہا سترستی اس لئے کہ مریض کی زندگی زندگی نہیں، مسائل کے مزید درخواست کی دانشور نے جواب دیا کہ جوانی اس لئے کہ بوجھاپے کی زندگی بے لطف ہے، گویا دانشور نے دنیا کی ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جو آخرت پر معاون ہیں، حدیث شریف میں ہے۔

وَمَنْ أَصْبَحَ مَعْفَاً فَيَكُنْ يَوْمَهُ آيَاتُ مَنَافِي سِرِّهِ وَعِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَانَ تَمَاحِيْرَتَ لَهُ
الْبَنِيَّةُ بِحُكْمِ الْفَوَاحِشِ (ترمذی، ابی حنبلہ۔ عید اللہ)

جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے بدن کو صحت، اور نفس کو امن ہو، اور اسے اس روز کی غذا میر

ہو گویا اسے پوری دنیا حاصل ہے۔

جس طرح انسان کو مال کی ضرورت ہے اسی طرح بیوی اور بچوں کی ضرورت بھی ہے بیوی کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْبَيْنِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (۱) نیک عورت دین پر بہترین معاون ہے۔

اولاد کے متعلق آپ نے فرمایا :-

اَلْأَمَانَةُ الْعَبْدُ يَقْطَعُ عَمَلَهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ وَلِلصَّالِحِ يَدْعُو لَكَ (مسلم، ابی ہریرہ)

جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین (چیزیں باقی رہتی ہیں ان میں سے

ایک) نیک لڑکا ہے جو اسکے لئے دعائے خیر کرتا ہے۔

بیوی اور بچوں کے فوائد ہم کتاب النکاح میں لکھ چکے ہیں یہاں ان کے اعادے کے ضرورت نہیں ہے۔

اقارب کا وجہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، آدمی کے لئے اسکے بچے اور اقارب آگے اور ہاتھ کے مانند ہیں، ان کی وجہ سے موت سے وہ کام سہل ہو جاتا ہے جو آخرت کے لئے ضروری ہیں، بالفرض اگر وہ تنہا ہو تا تو انھیں انجام نہ دے پاتا، انجام دے لیتا تو کافی وقت ان کی بذر کرتا، اولاد اور اقارب سے موت سے دینی امور پر مدد ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دین پر مدد ملے ان کے نعمت ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

عزت اور جاہ کے ذریعے انسان اپنے نفس سے ظلم اور ذلت دور کرتا ہے، جاہ و عزت سے کوئی مسلمان بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس

(۱) مسلم میں اس مضمون کی ایک روایت ہے مگر الفاظ مختلف ہیں

لئے کہ جو انسان اسلام کا حلقہ گوش ہو جاتا ہے ایک بڑی دنیا اس کے درپے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اپنا شعار بنالیتی ہے اس طرح مسلمان جمیت قلبی اور سکون دلی سے محروم نہیں کرپاتا، قلب ٹھکرات اور پریشانیوں کی آماجگاہ بنارہتا ہے، قلب ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے اگر کسی خلوص میں پڑ جائے تو وہ آخرت کیلئے کیا کمپائے گا اس لئے قلب کی حفاظت کے لئے عزت و جاہ بھی ضروری ہے، بعض اکابر نے دین و سلطنت کو دو جزواں سمجھ کر اردوئے حق میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ الْمُلُوكِ لَاسْتَغْفَرَ الْمُؤْمِنُونَ لَوْ كَانَتْ لَكَ نَفْسٌ لَمْ تَكُنْ لَكَ نَفْسٌ (پ ۱۷۲ آیت ۲۵)
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعض کے درپے سے دفع کرتے رہا کرتے تو (ہمارے)
زمین فساد سے پر ہو جاتی۔

جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک ہونا جس طرح آدمی روپے پیسے کا مالک بن سکتا ہے اسی طرح دلوں کا مالک بھی بن سکتا ہے محبت سے کام لے کر اپنے جہن جو دولت سے پرے نہیں ہوتے، بلکہ دلوں کا مالک ہونا ضروری ہوتا ہے، جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو یا کسی خطرے سے دوچار ہوتے ہو تو وہ لوگ تمہارے لئے سینہ سپر ہو جاتے ہیں جن کے دلوں پر تمہارا سکہ چلتا ہے، جس طرح ہمیں بارش سے حفاظت کے لئے پھت کی، سرخی سے تحفہ کے لئے کپڑوں کی، بل کی حفاظت کے لئے شکاری کتے کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح شر سے ممانعت کے لئے بھی ہمیں کسی شخص کی ضرورت ہے، اسی لئے وہ انبیاء کرام جو کسی ملک کے حکمران نہیں تھے اپنے دور کے حکمرانوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بناتے تھے، تاکہ وہ ان کے ساتھ شر کا معاملہ نہ کر سکیں، علماء دین کا بھی یہی معمول رہا، ان حضرات کا نظام یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہوں کے خزانوں سے انہی میں سے بھریں یا ان کے اختیارات سے ناجائز قائدہ الفحاشیں اور دنیا داروں پر عکرائی کریں۔ ہمیں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نعت زیادہ تھی جب کہ کرم مدح ہوا، اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی، دشمنوں پر آپ کو فتح دی، آگے دلوں میں آپ کی محبت اور حبیب پیدا فرمائی اور عزت و جاہ میں اضافہ فرمایا، بلکہ اس دن اپنے دین کی تکمیل فرمائی، اور آپ کے درپے اس کا اعلان و اقرار فرمایا، اور اس وقت اللہ کی نعت آپ پر کہ تھی جب آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ مکرمہ میں تھے، اور دو شہتان خدا آپ کو اپنے آپ کا چھارے تھے، ان کے شر سے بچنے کے لئے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زمانوں میں یکساں نعت حاصل رہی ہے۔ نسب کی عمرگی اور خانہ دانی شرافت بھی اپنی جگہ ایک اہم ترین نعت ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

الْأَرْبَعُ نَعْتَانِ قُرَيْشٍ (نسائی، حاکم، الترمذی) سردار قریش میں سے ہیں۔

اس لحاظ سے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے علماء اور اشرف قبیلے کے ایک فرد ہوئے (۱) ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا : نَحْبِرُكَ وَالْوَطْفِ كَيْفَ (ابن ماجہ)۔ ماہنامہ اپنے مخلصوں کے لئے اچھا انتخاب کرو۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا : اِنَّا كُنَّا وَخَصَرُ الْعَالَمِينَ کوڑی کے بڑے سے بچو۔

لوگوں نے عرض کیا کوڑی کے بڑے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا : وہ خوبصورت عورت جو خراب نسب رکھتی ہو (۲) خانہ دانی شرافت سے ہماری یہ مراد نہیں کہ تم خاندانوں اور دنیا داروں سے اپنی رشتہ داری قائم کرو، بلکہ فساد ہے کہ وہ گمراہ تلاش کرو جس کا سلسلہ نسب سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہو یا صالحین، علماء اور بزرگان دین اور علم و عمل میں شہرت رکھنے والوں پر خشی ہو تا ہو۔

فضائل بدنی کی ضرورت : خارجی فضائل کی طرح بدنی فضائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے صحت، قوت، اور طولِ عمران

کی ضرورت اس لئے ہے کہ علم و عمل کی تکمیل ان ہی سے ہوتی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ مبارک سے طولِ عمر کے نعمت ہونے پر روشنی پڑتی ہے، فرمایا :-
أَفْضَلُ السَّعَادَةِ طَوْلُ الْعُمْرِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ (۱) بہترین سعادت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دیر تک زندہ رہے۔

ان تمام نعمتوں میں جمال کا پہلو دراز افزا ہے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لئے بدن کا امراض سے خالی ہونا ہی کافی ہے، لیکن ہمارے خیال میں اگرچہ ذکر و فکر اور دوسرے اعمالِ حسنہ کے لئے جمال کی ضرورت نہیں ہے مگر اسکے باوجود اسکے نعمت ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اس میں اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اور آخرت میں بھی وہ اعتبار سے منفی ہے، ایک تو اس لئے کہ لوگ برے کی خدمت کرتے ہیں اور طالع اس سے نفرت کرتی ہیں، غریبہ صورت آدمی کی ضرورتیں جلد پوری کی جاتی ہیں، دلوں میں اسکے لئے محبت اور احترام کے جذبات ہوتے ہیں، گویا جمال بھی مال اور دیگر ذرائع کی طرح ایک وسیلہ ہے، اسکے ذریعہ انسان حلالِ مقصود تک پہنچتا ہے، غریبہ صورتی میں بھی ایک طرح کی قدرت پائی جاتی ہے، غریبہ صورت آدمی بد صورت آدمی کے مقابلے میں اپنی حاجات کی تکمیل پر زیادہ قادر ہوتا ہے، اپنی اس غیبتی سے وہ ایسے کاموں میں بھی قائم رہتا ہے کہ جو آخرت کے لئے منفی ہوں۔ غریبہ صورتی آخرت میں اس اعتبار سے بھی منفی ہے کہ ظاہر کا حسن و باطن کے حسن پر دلالت کرتا ہے، اس لئے کہ جب نفس کا نور مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا اجالا ظاہری اعضاء پر پھیلتے لگتا ہے، اکثر ظاہر و باطن یکساں ہوتے ہیں، اسی لئے زہرِ کلوگ شرافت نفس کی معرفت کیلئے ظاہر کو دلیل بنایا کرتے تھے چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اندرونِ کرب اور مسرت کا اظہار آدمی کے چہرے اور آنکھ سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کشادہ پیشانی آدمی کی بلند اقبال اور اولوالعزیز پر دلالت کرتی ہے، بد صورت انسان کا چہرہ اپنے باطن کا اظہار کرتا ہے، ایک مرتبہ ظیفہ مامون نے اپنی فوج کا معائنہ کیا، اس دوران اسکے سامنے ایک بد صورت آدمی پیش کیا گیا، جب مامون نے اس سے گفتگو کی تو یہ چلا کہ وہ بھلا بھی ہے، دیکھ کر مامون نے اسے فوجی خدمات سے معقول کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ جب بدو کی ہنک چہرے پر نمودار ہوتی ہے تو غریبہ صورتی کا باعث بنتی ہے، اور باطن پر مایاں ہوتی ہے، تو خاصیت کا روپ اختیار کرتی ہے، یہ شخص ظاہر و باطن دونوں کے حسن سے محروم ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

أَطْلَبُ الْخَيْرِ عِنْدَ صَبَاحِ الْوُجُوهِ (یعنی) ابنِ عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غریبہ صورتوں کے پاس تلاش کرو۔

حضرت عمار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو قاصد بنا کر بھیجو تو یہ دیکھو کہ وہ ایسے چہرے اور غریبہ صورت نام والا ہے یا نہیں، فقہاء کے نزدیک اگرچہ لوگ ایسے جمع ہو جائیں جو یکساں طور پر امامت کے مستحق ہوں تو خوب رد کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمال کو بطور احسان ذکر فرمایا :-

وَرَأَيْنَا سَطْفَىٰ الْحِلْمِ وَالْحَنِيمِ (پ ۲۷۲ آیت ۲۴)

اور علم اور حسامت میں ان کو زیادتی دی ہے۔

غریبہ صورتی سے ہماری مراد انسان کا وہ وصف نہیں ہے جس سے شہوت میں تحریک ہو، یہ تو زمانہ ہی ہے جمال بلند قامت، معتدل حسامت اور متناسب اعضاء کے مجموعے کا نام ہے ساتھ ہی چہرے کے نقوش بھی اچھے ہوں تاکہ دیکھنے والے کو نفرت نہ ہو۔

نعمت بھی مذمت بھی : یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بل، جاہ، اہل، اولاد اور لب و قیوہ نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مذمت کیلئے فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے :-

لَا تَرْضَوْا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَنْفُسَكُمْ أَلَا تَكُونُوا تَارِكِينَ لَهَا تَارِكِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ تَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ أَتَبْغُونَهَا مُتَحَنِّينَ (پ ۲۷۸ آیت ۲۳)

تمہاری بعض چیزیں اور اولاد تمہارے (دین کی) دشمن ہیں سو تم ان سے غور نہ کرو۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَفَاتِحُ (پ ۲۷۸ آیت ۲۵)

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں قریب ہے۔ البتہ ترمذی میں اسی مضمون کی ایک روایت ابوالکلامی سے منقول ہے۔

تمہارے اموال اور اولاد اس تمہارے لئے آنا کس کی چیز ہے۔

سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال و جاہ کی مذمت فرمائی ہے اور صحابہ و علماء نے بھی حضرت علیؑ نے سب کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال خیر کا پٹیا ہے اور ہر شخص کی قیمت اس کے اعمالِ حسنہ کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہوتا ہے نہ کہ اپنے باپ سے ان آیات و روایات اور آثار کی موجودگی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال و جاہ وغیرہ تو نہیں ہیں تو ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے اور اگر یہ چیزیں قابلِ مذمت ہیں تو پھر ان میں نعمت کیسے کہا جاسکتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص موزوں اور معقول الفاظ اور عام مخصوص منہ البطل سے علوم اخذ کرتا ہے اس پر عموماً گرامی غالب رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نورِ ہدایت کی روشنی میں علوم کو ان کی اصل ماہیت اور حقیقت پر حاصل نہ کر لے اور پھر معقول کو کبھی ناویل اور کبھی تخصیص کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ نہ کرے اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ اوپر جن چیزوں کو نعمت قرار دیا گیا ہے ان کے نعمت ہونے میں یا راہ آخرت پر مصیبت ہونے میں کسی شبہ سے یا انکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان نعمتوں میں جتنے ہیں مثلاً مال کو کچھ ایک ایسے سانپ کی مانند ہے جس میں مسلکِ ذہر بھی ہے اور نافعِ تریاق بھی۔ اب کوئی ایسا شخص سانپ پکڑتا ہے جسے ذہر سے بچنا بھی آتا ہے اور تریاق نکالنا بھی تو سانپ اس کے حق میں نعمت ہے اور اگر کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سانپ کا تریاق کیسے نکالا جاتا ہے تو یہ اس کے حق میں مصیبت اور باعثِ ہلاکت ہے یا مال ایک سمندر کی طرح ہے جس کی تہہ میں قیمتی موتی اور جواہر چھپے ہوئے ہیں جو شخص تیرتا جانتا ہے اور سمندر میں گمرانی تک ڈوب کر ابھرنے کے فن سے واقف ہے اور سمندر کے خطرات سے بچو آنا ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے تو یہ اس کے حق میں نعمت ہے اگر کوئی ایسا شخص زہر جو اہر کے لالچ میں سمندر کی تہہ کو پال کرنے کے ارادے سے کوئے گاجو تیرا کے فن سے نا آشنا ہے تو اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ سمندر کے غلوں میں گھر کر جان سے ہاتھ جوڑ بیٹھے خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہوگا سمندر اس کے حق میں یقیناً نعمت نہیں ہے بلکہ ایک زحمت ہے بہر حال اللہ اور اس کے رسول نے اسی لئے مال کی تعریف فرمائی ہے اور اسے خیر فرمایا ہے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خوف پرستین معادن قرار دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جاہ اور عزت کی بھی مدح فرمائی ہے کہ اپنے رسول کو جاہ و عزت سے نوازا ان کے لئے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کیا اور بندوں کے دلوں میں اکی عظمت اور حیثیت پیدا فرمائی جاہ سے بھی قصود بھی ہے تمام اشیاء بات سمجھ ہے کہ جاہ و مال کی مدح اتنی نہیں کی ہے جتنی مذمت کی ہے شریعت میں جہاں جہاں مال کی مذمت کی گئی ہے وہ بھی جاہ ہی کی مذمت ہے اس لئے کہ دین کا مطلب ہے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا اور جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک ہونا۔ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔

قلت مدح اور کثرتِ ذم کی وجہ : رہا یہ سوال کہ مال و جاہ کی مدح کم اور مذمت زیادہ کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر لوگ سانپ کو قابو میں کر کے تریاق نکالنے کے فن سے ناواقف ہیں اسی طرح کثرتِ ایسے لوگوں کی ہے جو سمندر میں غوطہ لگانا نہیں جانتے اسی لئے ان میں سانپ اور سمندر میں غوطہ لگانے سے ڈرنا ضروری ہے کیونکہ ناواقف آدمی سانپ کو ہاتھ لگاتے ہی زہر کا شکار ہو جاتا ہے اور تریاق تلے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح فنِ شکاری سے ناواقف آدمی ہار حاصل کرنے سے پہلے ہی سمندر کے جالوں کی غدا بن جاتا ہے اگر مال و جاہ ہر شخص کے لئے اور ہرنانے میں قابلِ مذمت ہوتے تو سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جاہ نہ ملتی اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی جاتی دراصل عام لوگ نادان اور ذمہ نمر کے کی طرح ہیں جو طاقت کی پروا کئے بغیر ہنرمندی اور چمکیلی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جب کہ انبیاء علیہ السلام ان باغی غلوں کی طرح ہیں جو تیراکی کے فن سے آشنا ہوتے ہیں اور سانپ کو قابو میں کرنے کے طریقے جانتے ہیں جن چیزوں سے بچوں کو ضرور ہوتا ہے ان باغی غلوں کو ان چیزوں سے ضرر نہیں پہنچتا۔

البتہ ایک شخص سانپ کو قابو کرنے کے فن سے واقف ہے اور اسے تریاق کی ضرورت بھی ہے وہ سری طرف اس کے گھر میں ایک پیارا سا بچہ بھی ہے جو اسے دل و جان سے محبوب ہے لیکن غلو یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کو تریاق نکالنے کی غرض سے اپنے گھر

لے گیا تو ہو سکتا ہے بچہ اسے پکڑنا چاہے اور اسکے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ جتنی طور پر ہلاک ہو جائے گا اس صورت میں اس شخص کو اپنے مقصد تریاق اور بچے کی ملائیں موازنہ کرنا چاہیے، ان دونوں میں کیا چیز ضروری ہے۔ اگر اس کا خیال یہ ہو کہ تریاق میرے لئے زیادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کا وجود زیادہ ضروری ہے تو اسے سانپ سے دور رکھنا چاہیے، اور بچے کو بھی اس سے دور رکھنا چاہیے، اور اسکے علم میں یہ بات لے آئی چاہیے کہ وہ کوئی مکمل نہیں ہے، بلکہ ایک زہر جو جسم کے اندر پھینکتا ہی ہلاک کر دیتا ہے، اسے تریاق کے نفع سے ہرگز آگاہ نہ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل واقفیت کے بغیر اسکے پکڑنے کے لیے قدم اٹھائے اور ہلاک ہو جائے، یہی حال خواص کا ہے اسے اپنے بچے کے سامنے ہرگز سمندر میں غوطہ نہ لگانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ باپ کی اجازت میں وہ بھی سمندر میں کود پڑے اور ہلاک ہو جائے، بچے کو سمندر اور دریا کے ساحل سے دور رکھے، اگر بچہ منع کرنے سے باز نہ آئے، اور ساحل کے قریب دھواں میں دوڑنا پھرے تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو لیکر خود بھی ساحل سمندر سے دور چلا جائے، اور جب تک وہ آنکھوں کے سامنے رہے ساحل پر قدم نہ رکھے۔

امت کی مثال : امت کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے آباء کی گود میں بچے معصوم اور نا سمجھ ہوتے ہیں۔ اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَالِدٍ (مسلم ابو ہریرہ۔ مائتہ آخر)
میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بچے کے لئے ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے ارشاد فرمایا :-
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ النَّارِ تَهَافَتَ الْفِرَاشِ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ۔ مائتہ آخر)
تم لوگوں کو پرہیزگاروں کی طرح کرتے ہو اور میں تمہاری گریں پکڑنے کے کھینچتا ہوں۔
انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا اہم ترین مقصد اپنی اولاد یعنی امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، مال سے انھیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مال میں سے صرف اتنے لیتے جتنا قوت کے لئے کافی ہوتا، اگر زاد مال آجاتا تو اسے اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ خیرات کر دیتے، کیونکہ مال کا خیرات کر دینا ہی تریاق ہے، روکا نہ زہر ہے، اگر لوگوں کے لئے کسب مال کا دو راہ مکمل رہا جائے اور انھیں مال جمع کرنے اور بچانے کی ترغیب دی جائے تو وہ روکنے کے ذہری طرف مائل ہو جائیں، اور خیرات کے تریاق کی طرف دھیان نہ دیں۔

زاد سفر کتنا ہو : ہر مسافر کے لئے ضروری ہے کہ صرف اسی قدر زاد راہ اپنے ساتھ لے جتنی اسے ضرورت ہو، بشرطیکہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ یہ زاد راہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کا مال ہے، مگر یہ عزم ہو کہ اپنے سفر کے رفیقوں اور ساتھیوں پر بھی خرچ کرے گا تو ضرورت سے زیادہ زاد راہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث شریف میں یہ تحقیق کی گئی ہے -

لَيْسَ بِنَافِلَةٍ إِذَا كَانَ كَمَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ (ابن ماجہ، حاکم، سلیمان)

دنیا میں سے تمہارا زود راہ اتنا ہونا چاہیے جتنا مسافر کا ہوتا ہے۔

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اپنے رفیقوں کے لئے صرف اس قدر لیں، جتنی ضرورت ہو، ورنہ اسی حدیث کی روایت کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے بعض ایسے تھے جو ایک ایک لاکھ درہم لینے اور اسی جگہ خرچ کر دیتے، اس میں سے ایک حبہ بھی بچا کر نہ رکھتے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے جب یہ روایت سنی کہ بالدار جتنی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں فقراء کے حوالے کر دوں، آپ نے اجازت عطا فرمادی، اسی وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ انھیں بمو کوں کو کھانا کھانا، انھوں کی ستر پوشی کرنے اور ممالوں کی نیافت کرنے کا حکم فرمایا (حاکم، عبدالرحمن ابن عوف)

دنیا کی تمام نعمتوں میں احتیاج ہے، وہ دنوں میں مرض کی آمیزش ہے، نفع میں ضرر ملا ہوا ہے، جو شخص اپنی بصیرت اور کمال

معرفت پر اجماع رکھتا ہوا اسکے لئے اجازت ہے کہ وہ مرض سے بچ کر وہ حاصل کر لے اور ضرر سے محفوظ رکھ کر نفع اٹھائے جسے احقاد نہ ہوا سکے لئے دور رہنا اور خسرات کی جگہوں سے فرار اختیار کرنا ہی بہتر ہے اگر کوئی شخص سلامت رہ جائے تو یہ اسکے حق میں بڑی نعمت ہے عام طور پر لوگ محفوظ نہیں رہ پاتے صرف وہ لوگ سلامتی پاتے ہیں جنہیں اللہ سلامت رکھے اور اپنے راستے کی ہدایت سے نوازے۔

توفیقی نعمتوں کی حاجت : وہاں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے توفیقی نعمتوں کی حاجت نہ ہو تو توفیقی کے معنی ہیں بندے کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے درمیان موافقت ہونا۔ یہ خیر کو بھی شامل ہے اور شر کو بھی سعادت کو بھی اور شقاوت کو بھی لیکن عرف میں توفیق کا لفظ امور سعادت میں بندے کے ارادے کے ساتھ قضاء الہی کی موافقت کے لئے بولا جائے گا ہے جیسا کہ لغت میں الحاد کے معنی ہیں میلان کے اور اصطلاح میں حق سے انحراف کر کے باطل کی طرف مائل ہونے کو الحاد کہتے ہیں یہی حال ارتداد کا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ توفیق کی ہر حال ضرورت ہے ایک شعر ہے۔

إِنَّا لَنَبْكُنْ عَوْنُ مَنْ أَلَّفَ لِيَفْتَنِي فَأَكْثَرُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ يَجْنِيهَا

(اگر انسان کو اللہ کی مدد نہ ملے تو اسکی کوشش خیر بھی گناہ کا سبب بن جاتی ہے)

ہدایت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر کوئی شخص سعادت کا طالب نہیں ہو سکتا ایک انسان کسی ایسی چیز کا خواہاں ہو سکتا ہے جس میں اسکی آخرت کی تلاش ہو لیکن جب وہ یہی نہ جانتا ہو کہ اسکی تلاش کس امر میں مضمر ہے اور فساد کو صلاح سمجھ لیتا ہو تو اسے محض ارادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر ہدایت نہ ہو تو ارادے قدرت اور اسباب کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقًا نُنْمِهِ لِي (پ ۱۸ آیت ۵۰)

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بنناؤ عطا فرمائی پھر رہنمائی فرمائی۔

وَلَوْ اَنَّ فِضْلَ اللّٰهِ عَلَيْنَا كَمِ مِثْرِ ذَرَّةٍ وَرَحْمَةُ رَبِّنَا لَكُنَّا مِنَ الْغٰثِقِیْنَ

یٰٰکَ شَآءُ (پ ۱۸ آیت ۶۱)

تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ إِلَّا عَمَلُهُ

تم میں سے ہر شخص کو صرف اسکا عمل جنت میں لے جائے گا۔

صحابہ نے عرض کیا نہ آپ یا رسول اللہ! فرمایا نہ میں (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

منازل ہدایت : ہدایت کی تین منزلیں ہیں پہلی منزل خیر و شر کی معرفت ہے قرآن کریم کی اس آیت سے بھی محل مراد ہے۔

وَهَدَيْنَا لَهَا نَجَاتٍ خَيْرًا مِنْ (پ ۳۰ آیت ۱۰)

اور ہم نے اسکو دو نکل راستے بتلا دیئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو ہدایت کی اس نعمت سے نوازا ہے بعض لوگوں کو عقل عطا کر کے اور بعض کو انبیاء کے ذریعے

پیغام بچا کر چنانچہ قوم محمود کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

وَأَمَّا أَمْوَدُ فَهُوَ يَنْتَابُهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَلُ عَلَى الْهَلْكِ (پ ۲۲ آیت ۵۱)

اور وہ جو مومن تھے تو ہم نے انکو راستہ بتلایا سو انھوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔

آسانی کتابیں، انجامہ کرام، اور ہمیشہ میں ہدایت کے اسباب ہیں، یہ اسباب تمام مخلوق کو صبر میں لانے سے کسی کو روکا نہیں جاتا، صرف وہ لوگ ان اسباب کے حصول اور ان کے موجب پر عمل کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کبر، حسد، اور دنیا کی محبت ہو، یا ایسے اسباب میں گرفتار ہوں، جن سے بصیرت بڑے پر جاتے ہیں، اگرچہ انھیں روشن ہوں، اور شاہد ہوتی ہے۔

فَإِنَّمَا لَا تَنفَعُ إِلَّا بَصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُورِ (پ ۳۴ آیت ۳۶)

ہات ہے کہ انھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔

جن چیزوں سے عقل و غریب پرہیز کرتا ہے ان میں عادت، روایات سے انس، اور اپنے اہل و عیال کو سنبھال کر رکھنے کی خواہش بھی ہے، قرآن کریم نے اسکی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى لَهْجَةٍ مِّنْ آثَارِهِمْ مُقْتَلُونَ (پ ۲۵ آیت ۲۳)

ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انکے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔

کبر اور حسد بھی قبول ہدایت کے لئے زیورست رکاوٹ ہیں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيْنَا فَيَكُذِّبُنَا مِمَّا نَكْفُرُ بِهِ (پ ۲۵ آیت ۳۱)

اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں چیزوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔

أَبَشِّرْ إِيْمَانًا وَاجْتَنِبْ غَعْرًا (پ ۲۵ آیت ۲۳)

کیا تم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری غیبت کا آدمی ہے۔

کبر، حسد اور برتری کا احساس یہ ایسے امور ہیں جو دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں، اور انھیں ہدایت کے راستے پر چلنے سے باز رکھتے ہیں، ہدایت کی دوسری خطرناک پہلی خطرناک چیز ہے، اور وہ حاصل ہوتی ہے، مجاہدہ کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں ہدایت سے نوازتا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

الَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (پ ۲۱ آیت ۶)

اور جو لوگ ہماری راہ میں گھٹنیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔

اس آیت میں بھی یہی مراد ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَنَوْا زَكَّاهُمْ هُمْ (پ ۲۱ آیت ۱۷)

اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔

ہدایت کی تیسری خطرناک چیز اس دوسری خطرناک چیز کے بعد ہے، یہ ہدایت ایک ایسا نور ہے جو کمال مجاہدہ کے بعد عالم نبوت اور عالم ہدایت میں چمکتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے آدمی کو وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو عقل سے معلوم نہیں ہوتیں جس پر شرعی اوامر و نواہی کا مدار ہے، اور جس کے ذریعے علوم کی تکمیل ممکن ہوتی ہے، اس ہدایت کا نام مطلق ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ عقلی ہدایتیں ہیں وہ سب اسی کے مقدمات اور مجاہدات ہیں، یہی ہدایت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اگرچہ تمام ہدایتیں کا مرجع اللہ ہی کی ذات ہے، ارشاد فرمائی۔

قُلْ لَّيْسَ الْهَدْيُ الْهَدْيُ الْهَدْيُ (پ ۳۴ آیت ۳۵)

آپ کہہ دیجئے حقیقت میں ہدایت کا راستہ وہی ہے جو خدا نے بتلادیا ہے۔

اسی کا نام حیات ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔

لَوْ مِّنْ كَانٍ مِّنْ بَيْنِنَا فَاَحْيَيْنَاهُم مَّا جَعَلْنَا لَمَن نُّؤْتِي الْحَيَاةَ مِنَّا (پ ۲۸ آیت ۲۲)

ایسا شخص جو کہ پہلے مر چکا تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ بنادیا، اور ہم نے اسکو ایسا نور دیا کہ وہ اسکو لے ہوئے

آدمیوں میں چلتا ہے۔

اس آیت میں بھی یہی مراد ہے۔

أَقَمْنِ شَرْحَ الْمَصَدَرِ فَلَا يَسْلُكُ مَفْهُوهُ عَلَى نُبُوْرَتَيْنِ (پ ۲۳ آیت ۱۲)
سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے۔

رشد کے معنی : رشد سے ہماری مراد وہ عنايت الہی ہے جو انسان کی اس وقت مدد کرتی ہے جب وہ مقاصد کی طرف متوجہ ہو تا ہے، اگر وہ مقاصد خیر ہوتے ہیں تو اس کے ارادوں کو تقویت دی جاتی ہے، اور برے ہوتے ہیں تو ارادوں میں اضطلال پیدا کر دیا جاتا ہے تقویت دینے اور اضطلال پیدا کرنے کا یہ عمل باطن سے ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِعَالَمِ الْعِینِ (پ ۷۵ آیت ۵۵)
اور ہم نے پہلے ابراہیم کو ان کی خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جاننے تھے۔

حاصل یہ ہے کہ رشد ایسی ہدایت کو کہتے ہیں جو جانب سعادت کو قریب تر کرنے کا باعث اور محرک ہو، چنانچہ اگر کوئی لڑکا اس حال میں بالغ ہو کہ وہ مال کی حفاظت، اور اسکو نمونہ بننے کے طریقوں سے واقف ہو، اور تجارت کی تمام تدبیریں جانتا ہو، لیکن اسکے باوجود اسراف کرتا ہو، اور مال بربطی کی فکر نہ کرنا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اسے رشد میسر نہیں ہے، اگرچہ اسے خیر و شر کے طریق معلوم ہیں، لیکن اسکی ہدایت اس لحاظ سے ناقص ہے کہ اس سے اسکے ارادہ خیر کو تحریک نہیں ہوتی، اسی لئے وہ صاحب رشد بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک شخص جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے جس میں اس کا نقصان ہے تو کہا جائے گا کہ اسے رشد حاصل نہیں ہے، اسے صرف وہ ہدایت حاصل ہے جو خیر کے راستوں سے ناواقف انسان سے متعارفائی ہیں، معلوم ہو کہ رشد ہدایت سے بڑی نعمت ہے، اس لئے کہ ہدایت میں صرف اعمال خیر کے راستوں کا علم ہوتا ہے، جب کہ رشد سے ان راستوں پر چلنے کی تحریک ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس نعمت میں کمال زیادہ ہے۔

تسدید کی تعریف : تسدید کے معنی ہیں بندے کی حرکات کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا، اور اس پر ان حرکات کو سہل بنانا تاکہ وہ جلد سے جلد اور صواب کی طرف پہنچنے کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ جس طرح تہادایت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے مرشد کی ضرورت ہے جس سے ارادے کو تحریک ہوتی ہے، اسی طرح رشد بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اعضاء کی مساعدت ضروری ہے تاکہ حرکات سہل ہو جائیں، اور جس امر خیر کی طرف تحریک ہوتی ہے وہ پورا ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت محض تعریف (خیر و شر کا علم دینا) ہے، رشد کے معنی ہیں ہدایت کے لئے ارادے کو تحریک دینا اور اسے پیدا کرنا، اور خیر کی طرف اعضاء کو حرکت کرنے میں مدد دینے کا نام تسدید ہے۔

تائید اور عصمت کے معنی : تائید گویا ان تمام امور کو جامع ہے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ بندے کے باطن میں اسکے ارادہ خیر کو بصیرت کے باعث تقویت ملے، اور خارج میں اسباب اور لوازم کی اعانت سے قوت پہنچے، اس آیت میں بھی معنی مراد ہیں۔
لَا تَأْتِيكَ بِشَيْءٍ رُّوحُ الْقُدُسِ (پ ۷۵ آیت ۱۰)
جب کہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی۔

تائید سے قریب عصمت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کے باطن میں عنايت الہی موجود ہے جس کے باعث وہ خیر پر اقدام کرے اور شر سے باز رہنے پر قادر ہے، گویا باطن میں کوئی ایسا غیر محسوس وجود ہو جو اسے شر سے باز رکھے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِعَوْنِهِمْ هَالُوا لَا تُدْرِكُهَا نَبِيْرَتَيْنِ (پ ۲۳ آیت ۲۳)

اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا اگر اپنے رب کی دلیل کو انھوں نے نہ دیکھا ہوتا۔

یہ تمام نعمتیں اسی شخص کو عطا کی جاتی ہیں جسے اللہ نے ذہن کی صفائی، قوتِ سامعہ کی تیزی اور قلب کی آگہی سے نوازا ہو اسکا باطن تواضع کے ہذبات سے معمور ہو اسکا دل خیر خواہ استاذِ کفرش ادا کرنا ہو اسے اتنا مال بھی میسر ہو کہ وہ کبھی باعثِ دین کی مہمت میں مشغول نہ ہو سکے اور کثرت کے باعث امورِ دین سے اعراض کرے اسے وہ عزت بھی حاصل ہو جو بے وقوفوں کی زیادتی اور دشمنوں کے ظلم سے اسکی حفاظت کر سکے یہ کل سلسلہ اسباب ہیں ان میں سے ہر سبب متعدد اسباب کا متقاضی ہے پھر ان میں سے ہر سبب کو بے شمار اسباب چاہئیں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سبب الاسباب پر جا کر ختم ہو جاتا ہے جو کم کردہ راہوں کا راہ نامہ، مجبوروں کا سہارا اور پیشان حالوں کا آسرا ہے کیونکہ ان تمام اسباب کا استغناء ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ہم بطور نمونہ کچھ ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی واضح ہو جائیں۔

وَابْنِ تَعْلُوْا لِقَوْمٍ مَّا لَآ يَخْضَعُوْا لَکُمْ (۸۱۳ آیت ۱۸)

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے گلو تو کم نہ سکو۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور ان کا تسلسل

جاننا چاہیے کہ ہم نے نعمت کی سولہ قسمیں کی ہیں، تندرستی بھی ان ہی نعمتوں میں سے ایک ہے، اگرچہ مرتبہ میں مؤخر ہے، اگر تھا اس نعمت کے ان اسباب کا احاطہ کرنے بیٹھ جائیں جن سے یہ نعمت تمام ہوتی ہے تو ہمیں ناکامی کا مصروفِ گمان پڑے اس لئے صرف ایک سبب کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے کھانا۔ یہ بھی صحت اور تندرستی کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ سبب یعنی کھانا کتنے اسباب سے مکمل ہوتا ہے، ذیل میں ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کھانا ایک فصل ہے اور اس نوع کے تمام فصل حرکت کھاتے ہیں۔ اور ہر حرکت کے لئے ایک محرک جسم کی ضرورت ہے جسے اسکا آلہ کھانا چاہیے، پھر چونکہ یہ قدرتِ ضروری ہے اور حرکت کے لئے ارادہ بھی چاہیے اپنی مراد کا علم اور ادراک بھی ضروری ہے کھانے کے لئے غذا بھی چاہیے اور غذا کے لئے کوئی ایسی چیز ہونی ضروری ہے جس سے غذا حاصل کی جاسکے، پھر غذا کے لئے ایک صانع بھی چاہیے اس لئے ہم پہلے ادراک کے اسباب بیان کرتے ہیں، پھر ارادہ، قدرت اور غذا کے اسباب علی الترتیب بیان کریں گے، صفحت کی تک دہانی کے باعث ہم اختتامی اجمال کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں گے، سہولتِ تعلیم کے لئے ہم اس موضوع کو آٹھ بنیادی فوائد پر تقسیم کرتے ہیں۔

اسبابِ ادراک کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات پیدا کیں اور انھیں پتھر، پھلے، لوہے، تانبے اور دوسرے خواہر کے مقابلے میں زیادہ مکمل وجود عطا کیا ان خواہر میں قوتِ نمو نہیں ہے اور نہ یہ غذا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ نباتات میں ایسی قوت پیدا کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی طرف غذا کھینچتی ہیں اور اس عمل کے لئے اپنی چاروں درگوں اور پتھروں کا استعمال کرتی ہیں یہ ریگیں اور جڑیں زمین میں پھیلی رہتی ہیں یہ ریگیں پہلے باریک ہوتی ہیں پھر موٹی ہو جاتی ہیں پھر ان سے اور ریگیں بھڑکتی ہیں یہاں تک کہ ان کا سلسلہ جڑوں پر ختم ہو جاتا ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ ریگیں اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ نظر نہیں آتیں معدنیات کے مقابلے میں اگرچہ نباتات میں کمالِ نمو ہے لیکن یہ کمال بھی نقص سے خالی نہیں ہے اس لئے کہ اگر نباتات کی غذا جڑوں میں نہیں پہنچے گی اور درگوں سے مس نہیں کرے گی تو درخت سوکھ جائیں گے پودے مر جھکا جائیں گے ان کے لئے یہ ممکن نہ ہو گا کہ اپنی غذا کسی اور جگہ سے حاصل کر سکیں اس لئے کہ کسی چیز کی طلب اسی وقت ممکن ہے جب مطلوب معلوم ہو اور اس تک پہنچنا ممکن ہو نباتات ان دونوں ہی چیزوں سے عاجز ہے نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کی غذا کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ یہ انسان پر

اللہ کا پیدا انعام ہے مگر اسے احساس اور حرکت کے آلات پیدا کر کے اس کے لئے حصول غذا کے طریقے آسان کر دے ہیں۔

حواس خمسہ کی ترتیب میں حکمت : حواس خمسہ کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ تمام حواس اور اک کے آلات ہیں، ان میں پہلا سلس (چھوٹے) کا حواس ہے، یہ حواس اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ پر کوئی چنگاری گرے یا پتھر پڑے تو تم فوراً اس کی پیش یا سوزش محسوس کرو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی حس ہے جو حیوان کے اندر پیدا کی گئی ہے، کوئی ایسا حیوان تصور نہیں کیا جاسکتا جس کے اندر چھوٹے کی حس موجود نہ ہو، اگر کسی میں یہ حس ہی نہ ہو تو اسے حیوان کہنا صحیح نہ ہوگا حواس سہ کا اولیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر جسم سے کوئی چیز جس کے باطن میں ہو جائے تو اس کا احساس ہو، دوسری چیز کا احساس کہ دروازہ کھلا ہے، اور ادنیٰ درجے کی حس تو ہر حیوان میں موجود ہے یہاں تک کہ مٹی کے اندر رہنے والا کیڑا بھی اس سے محروم نہیں ہے، اگر اس کے جسم میں سونے کی چھوڑی جائے تو وہ بھی سنٹ سنٹ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، نہات کا یہ حال نہیں ہے، تم اسے کاٹ ڈالو وہ سنکڑے کی نہ سنکڑے کی تم سے دور بھاگے گی، اس لئے کہ نہات میں حس نہیں ہے۔

اگر آدمی میں صرف یہی قوت لاسہ ہوئی تو اس کا حال بھی کیڑے جیسا ہوتا، چھوٹا ناقص ہوتا ہے، اسی طرح آدمی بھی ناقص ہوتا کہ جو چیز اس کے جسم سے مس کرتی صرف اسے اپنی طرف کھینچتا، اور اسی کو اپنی غذا بنانا، اس کے لئے یہ ممکن نہ ہوتا کہ کسی ایسی چیز کو غذا بنائے جو اس سے دور ہو، اس لئے ایک ایسی حس کی ضرورت پیش آتی جس کی مدد سے دوسری چیز کا ادراک ممکن ہو چنانچہ تمہارے اندر سو گھنے کی قوت پیدا کی گئی، پورے آدمی دوسری چیز بھی معلوم کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ محض سو گھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پوس طرف سے آ رہی ہے، اس لئے تم پوس کو کچھ چھو کر چاند طرف دوڑتے پھرتے، اس تک دوسرے نتیجے میں یہ ہو سکتا تھا کہ جسیں غذا مل جاتی، اور یہ ممکن بھی تھا نہ ملتی، اس لئے تمہارے اندر بینائی کی قوت رکھی گئی، کہ جو چیز تم سے دور ہو اور سو گھ کر تم اس کی جست اور دوسری چھتیں نہ کر سکو، دیکھ لو اور صرف اسی سمت کا قصد کرو، پھر اگر تمہارے پاس بینائی دو قوتیں ہوں تب بھی تم ناقص ہوتے، اس لئے کہ تم ان دونوں قوتوں کے ذریعے صرف انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہو جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو چیزیں دلوں کے پیچھے ہیں یا جن چیزوں کے درمیان کوئی چیز مائل ہے تم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اگر غذا دلوں کے پیچھے ہوئی تو تم اس کا ادراک نہ کر پاتے، اسی طرح صرف اس دشمن کا ادراک کر سکتے تھے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا، اگر دشمن پس پردہ ہوتا تو تم اسے قہقہہ ہو کر محسوس کر سکتے، اور قہقہہ ہونے کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ دشمن تم پر قابو پا لیتا اور تم اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر پاتے، اس لئے تمہارے اندر حس سمع (سننے کی قوت) پیدا کی گئی، اس کے ذریعے تم ان آوازوں کا ادراک کر لیتے ہو جو مردوں اور دلوں کے پیچھے ہونے والی حرکات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، آنکھ کے ذریعے تم موجود کا ادراک کر سکتے ہو، غائب کا ادراک محض اس کلام سے ممکن ہے جو حس سمع سے ادراک کی گئی، اور کلام سمجھنے کی صلاحیت دے کر جسیں دوسرے حیوانات سے ممتاز بنایا گیا۔

پھر یہ تمام حواس بھی ڈاکائی ہوتے، اگر تمہارے اندر قوت ذائقہ نہ ہوتی۔ اس صورت میں تم غذا کھاؤ، پلو، قہقہہ نہیں ہو سکتے، جو غذا تم کھا رہے ہو وہ تمہارے مخالف ہے یا موافق، یہی ایسا بھی ہوتا کہ تم باطنی غذا کھا کر کھلا ہو جاتے، جس طرح درخت میں قوت ذائقہ نہیں ہوتی، وہ اپنی جڑوں میں پیچھے والے پانی سے غذا حاصل کرنا ہے، اور سرسبز و شاداب رہتا ہے، بعض اوقات بیگانی اس کے خشکی کا باعث بن جاتا ہے، یہ تمام حواس تمہارے لئے ڈاکائی تھے اگر تمہارے دماغ کے اگلے حصے میں قوت ادراک نہ پیدا کی جاتی جسے حس مشترک کہتے ہیں، اس میں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے محسوسات جمع رہتے ہیں۔ اگر آدمی میں یہ حس مشترک نہ ہوتی تو اسے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر وہ زرد رنگ کی کوئی شے چیرا کرنا اور اسے اپنی نسبت کے مطابق دیکھ کر چھوڑ دیتا، پھر وہ چیز اس کے سامنے آتی تو یہ نہ جان پاتا کہ یہ چیز مضر ہے، جب تک اسے چھو نہ لیتا، اس لئے کہ آنکھ زردی دیکھتی ہے، مٹی کا احساس نہیں کرتی، اسی طرح ذائقہ سے مٹی کا احساس ہوتا ہے، زردی کا پتہ نہیں چلا، اس لئے کہ کسی ایسی حس مشترک کا وجود ضروری ہے، جس سے زردی اور مٹی دونوں کا احساس ہو، یہاں تک کہ جب زردی نظر آئے تو حس مشترک اس کی مٹی کا

حکم دے، اور دوسری مرتبہ کھانے سے باز رکھے۔

خصوصیت عقل : اگر تہماسپ پاس صرف یہی حواس ہوتے جن میں حس مشترک بھی شامل ہے تب بھی تہماسپ کوئی خصوصیت نہ ہوتی اس لئے کہ یہ حواس تو تمام حیوانات کے پاس بھی ہیں یہاں تک کہ ایک حیرتی ہمکنی بھی ہے حواس رکھتی ہے اگر تم یہی حواس رکھتے تو ہمکنی اور دیگر جانوروں کی طرح ناقص ہی رہتے چنانچہ اگر جانور کسی شے سے گرفتار ہو جائیں تو وہ یہ نہیں جان پاتے کہ اس قید سے آزادی کے لئے کیا تدبیر کی جائے، اسی طرح اگر وہ کنوئیں میں گر جائیں تو انھیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کنوئیں میں گرنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جانور ہر چیز کی خوف و خطر کے بغیر کھا پیتے ہیں جو فی الحال انھیں لذت دیتی ہیں خواہ بعد میں نقصان دہ ثابت ہوں، اور انکی بیماری کی موت کا باعث بن جائیں، انھیں صرف حاضر کا احساس رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، عواقب کا دور اک ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حمیس بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے حمیس حیوانات سے ممتاز کیا اور ایک ایسی صفت سے نوازا جو تمام مخلوقات سے اعلا و اشرف ہے، اور وہ صفت عقل ہے، اس کے ذریعے تم حال اور مآل کے اعتبار سے غذا کے منفعت اور مضرت کا علم حاصل کرتے ہو، اور یہ جانتے ہو کہ غذا کیسے پکائی جاتی ہے، مختلف چیزوں سے کس طرح ترکیب دی جاتی ہے، اور انکے اسباب کس طرح مہیا کئے جاتے ہیں، غور کرو، صرف غذا کے سلسلے میں عقل کے کس قدر فوائد ہیں، جو انسانی تمدن رہتی کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب ہے حالانکہ عقل کا یہ ایک ایسی فائدہ اور معمولی حکمت ہے، عقل میں بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے صفات، اس کے افعال، اور عالم میں اسکی حکمت کا جاننا ہے اگر آدمی اپنی عقل کو اس اعلا ترین فائدہ، اور عظیم ترین حکمت میں استعمال کر لے تو اس کے فوائد کچھ اور ہو جاتے ہیں، اس صورت میں حواس فہم تہماسپ کے جاسوس اور خبر رساں افراد بن جائیں گے جو ملک کے اطراف میں پھیلے رہتے ہیں، اور حاکم وقت کو ہل ہل کی خبریں فراہم کرتے ہیں، ان میں سے ہر جاسوس کو مخصوص ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے، اس طرح ایک ہی وقت میں حاکم طرح طرح کی خبریں حاصل کر لیتا ہے، جو حکومت کا نظام چلانے میں اس کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں، حواس فہم کو بھی ایسی جاسوسوں پر قیاس کرو، ان میں سے ایک حاسہ رملوں کی خبریں فراہم کر رہا ہے، دوسرا آوازوں کی خبریں دے رہا ہے، تیسرا خوشبوئی کا خبر رساں ہے، چوتھا ذائقے کی چیزیں فراہم کرنے پر مامور ہے، پانچواں حاسہ سرد گرم، سخت و نرم، اور شیب و فراز کے امور کا گھراں ہے اور ان سے تعلق رکھنے والی خبریں حاصل کرتا ہے، اور مختلف جگہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یہ جاسوس حواس جسم کی سلسلت میں پھیل جاتے ہیں، اور گوشے گوشے سے خبریں فراہم کر کے حس مشترک کے پاس پہنچ دیتے ہیں، یہ حس مشترک مغز کی دلیزیر یعنی ہوتی ہے، جیسے بادشاہ کے دو اذنوں پر عرض نویس، اور کارندے جنھیں آج کل کی اصطلاح میں چڑاسی کہا جاتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ ملک کے اطراف سے آنے والے مراسلات اکٹھے کرتے ہیں، یہ مراسلات سر بہ مہر ہوتے ہیں کارندے ان مراسلات کو شانی دربار میں پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں ان کارندوں اور درباروں کو صرف اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ ان مراسلات کو مکمل حفاظت کے ساتھ بادشاہ تک پہنچا دیں، یہ مراسلات کن حقائق پر مبنی ہیں، اور لکھے والوں نے ان میں کیا کیا معلومات و دیت کی ہیں یہ جاننا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے، حس مشترک بھی حواس فہم کے ذریعے حاصل ہونے والی خبروں کو دل کے سپرد کر دیتی ہے، جو جسم کی سلسلت کے لئے امیر اور بادشاہ کے درجے میں ہے اگر دل عاجل ہوتا ہے تو ان اخبار و معلومات کی تحقیق کرتا ہے، اور انکے ذریعے ملک کے اسرار و رموز پر مطلع ہوتا ہے اور ان کے مطابق ایسے ایسے عجیب و غریب احکامات صادر کرتا ہے جن کا اس موقع پر احاطہ نہیں کیا جاسکتا، ہر جس موقع اور معلومات کو مناسب سمجھتا ہے انکے مطابق اپنے فکر کو حرکت دیتا ہے، انکے فکر اعضاء ہیں، یہی انھیں تلاش پر مامور کرتا ہے، یہی فرار کا حکم دیتا ہے، یہی ان منصوبوں اور تدبیروں کے لئے ان سے مدد لیتا ہے جو انتظام حکومت کے لئے اسے درپیش ہیں۔ اور احکامات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر یہ ایک اجمالی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو اپنی موضوع کے تمام پہلوؤں کو محیط بھی نہیں ہے، اگر ہم ظاہری حواس کا ہی استثناء کر لے بیٹھ جائیں تو صفات کے صفات سیاہ ہو جائیں، اور موضوع تمام نہ

ہو، بیانی حواس خمسہ میں سے ایک ہے، اور آگہ اسکا ایک آلہ کار ہے، یہ اللہ دس مختلف طبقات سے مرکب ہے، بعض رطوبات ہیں، بعض پدے ہیں، ان پدوں میں سے بعض کھڑی کے جگہ کی طرح ہیں، اور بعض رحم کی جگہ کے مانند ہیں، ان رطوبات میں بعض اڑنے کی طرح سفید ہیں، اور بعض برف کے مانند سفید ہیں، پھر ان دس طبقات میں سے ہر ایک کی ایک مخصوص شکل و صورت ہے، صفت ہے، عرض ہے، گولائی ہے، بناوٹ ہے۔ اگر ان دس میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خلل واقع ہو جائے، اور کسی ایک صفت میں بھی کوئی معمولی سی کمی یا بوجائے تو بیانی میں وہ نقص واقع ہو کہ ماہرین چشم بھی اس نقص کے ازالے سے عاجز آجائیں، یہ ایک حالت کا بیان ہے، اسی پر حالت صبح اور دو سرے حواس کو ناس کیجئے، ہمارے خیال میں صرف آگہ کے نکلنے اور اسکے طبقات میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اور نعمتیں جن عینوں پر مبنی ہیں ان کے بیان کے لئے بہت سی ضخیم جلدیں بھی ناگانی ہیں، حالانکہ یہ حلقہ اور اسکے تمام ظاہری و باطنی اجزاء کا دائرہ ایک چھوٹے انحراف کے دائرے سے بڑا نہیں ہے، جب ایک معمولی سے جزو بدن کا یہ حال ہے تو پورے جسم اور اسکے تمام اعضاء کا کیا حال ہو گا۔

ارادوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اگر ہمیں صرف بیانی کی قوت بخشنی جاتی، جس کے ذریعے تم دور در کمی ہوئی غذا دیکھ لیا کرتے، اور بیعت میں میلان، غذا کی رغبت، اس کی طرف حرکت دینے والا شوق نہ پیدا کیا جاتا تو یہ قوت بیانی بیکار ہی رہتی، کتنے مریض ایسے ہیں جو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے غذا رکھی ہوئی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ غذا اسکے لئے انتہائی نفع بخش چیز ہے مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ دل کھانے کی رغبت سے خالی ہو تا ہے، ان کی قوت غذا کے حق میں بیکار ہوتی ہے، اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے کہ جو چیز تمہاری بیعت کے موافق ہو تمہارا اس طرف میلان بھی ہو، اس میلان کا نام شہوت ہے، اور جو چیز تمہاری بیعت کے خلاف ہے اس سے ہمیں غفلت ہو، اسے کراہت کہتے ہیں، شہوت اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ تم غفلت سے طلب کرنے کے روپے ہو، اور کراہت اس لئے ضروری ہے تاکہ تم معصیت سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کھانے کی شہوت پیدا کی ہے، اسے تم پر مسلط کیا ہے، تاکہ وہ تم سے کھانے کا تقاضا کرنا رہے، بلکہ ہمیں کھانے پر مجبور کر دے، اور تم غذا کھا کر زندہ رہو، مگر بیعت میں کھانے کی رغبت بھی ایک ایسا وصف ہے جس میں حیوانات بھی تمہارے شریک ہیں، نباتات شریک نہیں ہیں۔

اللہ کی قدرت دیکھئے اس نے تمہارے اندر صرف شہوت طعام ہی پیدا نہیں کی، بلکہ اس میں ایک مرحلے پر پہنچ کر فہرہ اور سکون بھی پیدا کیا، اگر شہوت یوں ہی ہے ہمارہ رہتی، اور پیٹ بھرنے کے باوجود کھانے سے ہاتھ نہ رکھتا تو آدمی ہلاک ہو جاتا جیسے مینٹ پانی کی ایک مخصوص مقدار جذب کرتی ہے، جب یہ مقدار ضرورت سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پورے گلے گلتے ہیں، اور کھینٹی برآمد ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوت کی حد طے کر دی، جس سے اس کے پیٹ میں کھانے کی شہوت نہ بڑھ کر کھانے کی نفرت پیدا ہو جائے، اس دشواری کے ازالے کے لئے حکم سیری اور سیرانی کا اندازہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر نفرت پیدا کی، تاکہ جب پیٹ بھر جائے تو دل خود بخود کھانے سے غفلت ہو جائے، اور ہاتھ رک جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر کھانے کی شہوت پیدا کی ہے جب یہ شہوت سرا بھارتی ہے تو بیعت خود بخود کھانے کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اسی طرح اس میں جوار کی شہوت بھی پیدا کی ہے جب یہ شہوت سرا بھارتی ہے تو آدمی جوار کھاتا ہے، اور نسل انسانی کی بقاء کا باعث بنتا ہے، اگر ہم انسانی تخلیق کی ابتداء پر روشنی ڈالیں، اور اس سلسلے میں واقع ہونے والے عجائبات پر غور کریں تو تم حیران رہ جاؤ، رحم کی بناوٹ کیسی ہے، حیض کا نظام کس طرح قائم ہے، جو پشٹ کی ہڈیوں سے وابستہ ہیں جن میں غلفہ رہتا ہے، عورت کی مٹی سینے کی رگوں سے نیچے کس طرح کرتی ہے، رحم میں کس طرح کے سانپے ہیں کہ کبھی مٹی کے قلعوں سے صوبن جاتا ہے، اور کبھی عورت پھر یہ مٹی کتنے مراحل سے گزرتی ہے، پختی ہے، نو تحضے میں تبدیل ہوتی ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت تشکیل پاتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اس میں اجزاء کی تقسیم ہوتی ہے، سر، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، پشٹ، اور دوسرے اعضاء تخلیق پاتے ہیں، اگر تمہارے سامنے یہ سب کچھ بیان کیا جائے تو تمہاری حیرت کا عالم دیکھئے

کے قابل ہوگا، جب ہمارے آفریقہ میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نعمتوں کا یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہمارا وجود مکمل ہو چکا ہوگا، لیکن فی الحال یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، ہم صرف کھانے کی نعمتوں پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں

شہوت طعام : خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کی شہوت انسانی ارادوں میں سے ایک ہے، لیکن عمامہ شہوت کافی نہیں ہے، اس لئے کہ چاروں طرف سے تم پر مملکت کی بظاہر رہتی ہے، اگر تمہارے اندر غصہ پیدا کیا جائے گا جس کی ذریعے تم پر اس چیز کو فتح کرتے ہو جو تمہارے خلاف ہے، اگر تمہارے مزاج سے موافقت نہیں رہی تو تم اٹھو کا پرفتن کر رہے جاتے، جو غذا تم حاصل کرتے ہو، لیکن مل جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو غذا کی خواہش ہے، اگر تم میں مدافعت یا طاقت کی قوت نہیں تو تم اپنی غذا لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

پھر غذا کے استعمال اور اس کے تحفظ کے لئے محض شہوت اور غصہ ہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا فائدہ حال سے تعلق رکھتا ہے، مال میں یہ دونوں ارادے کافی نہیں ہیں، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارادہ پیدا فرمایا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے، اور جس میں انجام پر نظر رکھنے پر مجبور کرنا ہے، شہوت اور غصہ دونوں کو اس جس کے اور اک کا محکوم بنایا جس سے موجودہ حالت معلوم ہوتی ہے، اس ارادے سے انسان کو پورا اطلاع حاصل ہوتا ہے، اس کے لئے عقل ہی جان لینا کافی نہیں ہے کہ فلاں چیز معزز ہے، مثلاً شہوت اس کے لئے نقصان دہ ہے، جب تک اس معرفت کے مطابق عمل کرنے کی رغبت نہ ہو، اس طرح کے ارادوں کو صرف انسان کے ساتھ مخصوص کیا گیا، بہائم میں یہ ارادے پیدا نہیں کئے گئے، یہ شخصیں دراصل بنی آدم کا امتیاز اور اس کی عقلیت و کرامت کا اظہار ہے، انجام کی معرفت بھی صرف انسانوں میں ہے، اس ارادے کا نام ہم نے باعث دینی رکھا ہے، اور میرے بیان میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔

قدرت اور آلات حرکت کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں

: جانا چاہیے کہ جس سے صرف اور اک ہوتا ہے، اور ارادے کے معنی ہیں کسی شے کی طلب یا اس سے گریز کی طرف میلان ہوتا۔ کسی کام کے لئے اور اک و ارادہ کافی نہیں ہیں جب تک تمہارے اندر کسی شے کی طلب یا اس سے فرار کے آلات موجود نہ ہوں، بہت سے مریض ایسے ہیں جو درد کی چیز دیکھ کر اس کے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن پاؤں نہ ہونے کے باعث اس چیز تک پہنچ نہیں پاتے، یا اس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں پاتے، بعض اوقات ہاتھ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ قاذب زدہ ہوتے ہیں، یا کسی مرض کے ذریعہ اثر نہیں ہوتا، ان میں گویا ان میں جان ہی نہیں ہوتی، اس لئے حرکت کے لئے آلات ضروری ہیں۔ اور ان آلات میں حرکت پر قدرت کا وجود ضروری ہے، تاکہ وہ آلات شہوت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے طلب پر اور کرامت کے تقاضے پر عمل کہتے ہوئے فرار پر قادر ہو سکیں، اسی عکس کی تعمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے جن میں ایسے اعضاء سے نوازا جو بظاہر جنہیں نظر آتے ہیں، لیکن تم ان کے اسرار سے واقف نہیں ہوتے، ان میں سے بعض طلب کے لیے ہوتے ہیں، بعض گریز کے لئے، جیسے انسان کے لئے پاؤں پر عموں کے لئے ہاتھ، چھاپوں کیلئے ناخن اور بعض مدافعت کے لئے ہیں، جیسے انسان کے لئے ہتھیار، اور حیوانوں کے لئے سینگ، مدافعت کے باپ میں حیوانات کے احوال بہت زیادہ مختلف ہیں، بعض حیوانات کے دھن زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کی غذا بھی بدمعہ ہوتی ہے، اس لئے وہ دھن سے بچنے، اور کم سے کم وقت کے اندر غذا ایک کونچے میں سرعت حرکت کے محتاج ہیں، انہیں پر مٹانے کے تاکہ وہ بھڑکی کے ساتھ اڑ سکیں، بعض حیوانات کی چار ٹانگیں ہیں، بعض کی دو ہیں، بعض زین پر بیٹھتے ہیں۔ اس اختلاف کا ذکر تفصیل طلب ہے اس لئے ہم صرف ان اعضاء کا ذکر کرتے ہیں جن سے کھانے کا عمل پورا ہوتا ہے، تاکہ اس پر دوسرے اعضاء کو قیاس کیا جاسکے۔

کھانے کے عمل میں اعضاء کا حصہ : ہم دوسرے کھانا دیکھتے ہو، اور اس کی طرف حرکت کرتے ہو، لیکن صرف حرکت ہی

کافی نہیں ہے بلکہ اسے لینا اور پکڑنا بھی ضروری ہے اس کے لئے ایک ایسے آلے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے تم پکڑ سکو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ عطا کئے ہیں یہ دونوں ہاتھ لے لے ہیں اور ہر طرف پہنچتے ہیں ان میں متعدد چیزیں ہیں تاکہ تم انہیں سموت کے ساتھ چاروں طرف حرکت دے سکو ہر چہ چاہے پھیلا سکو موڑ سکو سیدھی کلاوی کی طرح نہیں بنائے جس میں مڑنے پہنچنے سکوتے اور سینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہر ہاتھ کا اگلا سرا جوڑنا بنایا یعنی پھیل پیدائی پھیل کپانچ حصوں یعنی انگلیوں پر تقسیم کیا اور انگلیوں کی دو مضیں بنائیں انگوٹھے کو ایک جانب رکھا تاکہ باقی چاروں انگلیوں پر محکوم سکے اگر یہ پانچ انگلیاں ایک جانب میں ہوئیں یا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو تھیں تو مطلب پرانہ ہوتا یہ انگلیاں ایسی بنائیں کہ اگر انہیں پھیلا لیا جائے تو پھیل جائے سمیٹ لیا جائے تو چپکی شکل اختیار کر جائے اگر انہیں اندر کی طرف موڑ لیا جائے تو اسے لے لے یعنی گھومنا بن جائے کسی چیز پر پھیلا کر پکڑ لیا جائے تو پکڑنے کا آلہ بن جائے ان انگلیوں میں ناخن پیدائے اور انہیں سروں پر بنایا تاکہ انگلیاں ٹوٹنے نہ پائیں اور جو باریک چیزیں انگلیوں سے نہ اٹھیں وہ ناخنوں کے ذریعے پکڑے جائیں۔

اگر تم نے ہاتھوں میں غذا اٹھائی تو اب مسئلہ اسے معدے میں پہنچانے کا ہے معدہ جسم کے اندر ہے اس تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہونا ضروری ہے کیونکہ غذا براہ راست معدے میں نہیں پہنچائی جاسکتی اس لئے مضیدہ کیا جس کے ذریعے غذا معدے کے اندر تک پہنچتی ہے مضہ سے صرف یہی ایک فائدہ نہیں کہ وہ معدے میں کھانا پہنچنے کا ذریعہ بنائے بلکہ اسکے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں پھر مضہ میں غذا رکھ لیتا ہی کافی نہیں ہے اس طرح تم کھانا نہیں کھل سکتے بلکہ ایک ایسی جگہ کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ کھانا نہیں سکے اور باریک ہو کر معدے میں پہنچ سکے اسکے لئے ہڈیوں کے دو جڑے بنائے ان میں دانت پیدا کئے اور نیچے ڈاڑھیں بنائیں انہیں ایک دوسرے کے اوپر اور برابر رکھا بعض غذا میں ٹوٹنے کی محتاج ہوتی ہیں بعض کافی جاتی ہیں اسکے بعد پائے کا نمبر آتا ہے اس لئے تین طرح کے دانت بنائے گئے تاکہ یہ تینوں مقاصد حاصل کئے جاتی ہیں ڈاڑھیں بنائیں جو غذا کو تھمتی ہیں آگے کے دانت بنائے جو تیز ہوتے ہیں اور غذا کو کاٹتے ہیں پھیلائی بنائیں جن سے غذا کو توڑا جاسکے اور چدایا جاسکے پھر جڑے پلپے بنائے تاکہ نیچے کا چیز اوپر نیچے ہو سکے اور اوپر کی چیز سے اس طرح محکوم سکے جس طرح پکلی گردش کرتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں جڑے ایک دوسرے پر ٹکرا کر رہ جاتے اور دونوں کے ٹکراؤ سے ایسی آواز نکلتی جیسے تالی بجاتی ہے اس سے دانتوں کی تخلیق کا مقصد پورا نہ ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت ہے کہ اسے اوپر کے جڑے کو کھونٹنے والی حرکت بخشی اور نیچے کے جڑے کو پرسکون اور اپنی جگہ جمارنے والا بنایا ذرا ملاحظہ کیجئے اس صنعت کا حیرت انگیز پلوی دنیا کی تمام جگہوں میں اوپر کا پاٹ گھومتا ہے اور نیچے کا اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے صرف یہ جگہ ایسی ہے جس میں نیچے کا پاٹ گردش کرتا ہے اور اوپر کا پاٹ اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے یہ اللہ کی قدرت و حکمت اور جلالت کی ایک روشن دلیل ہے۔

اب یہ فرض کر لیا جائے کہ تم نے کھانا مضہ میں رکھ لیا ہے اور دانت اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے مستعد ہیں لیکن اب یہ دشواری درپیش ہے کہ کھانے کو دانتوں کے نیچے کیسے لایا جائے دانتوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کھانے کو کھینچ سکیں یا ادھر ادھر کر سکیں اسی طرح یہ بھی مشکل ہے کہ بار بار انہی مضہ میں ڈالی جائے اور کھانے کو ادھر سے ادھر منتقل کیا جائے اس دشواری کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی تخلیق سے حل فرمایا کہ یہ مضہ کے طرف گھومتی ہے کھانے کو حسب ضرورت درمیان سے دانتوں کے نیچے لاتی ہے جیسے وہ نیچے یا مٹھی سے تھوڑا تھوڑا کیوں یا چنانچہ میں ڈالتے ہیں یہ زبان کا ایک فائدہ ہے اسکے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں مثلاً کھانے پونے رموز حکمت و افکار کرنے بلاغت و فصاحت کے کمر لگانے کی قوت زبان کے وہ فائدے ہیں جو یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔

فرض کہ تم نے کھانا مضہ میں رکھ لیا ہے اسے توڑ بھی لیا ہے اور پیس بھی لیا ہے لیکن کھانا تنگ ہے تم اسے دقت تک لٹقے پر قادر نہیں ہو جب تک اس میں کوئی ایسی رطوبت شامل نہ ہو جائے جس سے غذا پھسل کر حلق کے اندر چلی جائے اسکے لئے اللہ تعالیٰ

لے زبان کے نیچے ایک چشمہ رکھا ہے جس میں لعاب بہتا رہتا ہے اور بقدر ضرورت زبان پر آکر کھانے میں ملتا ہے اور کھانا اس میں آمیز ہو کر تر ہو جاتا ہے زبان کتنی بڑی نعمت ہے تمہاری خدمت کے لئے ہر وقت مستعد ہند وقت کمر بستہ ابھی تم نے کھانے پر نظری ڈالی ہے کہ یہ پیچاری تمہاری خدمت کے لئے ہر وقتی لگتی ہے اور لعاب کے جیسے کام کو مکمل دیتی ہے بعض اوقات اس لعاب سے تمہاری باپھیں تر ہو جاتی ہیں حالانکہ کھانا تم سے بہت دور ہوتا ہے پھر اگر کھانا لعاب میں گوندہ لیا جائے تب بھی وہ از خود مقل سے پیچے نہیں اتر سکتا ہاتھ سے پیچے اتارنا مشکل ہے پیچنے کے اندر بھی کوئی ہاتھ نہیں کہ وہ منہ میں اگر کھانے کا ذائقہ لے لے جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خرما پیدا کیا اور اس کے اوپر کئی دوسرے پھل جو غذا کو اپنے لئے کھل جاتے ہیں اور جب غذا اندر چلی جاتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں اور غذا کو اس قدر پیچھے ہیں کہ وہ پھل کر کے پیچے چلی جاتی ہے غذا کا معدہ میں پہنچنا ہی کافی ہے بلکہ غذا کے لئے ضروری ہے کہ وہ معدہ میں پہنچ کر جزو بدن بنے یعنی خون اور گوشت وغیرہ بن جائے فرض کرو کہ تم نے دھنی اور میوے کے ٹکڑے کھائے ہیں اور یہ چیزیں پس کر معدہ میں پہنچ چکی ہیں معدہ دراصل انھیں گوشت اور خون میں تبدیل کرنے کا ایک کارخانہ ہے معدہ کی مثال ہاضم کی سی ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کا منہ بند کر کے چلے پر رکھ دیا جاتا ہے آگ پر رکھنے کے بعد وہ مختلف اجزاء اس طرح ایک دوسرے میں آمیز ہو جاتے ہیں کہ کوئی فرق باقی نہیں رہتا معدہ بھی ایک ہاضم کی طرح ہے اس کے دائیں جانب جگر دائیں جانب تلی ہے آگ کی طرف چہنی اور پیچھے کی سمت پشت ہے چاروں طرف کے اعضا کی حرارت معدہ کو پہنچتی ہے اس حرارت سے وہ مختلف غذائیں جو معدہ میں پہنچتی ہیں انھیں طرح طرح کپ جاتی ہیں اور سیال مادہ بن جاتی ہیں تاکہ وہ معدہ سے نکل کر رگوں میں گردش کر سکیں ابھی ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ جزو بدن بن سکیں اللہ تعالیٰ نے معدہ سے جگر تک کے راستے میں رگوں کے متعدد راستے بنائے ہیں اور ان میں صفحہ رکھے ہیں ان لوگوں کے ذریعے وہ غذا اسی سیال جگر میں منتقل ہو جاتا ہے جگر کا خیر خون سے بنایا جاتا ہے بلکہ یہ کتنا زیادہ صحیح ہے کہ یہ عینا ہوا خون ہے اس میں سبے شمار ہر ایک رگیں ہیں جو پورے جگر میں پھیلی ہوئی ہیں یہ سیال غذا ان رگوں میں پہنچتی ہے اور پورے جگر میں پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ جگر اس غذا پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے یعنی خون بناتا ہے یہ غذا خون بن کر کچھ وقفے کے لئے جگر میں ٹھہرتی ہے یہاں اسے ٹیو (پٹے) اور پٹتہ ہونے کے ایک اور عمل سے گزرنا پڑتا ہے اس عمل کے نتیجے میں دو فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہر سیال چیز کو نکالنے میں کچھ نہ کچھ فاضل مادہ پیدا ہوا کرتا ہے ایک مادہ ایسا ہوتا ہے جیسے گدلا پانی اسے سوداوی کہتے ہیں اور ایک جھاگ جیسا ہوتا ہے اسے صفراوی مادہ کہا جاتا ہے اگر یہ دونوں مادے خون سے جدا نہ ہوں تو اعضا کا کالاج ناسخ ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا ہے اور ان کو رگوں کی پہلی تالی میں بنائی ہے کہ وہ کچھ کچھ صفراوی مادہ بھی لے لیں اور صفراوی مادہ ہند کچھ لیتے ہیں پھر رگوں میں مل کر خون بن جاتا ہے جس میں رقت اور رطوبت پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کیونکہ فاسد اجزاء کے اخراج کے بعد مائی اجزاء باقی رہ گئے ہیں اگر خون پتلانہ ہو تو جسم میں پھیلی ہوئی کئی رگوں میں گردش نہ کرے اور نہ اعضا میں منتقل ہو سکے خون کا زیادہ رقیق ہونا بھی جسم کے مصالح کے خلاف ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو گروے پیدا فرمائے ہیں اور ان دونوں گرووں کو بھی تلی اور پتی کی طرح دو طویل رگیں دی ہیں جو جگر تک متصل ہیں یہ بھی اللہ کی صنعت و حکمت کا ایک عجیبہ ہے کہ یہ دونوں رگیں جگر کے اندر تک نہیں پہنچیں بلکہ ان رگوں سے متصل ہیں جو جگر کے اوپر لگتی رہتی ہیں یہ گروے خون کی رطوبت اس وقت جذب کرتے ہیں جب خون جگر کی تلی رگوں سے نکل آتا ہے اگر اس سے پہلے جذب کریں تو خون کا زحما ہو جائے گا اور رگوں سے نکل نہیں پائے گا رطوبت کے جذب ہونے کے ساتھ ساتھ خون سے تینوں فاسد اور زائد مادے نکل جاتے ہیں اور خون خالص باقی رہ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جگر میں سے بے شمار رگیں باہر نکالی ہیں پھر ہر رگ کو بہت سی رگوں پر تقسیم کیا ہے اور ان رگوں کا جالی سرے پاؤں تک تمام اعضاء بدن میں پھیلا دیا ہے جگر سے صاف خون ان رگوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان رگوں سے فیلی رگوں کے ذریعے

جسم کے تمام اعضاء میں چلا جاتا ہے۔ بعض ذیلی رگیں اتنی چلی ہوئی ہیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتیں، جس طرح درخت کی فشی میں رگیں نظر آتی ہیں اور جب وہ فشی نکال دی جاتی ہے تو رگیں نکال دی جاتی ہیں، بالکل معدوم نہیں ہوتیں، بلکہ پانی کے جذب و کشش کا عمل جاری رکھتی ہیں، اسی سے درخت کی سرسبز و شاہابی قائم رہتی ہے یہی حال جسم کی رگوں کا ہے، اگر یہ اپنا عمل بند کر دیں تو جسم کی آب و تاب ختم ہو جائے۔

اگرچہ تہ کوئی آفت نازل ہوئی ہے تو وہ اپنا عمل ترک کر دیتا ہے، یعنی صفراوی مادہ ہذب نہیں کرتا، اس سے خون فاسد ہو جاتا ہے اور جسم میں صفراوی امراض پیدا ہو جاتے ہیں جیسے برقان، پھیسیاں، اور سرخ دانے وغیرہ اور حتیٰ حاشا ہوتی ہے تو سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں جیسے برص، میزام اور مالیکیولیا، گردہ حاشا ہوتا ہے تو خون کی زائید رطوبت ہذب نہیں ہوتی اور استسقاء وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

حکیم کامل اور مدبر اعظم کی صنعت کے عجائب دیکھو، اس نے ان تینوں فاضل مادوں میں بھی جسمانی فوائد مضمحل کر کے، پتا اپنی ایک رگ سے جگر کا صفراوی مادہ نکھٹتا ہے، اور دوسری رگ سے مادہ آنکھوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ آنکھوں میں چکنا چٹ پیدا ہو جائے اور غذا کی آمد رفت سہولت سے چلتی رہے، اور آنکھوں میں ایسی غلظت پیدا ہو جائے جس سے بصیرت قھٹانے حاجت کا تقاضا کرے اور چکنا چٹ کی وجہ سے قھٹانے حاجت کے وقت فاضل مادے انسانی فضلے میں زردی کی وجہ کی صفراوی مادہ ہے۔ پتی کے ذریعے جو فاضل مادہ جگر سے نکلتا ہے اس میں پتی کے اثرات سے ترشی اور جھاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس میں سرخ و زردیہ اجزاء ضرورت کے بقدر نم معدہ تک پہنچتے ہیں، اور بھوک کی خواہش پیدا کرتے ہیں، اور باقی اجزاء پاخانے کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں، گردہ جو رطوبت جگر سے حاصل کرتے ہیں، اس کا صرف وہ حصہ جذب کرتے ہیں جو خون ہوتا ہے، اور باقی حصوں کو مثلاً کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔

اگرچہ ہم غذا کے اسباب بقا کو لکھ چکے ہیں، لیکن اسکے باوجود یہ موضوع شک ہے، اس سلسلے میں ابھی بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے، اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے اجمالی جوابات بھی دئے جائیں تو سطحی سیاد ہو جائیں، اور بات ادھوری رہے، مثلاً جگر کو دل و دماغ کی ضرورت ہے، اور پھر ان تینوں اعضاء نے نہ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، دل سے بے شمار رگیں نکلتی ہیں، اور ہر حصہ بدن میں پھیلی ہیں، ان کے ذریعے اعضاء میں احساس پیدا ہوتا ہے، جگر سے بھی متعدد رگیں نکلتی ہیں، ان کے ذریعے تمام جسم میں غذا منتقل ہوتی ہے، پھر اعضاء بننے ہیں، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، اور تار اور رباط تیار ہوتے ہیں، پھر ہڈیوں میں نرم لچک دار اور سخت ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ہر عضو، ہر حصہ بدن کی غذا کے سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم ان تمام امور کو اپنی بحث کا موضوع بنائیں تو بات طویل سے طویل تر ہو جائے، پھر یہ اعضاء غذا کے علاوہ بھی دوسرے مقاصد میں کام آتے ہیں، یہی نہیں بلکہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ایک ذہن، چار بلکہ دس اور اس سے زیادہ عقلیں نہ ہوں، ان میں سے ہر حکمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسانی نظام جسم کی وقت اور نزاکت کا حامل یہ ہے کہ اگر اس کی ایک محرک رگ ساکن، اور ایک ساکن رگ محرک ہو جائے تو یہ پورا کارخانہ ٹل جاتا ہے، اس لئے پہلے تم ان نعمتوں پر نظر ڈالو جو چاروں طرف سے تم پر برس رہی ہیں تاکہ تم اس شمع حقیقی کے شکر پر قادر ہو سکو۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر تم صرف ایک نعمت یعنی کھانے سے واقف ہو، حالانکہ یہ ایک ادنیٰ نعمت ہے، اور اس نعمت سے ہی تم صرف اس قدر واقف ہو کہ بھوک لگتی ہے کھالیتے ہو، اس کے علاوہ تم کسی چیز سے واقف نہیں، حتیٰ بات تو ایک گدا بھی جانتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے کھالیتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے اور تھک کر سو جاتا ہے، شہوت ہوتی ہے تو جماع کر لیتا ہے، اور درد لیتا ہے، جھاڑا پھرتا ہے، جب تم اپنے گھس کے بارے میں صرف اس قدر جانتے ہو جتنا ایک گدا کھا جاتا ہے، پھر تم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے، اجمالی اعجاز و اختصار کے ساتھ کیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہو گا

کہ ہماری سمجھ جو اجماع اشارہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں کے وسیع تر سمندر کا صرف ایک قطرہ ہم نے جس میں دکھلایا ہے اسی قطرے پر پورے سمندر کو قیاس کر لیتا جا رہے ہیں۔ جس قدر نعمتیں ہم نے بیان کی ہیں یا لوگ جانتے ہیں، اگر ان نعمتوں کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے جو بیان نہیں کیں یا جنہیں لوگ نہیں جانتے تو بحرِ غفار کے ایک معمولی قطرے سے بھی کم نظر آئیں گی، تاہم لوگ اس قطرے سے واقف ہیں وہ اس سمندر کی وسعت اور گہرائی کا کچھ اندازہ کر لیتے ہیں، اور اس آیت کے کچھ حقائق سمجھ لیتے ہیں۔

وَأَن تَعْلَمُوا أَنِعْمَةً لِّلَّهِ لَا تَحْصُوهَا (پ ۸۷۳ آیت ۸)

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے لگو تو کم نہ سکو۔

روحِ عظیم تر نعمت : پھر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کا ان کے منافع، اور اک اور قوت کا ہر ایک ایسے لطیف بخار پر رکھا ہے، جو اظہارِ اربعہ سے نکلا ہے، اس کا مستقر قلب ہے، یہ بخار قلب کی رگوں کے ذریعے تمام بدن میں پھیلتا ہے، جیسے ہی بدن کے اجزاء میں سے کسی جڑ میں یہ بخار پہنچتا ہے، اس میں حس و ادراک اور حرکت و قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے چراغ کو اگر پورے گھر میں پھریا جائے تو جہاں جہاں یہ چراغ پہنچے گا وہاں وہاں روشنی پہنچ جائے گی، گویا گھر کے کسی گوشے میں چراغ کا پہنچنا اس میں روشنی پھیلنے کا باعث ہو گا، اگرچہ یہ روشنی اللہ کی تخلیق اور اسکی اختراع ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت سے چراغ کو روشنی کا سبب بنا دیا ہے، یہ لطیف بخار اطباء کی اصطلاح میں روح کہلاتا ہے، اس کا محل قلب ہے، چراغ کے ساتھ اسکی جھیلی اس طرح ہے کہ روح کو چراغ کی لوستے تشبیہ دی جائے، اور قلب کو ظرف کہا جائے جس طرح چراغ ہوتا ہے، دل کے اندر جو سیاہ خون ہوتا ہے، وہ حق کی مانند ہے، اور غذا اسکے لیے ایسی ہے جیسے چراغ کے لئے تیل، اور اس کے باعث تمام بدن میں مہائی جانے والی حیات ایسی ہے جیسے چراغ کی وجہ سے مکان کے اندر کی روشنی، جس طرح تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طرح روح کا چراغ اس وقت بجھ جاتا ہے جب اس کی غذا کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نیز جس طرح بجلی بجتی جاتی ہے، اور راکھ بن جاتی ہے، یعنی اس میں تیل مہذب کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی حالانکہ چراغ تیل سے لبریز ہوتا ہے، اس طرح وہ خون بھی جو دل میں ہے، دل کی حرارت کی شدت سے جل جاتا ہے، اور غذا کے باوجود روح کا چراغ بجھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں قوت کی غذا کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی کہ اس سے روح کا وجود برقرار ہے جیسے راکھ میں قیل اس طرح جذب نہیں ہو تاکہ اس میں آگ قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے پھر جس طرح چراغ کبھی داخل سبب (مثلاً تیل نہ رہنے یا حق جل جائے) کے باعث بجھ جاتا ہے، اسی طرح خارجی سبب سے بھی بجھ جاتا ہے، مثلاً ہوا سے، اسی طرح روح کبھی اپنے داخلی سبب سے فنا ہو جاتی ہے، اور بھی خارجی سبب یعنی قتل کرنے سے معدوم ہو جاتی ہے۔ چراغ چاہے تیل ختم ہونے سے بجھے یا حق جلنے سے، یا کسی انسان کے پھوک مارنے سے یا ہوا کی زد میں آجائے، کسی بھی طرح بجھے اللہ کے حکم سے بجھتا ہے، اور یہ تمام امور تقدیر الہی کے مطابق عمل میں آتے ہیں، اسی طرح انسانی روح کا معاملہ بھی ہے، یہ کسی بھی طرح فنا ہو، کسی بھی سبب سے معدوم ہو، اللہ کے حکم میں ہے، اسکی تقدیر انہی کے بموجب ہے، ام الکتاب میں ہر روح کی انتہائی مدت مقرر ہو چکی ہے، جب یہ مدت پوری ہوگی روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو جائے گا، اور یہ انقطاع اسی صورت میں ہوگا جس طرح کاتب ازل نے لکھ دیا ہے۔

جس طرح چراغ بجھ جائے تو مکان تاریک ہو جاتا ہے، اسی طرح روح نکل جائے تو تمام بدن میں تاریکی پھیل جاتی ہے اور ان افراد کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جو روح سے حاصل کئے جا رہے تھے، یعنی احساس، ادراک، ارادے، اور ان تمام امور کے الوار جن کو لفظ حیات شامل ہے، روح بھی ایک رمز ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف ایک طبع اشارہ ہے، اور اس معنوں کی صداقت کا اعلان

ہے ۔

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي (پ ۳۸۷)

آیت (۱۰۹)

اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے مسند (کا پانی) روشتائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے مسند ختم ہو جائے۔
جو شخص یہ تمام باتیں جانے کے باوجود اسکی نعمتوں کا منکر ہو اور شکر ادا نہ کرے وہ کس قدر بد قسمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس قدر دور ہے اور اسکے مذاپ سے کتنا قریب ہے۔

روح کی مثال پر اعتراض : یہاں ہماری اس مثال پر اعتراض کیا جاسکتا ہے ہم نے روح کو چراغ سے تشبیہ دی ہے بعض لوگ اسے ہماری جسامت سمجھا کر کہتے ہیں مگر یہ کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے حقیقی سوال کیا گیا تو آپؐ ارشاد فرمایا *الروح من امر ربی* ”آپ نے روح کی یہ صفت بیان نہیں فرمائی جو ہم نے بیان کی ہے“ اسکا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کسی لفظ کے مشترک معانی پر توجہ دی جاتی۔ روح ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے معنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں ان تمام معانی کا ذکر طوالت کا باعث ہے ہم نے روح کو ایک جسم لطیف کہا ہے اسے اطباء روح کہتے ہیں انھوں نے اس کی صفت اسکا وجود اعضاء میں اسکے جاری ہونے کی کیفیت اور اسکے ذریعے اعضاء اور قوتوں میں حاصل ہونے والے احساس کی معرفت حاصل کی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی معصوم ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کے جاری ہونے کی جگہ کوئی سدّہ پڑ گیا ہے اس لئے وہ سن ہو جانے والے معصوم کا علاج نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہوں پر توجہ دیتے ہیں جہاں سے اعصاب جنم لیتے ہیں اور جہاں سدّہ واقع ہوتے ہیں اور وہ دوائیں تجویز کرتے ہیں جن سے سدّہ مٹ جائیں یہ روح اپنی لطافت کی بنا پر پنوں کے جال سے گزرتی ہے اور پنوں کے ذریعے دل سے گزر کر تمام جسم میں پھیلی ہے اطباء نے روح کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ اتنے پیچیدہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئیں لیکن جہاں تک اس اصل روح کا سوال ہے جس کے فساد سے تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک ستر ہے جس کی صفت بیان کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے اس روح کے حقیقی اگر کوئی سوال کیا جائے تو یہی کہہ جائے گا کہ یہ ایک امر ربانی ہے اور عقلیں ان امور کا ادراک نہیں کر سکتیں بلکہ عام طور پر لوگ اس معاملے میں حیران رہ جاتے ہیں ادبام اور خیالات تو اس کی حقیقت تک پہنچنے سے بہر صورت قاصر نظر آتے ہیں جیسے آنکھ آواز کا ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہے عقلیں جو ہر دھڑلے کی قید میں گرفتار ہیں وہ ان امور کے اوصاف کا عقل نہیں کر سکتیں اس ادراک کے لئے ایک اور نور کی ضرورت ہے جو عقل سے اعلا اور اشرف ہے یہ نور صرف عالم نبوت اور عالم ولایت کے ساتھ مخصوص ہے عقل کے ساتھ اس نور کی نسبت ایسی ہے جیسے دم و خیال کے ساتھ عقل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یکساں پیدا نہیں کیا جس طرح ایک بچہ صرف محسوسات کا ادراک کر سکتا ہے معقولات کا ادراک نہیں کر سکتا اس لئے کہ ابھی وہ اس منزل پر نہیں پہنچا جہاں معقولات سے آگے کی چیزوں کا ادراک کر سکے اور اہم معقولات کا ادراک کرنا ایک اعلا منزل اور اشرف مرتبہ ہے یہاں سے آدمی اپنے ایمان و یقین کے نور سے بارگاہ حق کا ادراک کر لیتا ہے یہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک کے بعد دوسرا حاصل کرتا ہے اس بارگاہ حق کا ایک صدر مقام ہے اور اسکے اوپر ایک نہایت وسیع و عریض میدان ہے اور اس میدان کے آنگنائیں ایک دواغ ہے جس پر ایک پاسبان متعین ہے یہ پاسبان امر ربانی ہے اور جو شخص اس دواغے تک نہ پہنچے یا اسکے پاسبان کا ہدایت نہ کرے وہ میدان تک کیسے پہنچ سکے گا اور ان مشاہدات سے بہرہ اندوز کیسے ہوگا جو اس میدان میں قدم رکھنے کے بعد تصور پذیر ہوتے ہیں۔ اسی لئے اکابر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس فطرت کو نہیں پہچانا۔ یہ امور جو ہم نے بیان کیے ہیں اطباء کے موضوع سے خارج ہیں اسی لئے ان کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا بلکہ اطباء جس معنی کو روح کہتے ہیں امر ربانی کے مقابلے میں اس کی حقیقت اس کی گیند سے زیادہ نہیں جیسے بادشاہ اپنے بچے سے حرکت دے اور دیکھنے والا گیند دیکھ کر یہ کہے کہ میں نے بادشاہ کو دیکھ لیا ہے ظاہر ہے اسکا یہ کہنا خطا و غم اور خام خیالی ہے بلکہ طبی روح کو وہ روح سمجھنا

جسے امر ربانی کہتے ہیں، فحش خطا ہے۔ کیونکہ وہ انسانی عقلیں جن کے باعث اوامر ربانی صادر ہوتے ہیں اور جن سے دنیاوی مصالح معلوم ہوتے ہیں ان امور ربانیہ کے حقائق کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو مدح کی حقیقت بتلانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ کو یہ حکم دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اسکی حقیقت بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کی نسبت اور فضل کا تذکرہ فرمایا، اس کی ذات باوصف بیان نہیں فرمایا، بہت ان الفاظ میں بیان فرمائی نہ۔

قُلِ الرَّؤُفُ حُرْمَنُ اَمْرِ رَزَوْنِی (پ ۱۵۸ آیت ۸۵)

آپ کہہ دیجئے کہ مدح میری رب کے عہم سے ہے۔

اور فضل کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِیْیْ اِلَیَّ رَیْبُکَ رَاغِبِیۡۃٌ مِّنْ رَّغِبِیۡۃٍ فَاَنْزِیْیْیْ فِیۡیِ عِبَادِیْ
وَ اَذْخِیْیْیْ جَنَّتِیۡ (پ ۳۰ آیت ۳۰)

اے اطمینان والی مدح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش

پھر تو میرے بھولوں میں شامل ہو جا۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

اب ہم پھر اپنے مقصود کی طرف واپس چلتے ہیں، ہم کھانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر رہے تھے، اور گفتگو کھانے کے

آلات کی چل رہی تھی۔

وہ اصولی نعمتیں جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ غذا میں بے شمار ہیں، اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے عجائبات شمار ہے، ہمارے ہاں ہر ہر غذا کے اسباب کا سلسلہ بھی لاقتحای ہے، ان تمام عجائبات اور اسباب کا ذکر طوالت کا باعث ہے، اس لئے ہم اختصار کے ساتھ کچھ بیان کرتے ہیں۔

کھانے کی تین قسمیں : کھانے کی تین قسمیں ہیں، دوائیں، میوے، غذا انہیں، ہم ان چیزوں میں سے صرف غذا کا ذکر کرتے ہیں، یہی اصل بھی ہے، اور غذا میں بھی کیوں کو لے لیتے ہیں، طوالت کے خوف سے باقی تمام غذا میں نظر انداز کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کیوں کا ایک دانہ یا چند دانے مل جائیں اور ہم انہیں کھا لو تو آسمان کے لئے کچھ باقی نہ بچے گا، اور چند دانوں سے پیٹ بھی نہ بھر جائے گا، اس لئے ضرورت پیش آئی کہ کیوں کے دانوں میں بیجے اور نمپانے کی صلاحیت ہو، تاکہ وہ تساری تمام ضرورت پوری کر سکیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کیوں کے دانے میں بھی غذا حاصل کرنے کی قوت پیدا کی ہے جس طرح تھمارے اندر پیدا کی ہے۔ تم میں اور نباتات میں صرف حس اور حرکت کا فرق ہے، جہاں تک غذا حاصل کرنے کا سوال ہے اس میں تم اور نبات دونوں مشترک ہو، نبات پانی سے غذا حاصل کرتی ہے، اور انہی رنگوں اور جڑوں کے ذریعے پانی اپنے باطن میں جذب کرتی، جس طرح تم غذا حاصل کرتے ہو، اور رنگوں کے ذریعے جسم میں جذب کر لیتے ہو، ہم ان آلات کا ذکر کر کے کلام کو طول میں نہ جا چاہتے جن کے ذریعے نبات پانی جذب کرتی ہے، مگر اسکی غذا ضرور بیان کرتے ہیں۔

ہر چیز کی غذا مخصوص ہے : جس طرح تم مٹی اور کھڑی سے غذا حاصل نہیں کر سکتے اور اس سے پیٹ نہیں بھر سکتے بلکہ ایک مخصوص کھانے کے محتاج رہتے ہو، اسی طرح کیوں کا دانہ بھی ہر چیز سے غذا حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ایک مخصوص چیز کا محتاج ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر تم کھریں کہیں ایک دانہ رکھ دو تو وہ بڑے گا نہیں کیونکہ وہاں اسے صرف ہوا اٹھیرے رہتی ہے، اور صرف ہوا اس کے لئے غذا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اسی طرح اگر تم پانی میں ڈال دو گے تب بھی نہیں بڑھے گا، بلکہ اگر کسی زمین میں پھولود کے جہاں پانی نہیں ہو، تا تب بھی نہیں بڑھے گا، بلکہ اسکی نر اور بیجھڑی کے لئے ایسی زمین کا ہونا ضروری ہے جس میں پانی ہو، اور وہ

پانی مٹی میں مل گیا ہو، قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا فَنَبْتًا
 فِيهَا حَبًّا وَعَيْنًا وَقَضْبًا وَرَزَقْنَاهَا (پ ۵۳۰ آیت ۲۹)

سوانح کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی پر سایا پھر عجیب طور پر
 زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں طہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون پیدا کئے۔

پھر کہہ دیں کہ کاشت کیلئے مٹی پانی اور مٹی کافی نہیں ہے، اگر تم کسی ترسخت اور نفوس زمین میں دانہ ڈال دو گے تو وہ آگ نہیں
 سکے گا، کیونکہ ہوا موجود نہیں ہے، اس لئے کسی ایسی زمین میں دانہ ڈالنا چاہیے جو گیلی ہو اور اس حد تک نرم ہو کہ اس میں ہوا
 گزر سکے، پھر ہوا خود بخود اندر نہیں پہنچتی، جب تک آندھی کے ذریعے اسے حرکت نہ دی جائے، اور اس طرح نہ مارا جائے کہ ہوا
 خود بخود زمین کے اندر رخصتی جلی جائے، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَا تَسْلُكُنَ النَّارَ مَخْرَجًا وَلَا تَمْنَأَنَّهَا (پ ۲۳۰ آیت ۲۲)

اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔

اس سے مراد یہی ہے کہ یہ چیز ہوا میں پانی، ہوا اور زمین کو ایک دوسرے میں غلط فہم کر دیتی ہیں، پھر اگر تم نے یہ کاشت سخت
 سردی کے موسم میں شروع کی ہے تو تم کامیاب نہ ہو سکو گے، اس کے لئے موسم ریح اور موسم صیف کی حرارت ضروری ہے، گویا
 تمہاری غذا ایسوں کو چاہئے جن کی ضرورت ہے پانی، ہوا، مٹی اور حرارت۔

ان میں سے ہر چیز مختلف چیزوں کی محتاج ہے، تم خود غور کر سکتے ہو، مثلاً پانی کے لئے دریاؤں نہروں، چشموں اور تالابوں کی
 ضرورت ہے، ان سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، اور کھیتوں میں پھنپھایا جاتا ہے، تمہاری سہولت کے لئے اللہ نے دریا پیدا فرمائے، چشمے
 نکالے، اور ان سے نہریں جاری کیں، اگر یہ آبی وسائل نہ ہوتے تو کھیتی کرنا کس قدر مشکل ہوتا، اگر زمین اتنی باندی پر واقع ہو
 جہاں نہروں وغیرہ سے پانی نہیں پھنپھایا جاسکتا اس کے لئے بادل پیدا فرمائے، ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ان کے بے پناہ
 وزن کے باوجود اپنے گاندھوں پر لئے پھرتی ہیں، اور ریح و غریب کے موسموں میں جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بادل حکم الہی
 سے اسی قدر برساتے ہیں۔

یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر چشمے پیدا فرمائے اور پہاڑوں کو ان چشموں کا محافظ بنایا، یہ چشمے سبک دوی سے بہتے ہیں،
 اور لہجیب میں رہنے والوں کو فیضیاب کرتے ہیں، اگر یہ چشمے اپنی پوری رفتار سے، بسیں تو جل قفل کر دیں، تمام آبشاریں تہ آب
 ہو جائیں، پہاڑوں، دریاؤں، بادلوں اور بارشوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں احاطہ شمار سے باہر ہیں۔

پھر کیونکہ پانی اور مٹی دونوں باند ہیں اس لئے ان دونوں کے اختلاط سے حرارت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لئے سورج کو مسخر فرمایا،
 اور اسے کھیتوں کو گرم کرنے کی ذمہ داری تفویض کی، سورج کو دنوں میں دور سے یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اتنی دور واقع
 ہونے کے باوجود حرارت فراہم کرتا ہے، پھر اسے وہ فاصلہ دیا جس سے دونوں موسموں سرد گرم کا اتنا زیادتی نہ سکے، آفتاب کی تخلیق
 میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، ہم نے صرف اس حکمت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق تمہاری کاشت سے ہے۔ جب پورے زمین سے
 اوسے اٹھ جاتے ہیں اور ان پر پھل لگنے لگتے ہیں تو وہ ابتدا میں سخت بیزا اور کپے ہوتے ہیں، انھیں نرم کرنے، ان کو فطری رنگ
 دینے اور پکانے کے سلسلے میں ایک رطوبت کی ضرورت ہے، اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے چاند پیدا فرمایا، اور اس میں رطوبت کی
 صلاحیت پیدا فرمائی، جیسا کہ سورج میں گرم کرنے کی خاصیت پیدا کی، چاند پھلوں اور میوؤں کو پکا تا ہے اور انھیں ان کا قدرتی رنگ
 دیتا ہے، ایسے اگر کوئی درخت کسی ایسی جگہ واقع ہو جہاں چاند اور سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے تو وہ درخت بیکار ہو جاتا ہے، چنانچہ
 بڑے درختوں کے سامنے میں ایسے والے چھوٹے پودے جو روشنی سے محروم رہتے ہیں، اپنے نشوونما کے کمال کو نہیں پہنچتے۔ چاند کی

اس خاصیت سے کہ وہ رطوبت بخشتا ہے۔ کا اندازہ تم اس طرح کر سکتے ہو کہ چاندنی راتوں کو طویل دینے سے کوئی قائمہ نہیں یہ موضوع اس قدر تفصیل ہے کہ کبھی تمام نہ ہو جائے گا۔ اصولی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آسمان میں کوئی ستارہ ایسا نہیں جس سے کوئی قائمہ نہ ہو، جس طرح چاند میں رطوبت اور سورج میں حرارت ہوتی ہے اسی طرح پانی ستاروں میں بھی کوئی نہ کوئی اقلیت موجود ہے ستاروں میں اس قدر فحشیں پناہ ہیں کہ انسان ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اگر یہ فحشیں نہ ہوتیں تو گیان کا پیدہ اگر نالغو ہوتا اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ صحیح نہ ہوتا۔

رَتْنًا مَآخِذًا لَقَدْ هَلَّلْنَا بِأَجْلَالِ (پ ۱۲۴ آیت ۳۸)

اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لائینی نہیں پیدا کیا ہے۔

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا رَجْعًا (پ ۲۵ آیت ۳۸)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم مٹ فعل کرنے والے ہوں۔

دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں : جس طرح ہمارے جسم کا کوئی عضو بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر عضو کے ساتھ فائدہ وابستہ ہیں اسی طرح عالم کے جسم کا کوئی عضو بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر عضو سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، عالم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اور اس کے آماد کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کے اعضاء۔ جس طرح ہمیں اپنے اعضاء سے فحشیں ملتی ہیں، اسی طرح عالم کو بھی اپنے اعضاء سے تعاون ملتا ہے۔ اس اعجاز کو فقیر میں بدلنے کی گنجائش نہیں، ورنہ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ کتاب صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور ستاروں کو جن ہم اور مصالح کے لئے مقرر کیا ہے ان کی تغیر یا ایمان لانا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے نجومیوں اور علم نجوم کی تصدیق سے منع فرمایا ہے، ہمارا کام اس لئے صحیح نہیں کہ علم نجوم کی تصدیق سے شریعت نے ان دو باتوں کی وجہ سے مخالفت کی ہے، ایک تو یہ کہ جو لوگ ان علوم کی تصدیق کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجوم اپنے آثار کے لئے خودی مؤثر اور اپنے افعال کے خودی قائل ہیں، وہ اپنے خالق اور کائنات کے مدد سے مقرر اور مقرر نہیں ہوئے، ظاہر ہے عقیدہ ٹکڑے، اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کچھ منجہبین کہتے ہیں اگر ان کو من و من معج جانا جائے، اور ان کی تصدیق کی جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ علم اندانوں پر مبنی ہے، مخالفی پر نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں حقیقت میں بھی وہی ہو، احکام نجوم کا علم بعض انبیاء کرام کو پہلے رکھنا ہوا تھا بعد میں یہ علم پانی میں رہا۔ جو کچھ صحیح تھا اس میں غلطی آمیزش ہو گئی۔ عام لوگ اپنے قصور محل اور غم کے باعث غلط اور صحیح میں تغیر نہیں کر سکتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان آثار کو محض ان آثار کو محض جانتا ہے جو ان کو اکب کے محل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان آثار کا ظہور دراصل خالق کائنات کی حکمت کے مظاہر ہیں تو یہ صحیح ہے، اس سے دین میں کوئی ظلل واقع نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ان کو اکب کے تمام آثار سے واقف ہیں غلط ہے، اور دین کے لئے نقصان دہ ہے۔ اگر تم نے اپنے کپڑے دھوئے ہوں اور تم انھیں سکھانے کا ارادہ رکھتے ہو، اور کوئی شخص تم سے یہ کہہ دے کہ دھوپ بجلی ہوئی ہے، ہو اچل رہی ہے، تم اپنے کپڑے دھوپ میں پھانسیا دھو کر سوکھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی تکذیب کرنے بیٹھ جاؤ اور اسے مجموعاً ثابت کرنا، اسی طرح اگر کسی شخص کا رنگ سیاہ یا سفید یا گھرا ہوا اور ہمارے پچھنے پر وہ بیٹھ جائے کہ میں دھوپ میں جل کر آ رہا ہوں اس لئے میرے چہرے کے رنگ میں تغیر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے دھوپ کو کہو، اور اس سے پوچھو کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورج رنگ کے تغیر میں مؤثر ہے۔ اسی پروردگار سے آثار کو قیاس کیا جاسکتا ہے، تاہم بعض آثار معلوم ہوتے ہیں اور بعض مجہول۔ جو مجہول ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ وہ ہمارے علم میں ہیں، جو معلوم ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں بعض وہ ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں جیسے سورج سے دھوپ اور گرہی کا اثر، اور بعض ایسے ہیں جو سب کو معلوم نہیں جیسے

چاندنی سے زکام ہو جائے۔ ہر حال کو اک بیکار پیدا نہیں کئے گئے۔ ان میں بے شمار حکمتیں مخفی ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ تلاوت فرماتے :-
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ قَوْلًا عَذَابَ النَّارِ (پ ۴ آیت ۱۹)
 اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لائیتی پیدا نہیں کیا ہے ہم آپ کو منہ سمجھتے ہیں سو آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔

ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا بلاکت ہے اس شخص کے لئے جو یہ آیت پڑھے اور اکثر یہ بہ (مجلس ابن عباس) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے معانی پر غور و فکر کرے، آسمان و زمین کے مخلوق پر اسکی نظر صرف رنگ و رویت، عرض و طول تک محدود نہ ہو، یہ باتیں تو چھپائے بھی معلوم کر لیتے ہیں، انسان کی نظر اس سے آگے جاتی چاہیے اسے انکی حکمتوں پر غور کرنا چاہیے، اور ان حکمتوں کے ذریعے حکیم مطلق کی عظمت اور جلالت کا احساس کرنا چاہیے، آسمانوں کے مخلوق (چاند سورج ستاروں) ہیں، آفاق و انفس اور حیوانات میں اللہ تعالیٰ کی صنعت و حکمت کے بے شمار عجائب ہیں ان کی معرفت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ اگر کسی مخصوص عالم سے تعلق ہو تا ہے تو وہ اسکی تصانیف کی تلاش میں رہتا ہے، جب بھی کوئی تعریف ملتی ہے، اسکا نہایت شوق و ذوق سے مطالعہ کرتا ہے، ساتھ ہی پرانی کتابوں میں بھی پوری دلچسپی لیتا ہے، اپنے محبوب عالم کی تحقیقات ذہن نشین کرتا ہے، اور سارے زمانے میں گاتا پھرتا ہے، یہ دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور وہ مصنفین بھی اللہ کی تعریف ہیں جو عجیب و غریب تصانیف منظر عام پر لاتے ہیں، اگر جنہیں کوئی کتاب پسند آئے تو تم اس کے مصنف کی شان میں مدح سرائی نہ کرو بلکہ اس ذات کا شکر ادا کرو جس نے ایسا مصنف بنایا اور اس کے ذریعے علوم کے مخفی خزانوں سے پردہ ہٹایا۔ اگر جنہیں کہیں کچھ پتلیاں ناچتی ہوئی، اور اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے ناظرین کی دل بھگی کا سامان فراہم کرتی ہو، انہیں نظر آئیں تو جنہیں ان پر حیرت نہ کرنی چاہیے، یہ تو پڑے سے بنی ہوئی بے جان مورتیاں ہیں، اصل تماشا وہ دکھلا رہا ہے جو پردے کے پیچھے سے انھیں کنٹرول کر رہا ہے، اور ان کو نظرنے آنے والے دھاکوں اور بالوں کے ذریعے حرکت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی دنیا کی ہر حرکت میں اسکا پر تو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اسباب کا سلسلہ مسبب الاسباب پر ختمی ہو گا۔ چنانچہ نباتات کی غذا پانی ہوا، سورج اور چاند کی روشنی ہے۔ چاند سورج کے لئے افلاک ہیں جن سے یہ وابستہ ہیں، افلاک کے لئے حرکتیں ہیں، آسمانی فرشتے انھیں حرکت دینے پر مامور ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم و اشارے پر منفرد فرائض انجام دیتے ہیں، فرشتہ ایک عمل دوسرے کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا تیسرے کا یہاں تک کہ سلسلہ خدا سے واحد تک جا پہنچتا ہے۔

غذاؤں کے نقل و حمل میں اللہ کی نعمتیں

یہ غذا انہیں ہر جگہ نہیں ملتی، بلکہ ان کے وجود کی مخصوص شرائط ہیں، بعض جگہوں پر دستیاب ہوتی ہیں اور بعض جگہوں پر دستیاب نہیں ہوتیں، جب کہ ان غذاؤں کے استعمال کرنے والے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن تک غذاؤں کے نقل و حمل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ ہوتیں تو یہ ہمارے بھوکے مر جاتے۔

ان لوگوں تک غذا انہیں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو مقرر فرمایا، ان کے دلوں پر مال کی حرص، اور لغوی خواہش مسئلہ فرمائی، جب کہ اکثر اوقات انھیں اس مال سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ زندگی بھر کھاتے ہیں اور بچ کر دیتے ہیں، کبھی وہ اپنی مال بھرا کشتیوں سمیت سمند میں غرق ہو جاتے ہیں، کبھی رہزن انھیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی دشت و صحرائی سختیاں برداشت نہیں کر پاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں لاوارث مال سمجھا جاتا ہے اور حکومت کے خزانوں میں جمع ہو جاتا ہے، تھماری اسفاد کا مایاب ہو بھی جائیں تو جمع پونجی پونجی رٹا ہے ہاتھ گلتی ہے اور وہ خوب داد بخش دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر

غفلت اور جمالت کے پردے ڈال دے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن پیسے کی محبت انھیں خطروں اور مشقتوں کو جھیلنے پر آمادہ کر لیتی ہے، وہ نفع کی طلب میں سختیاں جھیلنے میں خطروں سے کھیلنے ہیں، سمندر کے سفر میں ہواؤں سے لڑتے ہیں، اور ضرورت کی چیزیں مغرب سے مشرق تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محروم میں سفر کرنے کے ذرائع پیدا کئے، اور ان ذرائع کی فراہمی کا طریقہ سکھایا، مثلاً یہ سکھایا کہ کشتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، ان پر کس طرح سواری کر سکتے ہیں، کیسے مال لاد سکتے ہیں، پھر حیوانات پیدا کئے اور انھیں بار بار عداوی کے لئے مسخر کیا، پھر جو جانور بار بار عداوی اور سواری کے لئے موزوں ہیں انھیں انکے مناسب اوصاف عطا کئے، مثلاً گھوڑے کو تیز رفتار دی گئی، لکڑے کو صبر و تحمل دیا، اونٹ میں کم کھانے اور زیادہ سے زیادہ شغف برداشت کرنے کی قوت بخشی، تم ہی میں سے بہت سے انسانوں کو وہ محروم میں کشتیوں اور ان جانوروں کے ذریعے دنیا کے اس کوئے سے اس کوئے تک پھراتا ہے تاکہ وہ تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہیں فراہم کر سکیں، اور جو چیزیں تم سے زیادہ ہیں اور تم سے دور رہنے والے انکے محتاج ہیں ان تک پہنچا سکیں، پھر حیوانات کی غذا انہیں بھی پیدا کی، یعنی انکے آب و دانہ اور دیگر ضروریات کا انتظام بھی کیا، اور وہ چیزیں بھی پیدا فرمائیں جن سے کشتیاں بنتی ہیں، ہر حال غذاؤں کے نقل و حمل کے سلسلے میں جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، وہ بھی ناقابل شمار ہیں۔

غذا کی تیاری میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

دنیا میں جو چیزیں نباتات یا حیوانات میں سے کھانے کے لئے پیدا کی گئی ہیں وہ جان کی قوت کھاتی نہیں جانتیں، اور نہ انھیں اس طرح کھانا ممکن ہے، بلکہ کھانے کے لئے انھیں اس قابل کرنا ضروری ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان اسے حلق سے اتار سکے، پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ جتنی چیزیں کھانے کی ہیں ان کے تمام اجزاء کھائے جائیں، بلکہ بعض اجزاء پھینک دئے جاتے ہیں اور بعض استعمال کئے جاتے ہیں۔ ہم تمام غذاؤں کا الگ الگ جائزہ نہیں لے سکتے، اس لئے صرف ایک غذا کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے روٹی، یہ غذا اپنی پیدائش سے ہمارا نوالہ بننے تک کتنے مراحل سے گزرتی ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل طور سے کیا جاسکتا ہے۔

جب تم روٹی کی اصل گیوں کو کاشت کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو سب سے پہلے زمین کی درستی کا مسئلہ سامنے آتا ہے، یعنی پہلے زمین میں جو تھے ہو، اور اسکے لئے بیل استعمال کرتے ہو، پھر دانہ ڈالتے ہو، پھر ایک مدت تک اسکی آبیاری کرتے ہو، خود دھوپوں سے پھاتے ہو، اس میں کھاد ڈالتے ہو، جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو اسے کاٹتے ہو گاٹے ہو، اناج کے دانے الگ الگ کرتے ہو، پھر پیستے ہو، گوندھتے ہو، اسکے بعد آگ پر پکاتے ہو، اس سلسلے میں جتنے مراحل ہم نے بیان کئے ہیں، اور جتنے چھوڑ دئے ہیں انھیں شمار کرو، اور ان لوگوں کی تعداد بھی شمار کرو جو ان مختلف مراحل سے تمہاری غذا کو بے سلاہت گزارنے پر مامور ہیں، تو بے گزری اور پھر کے وہ آلات بھی گنو جو ان تمام مراحل میں کام آتے ہیں، پھر ان کارنگروں پر نظر ڈالو جو کرتے، پیستے اور روٹی پکانے کے سلسلے میں استعمال ہونے والے آلات بناتے، اور ان کی اصلاح و مرمت کا کام کرتے ہیں، گونا گونہ ایک روٹی حاصل کرنے کے لئے لوہار اور بدھمی تک کے محتاج ہوتے ہو، پھر لوہار لوہے، تانبے اور پیسے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لئے پناؤ پیدا کئے، پھر بنائے، گاٹیں پیدا کیں، پھر زمینیں بھی مختلف بنائیں، بعض زمینیں غذاؤں کے لئے مخصوص بنائیں، اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ گیوں کے دانے کو مل روٹی بننے تک اور تمہاری غذا کی صلاحیت بنانے تک کم از کم ایک ہزار افراد کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں، ابتداء اس فرشتے سے ہوتی ہے جو پاول پکانے پر مامور ہے، جب فرشتے اپنے اعمال سے فارغ ہوتے ہیں تب انسانوں کا عمل شروع ہوتا ہے، پھر جب وہ گول ہو جاتی ہے تو اسکے طلبکار رسات ہزار گادگر ہوتے ہیں جن میں سے ہر گادگر ایسی اصل چیزیں بناتا ہے جن سے مخلوق کی مصالح پوری ہوتی ہیں، پھر آلات میں انسانی اعمال کی کثرت پر غور کرو، سوئی ایک چھوٹا سا آلہ ہے جو لباس بننے کے کام آتا ہے، اور لباس ہمیں سردی سے بچاتا ہے، یہ چھوٹی سی سوئی لوہے کا اس ٹکڑے سے جس سے سوئی بنائی جاسکتی ہو مکمل ہونے تک کم از کم چھ گھنٹے مہربانہ ہاتھوں سے گزرتی ہے اور ہر مہربانہ اس میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ضرورتوں میں اجتماعیت پیدا نہ کرنا اور بندوں کو مسخر نہ کرنا تو کوئی بھی انسانی ضرورت پوری نہ کی جاتی، مثلاً ہمیں کھیتی کرنے کے لئے دراختی کی

ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم عرق تمام کر دیتے ہیں، درافنی نہ بناتے، اس قدر عقیم ہے وہ ذات جس نے مٹی کے ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے عجیب و غریب چیزیں بنانے کی عقل عطا کی، مثلاً قبچلی ایک حقیر سا آلہ ہے، اس کی دو چٹائیاں ایک دوسرے پر رہتی ہیں، مگر کپڑا کاغذ وغیرہ چیزیں تیزی سے کاٹ دیتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پہلے زمانے کے لوگوں پر قبچلی بنانے کا طریقہ واضح نہ کرتا، اور اب ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے کیا کریں، اگر ہمیں عقل مکمل ملتی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا کی جاتی تب بھی ہم محض یہ آلہ بناتے ہے، قاصر رہتے، چہ جائیکہ دوسرے آلات بناتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اندھوں کو بیناؤں کے ساتھ کر دیا کہ وہ انھیں راہ دکھا سکیں۔

یہ آلات یہ کار دیگر ہمارے لئے کئے ضروری ہیں یہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ فرض کرو ہمارے شہر میں کوئی لٹمان (آٹا پیسنے والا) دوبارہ جو لایا یا حجام وغیرہ نہ ہو تو ہمیں کتنی زبردست مشکلات برداشت کرنی ہوں گی، اور کیسی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں سے متعلقہ معاملات میں تم کس قدر پریشان ہو گے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بعض بندوں کو بعض کے لئے مسخر کر دیا، یہاں تک کہ اسکی مشیت پوری ہوئی، اس کی حکمت تمام ہوئی۔

غذا تیار کرنے والوں میں اللہ کی نعمتیں

اگر یہ تمام اہل حرفت، اور غذا تیار کرنے والے رائے، اور بیعت میں مختلف ہو جائیں تو ایک دوسرے سے دور رہیں، جس طرح دو وحشی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، نہ حریف کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، نہ یہ لوگ ایک مقصد پر ایک غرض پر متحد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں الفت پیدا کی، ان میں انس و محبت کے جذبات پیدا کئے، قرآن کریم میں ہے نہ

لَوْ أَنفَقْتُ مِثْلَ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الْفَتَيْنَ قُلُوبَهُمْ وَلَٰكِنَ اللَّهُ الْكَافِيَ بَيْنَهُمْ (پ ۱۰، ص ۴۳ آیت ۳۳)

اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی انکے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان میں

باہم اتفاق پیدا کر دیا۔

چنانچہ اسی الفت، یکجہت، اور اتحاد و طالع کے باعث لوگ جمع ہوئے، انھوں نے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کیا، شہر بنائے، بستیاں آباد کیں، رہنے کے لئے گھر تعمیر کئے، ایک دوسرے سے متعلق، ایک دوسرے کی دیوار کے سامنے میں بازار بنائے، ان میں قریب قریب دکانیں رکھیں، خلق کی تمام مصالح پوری کرنے کے لئے کارخانے قائم کئے، غرضیکہ ایک انسان سے دوسرے کی اور دوسرے سے تیسرے کی ضرورت وابستہ کی۔

پھر کیوں کہ انسانوں کی بیعت میں حرص و حسد بھی ہے، فخر اور غضب بھی ہے، اس لئے وہ ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے ہیں، خاص طور پر وہ آدمی ضرور لڑ پڑتے ہیں جن کے مقاصد میں اشتراک ہوتا ہے، بعض اوقات یہ جھگڑے ملاکت کا باعث بن جاتے ہیں، ان جھگڑوں سے جھلنے کے لئے، اور لوگوں کو امن و سکون سے زندہ رکھنے کے لئے اللہ نے ان پر حکمران مقرر کئے، انھیں قوت دی، سوئیس فراہم کیں، رعایا کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ پیدا فرمایا، تاکہ وہ ان کے احکام پر عمل کریں، اور سرکشی کے مکی نظم کو رد کر دے، ہم نہ کریں۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان سلاطین اور حکمرانوں کو ملکوں کا نظم و نسق صحیح رکھنے کا سلیقہ سکھایا، انھوں نے ملک کو مختلف حصوں میں، اور ان حصوں کو متحدہ دیے، شہروں، بستیوں اور قروں میں تقسیم کر دیا، گویا ہر شہر ایک مستقل ملک ہے، ہر حصہ اپنی جگہ مستقل ہے، یہ تمام حصے اور شہر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، جیسے ایک شخص کے اہل ذرا، ان میں سے بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہے، پھر ان حکام نے ہر شہر میں اپنا ماتحت ایک حاکم، ایک قاضی اور ایک کو قوال مقرر کیا، اور لوگوں کو زبردستی امن اور عدل کے قوانین کا پابند بنایا، اور ان میں باہمی موافقت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا کیا، چنانچہ ایک معمولی قصاب، اور ایک حقیر بنائیاں شہر کے تمام اہل حرفت اور اصحاب پیشہ سے نفع اٹھاتا ہے، اور تمام ہر مند، اور پیشہ ور اس

سے منتفع ہوتے ہیں، حجام کسان سے اور کسان حجام سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سب سلطان کی قائم کردہ ترتیب کے تحت مرتب، اسکے ضبط کے تحت منضبط اور اسکی جمع کے تحت مجتمع رہتے ہیں، عام زندگی پر کوئی خلل نہیں پڑتا، ایک ضابطہ اور اصول کے مطابق سب اپنی دوش اپنی ذکر پر کامزن رہتے ہیں، جس طرح اعضاء بدن میں سے ہر عضو اپنا اپنا فرض ادا کرتا ہے اور دوسرے اعضاء کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کا انعام، اسکا کرم اور احسان دیکھئے کہ اس نے صرف سلاطین کو سلطنت اور حکمرانوں کو حکمرانی دے کر مطلق العنان نہیں بنایا بلکہ انبیاء عظیم السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ سلاطین کی اصلاح کریں، انبیاء عظیم السلام نے انھیں اپنی رعایا کے ساتھ مصفاانہ برتاؤ کرنے کے طریقے بتلائے، سیاسی قوانین سے آگاہ کیا، امامت اور سلطنت کے ضابطے بیان فرمائے اور فقہ کے ان مسائل سے مطلع کیا جن کے ذریعے وہ اپنے دین اور دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں۔

فرشتوں کے ذریعہ انبیاء کرام کی اصلاح فرمائی اور فرشتوں میں سے ایک کو دوسرے کا معلم بنایا، اور انھما اس مقرب فرشتے پر ہوئی جس کے اور رب العالمین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ گویا دنیا اصلاح اعمال کی ایک فطری ترتیب ہے، نانہائی روٹی پکاتا ہے پیسے والا کیوں کی اصلاح کرتا ہے، یعنی اسے پیتا ہے، کاشکار گٹے کی اصلاح کاغذ کرتا ہے، لوہار کاشکار کے آلات کی اصلاح کرتا ہے، یوحیٰ لوہار کے آلات کی اصلاح کرتا ہے، دوسرے ان تمام پیشہ وروں اور کارکنوں کا یہی حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے استعمال میں آنے والے آلات کی اصلاح کرتے ہیں، بادشاہ ان سبکی اصلاح کرتا ہے، انبیاء علماء کی اصلاح کرتے ہیں جو انکے وارث ہیں، اور علماء سلاطین کی اصلاح کرتے ہیں، ملائکہ انبیاء کی اصلاح کرتے ہیں، یہ سلسلہ رب کائنات پر فطری ہوتا ہے جو ہر نظام کا سرچشمہ ہے، ہر حسن ہر خوبی کا مطلع ہے، اور ہر ترتیب و تالیف کا منظر ہے۔

یہ تمام چیزیں اسی رب الارباب اور سبب الاسباب کی نعمتیں ہیں، اگر اس کا کرم اور فضل شامل حال نہ ہوتا اور وہ اپنی کتاب میں یہ ارشاد نہ فرماتا نہ

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (پ ۳۱ آیت ۶۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں متعین ہوا کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔

تو ہمیں یہ نعمتیں بھی میسر نہ ہوتیں جو اسکی نعمتوں کی، بحر ناپید کنار کا ایک قطرہ ہیں، اگر اس نے اپنے اس اعلان کے ذریعے ولین تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا سے ہمارے حوصلے پست نہ کر دے ہوتے تو ہمیں بھی نعمت شماری کا شوق چراتا، چھائی ہوا جو اس نے ہمارے اس شوق کو میسر نہیں کیا، ورنہ سمندر کو کون عبور کر سکتا ہے جس کا کنارہ محدود ہو، پھر نعمت شماری سے فائدہ بھی کیا؟ کیا اس طرح وہ نعمتیں ہیں مل جائیں گی جو ہماری قسمت میں نہیں ہیں، یا وہ نعمتیں ہم سے چھین جائیں گی جو ہمیں ملنی ہے جو چیز وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز وہ نہیں دیتا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم تو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے دل کی یہ آواز سنتے ہیں نہ

لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ (پ ۲۳ آیت ۸)

آج کے روز کسی کی حکومت ہوگی، بس اللہ کی ہوگی جو یکا اور غالب ہے۔

اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کافروں سے ممتاز کیا، اور عمریں گزرنے سے پہلے یہ آواز سنائی۔

فرشتوں کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں

تہماری علم میں ہیں یہ بات آچکی ہے کہ فرشتوں کے ذریعہ انبیاء عظیم السلام کی اصلاح ہوتی ہے، وحی اور ہدایت کے لئے انھیں واسطہ بنایا جاتا ہے، لیکن جنہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کا صرف یہی کام ہے کہ وہ انبیاء تک وحی پہنچاتے ہیں، اور انھیں ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، ملائکہ اپنی کثرت تعداد اور کثرت مراتب کے باوجود بحیثیت مجموعی تین طبقوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں،

زمین کے فرشتے آسانی فرشتے، عرش کے حاملین فرشتے۔ ان طبقات میں سے ہم صرف ان فرشتوں کا ذکر کریں گے جو تمہاری غذا پر متعین ہیں، رُشد و ہدایت کے فرشتے یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔

یاد رہے کہ انسانی بدن کا کوئی جزو یا اعضاء کے جسم کا کوئی حصہ اس وقت تک غذا نہیں پاتا جب تک اس پر کم سے کم سات یا دس یا سو فرشتے متعین نہ ہوں۔ غذا کے معنی یہ ہیں کہ اس کا جزو اس جزو کے قائم مقام بنے جو ضائع ہو گیا، یہ غذا آخر میں خون بن جاتی ہے، پھر ہڈی اور گوشت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس عمل کے بعد غذا مکمل ہوتی ہے، خون اور گوشت دونوں اجسام ہیں، انہیں قدرت، معرفت اور اختیار حاصل نہیں ہے، یہ نہ اپنے آپ حرکت کر سکتے ہیں نہ خود مختار ہو سکتے ہیں، محض طبیعت سے غذا مختلف شکلوں میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسے کیوں نہ خود پتا ہے نہ گندھتا ہے نہ روئی ہوتا ہے، جب تک کوئی طامع اس سے نہ پیسے کوئی عاجز اس سے نہ گندھے کوئی خیازا کسی روئی نہ بنائے، اسی طرح خون خود بخود گوشت، ہڈی، پھول اور روگوں میں تبدیل نہیں ہوتا، جب تک کوئی صانع نہ ہو، اور باطن میں صانع فرشتے ہیں، جس طرح ظاہر میں شہر کے افراد صانع ہیں۔ اللہ نے تم پر ظاہری و باطنی نعمتیں نازل کی ہیں، پہلے ظاہر میں غذا کے تمام اسباب مہیا فرمائے، پھر باطن میں فرشتوں کو متعین کیا کہ وہ تمہاری غذا کو بدن کے مختلف حصوں میں پہنچادیں۔ ہمیں جس طرح ظاہری نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح باطنی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔

غذا کو تحلیل ہونے اور جزو بدن بننے کے لئے مختلف فرشتوں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو غذا کو گوشت اور ہڈی کے پاس پہنچاتا ہے، کیونکہ غذا خود بخود حرکت نہیں کر سکتی، دوسرا فرشتہ غذا کو وہیں روکے رکھنے پر مامور ہے، تیسرا فرشتہ وہ ہے جو غذا سے خون کی شکل دور کرتا ہے، چوتھا وہ ہے جو غذا کو گوشت یا ہڈی یا رگ و فیبروں کی صورت میں بدل دیتا ہے، پانچواں وہ ہے جو غذا ضرورت سے زائد ہواسے جسم سے دور کرے، چھٹا وہ ہے جو غذا کو اس کے مناسب مقام پر پہنچائے، مثلاً غذا کے اس حصے کو جس میں گوشت بننے کی اہلیت ہو گوشت سے ملحق کرے اور جس میں ہڈی بننے کی صلاحیت ہو اسی ہڈی سے ملانے تاکہ علیحدہ نہ رہ جائے، ساتویں فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس اتصال میں اصل مقدار کی رعایت کرے، یعنی جو چیز گول ہے اسے اتنی غذا فراہم کرے کہ اس گولائی پر اثر انداز نہ ہو، جو عضو عریض ہے، اس کا عرض اپنی جگہ برقرار رہے جو عضو کی ضخیمت بدلتی کی حد تک تبدیل نہ ہو، مثلاً ناک میں اگر دان کے برابر گوشت رکھ دیا جائے تو ناک بڑی ہو جائے گی، چہرہ خوفناک حد تک کرمہ ہو جائے گا، بلکہ جس عضو کو جس قدر گوشت کی ضرورت ہے اسی قدر ملے، مثلاً ناک کا ستواں پن، اس کا ابعاد، اس کے قھنوں کی چوڑائی، اندرونی خلاء سب جوں کے توں رہیں، یا تمام اعضاء کی جسامت کے ساتھ ساتھ پوہیں، جیسے بچے کی ناک اسکے بدن کے باقی حصوں کے ساتھ ساتھ پوہتی رہتی ہے، اسی طرح پگھلے یا ریک رہتی چاہیں، ڈھیلے میں صفائی ہونی چاہیے، رانیں موٹی ہڈیاں سخت ہونی چاہیں، یعنی ہر عضو کے پاس غذا کی مقدار پہنچتی چاہیے، جس کی اس کی ہیت، شکل، اور جسامت وغیرہ متقاضی ہو، ورنہ صورت مزج ہو کر رہ جائے گی، بعض اعضاء بڑھ جائیں گے، بعض کمزور رہ جائیں گے، اگر یہ فرشتہ تقسیم و تفریق میں عدل ملحوظ نہ رکھے، اور ہر سا گوشت مثلاً سر اور اسکے متصل اعضاء میں ملا دے اور ایک پاؤں کو محروم کر دے تو وہ پاؤں ایسا ہی رہ جائے جیسا بچپن میں پتلا اور کمزور تھا، اور باقی اعضاء بدن بڑھ جائیں گے، ہو گیا ایک ایسا شخص معرض وجود میں آجائے گا جس کا ایک پاؤں بچوں کا ہے، اور باقی اعضاء مکمل مروجہ ہیں۔

خون اپنی سرشت سے غیر نہیں : ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی طبیعت کے باعث خود اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، جو شخص جسمانی تبدیلی کو خون پر یا طبیعت پر محمول کرتا ہے وہ جاہل ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا کرمہ رہا ہے۔ فرشتے تمہارے جسمانی نظام میں تبدیلیوں پر متعین ہیں، یہ ذہنی ملائکہ جب تم خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہو تمہارے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، اور تمہارے باطن میں غذا اصلاح کرتے ہیں، ہمیں ان کے اصلاح و تعمیر کی اطلاع بھی نہیں ہو پاتی، حالانکہ وہ تمہارے ہر جزو بدن میں داخل رہتے ہیں، اور موقوفہ فرض ادا کرتے ہیں، چاہے وہ جزو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، دل اور آنکھ جیسے بعض اجزاء کو سوسے زائد فرشتوں

کی ضرورت رہتی ہے، اختصار کے پیش نظر ہم اس ضرورت کی تفصیل ترک کر دیتے ہیں۔

زمین کے فرشتوں کو آسانی فرشتوں سے مدد ملتی ہے، اس میں کیا ترتیب ہے، اور اس مدد کا کیا طریقہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آسانی فرشتے مالمین عرش سے مدد پاتے ہیں، ان سب کو خالق کائنات، رب الارباب کا فی الحجابات کی بارگاہ سے تائید، ہدایت، تسدید اور توفیق کی نعمتیں ہر لمحے ہر آن حاصل رہتی ہیں۔

روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمانوں، زمینوں کے نباتات اور حیوانات کے اجزاء پر مامور ہیں، بلکہ اہم دیواراں پر بھی خدا کے حکم سے ان کا حکم چلتا ہے، یہاں تک کہ آسمان سے جو ایک قطرہ بارش کا پکڑتا ہے، وہ بھی فرشتہ باران کے عمل کے بغیر نہیں ٹپکتا، یہ روایات بے شمار ہیں، اور مشہور ہیں اس لئے ہم یہاں بطور دلیل ان کے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

فرشتوں کی کثرت پر اعتراض : یہاں ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ آدمی کے باطن میں غذائی تغیر و اصلاح کا عمل ایک ہی فرشتے کے یہودیگیں نہیں کیا گیا، سات فرشتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، آدمی دیکھتے ہیں کہ کیوں کو غذا ہانپانے میں بہت سے مرحلے پیش آتے ہیں، پیتا، گوندھتا، روٹی بناتا، وغیرہ، لیکن ایک ہی شخص یہ تمام مراحل طے کر لیتا ہے، کیا ایک فرشتہ غذائی تغیر و اصلاح کے یہ تمام مراحل تمام نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیداوار اور فرشتوں کی پیداوار میں بڑا فرق ہے۔ ہر فرشتہ ایک وصف کا حامل ہے، انسان کی طرح سے مختلف اوصاف نہیں دے دئے گئے اس لئے اس سے صرف وہی کام لیا جاتا ہے، جو اسکے وصف کے مطابق ہے قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا يَنْصَرِفُ إِلَّا أَنْ عَمِلَ فَمَا مَعْلُومٌ (پ ۲۳، ر ۲۳، آیت ۶۴) اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ نہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، نہ ان میں ایک دوسرے سے بغض یا حسد کا جذبہ ہے، نہ مقابلہ آرائی کی خواہش ہے، وہ جس کام پر مامور کر دیے گئے ہیں، فوری و شب اسی میں مشغول ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے حواس غصہ اپنے اپنے عمل میں مشغول رہتے ہیں، ایک دوسرے سے مزاحمت نہیں کرتے، مثلاً آنکھ آواز کے ادراک میں کان سے مزاحمت نہیں کرتی، اور نہ قوت شامہ، آنکھ سے آواز کے متصادم ہوتی ہے، اور نہ کان سمجھنے میں قوت شامہ سے مزاحمت کرتا ہے، ہر حواس اپنے اپنے فرض کی ادائیگی میں مشغول نظر آتا ہے، فرشتوں کا حال اعضاء جیسا نہیں ہے، کہ ایک عضو بھی دوسرے عضو کا کام کر لیتا ہے، مثلاً ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، لیکن کبھی تمپاؤں سے بھی پکڑنے کا کام لیتے ہو، تو اسکی گرفت مضبوط نہیں ہوتی، مگر ہاتھ کے کام میں شریک اور مزاحم ضرور ہو جاتا ہے، اسی طرح تارے کا کام ہاتھ کا ہے، لیکن کبھی بھی وہ یہ کام سر سے کرتا ہے، حواس غصہ کا حال انسان جیسا بھی نہیں، ایک انسان دس ہیں، طرح کے کام کر سکتا ہے، آتما بھی ہیں سکتا ہے، گوندھ سکتا ہے، پیڑے بنا سکتا ہے، روٹی پکا سکتا ہے، جب کہ حواس صرف ایک کام کر سکتا ہے، مثلاً آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے، سنا نہیں جاسکتا۔ دراصل انسان کا یہ وصف ان کی کئی عقل سے اسکے انحراف پر دلالت کرتا ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ اسے مختلف صفات اور مختلف قسم کے دوائی و محرکات دئے گئے ہیں، وہ دوائی انصافہ (ایک صفت کا) نہیں ہے اس لئے وہ دوائی الفعل (ایک فعل کا) بھی نہیں ہے، اس لئے تم کہتے ہو کہ ایک انسان ایک وقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسرے وقت میں اسکی معصیت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، ملائکہ سے اس اختلاف کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، انکی تخلیق اطاعت پر ہوتی ہے، ان کی فطرت میں اطاعت ہے، ان کے حق میں معصیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے اوصاف قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ الْأَمْرَ هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (پ ۲۸، ر ۲۸، آیت ۶)

(جو) کسی بات میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے جو کہ ان کو حکم دیا جاتا اس کو بجالاتے ہیں۔

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (پ ۲۸، ر ۲۸، آیت ۲۰)

رات دن اللہ کی پائی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔

ان میں جو رکوع کرے والا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں پہنچتا ہے اور نہ اس کے بعد رکوع ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد رکوع ہوتا ہے نہ ان پر کمالی اور سستی چماتی ہے، ہر فرشتے کا تعین مقام ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا، ان کی اطاعت صرف اللہ کے لئے ہے، ان سے امراتہی میں کسی مخالفت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، فرشتوں کی اطاعت کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے اعضاء تمہاری اطاعت کرتے ہیں، چنانچہ جب تم اپنی پکیلیں کھولنے کا پختہ عزم کرتے ہو اور وہ صحیح سلامت ہوتی ہیں تو پکلیں میں مخالفت کا یا رانہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ تمہارا کتبان لیں، اور دوسری مرتبہ نافربانی کریں، بلکہ یہ تو ہر وقت تمہارے اشیاء کی شہرہ ہوتی ہیں، خواہ وہ امر میں ہوں یا نہی میں جب بھی تم کھولنے کا ارادہ کرتے ہو بکھٹ کھل جاتی ہیں، بند کرنا چاہے ہو اور اوس کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے فرشتوں میں اور تمہارے اعضاء بدن میں مشابہت ہے، لیکن ایک اعتبار سے دونوں میں فرق بھی ہے، اس لئے کہ پکلیں سے کھلنے اور بند ہونے کا جو فعل سرزد ہوتا ہے، انہیں اسکی خبر نہیں ہوتی، جب کہ فرشتے حیات ہیں اور اپنے اعمال کی معلوم اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جو زمینی اور آسمانی فرشتوں کے سلسلے میں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور غذا کے سلسلے میں تمہاری وہ ضرورتیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں جو ہم نے جان کی ہیں، کھانے کے علاوہ تمہاری جو حاجات اور حرکات ہیں اور ان میں جہاں جہاں فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کا ذکر کر کے کتاب کی ضخامت نہیں بڑھانا چاہے، اس لئے کہ یہ نعمتوں کا دوسرا طبقہ ہے، اور تمام طبقات کا احاطہ دشواری نہیں ناممکن بھی ہے، بلکہ ایک طبقے کی نعمتوں کا احاطہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر : اللہ تعالیٰ نے جس میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے :- **وَاسْتَبِخْ عَلَيْهِمْ كُنْزُكُمْ مَخْطُوبَةً وَتَاطِنَةً** (۲۱ آیت ۲۵) اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر رکھی ہیں۔

انکے بعد ارشاد فرمایا :- **وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا** (۲۱ آیت ۳۱) اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی۔ باطنی گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، جیسے حسد، بدظنی، بدعت، لوگوں کے لئے ارادہ، شر و قیوہ، بد دل کے گناہ ہیں، ان گناہوں سے تائب ہونا دراصل باطنی نعمتوں کا شکر ہے، اور ظاہری گناہوں کا چھوڑنا ظاہری نعمتوں کا شکر ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کس شخص نے پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی کی، یعنی جہاں آنکھیں بند کرنی چاہئیں، تمہیں وہاں کھلی رکھیں تو گویا اس نے تمام نعمتوں کی ناشکری کی جو اسکے لئے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ملائکہ، آسمان، زمین، حیوانات اور نباتات سب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہر ایک کے لئے نعمتیں ہیں، اسکا نفع ان تمام چیزوں سے وابستہ ہے، گود سرے بھی ان سے قائمہ اٹھاتے ہوں۔

پلک جھپکنے میں اللہ کی نعمت

اب پلک جھپکنے ہی کا معاملہ لیجئے، یہ ایک ذرا سا عمل ہے، بظاہر اسکی کوئی اہمیت نہیں لیکن اس میں بھی اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، دو نعمتیں پکلیں میں ہیں، اللہ نے ہر ایک کے مجھے عضلات رکھے ہیں، ان میں اتنا دار اور رہا ہے جو دماغ کے پھولوں سے منسل ہیں، انکے ذریعے اوپر کی پلک مجھے آتی ہے، اور نیچے کی پلک اوپر کی طرف جاتی ہے، ہر ایک پر سیاہ بال ہیں، سیاہ بالوں میں اللہ کی نعمت یہ ہے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو جمع رکھتے ہیں، سفیدی روشنی کو منتشر کر دیتی ہے، اور سیاہی جمع رکھتی ہے، پھر ان بالوں کو ایک وصف میں رکھا، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس سے تمہاری نگاہ محفوظ رہتی ہیں، اور ہوا میں اڑنے والے ٹکٹے اور پھولے سونے کیڑے اندر نہیں جاتے پھر پکلیوں کے ہر بال میں دو مستقل نعمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بالوں کی جڑیں نرم ہیں، اور دوسری یہ کہ اس نرمی کے باوجود بال کھڑا ہے۔ اوپر نیچے کی پکلیں مل کر ایک جال کی صورت اختیار کئے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بعض اوقات ہوا میں اڑتا ہوا غبار آنکھ کھلنے میں مانع ہوتا ہے، اس صورت میں اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو کچھ بھائی نہ دے، آدمی اپنی آنکھیں اس طرح بند کر سکتا ہے کہ اوپر نیچے کی پکلیں کو ملا کر جال بنالے، اس طرح نظر بھی آنا رہتا ہے، اور گرد و غبار سے آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں،

جاسکتا ہے، عقلمند انسان کی نگاہ جب بھی کسی چیز پر پڑتی ہے یا جب بھی اسکے دل میں کسی شے کا خیال گزرتا ہے وہ اس میں اللہ کی نعمتیں تلاش کرتا ہے۔

لوگ شکر کیوں نہیں کرتے

: جانتا چاہیے کہ لوگ جہالت اور غفلت کے باعث اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ جن لوگوں کے دل و نگاہ پر غفلت و جہالت کے دھند پرے پڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کی کسی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، جب وہ نعمت ہی نہ جانیں گے تو اس کا شکر کیسے ادا کریں گے، پھر اگر انھیں نعمت کی معرفت حاصل بھی ہے تو اسکے شکر کا طریقہ یہ جانتے ہیں کہ زبان سے الحمد للہ یا العزیز کلمہ کہہ دینا کافی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ شکر کے معنی ہیں نعمت کو اس سے متعلق حکمت کی تکمیل میں استعمال کرنا، اور وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اگر لوگوں کو یہ دونوں معنی حاصل ہوں اور اسکے پورے اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو اس کا سبب اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ اس پر شیطان کا تسلط ہے اور شہوات غالب ہیں۔

نعمت سے غفلت کے اسباب : نعمت سے غفلت کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی جہالت کے باعث ان نعمتوں کو جو عام طور پر لوگوں کو حاصل ہیں نعمت نہیں سمجھتے، اسی لئے ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، ان کے نزدیک نعمت کے لئے تخصیص ضروری ہے، یعنی جو چیز خاص طور پر کسی کو حاصل ہو وہ نعمت کسی جاسکتی ہے، جہاں تک کھانے پینے کی اشیاء کا سوال ہے یا جسمانی نظام کے ماحول کی بات ہے ان امور میں بڑا چھوٹا، امیر غریب، ذلیل، عزیز سب مشترک ہیں، اس لئے یہ چیزیں نعمت کس طرح ہو سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ نازہ ہو او کو بھی نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے، اگر ایک لمحے کے لئے کسی کا نگاہ دیا جائے، یہاں تک کہ ہوا کی آمدورفت کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو نازہ ہوانہ پانے کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلا جائے اسی طرح اگر اسے کسی ایسے حرام میں قید کر دیا جائے جہاں صرف گرم ہوا کا ٹکڑا ہو یا کسی گرمے کوئیں میں گر جائے جہاں رطوبت کے باعث ہوا بوجھل ہو تو دم گھٹنے کے باعث مر جائے، بالفرض اگر کسی کو گرم حمام، اور گرمے کوئیں کی قید سے لگنا نصیب ہو جائے تو اس سے نازہ ہوا کی قدر و قیمت پر چھوڑو، وہ اسے نعمت سمجھے گا اور شکر بھی کرے گا، یہ انتہائی جہالت ہے کہ لوگ نعمت کو اسی وقت نعمت سمجھتے ہیں، جب وہ ان سے طلب کر لی جاتی ہے۔ بعض اوقات

وہ نعمت دوبارہ مل جاتی ہے، اور کبھی ملتی ہی نہیں، حالانکہ نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم نے کسی چٹا آدے کو نہیں دیکھا ہو گا کہ وہ اپنی آنکھوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، حالانکہ یہ ایک بڑی نعمت ہیں۔ لیکن جب اسکی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے تب اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے دوبارہ بینائی مل جاتی ہے، تو اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب تک دیدہ بینا رہتا ہے اسے نعمت نہیں سمجھتا کیونکہ دنیا میں عام طور پر لوگ انھیں دیکھتے ہیں، اسکے خیال میں جو چیز اس قدر عام ہو وہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے، اسکی مثال ایسی جیسے کوئی بدتمیز اور بد باشعور غلام جس پر ہر وقت مار پڑتی رہتی چاہیے، اگر کچھ دیر کے لئے اسکو زندہ کر کے اسے سلسلہ منقطع کر دیا جائے تو وہ اسے نعمت سمجھے گا، اور اگر بالکل ہی موقوف کر دیا جائے تو اگر جانے گا اور شکر ترک کر دے گا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اس دولت پر شکر کرتے ہیں، جس میں انھیں ارد گرد کے لوگوں کی یہ نسبت کچھ خصوصیت یا کوئی امتیاز حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ دولت کم ہو یا زیادہ۔ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو فراموش کر دیتے ہیں۔

ایک متشدد سرت کی شکایت کا قصہ : ایک مفلس نے کسی صاحب دل انسان سے اپنی شکایت کی اور کثیر العیالی کا گلہ کیا، اور عرض کیا کہ میں اپنے ناگفتہ بہ حالت کی بنا پر سخت مضطرب اور پریشان ہوں، بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو دس ہزار درہم لیکر اندھا بننا پسند کرتا ہے، اس نے عرض کیا کہ میں آپ نے دریافت کیا کیا دس ہزار درہم کے عوض کوٹھ بنانا منظور ہے؟ اس نے کہا نہیں، بزرگ نے پھر پوچھا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ دس ہزار درہم لے لے اور لنگڑا ہو جائے، اس نے یہ بھی پیش کش بھی مسترد کر دی، آپ نے پوچھا کیا تو دس ہزار کے بدلے میں کوٹھ بننا پسند کرتا ہے، اس نے یہ بات بھی مسترد کر دی، پھر پوچھا کیا تو دس ہزار کے عوض پانچ سو بننا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں! فرمایا میرے آقا نے مجھے پچاس ہزار درہم کی دولت سے نوازا ہے، اسکے باوجود تو اپنی مفلسی اور شکایت کا درد نوتا ہے، اسی طرح کا ایک قصہ کسی حافظ قاری کے متعلق مشہور ہے، روایت ہے کہ یہ اپنی شکایت کی اور مفلسی کے

بڑے شاکس تھے، ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کئے والا کہتا ہے ہم جنہیں دس ہزار دینار دیتے ہیں، لیکن سورۃ النعام بھلا دیں گے، قاری صاحب نے انکار کر دیا، کئے والے نے سورۃ ہود کے عوض دس ہزار دینار کی پیش کش کی، انھوں نے یہ پیش کش بھی ٹھکرادی، اس نے سورۃ یوسف کے عوض بھی دس ہزار دینار دیتے چاہے، مگر قاری صاحب نے یہ بھی گوارا نہ کیا، فریضہ کی اس منادی نے دس سو روپے کا نام لیا، اور ہر سورت کے عوض دس ہزار دینار مقرر کئے، مگر قاری صاحب ہر مرتبہ انکار کرتے رہے، آخر میں اس نے کہا کہ تم ایک لاکھ دینار کے مالک ہو، اس کے باوجود منطقی کا دونا دونا دے ہو، صبح اٹھے تو دن کا اضطراب رخصت ہو چکا تھا، اور وہ اپنے حال پر مطمئن تھے۔

حضرت ابن السماک کسی غلیظہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ اس وقت پانی کا گلاس لے ہوئے تھا، اس نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، ابن السماک نے اس سے پوچھا فرض کرو اگر جنہیں سخت پیاس لگی ہو، اور تم سے یہ گلاس لیا جائے اور گنا جائے کہ جب تک تم اپنے تمام اموال نہیں نہیں دو گے، ہم جنہیں پانی نہیں دیں گے، تم کیا گلاس بھرا پانی کے عوض انھیں ساری دولت دے ڈالو گے، غلیظہ نے کہا بے شک تمام دولت دے دوں گا، ابن السماک نے دریافت کیا اور اگر تمام ملک دینے کی شرط لگائی جائے تو؟ غلیظہ نے کہا میں تمام ملک دینے میں بھی ہجک محسوس نہ کروں گا، فرمایا جس ملک کا یہ حال ہو کہ ایک گھونٹ پانی کے عوض دیا جاسکے جنہیں اس پر چند ان خوش نہ ہونا چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ پیاس کے وقت ایک گھونٹ پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ تمام دنیا کی سلطنت اسکے حصول پر قربان کی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں : کیونکہ طبعی نعمتیں ان نعمتوں کو نعمت سمجھتی ہیں جو کسی نہ کسی طور پر ان کے ساتھ مخصوص ہوں، عام نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتیں اس لئے ہم بطور اشارہ ان نعمتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے صرف تمہارے ساتھ مخصوص ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک یا دو یا چار نعمتیں مخصوص نہ ہوں وہ نعمتیں تمام لوگوں میں نہیں پائی جاتیں، صرف اسی کے پاس ہوتی ہیں، یا بہت کم لوگ ان میں شریک ہوتے، چنانچہ تین امور ایسے ہیں جن میں ہر شخص اپنی خصوصیات کا منظر نظر آتا ہے، عقل، اخلاق اور علم۔

جہاں تک عقل کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ہر شخص اللہ تعالیٰ سے راضی نظر آتا ہے کہ اس نے دنیا کا انتہائی عقلمند انسان بنا کر پیدا کیا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عقل مانگتے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ عقل کی اس مقدار پر جو انھیں میرے مطمئن نظر آتے ہیں، یہ بھی عقل ہی کی خصوصیت ہے کہ جو اس سے خالی ہے وہ بھی مطمئن نظر آتا ہے اور جو اس سے متصف ہے وہ بھی خوش رہتا ہے۔ ہر حال اگر کسی شخص کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند ہے اور حقیقت بھی یہی ہے تو اس خدائے وعدہ لا شریک کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے اس عظیم ترین نعمت سے نوازا، اور اگر واقع میں وہ دنیا کا عقلمند ترین انسان نہیں ہے تب بھی اس پر شکر واجب ہے کیونکہ اسکے حق میں نعمت موجود ہے جیسے کوئی شخص زمین میں خزانہ کا ڈولے اور خوش رہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق خوش بھی رہے گا اور شکر بھی ادا کرے گا، کیونکہ اسکے اعتقاد میں خزانہ موجود ہے۔

اخلاق کا مطالعہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو دوسرے کے محبوب پر نظر نہ رکھتا ہو، اور ان پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہ کرتا ہو، خواہ وہ محبوب خدا اسکے اندر کیوں نہ موجود ہوں لیکن دوسرے کے محبوب کی مذمت اس لئے کرتا ہے کہ خود کو ان محبوب سے خالی سمجھتا ہے، اگر کوئی شخص واقعی اس محبوب سے بری ہے جس میں دوسرا جھلکا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے اس برائی سے محفوظ رکھا، اور دوسرے کو جھلکا لیا۔

جہاں تک علم کا معاملہ ہے ہر شخص اپنی باطن کے عقلی احوال اور دل کے پوشیدہ خیالات سے واقف ہوتا ہے، اور وہ احوال و خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں پر مختلف ہو جائیں تو ساری عزت خاک میں مل جائے، اس طرح گویا ہر شخص کو چہرہ ایسے امور کا علم ہے جو اسکے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس صورت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے محبوب کی پردہ پوشی کی ہے، اور اسکی اچھائیوں کو نمایاں کیا ہے۔ یہ تین امور ہیں ان میں ہر شخص اپنی خصوصیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے۔

نعمتوں میں تخصیص کی ایک اور صورت : ہمارے خیال میں تخصیص ان ہی تین چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اسکی عام نعمتوں میں بھی خصوصیت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے صورت، کردار، اخلاق و اوصاف، اہل، اولاد، گھر، شرفاء، عزیز، اقارب، جاہ منصب وغیرہ میں کوئی نعمت نہ دی ہو، اگر وہ نعمت اس سے سلب کر لی جائے اور دوسرے شخص کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ عوض میں دی جائیں تو وہ ہرگز راضی نہ ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مسکن بنایا، کافر نہیں بنایا، زندہ بنایا پھر نہیں بنایا، انسان بنایا حیوان نہیں بنایا، مرد بنایا عورت نہیں بنایا، سترت بنایا پتار نہیں بنایا، صحیح سالم بنایا عیب دار نہیں بنایا، یہ نعمتیں اگرچہ عام ہیں، بہت سے لوگوں کو حاصل ہیں لیکن اس اعتبار سے مخصوص بھی ہیں اگر اس شخص سے کہا جائے کہ تم ان احوال کے مخالف احوال قبول کرلو، مثلاً صحت کے عوض بیماری لے لو، ایمان کے بجائے کفر قبول کرلو تو ہرگز راضی نہ ہوگا، بلکہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص اپنی ان حالتوں کے عوض بہتر حالتیں بھی قبول نہیں کرتا، مثلاً اولاد، بیوی، مال، باپ، عزیز و اقارب وغیرہ۔ اگر کوئی تم سے تمہارے بیٹے لینا چاہے اور عوض میں دوسرے بیٹے دے اور وہ بچے تمہارے بچوں سے بہتر ہوں میں، ذہانت میں، صحت میں، کیا تم یہ چاہو کہ کرلو گے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہی ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں ہمیں میرے ہیں وہ اگرچہ دوسروں کو بھی حاصل ہیں مگر تم ان نعمتوں کو اپنے لئے مخصوص سمجھتے ہو، اسی لئے تم ان کے عوض دوسری نعمتیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے حال کو دوسرے کے مجموعی حال سے بدلتا نہیں چاہتا۔ یا کسی خاص بات میں بدلتا نہیں چاہتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ کی ایسی نعمت حاصل ہے جو اسکے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا حال دوسرے سے بدلنے پر راضی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کیا ہے جن کے احوال سے یہ شخص اپنے احوال بدلتا چاہتا ہے، ظاہر ہے ایسے لوگ تعداد میں کم ہوں گے، اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو لوگ اسکی بہ نسبت کم ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور جو اس سے آگے ہیں وہ تعداد میں کم ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحقیر کرنے کے لئے اپنے سے بہتر کی طرف دیکھے، اپنے سے کم تر کی طرف نہ دیکھے، اور دین کے معاملے کو دنیا کے برابر نہ سمجھے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر شرمندگی سے دامن چھٹا چاہتا ہے کہ اس طرح کی خطا بہ نثار لوگوں سے سرزد ہوتی ہے، اگر مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تو کیا ہوا، یہ دینی معاملات ہیں ان میں آدمی کی نظریہ سے کم تر ہے، اور جہاں دنیوی مسائل پیش آتے ہیں، جاہ و منصب اور مال و دولت کی بات آتی ہے تو نظریہ اپنی سے بہتر پر پڑتی ہے، حالانکہ اسکے پاس دولت میں تو اسے اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف دیکھنے کے بجائے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ غریب اور مظلوم الحال ہیں۔ بھلا اپنے شخص پر شکریہ واجب نہ ہوگا جس کا حال دنیا میں اکثر سے بہتر اور دین میں اکثر سے کم تر ہو، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ نَوَّظَ فِي الدِّينِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
شَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ نَوَّظَ فِي الدِّينِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
صَابِرًا وَلَا شَاكِرًا (ترمذی۔ عبد اللہ ابن عمر)

جو شخص دنیا میں اپنے سے کم تر اور دین میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھے ہیں، اور جو شخص دنیا میں اپنے سے بہتر کی طرف اور دین میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر لکھتے ہیں اور نہ شاکر۔

اگر ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے، اور ان نعمتوں کی حقیقت و جتنو کرے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس طرح کی نعمتیں دنیا پر نہیں بلکہ شمار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں سنت، ایمان، علم، قرآن، فارغ البالی اور صحت جیسی نعمتوں کے خزانے ملے ہوئے ہوں، ایک شاعر نے مذکورہ بالا حدیث شریف کی کتنی اچھی تفسیر کی ہے۔

مَنْ شَاءَ عَيْشًا رَغِيْبًا يَسْتَطِيعُ بِهٖ فِي دِيْنِهٖ ثُمَّ فِي دُنْيَاهُ اٰقْبَالًا

فَلْيَنْظُرْنَ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَهُ وَزَعَا وَلْيَنْظُرْنَ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُ مَالًا
(جو شخص من پسند زندگی کا طالب ہو دین میں عزت اور دنیا میں سربلندی کا خواہاں ہو اسے دین میں اپنے سے بہتر لوگوں کی
طرف دیکھنا چاہیے اور مال میں اپنے سے کم تر کی طرف)

جو لوگ دین کی دولت یا کرمی قانع نہیں ہیں ان کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
مَنْ لَمْ يَسْتَعِزْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَلَا آغَاثَ لَهُ (۱)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات یا کرمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی نہ کرے۔

أَلَمْ يَكُنْ أَنْ هُوَ الْغَنَى الَّذِي لَا غِنَى يَتَعَدُّوهُ لَوْ فَقَرٌ مَعَهُمْ حَلِ لِبُرَانِي - (السر)

قرآن ہی تو غمگینی ہے اس کے بعد نہ کوئی تو غمگینی ہے اور نہ اسکی موجودگی میں مفلسی ہے۔

مَنْ أَمَّا اللَّهُ الْفَقْرَ أَنْ يَفْظَنْ أَنْ أَحَدًا غَنَى مِنْهُ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ آيَاتِ اللَّهِ (بجاری فی التاریخ)

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ یہ گمان کرے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ دولت مند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
آیات کی نفی اڑاتا ہے۔

لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْفَقْرِ أَنْ كَفَىٰ بِالْيَقِينِ غِنًى (۲) (طبرانی - متبہ ابن حاتم)

جو شخص قرآن سے فخر حاصل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ ادا کی کے لئے یقین کافی ہے۔

ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے کہ میں اپنے جس بندے کو تین چیزوں سے
بے نیاز کر دیتا ہوں اس پر میری نعمت تمام ہوتی ہے ایک یہ کہ اسے کسی بادشاہ کی ضرورت نہ رہے دوسرے کسی معالج کی تیسرے
کسی کے مال کی۔ اس شعر میں بھی مضمون بیان کیا گیا ہے :-

إِذَا مَا الْعُقُوتُ بِآيَاتِكَ كَذَّابًا الصَّخَّةُ وَالْأَمْنُ وَأَصْبَحَتْ أَحَاخِرُ فَلَا فَكَّ الْحَزْنُ

اگر تجھے خدا حاصل ہے اور محنت و امن بھی (اس کے باوجود) تو غم میں مبتلا ہے تو مجھ میں غم بھی دور نہ ہو گا۔
یہ مضمون سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح و صالح کلمات کی روشنی میں اس طرح واقع ہو رہا ہے۔

مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فَيَسْرِدُ مَكَافَىٰ فَيُكْنِزُهُ عَنْهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَانَ تَمَّا حَبِيزَتْ لَهُ
الْكُنْيَا بِحَدِّ الْوَيْلِ هَا (۳)

جو شخص بدین کی محنت اور نفس کے امن کی حالت میں جمع کئے ہوئے اس کے ہاں کئی ذخیرہ ہو گیا اسے تمام دنیا حاصل ہے۔
لیکن دیکھا جائے تو لوگ ان تینوں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کا ٹکڑہ کرتے نظر آتے ہیں جو انھیں حاصل نہیں
ہیں مگر اگر وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں تو مصیبت کا باعث بن جائیں سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایمان جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا
نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ابدی دنیا یعنی آخرت میں جنتِ فہم کے مستحق ہوں گے۔

ایمان و یقین ہی اصل دولت ہے :- جس شخص کو اللہ نے بصیرت سے نوازا ہو اسے صرف معرفت، یقین اور ایمان ہی کی
دولت پر خوش ہونا چاہیے بلکہ ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جنھیں اگر وہ تمام اموال انصار اور اتباع دینے جائیں جو مغرب سے مشرق
تک بادشاہوں کی قبضے میں ہیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ یہ تمام مال و اسباب اپنے علم کے عوض قبول کر لیں اگر تمام علم نہ دینا چاہیں
تو اسکا عشرِ میری دیریں تو وہ یہ پیش قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ علم کی نعمت آخرت میں اللہ تعالیٰ سے
قریب کرنے والی ہے بلکہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آخرت میں جنھیں جس کمال کی توقع ہے وہ ہر حال حاصل ہو گا، ایمیں کسی کس
کی توقع نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ علم میں اشغال کے باعث جو لذت جنھیں ملتی ہے وہ ہمیں دین اور دنیا کی لذتیں ملنے لگتی ہیں
(۱) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی (۲) یہ روایت کتب کباب و آثار میں گزری ہے (۳) یہ حدیث کبار گزردہ گئی ہے

یہ تاولہ بھی منظور نہیں کریں گے، اس لئے کہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ علم کی لذت دائمی ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگی بیشہ باقی رہتی ہے، چوری نہیں کی جاسکتی ہے، اسے چھینا نہیں جاسکتا، نہ اس میں منافست کی جاسکتی ہے، یہ ایک صاف ستھری لذت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمزورت نہیں ہے، جب کہ دنیا کی لذتیں ناقص ہیں، ان میں کمزورتیں ہیں، پریشانیوں ہیں، اس کا خوف اس سکون سے زائد ہے جو اس سے حاصل ہو تا ہے، اس کا غم اس کی لذت سے زیادہ ہے، اس کا رنج اس کی راحت سے زیادہ ہے، یہ لذت اب تک ایسی ہی رہی ہے جیسی ہم نے بیان کی ہے، اور آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی، دنیا کی لذتیں صرف اس لئے پیدا ہوئی ہیں کہ ناقص عقل رکھنے والے لوگ ان کے جال میں پھنس جائیں، اور ان کے قریب میں جھلا ہو جائیں، جب وہ ان کے قریب کا شکار ہو جاتے ہیں تب یہ لذتیں ان سے دور بھاگتی ہیں، ان کی قربت سے انکار کرتی ہیں جیسے کوئی خوبصورت عورت کسی مالدار جو ان کے لئے اپنے آپ کو ستوارے، جب وہ اس کی زلفوں کا امیر ہو جائے تو لگا ہوں سے او جمل ہو جائے، اسکے مہر کا استحقاق لے، دور رہ کر اس کی آتش شوق بھڑکائے، اسکے جذبات پر انہی گنہگار بنے، اور پردے کے پیچھے سے اسے مانی بے آب کی طرح تڑپا دیکر خوش ہو، یہ تمام پریشانیوں اور معیبتیں اس لئے حملہ آور ہوئی ہیں کہ وہ نظر کے قریب میں آگیا، اگر عقل سے کام لیتا، لگاؤ نہ بنی رکھتا، اور اس لذت دیدار کو حقیر سمجھتا تو تمام عمر سلامت رہتا، اس طرح دنیا والے دنیا کے جال میں پھنس گئے ہیں، اور اس کے چکنڑوں کا شکار ہو گئے ہیں، یہ کتنا کسی طرح بھی صحیح نہیں کہ دنیا سے امراض کرنے والے مہر کی تکلیف میں جھلا ہیں اس لئے کہ حقیقت میں وہ لوگ زیادہ شدید اذیت کا شکار ہیں جو دنیا کی طرف مائل ہیں، کبھی وہ دنیا چاہتے ہیں مگر دنیا ان سے دور بھاگتی ہے، کبھی وہ بھاگ دوڑ کرے دنیا حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کے لئے پریشان رہتے ہیں، دنیا سے امراض کرنے والوں کو مہر کی تکلیف تسلیم، لیکن اس تکلیف کے بعد جو راحت ملنے والی ہے، تم اسے کیوں بھولتے ہو، دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑنے والے یہاں بھی تکلیف میں ہیں، اور آخرت کی تکلیف بھی ان کی بھرپور، انھیں تو اپنے نفس پر یہ آیت پڑھنی چاہیے نہ

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلَهُمْ تَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْتَجُونَ
مِنَ اللَّيْلِ لَا يَرْتَجُونَ (پ ۳۵ آیت ۱۳)

اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کا تعاقب کرنے میں، اگر تم الم رسیدہ ہو تو وہ بھی الم رسیدہ ہیں، جیسے تم

الم رسیدہ ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔
عاف قلب کا علاج : اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لوگوں پر شکر کا راستہ اس لئے محدود ہو گیا ہے کہ وہ ظاہری و باطنی اور عام و خاص نعمتوں سے ناواقف ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غفلت کا علاج کیا ہے، کوئی ایسا علاج ضرور تجویز کرنا چاہیے جس سے ان عاقل دلوں کی غفلت دور ہو جائے، اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے لگیں، ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد وہ شکر بھی کرنے لگیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جو دل بصیرت سے محروم نہیں ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ وہ عام نعمتوں کی ان اقسام میں غور و فکر کیا کریں جن کی طرف ہم نے گذشتہ صفحات میں اشارہ کیا ہے، عجب دل رکھنے والے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے جو ان کے ساتھ مخصوص نہ ہو یا وہ ان سے سلب کر کے دودھ نہ دئی جائے، ایسے دلوں کا علاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھیں، اور ان صوفیائے کرام کی اقتداء کیا کریں جن کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ہسپتالوں، قبرستانوں اور زندانوں کا شفت لگایا کرتے تھے، ہسپتالوں کا اس لئے کہ جو مریض وہاں زیر علاج ہیں ان کے امراض معلوم کریں، اور یہ دیکھیں کہ وہ امراض خود ان کے جسموں میں تو نہیں ہیں اگر نہ ہوں تو اپنی سلامتی اور تندرستی پر اللہ کا شکر ادا کریں، زندانوں میں اس لئے جایا کرتے تھے کہ وہاں مجرمین کو دی جانے والی سزاؤں کا مشاہدہ کریں، کسی مجرم کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کسی کے جسم پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کسی کی گردن اڑانی جا رہی ہے یہ مناظر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسنے انھیں گناہوں سے محفوظ رکھا، ورنہ ان مجرمین کی جگہ وہ خود بھی ہو سکتے تھے، قبرستانوں میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر موجود قبروں کو دیکھ کر ان کے باشندوں کا تصور آئے جن کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بات یہ ہے

وہ کسی طرح دنیا میں لوٹ جائیں خواہ ایک ہی دن کے لئے لوٹیں مگر اس لئے واپسی کی آرزو کرتے ہیں کہ زندگی کی حالت میں جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں ان کا تدارک کر سکیں اور اطاعت گزار اس لئے واپسی چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں، قیامت کا دن خسارے کا دن ہے، طلح اس وقت اپنے خسارے کا احساس کریں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم ان اعمال سے زیادہ اعمال پر قادر تھے جو آج لکھ آئے ہیں، الموس ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا، اور اپنی عمر عزیز کے ہزار ہا لمحات مباحثات میں صرف کردئے، گناہگار کا خسارہ تو واضح ہے۔

جب آدمی قبرستان جائے اور قبروں کی زیارت کرے تو ذہن میں یہ بات رکھے کہ ان قبروں میں جتنے لوگ ہیں خواہ نیک ہوں یا بد سب کے سب دنیا میں لوٹنے کے خواہشمند ہیں، تاکہ اپنے اعمال کا تدارک کر سکیں یا ان میں اضافہ کر سکیں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گذشتہ ایام کے تدارک کا اور اطاعت میں اضافہ کا موقع دے رکھا ہے، مجھے اپنی زندگی کے باقی دن اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے چاہئیں، میرا ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، آدمی نعمت کی معرفت کے بعد ہی شکر کرتا ہے، چنانچہ اگر اس نے زندگی کو نعمت سمجھ لیا ہے تو عمر کے باقی دن بقیہ ان کاموں میں صرف کرے گا جن کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے، زندگی دراصل آخرت کے لئے زاد راہ لینے کے لئے بنائی گئی ہے، اگر آدمی نعمت کا قدر شناس ہو گا تو بھی اس مقصد سے غافل نہ ہو گا۔

یہ غافلوں کا علاج ہے، امید ہے اس علاج سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اور اس کا شکر ادا کریں گے، حضرت ربیع ابن خثیم اپنی بزرگی، جلالت شان، اور کمال محل و آسکی کے بعد بھی طرقت اختیار کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی معرفت میں کمال پیدا ہو جائے، انھوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی، ہر روز ایک بار اس میں لیٹ جاتے، اور گنگے میں ایک طوق ڈال لیتے، پھر یہ آیت پڑھتے۔

رَبِّنا زَجِّعُونِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا (پ ۱۸، آیت ۹۹-۱۰۰)

اے میرے رب مجھ کو پھرواپس بھیج دیجئے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔

اسکے بعد یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ربیع تیرا سوال پورا ہوا، تجھے موقع نصیب ہوا، اب اس وقت کے لئے عمل کر جب تیری درخواست قبول نہیں ہوگی، اور تجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہر وقت دل و نگاہ میں رکھیں کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے ان سے نعمت سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر واپس نہیں دی جاتی، اسی لئے حضرت فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ نعمت پر شکر کرنا سیکھو، اور اسے لازم پکڑو، نعمت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم سے نعمت چھین لی گئی ہو، اور دوبارہ دے دی گئی ہو، ایک حدیث میں ہے :-

مَا عَظَّمْتُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيَّ غَدِيرًا كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ نَهَّاؤُنْ بِهِمْ عَزَّصَ نِزْلَكَ التَّمَعُّطَ لِلزَّوَالِ (ابن عدی، ابن حبان، معاذ ابن جبل)

جب کسی بندے پر اللہ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کی ضرورتیں بھی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں، جو شخص ان سے سستی برتا ہے وہ اس نعمت کو زوال کے سپرد کر دیتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمَانَهُمْ (پ ۸، آیت ۹)

واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔

صبر و شکر کا ارتباط

ایک چیز میں صبر و شکر کا اجتماع اور اس کی وجہ : اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے تم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہو کہ ہر موجود چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پائی جاتی ہے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے خالی ہو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مصیبت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اگر مصیبت موجود ہے تو اس پر شکر کے کیا معنی؟ اور مصیبت نہیں تو پھر صبر کس پر کیا جائے گا؟ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے دیکھتے گئے ہیں کہ ہم تو مصیبت پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، نعمت کا تذکرہ کیا ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ تم اس چیز پر شکر کیسے کرتے ہو جس پر صبر کیا جاتا ہے، اس لئے کہ صبر تکلیف کا معنی ہے، اور شکر میں خوشی کا عنصر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، حالانکہ تمہاری تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ایجاد کی ہیں سب میں نعمتیں موجود ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟

نعمت و مصیبت کی تقسیم : اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نعمت موجود ہے اسی طرح مصیبت بھی موجود ہے، اگر تم نعمت کو مانتے ہو تو مصیبت کا وجود بھی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، نعمت ان مصیبت نعمت ہے، اور نعمت ان مصیبت ہے۔ تاہم یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں ایک تو نعمت مطلقہ یعنی ہر اعتبار سے نعمت ہو جیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کا شرف اور سعادت، اور دنیا میں ایمان اور حسن اخلاق اور وہ چیزیں جو ان دونوں کے لئے معاون ہوں، اور دوسری نعمت مقیدہ، یعنی ایک اعتبار سے نعمت ہو اور دوسرے اعتبار سے نہ ہو، جیسے مال جس سے دین میں بھلائی بھی ہو سکتی ہے، اور فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح مصیبت کی بھی دو قسمیں ہیں مطلق اور مقید، آخرت میں مطلق مصیبت کی مثال اللہ سے بعد ہے خواہ وہ کچھ مدت کے لئے ہو یا بیشہ بیشہ کے لئے اور دنیا میں اسکی مثال کفر، مصیبت اور بد عظمیٰ ہے، ان ہی چیزوں سے آدمی آخرت میں مطلق مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور مقید مصیبت کی مثال میں فقر، مرض، خوف و فیر و مصیبتوں کے نام لئے جاسکتے ہیں، یہ دنیا مصائب نہیں ہیں بلکہ دنیاوی ہیں۔

نعمت پر شکر کی صورت یہ ہے کہ جو نعمت مطلق ہے اس پر شکر بھی مطلق ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں جو مصیبتیں مطلق ہیں ان پر صبر کی اجازت نہیں ہے، کفر ایک مصیبت ہے، لیکن کیا اس پر صبر کرنا صحیح ہے، یہی حال مصیبت کا بھی ہے، کافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا کفر ترک کرے، مگر اگر یہ بھی گناہ چھوڑنا لازم ہے، البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کافر کو بعض اوقات اپنے کفر کا علم نہیں ہوتا، اسکی مثال اس مریض کی سی ہے جسے کوئی بیماری لاحق ہو، اور اسکی اذیت سے محفوظ رکھنے کے لئے اسے پے ہوئی کی دوا دیدی گئی ہو، ظاہر ہے جب اسے تکلیف ہی نہیں تو وہ صبر کیا کرے گا، گناہگار یہ بات جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس لئے اس پر گناہ ترک کرنا واجب ہے، صبر کے سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ جن مصائب کے ازالے پر انسان کو قدرت حاصل ہو اسے ان پر صبر کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، مثلاً ایک آدمی شدت کے باوجود پانی نہ پئے، یہاں تک کہ اس کی تکلیف شدید ہو جائے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس تکلیف پر صبر کر، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ وہ پانی پئے، اور اس خود ساختہ مصیبت سے چھٹکارا پائے، مگر اس تکلیف پر کیا جاتا ہے جس کا زائل کرنا انسان کی استطاعت سے باہر ہو، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مطلق مصیبت پر صبر نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ جس مصیبت پر صبر کیا جائے وہ من وجہ نعمت بھی ہو، اس طرح ایک ہی چیز میں صبر اور شکر دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، مثلاً دولت انسان کی ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ اگر اسے اور اسکی اولاد کو قتل کر ڈالیں، اور مال لے کر فرار ہو جائیں، اسی طرح صحت اور تندرستی جہاں نعمت ہے وہاں مصیبت کا باعث بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حد کی وجہ سے اسے ہلاک کر دے۔

بعض نعمتیں مصیبت ہیں

حاصل یہ ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمت والے کے لئے مصیبت ہو سکتی ہیں، اسی طرح بعض دنیاوی مصیبتیں بھی اعلیٰ مصیبت کے احوال کا اعتبار کرتے ہوئے نعمت ہو سکتی ہیں، مثلاً اگر لوگ ایسے ہیں جن کے لئے فقر اور مرض ہی بہتر ہیں، ان دونوں چیزوں کے مصیبت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے اس کے حق میں نعمت بھی ہیں کہ بالفرض وہ مالدار اور صحت مند ہوتا تو سرکشی اختیار کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

وَلَوْ سَظَّ اللَّهُ لَازِقًا يُغْوَا فِی الْأَرْضِ (پ ۲۵ آیت ۲۷)

اور اگر اللہ تعالیٰ سب بندوں کے لئے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے۔ حقیقتاً بلاشبہ

(کافر) آدمی حد (آدمیت) سے نکل جاتا ہے اس لئے کہ اپنے آپ کو مستحق دیکھتا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْشَىٰ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُعْجِبُهُ كَمَا يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ مَرَّةً نَفْسَهُ (ترمذی، حاکم)

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے اور وہ بندہ اسے عجیب بھی ہوتا ہے جس طرح تم میں

سے کوئی اپنے مریض کو بچاتا ہے۔

میں حال یہی ہے بچوں اور اقرباء وغیرہ نعمتوں کا ہے اور ان نعمتوں کا ہے جو نعمتوں کی سولہ قسموں کے ضمن میں مذکور ہیں اس حکم سے ایمان اور حسن خلق جیسی نعمتیں مستثنیٰ ہیں، باقی نعمتوں کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ بعض لوگوں کے حق میں مصیبت ہوں اس صورت میں ان نعمتوں کی اشد ادا ان کے لئے نعمت ہوں گی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ معرفت ایک کمال ہے اور اس اعتبار سے ایک نعمت بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لیکن بعض امور میں یہ صفت اس سے متصف شخص کے لئے مصیبت بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس نعمت کا فقدان یعنی جہالت اسکے حق میں نعمت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی موت کے وقت سے ناواقف ہے اور یہ ناواقفیت اسکے حق میں نعمت ہے، کیونکہ اگر وہ اس بات سے واقف ہوتا کہ اسکی موت کب آنے کی تو زندگی کا سارا الحظ خاک میں مل جاتا ہے، کوئی لمحہ سکون سے نہ گزر پاتا۔ اس طرح لوگوں کے باقی الضمیر پر مطلع نہ ہونا بھی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح انسان لوگوں کے ان خیالات سے واقف نہیں ہوتا جو وہ اسکے بارے میں اور اسکے احباب و اقارب کے بارے میں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کے خیالات جاننے کی نعمت پاتا تو ساری زندگی عذاب میں گزرتی، اگر وہ لوگ طاقتور ہوتے تو ان سے حسد کرتا اور انتقام نہ لینے کے باعث دل ہی دل میں کڑھتا اور کزور ہوتے تو ان سے انتقام لیتا اور فساد بپا کرنے کا سبب بنتا، اس طرح دوسروں کی مذموم صفات سے واقف نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر تم کسی کی مذموم صفات پر مطلع ہو گئے تو اس سے خواہ مخواہ بغض رکھو گے اور اسے اپنے دہیتے سے تکلیف پہنچاؤ گے اور اس طرح دنیا و آخرت میں اپنے لئے وبال اور مصیبت کا سبب ہو گے، بلکہ بعض اوقات کسی کی اچھی صفات سے جاہل رہنا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی دوسرے کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اب اگر وہ شخص دلی ہے اور تم نادانستہ طور پر اسے تکلیف پہنچا رہے ہو تو تم پر اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اس وقت ہے جب تم اس کے مرتبہ و مقام سے واقف ہوئے بعد ایندا پہنچاتے ہو، یہ تو بدیہی بات ہے کہ جو شخص کسی نبی کو اسکے مرتبہ نبوت سے واقف ہونے کے بعد اور دلی کو اسکے منصب ولایت سے متعارف ہونے کے بعد ایندا پہنچائے تو اس کا گناہ اس شخص سے زیادہ سنگین ہے جو کسی عام آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت ’بیراتہم قدر سماعت‘ جمعہ اور بعض کبائر کو ہمہ رکھا ہے، یہ ابہام بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اس طرح تم شب قدر اور سماعت جمعہ کے فضاائل حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ تنگ و دوکڑ کرتے ہو اور زیادہ سے زیادہ معاصی سے بچتے ہو، جب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو علم میں کیا حال ہوگا؟

ہر وجود میں اللہ کی نعمت ہے : ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہر وجود میں اللہ کی نعمت موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اسکا اطلاق ہر شخص کے حق میں عام ہے اس سے کوئی شخص بھی خارج نہیں، البتہ وہ تکلیفیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کی ہیں، اگرچہ وہ ایذا پہانے والے کے حق میں نعمت نہیں ہو سکتی لیکن دوسرے کے حق میں نعمت ہوتی ہیں، جیسے کوئی شخص خود اپنا ہاتھ کاٹ لے یا چوڑھی کر دے، اس فعل سے وہ گناہ کا مرتکب بھی ہو گا اور تکلیف بھی پائے گا۔ لیکن اس تکلیف سے دیکھنے والے عبرت حاصل کریں گے اس لئے یہ تکلیف ان کے حق میں نعمت ہوگی، کافروں کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا یہ عذاب اگرچہ ان کے حق میں نعمت نہیں ہوگا، لیکن فیروں کے حق میں ضرور ہوگا، یہ خدا کا قانون ہے کہ وہ ایک قوم کی مصیبت سے دوسری قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے، بالفرض اگر اللہ تعالیٰ عذاب پیدا نہ فرماتا اور کسی قوم کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرتا تو نعمت پانے والے نعمت کی قدر نہ جانتے، اور نعمتوں کا کرشمہ ہوتے، اہل جنت کی خوشی اس وقت چند ہوتی ہے جب اہل جہنم کی تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔

دیکھو بعض تمام موجودات میں ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم اہل دنیا ان نعمتوں کی قدر کریں یا انھیں دیکھ کر خوش ہوں، چنانچہ ہم سورج کی روشنی یا کرمت زیادہ خوش نہیں ہوتے، میوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی سب کے لئے عام ہے، اسی طرح ہمیں تابدوں بھرا آسمان دیکھ کر فرحت نہیں ہوتی حالانکہ اسکا خوبصورت منظر ہمارے ان باغوں کے مناظر سے کہیں زیادہ دلربا، حسین اور جلاب نظر ہوتا ہے، جیسے ہم سالہا سال کی محنت سے قیر کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان کا حسن سب کے لئے عام ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ ہر حال یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو اور نہ کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جس میں نعمت موجود نہ ہو یا تو وہ نعمت تمام لوگوں کے لئے عام ہوتی ہے یا بعض لوگوں کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دنیا میں پیدا کی ہیں وہ بھی نعمت سے خالی نہیں ہیں خواہ وہ مصیبت زدہ کے حق میں ہوں یا فیروں کے حق میں۔ فرسکے بعض حالات کو نہ مطلق مصیبت کہا جاسکتا ہے، اور نہ مطلق نعمت، اس طرح کے حالات میں بندے پر مبرا اور شکر دونوں واجب ہیں۔ اب اگر تم یہ کہو کہ مبرا و شکر دو متضاد کیفیتیں ہیں، یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتی ہیں، اس لئے کہ مبرا پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جو ایک اعتبار سے خوشی کا اور دوسرے اعتبار سے غم کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے مبرا غم پر اور شکر خوشی پر ہوگا، اور دونوں چیزیں ایک ہی شے سے متعلق ہوں گی۔

دنیا کی مصیبتوں کے پانچ پہلو : دنیا کی جتنی معجزات ہیں جیسے فقر، مرض، اور خوف وغیرہ ان میں پانچ امور ایسے ہیں جن پر حلقہ انسان کو خوش ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مصیبت یا مرض اس وقت نازل ہوا ہے اس سے زیادہ سخت مصیبت اور سنگین مرض بھی ممکن ہے، اس لئے کہ اللہ کی قدرت پر اس میں کسی کو دخل نہیں ہے، بالفرض وہ کسی مصیبت کو دو گنا کر دے اور کسی مرض کو دو گنا کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہ منع کر سکتا ہے اور نہ کاٹ بن سکتا ہے، اس لئے یہ سوچ کر شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بڑی مصیبت نازل نہیں فرمائی۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مصیبت زیادہ امور میں نازل ہوئی ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی ایسی مصیبت نازل ہوتی جو تمہارے دین میں نقصانات کا باعث ہوتی۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت سئل سے عرض کیا کہ چو میرے گھر میں کھس آئے اور مال و متاع لوٹ کر فرار ہو گئے، سئل نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اگرچہ کہ بجائے شیطان داخل ہوتا، اور تمہارے گھر کے بجائے تمہارے دل میں داخل ہوتا اور توحید کو فاسد کر دیتا تب تم کیا کرتے، اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے استغاثہ میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے اے اللہ، مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نہ ڈال جس کا معلق دین سے ہو، حضرت عمر ابن الخطابؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی جس میں اللہ کی چار نعمتیں نہ ہوں، ایک یہ کہ میرے دین میں نہیں ہوئی، دوسری یہ کہ مقدار میں اس سے زیادہ نہیں

کہ تم آخرت کے موافق سے بچ گئے یہ مصیبت پر شکر کی تیسری وجہ ہے کہ ہر گھڑی سزا آخرت تک مؤخر ہو سکتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دنیا میں مصیبت دے کر اس گناہ کی طمانی کردی، پھر دنیوی مصائب تو بعض حالات میں تخفیف اور پکے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی عجزیت اول تو دائمی ہوتی ہے، دائمی نہ ہو تو اس میں تخفیف نہیں ہوتی۔ دنیا میں تسلی کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں اہل عذاب سے تسلی کے تمام اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اس لئے وہاں تخفیف نہیں ہوگی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس شخص کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا اسے آخرت میں نہیں ہوگا، چنانچہ ارشاد فرمایا :-

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذِنَتْ ذُنُوبًا فَاصَابَتْهُ شِدَّةٌ لَوْ نَزَلَ فِي الْكُتُبِ وَاللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يَعْلِبَهُ تَابِعًا

(ترمذی، ابن ماجہ، علی)

جب بندہ کوئی گناہ کرے گا، اور اس پر کوئی شدت یا مصیبت دنیا میں پہنچ جائی ہے تو اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اسے دوبارہ عذاب دے۔

مصیبت پر شکر کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اس طرح تسکین ہے کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اسے آٹائی تھا، سو اب آٹکی ہے، ہو سکتا تھا یہ مصیبت اس سے بدی ہوئی اس لئے جو نہیں آئی وہ میرے لئے نعمت ہے، مجھے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، شکر کیا نہیں وجہ یہ ہے کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے پیدا ہوا ہے۔

دنیا کے مصائب آخرت کے راستے ہیں

اس لئے کہ دنیا کے مصائب دو وجہ سے آخرت کے راستے ہیں، پہلی وجہ وہی ہے کہ جس کی بنیاد پر مریض کو علاج اور کڑوی دوائیں دی جاتی ہیں، اور بچوں کو کھیلنے کو دلے سے منع کیا جاتا ہے، مریض کے حق میں کڑوی دوائی آخرت سے یہی کہ اسے اسی مصیبت کے بعد وہ راحت پاسکتا ہے، اسی طرح کھیلنے سے منع کرنا بچے کے حق میں نعمت ہے، یہی کہ اگر اسے کھیل کوئی پوری آزادی دی گئی تو وہ علم و ادب سے محروم رہ جائیگا، اور تمام عمر نقصان میں رہے گا، یہی حال مال، مال و عیال، اقارب اور اصحاب و شیوخ و چوں کا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان ان کے باعث ہلاک ہو جاتا ہے، حالانکہ عقل، احتیاط، بیش قیمت امور اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی آدمی کو ہلاکت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، قیامت کے دن طہرین تمنا کیس کی کہ کاش وہ مجھوں یا پہنچے ہوتے، تاکہ وہ اللہ کے دین میں اپنی عقلوں سے تصرف نہ کر پاتے، ضروری نہیں کہ ان اسباب میں صرف شر ہو، ان میں انسان کے لئے دینی بہتری بھی ہو سکتی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ حسن عین کے پہلو کو ترجیح دے، اور یہ مان لے کہ ان امور میں میرے لئے دین کی بہتری ہے، تب بھی ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لئے کہ اسکی حکمت نہایت وسیع ہے، اور عقلوں کی مصلحتوں سے ان سے بہتر طریقے پر واقف ہے، قیامت کے دن جب بندے یہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں جن مصائب میں مبتلا تھے ان پر آج ثواب دیا جا رہا ہے تب شکر ادا کریں گے، جس طرح بچہ بلوغ اور شعور کے بعد اپنے استاد اور والدین کا شکر ادا کرے گا، یہ انھوں نے اسے زہد کو بکھڑا کیا، اسے کھیلنے سے روکا، اور اسکی تعلیم و تربیت میں حقیقی اختیاری کردار نری سے کام لیتے تو یہ ممکن تھا کہ میں ملو ادب سے محروم رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبتیں اور محنتیں بھی تائب کے لئے جڑتے ہیں، بندوں پر اللہ کی حمایت اور مہربانی اولاد پر والدین کی حمایت اور مہربانی سے کہیں زیادہ، مکمل اور دیرپا ہے، روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا : اللہ کا جو رحم خیر ہو، اس میں تم اسے شرم نہ کرو (احمد، طبرانی، حبانہ) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، لوگوں نے کہنے کی وجہ دیا، فانی فرمایا مجھے مومن کے ہارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تعجب ہوا، جب اس کے حق میں قاریغ الہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے، اور وہ فیصلہ اس کے حق میں مفید رہتا ہے، اور جب غلی فیصلہ ہوتا ہے تب وہ راضی رہتا ہے اور یہ فیصلہ بھی اس کے حق میں مفید ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ملک، خلائق میں سر فرست دنیائی محبت ہے، اور اسبابِ محبت میں سر فرست یہ ہے کہ دل دنیائی محبت

سے دور رہے، اگر دنیا کی نعمتیں بلا طلب لئے لگیں اور ان کے حصول کی راہ میں کوئی مصیبت بھی پیش نہ آئے تو دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اسباب سے مانوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اس کے حق میں جنت کی طرح ہو جاتی ہے، جب موت آتی ہے اور جہاد کی حالت قریب آتے ہیں جب دل اس جہاد کی تاب نہیں لایا، اور اگر دلتا فوجی مصیبتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ پڑتا رہے تو دل دنیا سے اکتا جاتا ہے، اور وہ اس سے مانوس نہیں ہو پاتا، بلکہ درپے حوادث سے دنیا کو قید خانہ تصور کرتا ہے، یہاں سے رخصت ہو کر باقی قید خانے سے رہائی پاتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے نہ

الَّذِي يَسْجُنُ الْمُؤْمِنَ وَجَنَّةً لَكَافِرٍ (مسلم ابو ہریرہ) دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

کافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرے، اور صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہو، اسے پاکر مطمئن، اور اس کی لذتیں پاکر خوش ہو، اور مومن وہ ہے جس کا دل دنیا سے بیگانہ ہو، اور اس تک دو میں مصروف ہو کہ کس طرح اس قید خانے سے آزاد ہو جائے، کفر ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور مخفی بھی، دل میں دنیا کی جس قدر محبت رہتی ہے اسی قدر شرک مخفی بھی رہتا ہے، متعدد مطلق وہ ہے جو صرف واحد مطلق کو اپنا محبوب مانتا ہے۔

یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مصیبتوں پر خوشی ہونی چاہیے، مصیبتوں پر غم ہونا تو فطری بات ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے گلوئے کی ضرورت پیش آئے، اور کوئی شخص تمہارا یہ کام مفت کر دے یا کسی مرض میں کڑوی دوا اپنے کی ضرورت پیش آئے، ظاہر ہے بچے گلوئے میں بھی تکلیف ہے، اور حج دہانے میں بھی، لیکن اس کے باوجود آدمی بچے لگانے والے، اور طبیب کا شکر ادا کرتا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اس مصیبت کے پہلو میں خوشی ہے، یعنی آدمی اپنے مرض سے نجات پاتا ہے، اس لئے بچے لگوا اور حج دہا، کی جرحاں خوشی ہوتی ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی مصیبتوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ کڑوی دواؤں اور جسم پر عمل جراحی کے مشابہ ہیں، ان سے وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن انجام میں راحت ملتی ہے۔

دنیا سے رغبت رکھنے والے کی مثال : دنیا سے محبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سیوا تفریح کے لئے شادی محل میں جائے، اور وہاں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر دل کو پیچھے، اس پر عاشق ہو جائے، اور یہ جانے کے باوجود کہ شادی محل میں اسکے رہنے کی گنجائش نہیں ہے وہیں فروکش ہو جائے، ظاہر ہے اس کی یہ جرات معاف نہیں ہو سکتی، محل میں رہتا اسکے لئے مصیبتوں کا باعث بن سکتا ہے، مگر وہی الوقت وہ آرام سے رہ رہا ہو لیکن انجام کار اسے اس محل سے باہر لگانا ہو گا، تب اس محل میں رہنے کی سزا پائے گا لیکن اگر جانے والے کو دل میں یہ خیال رہے کہ یہ محل ہم جیسے لوگوں کے لئے نہیں بنائے گئے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اگر وہیں کے گوشہ نشین کے جلال و عجب سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، ظاہر میں یہ سوچنا اس کے لئے تکلیف دہ ہو گا، اور اس سے زیادہ باعث اذیت بات یہ ہوگی کہ وہ محل کے رنگین کلاہوں سے محفوظ نہ ہو سکے گا لیکن یہ تکلیف اسکے حق میں نعمت سے کم نہ ہوگی، یہ دنیا بھی ایک مکان کی طرح ہے، اس میں لوگ، رحم کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور لہر کے دروازے سے نکلے ہیں، یہ ایک ماضی قیام گا، یہ جو شخص اس ماضی قیام گا سے اسی قدر وہ انحراف اسکے لئے نعمت کی صورت اختیار کرنا ہے۔ جو شخص اس حقیقت سے واقف ہے وہ مصیبتوں میں بھی نعمتیں تلاش کرتا ہے اور دل پر شکر گزار ہوتا ہے، اور جو ان نعمتوں سے واقف نہیں ہوتا وہ شکر گزار بھی نہیں ہوتا، اس لئے کہ شکر نعمت معرفت نعمت کے بعد ہی ممکن ہے، ورنہ مصیبت کو مصیبت سمجھنے والا تو ہر وقت ہو مظلوم پر شکوہ کرتا رہتا ہے۔

مصائب پر صبر کی فضیلت : روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو ان کے والد حضرت عباسؓ کی وفات پر بلور نصیحت یہ قلعہ لکھ کر بھیجا۔

أَصْبِرْ نَكْرًا يَكُ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا صَبْرُ الرَّعِيَةِ بَعْدَ صَبْرٍ لِرَأْسٍ

خَيْرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ أَخْرَجَ بَعْلَهُ - وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ
(میرے بچے، ہم بھی آپ کو بچہ کر مہربان کریں گے، اس لئے کہ رحمان کا میرا سردار کے میرے بعد ہوتا، حضرت عباسؓ کے بعد آپ کے
میر کا نواب ان سے بہتر ہو گا اور اللہ تعالیٰ حضرت عباسؓ کے لئے آپ سے بہتر ہیں۔)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اس سے بہتر نصیحت نہیں کی، مصائب پر مہربان کرنے کے سلسلے میں بے شمار
روایات ہیں ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
مَنْ تَرَى دَلِيلِي خَيْرًا يَصْبِيحُ بِعَيْنِي (بخاری ابو ہریرہؓ)

اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہولانی چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔

ایک حدیث قدسی میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے پر مال، اولاد یا بدن وغیرہ میں کوئی
مصیبت ڈالوں تو مجھے قیامت کے دن اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے لئے ترازو کمزری کروں اور اس کے اعمال کو کمزور کروں، ایک
حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف
ہوئے طریقے پر اپنا دلجوئی اختیار کرے، اور یہ دعا کرتا ہے :-
اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنْ مَعْصِيَتِي وَأَعِزَّنِي خَيْرًا مِنْهَا

اے اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت سے نجات دے اور اس کا بہتر عوض عطا کر۔

تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس شخص کی دونوں آنکھوں میں لینا ہوں اسے یہ جزا دیتا ہوں کہ وہ عیش میرے گھر میں رہے گا
اور میرے دیدار سے شرف ہو گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرا مال
ضائع ہو گیا اور میرا جسم بیماروں میں گرفتار ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا خَيْرَ فِي عَبْدٍ لَا يَنْهَبُ مَالَهُ وَلَا يَسْقُمُ جِسْمَهُ إِنَّ اللَّهَ لَأَحَبُّ إِلَيْنَا لِمَا نَدْنَاهُ وَلَنَا
إِسْلَامُهُ صَبْرًا (ابن ابی الدنیا ابو سعید الخدریؓ)

اس بندے میں کوئی خیر نہیں جس کا مال ضائع نہ ہو اور جس کا جسم بیمار نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
محبوب رکھتا ہے تو اسے (مصیبت میں) مبتلا کرتا ہے، اور جب مبتلا کرتا ہے تو صابر بناتا ہے۔

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے :-
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ النَّزْحُ حَتَّى يَخْرُجَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَبْلُغُهَا يَعْمَلُ حَتَّى يَنْتَلِي بِبَلَاءٍ فِي
جَسَدِهِ يَبْلُغُهَا يَبْلُغُهَا يَبْلُغُهَا (ابو داؤد محمد ابن خالد اسلمیؓ)

بندہ کا اللہ کے نزدیک ایک درجہ ہوتا ہے جس پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچتا یا یہاں تک کہ اسے کسی
جسمانی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، پھر وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن الارثام روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ دلو ار کعبہ
کے سامنے میں بکیے سے سارا لے ہوئے تحریف فرماتے، ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی شکایتیں پیش کیں اور عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد فرمائے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور چوہا ہمارے گھر سے
سرخ ہو گیا، اسی حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا :-

إِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيَكُونَنَّ بِالرَّجُلِ فَيَحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ حُفِيرَةً وَجَاءَهُ

بِالْحَقِّ شَارِكٌ فَيُؤْخَذُ عَالِي ذَٰلِكَ وَيُفْتَقِلُ فَيُؤْخَذُ قَتِيلٌ مَّا يَصْطَرُّ فَيُكَلِّكُ عَنْ دِينِهِ (۱)
 تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ (ان میں سے) ایک آدمی کو لایا جاتا اس کے لئے کوٹھا کھودا جاتا اور آدمی
 لائی جاتی اور مردہ کو سر کے دو ٹکڑے کر کے دے جاتے تو یہ (مراگئی) اسے دین سے منحرف نہ کہاتی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جس شخص کو بادشاہ ظالم قید کر دے اور وہ قید کی حالت میں مر جائے تو
 شہید ہوگا اور وہ شخص بھی شہید ہوگا جسے بادشاہ کی طرف سے اتنی جسمانی سزا دی جائے کہ مر جائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احرام اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تم اپنے درو کاٹو نہ کھو اور نہ اپنی حیثیت کا ذکر کرو (۲)
 حضرت ابو الدرداءؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کے لئے پیدا ہوئے ہو، غریب کے لئے فقیر کہے ہو، غریب کے لئے غنی کہے ہو، غنی کے لئے
 حرم کے لئے حرم کہے ہو اور جو جس بات پر رہنے والی ہیں انھیں چھوڑ دینا اور کویہ چیزیں ہندو مت میں بہت عمدہ ہیں، فقر مرض اور موت
 حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی بہتری منظور
 ہوتی ہے اور وہ اسے دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر مصائب ڈالتا ہے اور حوادث کی بھاری کڑیاں دیتا ہے مگر جب بندہ اپنے رب کو بھارتا
 ہے تو بلا ٹھک کہتے ہیں آواز جانی بھائی لگتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ بھارتا ہے اور کہتا ہے یا رب! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے میں
 حاضر ہوں جو اس کے کاروباروں کا اگر میں نے دنیا میں کسی شے پر محروم رکھا ہے تو میں آخرت میں اس سے بہتر عوض دے دوں گا جو اس کے ہونے
 ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل عمل حاضر ہوں گے، ان کے اعمال ٹھکانہ ہو، صدقہ اور حج وغیرہ ان میں سے ملے جائیں گے، پھر
 وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں مصائب کا شکار رہے تو ان کے لئے نہ ترانہ لگائی جائے گی نہ ان کے ایمان مانے کو ملے جائیں گے، بلکہ
 ان کے اوپر اجر و ثواب کی بارش اس طرح ہوگی کہ جہنم میں مصائب کی بارش ہوئی تھی اس وقت وہ لوگ جہنم میں دنیا میں عافیت ملی
 تھی یہی تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسم فیچوں سے تراشے جاتے اور جو اجر و ثواب انھیں ملا ہے میں بھی ملتا اسی لئے قرآن کریم
 میں فرمایا گیا (۳)

أَتَمَّا تَوْفَى الصَّابِرُونَ وَأَجْرُهُمْ يُعْطَىٰ حَسَابًا (پ ۱۹۲۳ آیت ۳۸)
 منتظر رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ملے گا۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کسی شخص پر بابرگاہِ الہی میں عرض کیا: اے اللہ! بندہ مومن تیری اطاعت کرتا
 ہے، تیرے معاصی سے اجتناب کرتا ہے، مگر اے اسکی جزا یہ ملتی ہے کہ دنیا اس سے دور رہا کرتی ہے، مصائب اس کے اوپر گرنے لگتے
 ہیں اور بندہ کافر تیری نافرمانی کرتا ہے، تم پر اور مجھے معاصی پر جرأت کرتا ہے اس سے سمجھیں دور رہتی ہیں دنیا کی دولت اس کے
 قدم چومتی ہے یہ التجاس کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا نازل فرمایا کہ بندے بھی میرے ہیں اور مصائب بھی میرے ہیں یہ منیبت زبان حال
 سے میری حرم کہتی ہے بندہ مومن پر میں اس لئے معیت نازل کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کا تقاضا دین جائے یہاں تک کہ وہ مجھ سے
 نیکیوں کے ساتھ ملاقات کرے اور میں ان کی جزا عطا دوں، بندہ کافر سے سمجھیں اس لئے دور رکھا ہوں کہ اگر دنیا میں وہ کچھ تکمل
 کر رہا ہے تو رزق میں کشادگی کے ذریعے اسکا اجر میں دیا جائے جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے پاس صرف گناہوں کا ذخیرہ
 ہو اور میں ان کی سزا دوں، ایک روایت میں ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی :-

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُعْزِرْهُ (پ ۵۷۳ آیت ۴۳)

جو شخص کوئی برکات کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔

تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس آیت کے بعد کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے، آپ نے
 فرمایا: اے ابو بکر! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بتا رہے ہو گے، کیا تمہیں کوئی تکلیف میں پہنچے گی، کیا تمہیں غم نہیں ہوگا، یہی
 تمہارے اعمال (پ ۱) جزا ہے، یعنی تمہاری نیکیوں سے تمہاری سزا دوں اور تمہیں غم تمہارے عیبات کا تقاضا دین جائے گا، (۱) اور (تفسیر)

(۱) یہ دونوں روایات پہلے گزر چکی ہیں (۲) (ابن ابی الدیاء۔ السنن)

دار قلمی۔ عزم متبہ ابن عاصم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے اس کی پسندیدہ چیزیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اسے دعوت دی جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا وَلِيَهُمْ فَتَحْتَا عَلَيْهِمُ الْبُؤَابُ كُلَّ شَيْءٍ حَسْبِيَ إِنَّ أَقْرَبَهُمْ حَوَاطِمَ أَلْمُؤْنَا
 اَحْتَلَنَّا كُهُنَّ يَعْنِي تَبَّ رَہ آیت ۴۳)

پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہرجے کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اتر گئے تو ہم نے ان کو

نکال دیا

یعنی جب انھوں نے اسے ناکام پر عمل کرنا ترک کر دیا تو ہم نے ان پر خیر (مال و دولت اور صحت و قیوم) کے دروازے کھول دیئے پھر جب وہ ہماری صراط پر غرض ہوئے اور مال و دولت پاکر اتر گئے تو ہم نے انھیں اچانک گرفت میں لے لیا (احمر، طبرانی، بیہقی) حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے کسی ایک عورت کو دیکھا تھے وہ نہانہ جاہلیت سے جانتے تھے انھوں نے کچھ دیر فہر کر اس سے بات چیت کی اس کے بعد آگے بڑھ گئے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے اچانک مڑے اور عورت پر ایک نظر ڈال کر پھر آگے بڑھ جاتے یہاں تک کہ ایک دیوار سے ٹکرائے اور چہرے پر دُغم کا نشان بن گیا، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا :-

إِنَّا لَأَرْكَأُكَالْمُعْتَبِدِ خَيْرٌ مِّنْ أَعْمَلٍ لِّلْمُعْتَبِرِ يَعْنِي النَّبِيَا (احمر، طبرانی۔ عبد اللہ ابن مسعود مرفوعاً)

جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا ہے تو دنیا ہی میں اس کے کٹنا ہی سزا ہے۔

حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جن میں ایک ایسی آیت تلا تا ہوں جو نہایت امید افزا ہے لوگوں نے عرض کیا بظاہر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَعَفُو عَنْ كَثِيرٍ (پ ۲۵۵ ہ آیت ۳۰)

اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے (پہنچی ہے) اور بہت

سے تودہ گزری کر دیتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ مصائب گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب کسی گناہ کی سزا کے طور پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ عذاب دے، حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کے دو گھونٹ بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک خمر کا گھونٹ جو علم کے باعث بچا جائے، دوسرا مصیبت کا گھونٹ جو صبر کے باعث بچا جائے اور نہ کوئی قتل و قتلوں سے زیادہ محبوب ہے ایک قتل و قتلوں جو اللہ کی راہ میں کرنا ہے، دوسرا وہ قتل و قتل جو رات کی تاریکی میں اور صبح کی حالت میں بندے کی آنکھ سے چھپتا ہے، اور نہ کوئی قدم و قدموں سے زیادہ محبوب ہے ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لئے اٹھے، اور دوسرا وہ قدم جو درشت دلوں میں صلح کرانے کے لئے اٹھے (ابن ماجہ۔ ابن عمر ملتقطاً آخر) حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کی وفات ہوئی اس کا آپ بہت زیادہ اثر ہوا، آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور دو زانوں ہو کر سامنے بیٹھ گئے گویا دو طرف ہوں ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ میں نے کھیت میں بیج ڈالے تھے، جب بیج اُگ آئے اور کھیتی ہری بھری ہو گئی تو اس نے اپنے قدموں سے تمام پودے دو عدو ڈالے، آپ نے دعا علیہ پوچھا تم کیا کہتے ہو اس نے عرض کیا کہ میں اپنی خیل کی طرف دو اداں تھا، اچانک ایک جگہ راست ختم ہو گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں راستہ نہ ملا، سو اسے اس کے کھیت کے، اس نے مجھ را، مجھے اس کے کھیت میں سے گر کر پڑا۔ حضرت سلیمان نے مدعی سے دریافت کیا کہ تو نے راستے میں بیج کیوں بوئے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کو راستے کی ضرورت ہے اس نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اپنے بیٹے کی وفات پر اتنے رنجیدہ کیوں ہیں، موت بھی تو آخرت کا راستہ

ہے یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں توبہ کی اور بچے پر مزید غم نہیں کیا۔ مولیٰ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے ایک بیمار صاحبزادے کی پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تو میری تراوند میں ہو میرے نزدیک ہے اس سے بھر ہے کہ میں میری تراوند میں ہوں صاحبزادے نے فرمایا کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ مجھے اپنی پسند کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا اختیاء یہ تھا کہ اگر پہلے مر جائے تو مجھے تجھ پر مبر کر کے کاٹوا بلے گا اور یہ تو اب میرے پلائے میں رکھا جائے گا اور میں تجھ سے پہلے مر جاؤں تو میری وفات پر مبر کر کے کاٹوا تجھے بلے گا اور یہ تو اب میرے ہی پلائے میں رکھا جائے گا حضرت عمر نے اپنی خواہش ظاہر کر دی، بیٹے نے بھی اس خواہش کی جھیل ہی کو ترجیح دی اور وہی بات پسند کی جو باپ کو پسند

تھی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو کسی نے ان کے بیٹے کی وفات کی خبر دی، آپ نے "اللہ وانا الیہ راجعون" دہرایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عیب کو چھپایا، ایک شفقت سے بچایا، اور ایک اجر عطا کیا، اسکے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور دو رکعت نماز ادا کی، اسکے بعد فرمایا کہ جو حکم ہم سے متعلق تھا وہ ہم بجالائے یعنی ہمیں ایسے موقع پر یہ حکم ہے کہ انتہی تڑپا انتہی تڑپا انتہی تڑپا اور نماز سے مدد لو اس لئے ہم نے مبر کیا اور نماز بھی پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ کے ایک صاحبزادے کے انتقال پر ایک مجوسی شخصیت کے لئے آیا اور اس نے یہ کہا کہ اچھا انسان کو آج وہ کام کرنا چاہیے جو بے وقوف آدمی چند روز بعد کرے گا یعنی موت پر غواہی خواہی مبر کرنا ہی پڑتا ہے، آج نہیں کرو گے، چند دن بعد کرو گے کیوں نہ آج ہی کر لیا جائے۔ ابن المبارکؓ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے بڑے بچے کی بات کہی ہے اسکا یہ جملہ لکھ لو۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بے درپے معیتیں ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں قدم اٹھاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت فضیل ابن عیاضؒ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے گھروالوں کے لئے بھلائی کے کھیل ہوتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے لئے معیت کا کھیل ہوتا ہے جو اسکے حق میں صلاح ہوتی ہے۔ حضرت حاتم اسلمؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر طرح کے آدمیوں پر چار طرح سے جنت کرے گا مالداروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے، قہراں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور مریضوں پر حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے خوف سے ایک درخت کے غلام میں روپوش ہو گئے اور دشمن انھیں تلاش کرتے ہوئے اس درخت تک آئے اور انھیں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت ذکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں انھوں نے ایک آہ نکھوایا اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا جب آہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے سر کے قریب پہنچا تو بے ساختہ پیچ اٹھے وحی آئی کہ اگر دوبارہ آواز نکلے تو تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے حذف کر دیا جائے گا اس تمذید کے بعد حضرت ذکریا علیہ السلام نے اپنی زبان دانتوں سے دہائی اور یہاں تک ضبط کیا کہ زبان کے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی معیت نازل ہو، اور وہ ضبط نہ کر پائے، بلکہ سینہ کو پی کرے، یا کپڑے پھاڑے، وہ ایسا ہے گویا اس نے اپنے پروردگار سے لڑنے کے لئے حیران کمان ہاتھ میں لے لئے ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا بیٹے سو نے کی کوئی آگ ہے اور انسان کی کوئی معیت ہے، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آفات میں ڈال دیتا ہے جو اس آفات میں ثابت قدم رہتے ہیں، ان سے خوش ہوتا ہے، اور جن کے پاؤں میں لغزش آجاتی ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے، افسانہ ابن قیسؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ڈاڑھ میں شدید تکلیف تھی میں اس تکلیف کے باعث رات بھر سو نہیں پایا، صبح اٹھ کر میں نے اپنے پیچھے سے کہا کہ رات میں ڈاڑھ کے رو دکو وجہ سے سو نہیں پایا یہ بات میں نے تم سے بارگاہی فرمایا جس میں ایک رات تکلیف رہی تم نے اسکا بار بار ذکر کیا، میری یہ آگہ تیس سال پہلے ضائع ہوئی تھی، لیکن آج تک کسی کو علم نہیں کہ مجھ پر کیا گزری ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضرؒ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جب تم پر کوئی معیت نازل ہو تو تم میری شکایت میرے بندوں سے مت کرنا میں بھی تو تمہاری شکایت اپنے بندوں سے نہیں کرتا جب تمہارے گناہ اور محبوب میرے سامنے آتے ہیں۔

مصیبت پر نعمت کی فضیلت

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسے بڑھنے کے بعد تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نعمت کے مقابلے میں مصیبت افضل ہے اس صورت میں کیا ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مصائب کی درخواست کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصائب مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت کے مصائب سے بچاؤ مانگتے تھے۔ (احمد۔ بشرائین الی ارطاة)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی منقول دعا یہ تھی: **يَا اَللّٰهُ اِنِّى اَتُوبُ اِلَيْكَ اِنِّى اَتُوبُ اِلَيْكَ اِنِّى اَتُوبُ اِلَيْكَ** (اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے) یہ حضرات شافعی ائمہ سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ (۱) روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے میری دعا مانگی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مصیبت کی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرو (ترمذی، معانی) حضرت ابو بکر الصدیقؓ سے مروی ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

سَلِّمُوا لِلّٰهِ الْعَاقِبَةَ لَقَدْ كُنَّا اَمْطَرًا فَاشْتَرَكْنَا فِيْهَا (ابن ماجہ، سنائی)

اللہ تعالیٰ سے عافیت نہ کرو اور دعا کرو کہ ایسا کئی نہیں جسے جہنم کے علاوہ عافیت سے بہتر کوئی چیز ملی ہو۔

یہ تین سے مراد دل کی عافیت نہیں جس سے جسمانی شہوات اور محال کے لہر میں نہ بہن، دل کی عافیت بہن کی عافیت سے افضل ہے حضرت عین قرطبیؒ نے دو چیز جو عین کوئی شے نہیں ہے، فکر کے ساتھ تندرستی کی نعمت ہے، کیوں کہ بعض لوگوں کو صحت ملتی ہے مگر وہ شہواتِ فہر کے متلو بہن میں مبتلا رہتے ہیں ایک ہے تندرستی طے اور دوسرا اس پر اطمینان کا شکر اور دوسرا اس سے بچنے کے لیے جو خطرے اور کمزوریوں سے بچ کر رہتا ہے۔ روایت ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: **وَعَافِيَتُكَ كَأَحَبِّ شَيْءٍ لِّىْ** میرا عافیت عطا کر مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے، اس کے اثبات کے لئے کسی دلیل یا بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کے لئے مصیبت و وجہوں سے نعمت بن جاتی ہے، ایک تو اس مصیبت کی نسبت سے جو دین یا دنیا میں اس سے بدی ہوئی ہے، اور دوسرے ثواب کی توقع اور امید کے اعتبار سے، اس نعمت پر شکر کا ثواب مانگنا چاہیے اس لئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو ثواب مصیبت پر عطا کرتا ہے اس سے زیادہ ثواب نعمت پر عطا کرے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ بعض لوگوں کے اقوال سے اس طرح کے اشارے ملتے ہیں گویا وہ مصائب کے خواہاں ہوں، کسی بزرگ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جہنم کا رہی، بھول، لوگ میرے اوپر سے گزریں اور نجات پائیں، اور صرف میں دوزخ میں رہ جاؤں، حضرت سہون فرماتے ہیں:۔

وَلَيْسَ فِىْ سِرِّكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَنَاشِئْتَ فَاخْبِرْنِىْ

(مجھے خبر سے علاوہ کسی چیز سے مطلب نہیں، تو جس طرح چاہے میرا عقاب لے لے)

یہ مصیبت کی درخواست ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کہ احادیث میں اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اس شعر کے بعد حضرت سہون بعض کی بیماری میں مبتلا ہوئے، دو دن رات مکاتب کے چکر لگایا کرتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کہ اپنے چچا کو جمعہ کا کوئی ایسی آفات میں پورا نہیں اترا، جہاں تک انسان کی اس محبت کا سوال ہے وہ تمام دوزخ میں رہے، اور باقی سب نجات پائیں تو یہ ممکن ہے، لیکن بعض دلوں پر محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہی ان باتوں کے لائق سمجھ لیتا ہے، شراب مشق میں بھی زہر سے نشہ ہے، جو اس کا جام لی لیتا ہے وہ دھوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور مسی کے عالم میں ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے کہ اگر اس کا نشہ ختم ہو جائے، اور بے خودی اور وارفتگی کی کیفیت داخل ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ تو وہ اپنا سر پہنے لے، اور خود کہہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک

(۱) یہ حدیث کتاب الدعوات میں گزر چکی ہے

لحافی کیفیت اور وقتی حالت کا محاسن ہے، اس لئے اگر تم عشاقِ خدا کی زبان سے اس طرح کی باتیں سنو تو انھیں عاشقانہ کلام پر محمول کرو، ان کی باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ حقیقت سے بعید ہوتی ہیں، ایک زناختہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے صحبت کرنا چاہتا تھا مگر وہ انکار کر دیتی تھی، ظن کرتے تھے اس سے کہا کہ تو کیوں انکار کرتی ہے اگر میں چاہوں تو میرے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت زیرِ سرِ کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے زناختہ کی یہ گفتگو سنی تو اسے بلایا، اور ڈانٹ پلائی، زناختہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! عشاق کی گفتگو قابلِ اعتبار نہیں ہوتی، آپ اس کا اثر نہ لیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر عشاق پر یہ سراسرستی کے عالم میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہوش میں ہوں تو ہرگز نہ کہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

اِنْ دَلَّوْ صَالِکُوْنِیْ رُکْہِیْ جَبْرِیْ قَانَرُکُ عَالَمِیْ نَذْلُہِ صَانِرِیْ

(میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ میری جدائی چاہتا ہے۔ اس لئے میں اس کی خواہش کے لئے اپنی خواہش ترک کرنا ہوں)۔

یہ ایک محال بات ہے، اس لئے کہ شاعر نے پہلے وصال کی خواہش کی، پھر محبوب کے ارادے کو اپنی خواہش بنالیا، حالانکہ دونوں خواہشیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو وصال کا آرزو مند ہو گا، وہ جدائی کی خواہش کیسے کرے گا۔ تاہم اگر اس کلام کی دو تاویلیں کی جائیں تب اسے صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے، ایک تو یہ کہ صورتِ بعض حالات میں پیش آتی ہو، اور مقصد یہ ہو کہ اس طرح محبوب کی رضا حاصل کر لی جائے، اس طرح مستقبل میں اس کا وصال بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں جدائی رضامندی کا وسیلہ ہے، اور رضا مندی وصال محبوب کا ذریعہ ہے، اور جو چیز محبوب کا وسیلہ ہوتی ہے وہ خود بھی محبوب ہوتی ہے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دو درہم کے وعدے پر ایک درہم چھوڑ دے، حالانکہ اسے ایک درہم سے بھی محبت ہے، مگر وہ اسے چھوڑنے پر رضامند ہے، اسی طرح عاشق بھی وصال کا آرزو مند ہے، مگر فی الحال عشوق کی خواہش کے احرام میں وہ یہ وصال ترک کرنے پر راضی ہے، کیونکہ اسے توقع ہے کہ مستقبل میں حاصل ہونے والا وصال مکمل اور پائدار ہو گا، دو مری تاویل یہ ہے کہ عاشق کو صرف محبوب کی رضا مقصود ہے، وصال وغیرہ اسے اسے کوئی غرض نہیں، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہے تو اسے وہ لذت ملتی ہے جو دیدار میں بھی نہیں ملتی، اس لئے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا محبوب خوش ہو، اگر اس کی خوشی ہر چیز سے تو وہ اسے بھی محبوب کا خفہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ اسی لئے بعض عاشقانِ خدا کی حالت یہ تھی کہ وہ مصائب میں گرفتار ہو کر خوش رہتے تھے، اور تکالیف میں لذت پاتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ کی رضامندی پر دلالت کرتی ہیں، ظلمِ خلق میں اس مرحلے کا آنا بعید نہیں ہے، لیکن یہ مرحلہ بہت مختصر ہوتا ہے، یہ حالت زیادہ دیر تک طاری نہیں رہتی، اور اگر یہ دیر تک رہ جاتی ہے تو پھر صحیح حالت مشتبه ہو جاتی ہے، اور یہ معلوم کرنا مشکوک ہو جاتا ہے، مگر اس حالت کے دل کو اعتدال سے منحرف کر دیا ہے، یا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی تحقیق اپنی جگہ ذکر کی جائے گی، یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہاں صرف یہ موضوع زیرِ گفتگو ہے کہ عافیتِ معیت سے بہتر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا میں محمود عافیت کے طالب ہیں۔

صبر افضل ہے یا شکر؟

جاننا چاہیے کہ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میر شکر ہے افضل ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ شکر افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی فضیلت احوال کے اختلاف پر مبنی ہے، بعض حالات میں شکر افضل ہے، اور بعض میں صبر بہر فریق نے استدلال میں کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ اس میں بڑا اضطراب ہے، اور مقصد سے نہایت بعید ہے۔ اس لئے ہم یہاں ان کے دلائل نقل کرنے کے بجائے حق بات عرض کرتے ہیں، اس سلسلے میں دو بحثیں ہیں۔

پہلی بحث عوامی : یہ بحث قابل کے طور پر ہے، یعنی اس میں صرف ظاہر صریح نظر کی جاتی ہے، تلاش حقیقت مقصود نہیں ہوتی، اس بحث میں عامارے مخاطب عوام ہیں، کیونکہ ان کی عقلیں قاصر و ناقص اور جسم حقائق کی محتمل نہیں ہو سکتیں، واضحین بھی اسی کام پر اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عوام سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ لوگ سد حرامین، جیسے مادر مہمان اپنے بچے کی پرورش بچے بچلے دودھ سے کرتی ہے، اسے مرض غذا نہیں، اور انواع و اقسام کے کھانے نہیں کھاتی، مناسب ہی ہے کہ وہ یہ غذا نہیں بچے کو کھانا تو کھا اسکے پاس بھی نہ لائے، سداودہ بچلے لے اور بیمار پڑ جائے، یا ہلاک ہو جائے، یہ غذا نہیں وہ اسی وقت بھم کر سکتا ہے جب اسکا ضعف دور ہو جائے گا اور وہ جسمانی طور پر تندرست و توانا ہو جائے گا اسی طرح یہ ہمیشہ بھی عوام کے لائق نہیں ہیں، انھیں تو صرف وہ باتیں بتلانی چاہیں جو شرعی دلائل سے معلوم ہوتی ہیں۔

جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میر افضل ہے، اگرچہ شکر کے لغات میں بھی یہ شار ہیں لیکن جب ان کا میر کے لغات سے مقابل کرتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ لغات میں میر کے لغات ہیں، اور بعض روایات میں اسکی صراحت بھی موجود ہے کہ میر افضل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔

مِنْ أَفْضَلِ مَا لَوْ تَنَبَّهَ الْبَقِيَّةُ عَنْ نِعْمَةِ الْقَصِيرِ

جو افضل چیزیں تھیں مطلقاً کئی ہیں ان میں قصیر اور میر کے عزیمت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن دوئے زمین کے احتمالی شکر گزار بندے کو بلایا جائے گا اور اسے شاکرین کے ثواب سے نوازا جائے گا، پھر اس شخص کو بلایا جائے گا جو دوئے زمین پر سب سے زیادہ صابر ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے شاکر کے برابر ثواب ملایا جائے تو کیا تجھے منظور ہے، وہ عرض کرے گا بے شک منظور ہے، ارشاد ہوگا، ہرگز نہیں! ہم نے تجھ پر نعمت نازل کی تو تو نے شکر کیا اور تجھے معاصی میں مبتلا کیا تو میر کیا ہم تجھے دو کنا ثواب حمایت کریں گے، پھر اسے دو کنا ثواب ملایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (پ ۲۳، آیت ۴۰) میر کرنے والوں کو انکا اجر بے حساب ملے گا۔

ایک حدیث میں ہے۔

اَلْقَاطِعُ مِنَ السَّابِكِ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد)

کھانے والا شکر گزار بندہ میر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔

اس حدیث سے بھی صابر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شکر کا درجہ میر سے تشبیہ کر دیا گیا ہے، تشبیہ میں مماثلت ہوتی ہے کہ شبہ شبہ افضل ہوتا ہے، اس لئے اگر میر افضل نہ ہوتا تو شکر کو اسکے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی، یہ تشبیہ ایسی ہے جیسی ان روایات میں وارد ہے۔

اَلْجَمْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَجِهَادُ الْمَرْءِ اَوْ حُسْنُ التَّجَبُّعِ (مارث بن ابی اسامہ، ابن عباس)

جمہ مساکین کا حج ہے، اور عورت کا جہاد ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ابھی طرح رہے۔

سَارِبُ الْخَمْرِ كَمَا يَدُلُّ الْوَتْنِ (مارث بن ابی اسامہ، عبداللہ ابن عمر)

شراب پینے والا جہول کی عادت کرنے والا جیسا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

اَلْقَصِيرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ (۲) میر نصف ایمان ہے۔

لیکن اسکا مطلب یہ نہیں کہ شکر کا مال بھی کیا ہے، اسے بھی نصف ایمان کہا جائے گا، بلکہ یہ فرمانا، ایسا ہے کہ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا۔ اَلْقَصِيرُ نِصْفُ الْقَصِيرِ (۳)

(۱) اس حدیث کی اصل مجھے نہیں ملی (۲) یہ روایت پہلے گزر چکی ہے (۳) یہ روایت پہلے گزر چکی ہے

روزہ نصف ایمان ہے۔

اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ جس چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو اس چیز کا نصف کہہ دیتے ہیں، اگرچہ دونوں میں فرق ہو، مثلاً کہتے ہیں ایمان ملو عمل کا نام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمل نصف ایمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم اور عمل دونوں درجے میں برابر ہیں۔ ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی وجہ سے سب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور میرے اصحاب میں سے میرا رخن ابن عوف، اپنی مالداری کے باعث سب کے آخر میں جنت میں جائیں گے، (طبرانی۔ معاذ ابن جبل) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء علیہم السلام کے چالیس برس بعد جنت میں جائیں گے (ابو منصور۔ تلمیح)۔ انس ابن مالک (ؓ) یہ مالداروں کا حال ہے، دوسری طرف قراء اور معیت زدوں کے حلقی ارشاد فرمایا کہ جنت کے تمام دروازوں میں دو دروازے ہیں مگر میرے دو دروازے میں صرف ایک کواڑ ہے، اس دروازے سے سب سے پہلے اہل معیت جنت میں جائیں گے اور حضرت ابوب علیہ السلام ان کے قائد ہوں گے، تھری فضیلت میں جو کچھ وارد ہے اس سے بھی میری فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ فقر میرے کمال ہے، اور مالدار کی شکر کا حال ہے، یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے عوام اس پر قناعت کر سکتے ہیں، اور ان کے شایان شان بھی یہی ہے کہ وہ اس مختصر بیان پر اکتفا کریں جس میں ان کے دین کی بھلائی ہو۔

استدلال کا دو سرا رخ : دوسرا بیان ارہاب، بصیرت اور اہل علم کے لئے ہے اس بیان سے انھیں بطریق مخفی حقائق امور پر مطلع کرنا مقصود ہوتا ہے، اس ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو اہم ہوں تو اہم کی موجودگی میں ان دونوں کے اندر موازنہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی حقیقت واضح نہ ہو، اور اگر وہ شئی جس کی حقیقت واضح ہو جائے چند قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں، حیثیت مجموعی موازنہ ممکن نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ان قسموں کے ایک ایک فرد کا موازنہ کیا جائے تاکہ زیادتی اور رجحان واضح ہو سکے اس اصولی منہج کی روشنی میں میرا اور شکر پر نظر والے، ان میں سے ہر ایک کی بے شمار اقسام اور قروص ہیں اس لئے ان دونوں میں کمی اور زیادتی بھلا بیان نہیں کی جاسکتی، بلکہ دونوں کے ہر فرد کا مقابلہ ضروری ہے۔

صبر و شکر وغیرہ مقامات کے افراد : یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ صبر و شکر وغیرہ مقامات کے تین افراد ہیں، 'علوم'، 'احوال' اور 'اعمال'، اگر ان تینوں افراد میں موازنہ کیا جائے تو ظاہر میں محض یہی کے گا کہ علوم سے احوال مقصود ہیں اور احوال سے مقصود ہیں، اس لئے ان تینوں میں اعمال افضل ہیں۔ اہل بصیرت کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال سے احوال کے لئے غرض ہے، اور احوال علوم کے لئے مقصود ہیں، ان کے نزدیک علوم کو ترجیح حاصل ہے، 'علوم' کے بعد احوال ہیں، اور احوال کے بعد اعمال ہیں، اس لئے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے لئے مقصود ہوتی ہے وہ یقینی طور پر افضل ہوتی ہے جہاں تک ان تینوں کے افراد و احواد کا تعلق ہے وہ کسی مساوی ہوتے ہیں اور کسی متفاوت، یہ مساوات اور تفاوت اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ان افراد و احواد میں سے بعض کی نسبت بعض کی طرف جاتی ہے، یہی حال احوال اور علوم کا ہے۔

معارف کی کوئی قسم افضل ہے : معارف میں علوم مکاشفہ علوم معاملہ سے افضل ہیں، بلکہ علوم معاملہ معاملہ سے کتر ہیں کیونکہ یہ علوم معاملے کے لئے مقصود ہیں، اور ان سے اصلاح عمل کا قاعدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں عالم کو عالم سے افضل کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ عالم ہے جس کے علم کا نفع عام ہو ایسا عالم یقینی کسی خاص عبادت کرنے والے کی بہ نسبت افضل ہو گا ورنہ کسی کا علم عمل سے خالی ہے تو وہ محض علم سے اچھا نہیں ہو سکتا۔

اصلاح عمل کا قاعدہ یہ ہے کہ قلب کے احوال کی اصلاح ہو، اور قلب کی اصلاح کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کا جمال منکشف ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم مکاشفہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت افضل ہے معرفت الہی عزت

مقصود ہے، اور اپنی ذات سے مطلوب ہے اس لئے کہ سعادت اخروی اسی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، بلکہ یہی عین سعادت ہے، مگر دل کو بعض اوقات دنیا میں یہ احساس نہیں ہو تا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عین سعادت ہے بلکہ آخرت میں اسکا علم ہو تا ہے۔ بہر حال معرفت الہی تمام معارف میں افضل و اعلا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ یہ غیر کے ساتھ مقید ہے، جب کہ یہ تمام معرفتیں اس کے تابع اور خادم ہیں، یہ معارف اس لئے مطلوب ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ جب یہ حقیقت سامنے آگئی کہ تمام معرفتیں معرفت الہی کے لئے مطلوب اور مقصود ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ معرفت الہی کے حصول میں کون سی معرفت کس قدر مفید اور معاون ہے۔ جو معرفت جس قدر معاون ہوگی اسی قدر وہ دوسری معرفت سے فضیلت میں متفاوت ہوگی، چنانچہ بعض معارف اور معرفت الہی میں ایک واسطہ اور بعض میں بہت سے واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لئے جس معرفت میں واسطے کم ہوں گے اسی قدر وہ معرفت دوسری معرفتوں سے افضل ہوگی۔

احوال قلب کی کیفیت : احوال قلب سے ہم قلب کے وہ احوال مراد لیتے ہیں جو حقوق کے مشاغل، اور دنیا کی کدورتوں سے قلب کی تعمیر کو دین، یہاں تک کہ جب قلب بالکل پاک و صاف ہو جائے تو اس پر حق کی حقیقت منکشف ہو اس سے معلوم ہوا کہ احوال قلب میں اسی قدر فضیلت ہوگی جس قدر وہ قلب کے تزکیہ و تطہیر میں مؤثر ہوں گے، اور جس قدر اس میں انکشاف حق کی صلاحیت پیدا کریں گے، قلب کی مثال آئینہ کی سی ہے، جس طرح آئینہ کو صیقل کرنے اور چمکانے سے پہلے کچھ احوال واقع ہوتے ہیں، جن میں بعض احوال آئینہ کو زیادہ چمکاتے ہیں، اور بعض کم، یہی حال دل کا ہے، اس لئے جو حالت قلب کے صیغے میں زیادہ قریب ہوگی اسی قدر وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ حالت اصل مقصود ہے زیادہ قریب ہوتی ہے، اعمال میں بھی اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا، اعمال ہی سے قلب کا تصفیہ یعنی ہو تا ہے اور انہی کی بدولت قلب پر احوال طاری ہوتے ہیں۔

عمل - معصیت یا طاعت : اعمال دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دل پر ایسے احوال طاری کرتے ہیں جو ملامت کا شہد کے لئے مایع ہوں، اور جن سے دل پر تاریکی چھا جائے، اور اس میں کمرہات کی خواہش اور رغبت پیدا کریں، یا ایسے احوال طاری ہوتے ہیں جن سے دل میں طوم کا شہد کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے، دنیاوی کدورتوں، آلائشوں، اور حقوق کے علائق سے اسکا تعلق منقطع ہو جائے، پہلی قسم کی احوال کا نام معصیت ہے، اور دوسری قسم کے احوال کو طاعت کہتے ہیں، پھر معاصی اور طاعات دونوں اپنے اپنے اثرات میں مختلف اور متفاوت ہیں، بعض معاصی دل کو زیادہ تاریک اور زیادہ سخت بناتے ہیں، اور بعض کم اسی طرح بعض طاعات سے دل زیادہ روشن اور مٹھتی ہو تا ہے اور بعض سے کم، گویا معاصی اور طاعات کے درجات میں تفاوت ان کے اثرات کے تفاوت پر مبنی ہے، اور یہ تفاوت احوال کے اختلاط سے ظہور پذیر ہو تا ہے۔ مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ فطری نماز تمام فطری عبادتوں سے افضل ہے، اور صبح کی عبادت صدقہ سے بہتر ہے، اور تہجد کی نماز دوسری نمازوں سے اعلا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ جس شخص پر مال کی محبت اور بخل غالب ہو، اور وہ ایک درہم اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اس کا یہ عمل بہت سی شب بیداریوں اور روزوں سے افضل ہے، اس لئے کہ روزے اس شخص کے لئے موزوں ہیں جس پر شہوت حکم غالب ہو اور وہ اس کا خاتمہ چاہتا ہو یا جسے حکم سیری نے ذکر و فکر سے روک دیا ہو اور وہ بھوک کے ذریعے اس سے مربوط ہوئے کا خواہشمند ہو، بخل کا یہ حال نہیں ہے، وہ دوسرے مرض میں جھاپے اسکا علاج بھوک سے نہیں بلکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہو گا، اس پر ہیبت کی شہوت نہیں ہے، اور نہ وہ کسی ایسے فکر میں مشغول ہے جس سے حکم سیری مایع ہو، پھر اسکا روزے رکھنا اپنی حالت ترک کر کے دوسرے حالت اختیار کرنے کے مشابہ ہے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے ہیبت میں درد ہو اور وہ سر کے روٹی دوا کرے، یقیناً اسے اس علاج سے کوئی فائدہ نہ ہو گا، اس کے لئے تو اس ملک بیمار یا مسیت کا قلع قمع کرنا ضروری ہے جو اس پر بلائے نامانی کی طرح مسلط ہو گئی ہے۔ بخل ایک سنگین اور ملک مرض ہے، مگر کوئی شخص مسلسل سو سال تک روزے رکھے اور ہزار راہیں سمجھے میں گزارے تو اس مرض کا ایک دہ بھی کم نہ ہو، اس کا علاج صرف مال نکالنا ہے، بخل کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالے۔ احیاء العلوم جلد

سوم کے متعلقہ باب میں ہم صدق و خیرات کے ذریعے کل کے علاج پر مفصل کلام کر چکے ہیں۔

اس مثال کے ذریعے یہ بات واضح ہو چکی ہے اور اطاعت کی نامحرم حالات کے اختلاف سے علقہ ہوتی ہے اہل بصیرت یہ بات جان چکے ہیں کہ الفضلیت و فیوہ کی بحث میں مطلق جواب کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے، بلکہ سراسر غلط ہے، مثلاً اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ روٹی افضل ہے یا پانی، ہم کہے افضل کو کے ظاہر ہے روٹی بھوکے کے لئے افضل ہے اور پانی پیاسے کے لئے افضل ہے، اگر بھوک اور پیاس دونوں موجود ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سی حالت غالب ہے، اگر پیاس زیادہ غالب ہے تو پانی افضل ہے، اور بھوک غالب ہے تو روٹی افضل ہے، اور اگر بھوک اور پیاس دونوں برابر ہیں تو روٹی اور پانی میں بھی الفضلیت کا سوال بیکار ہے، یہ دونوں بھی برابر ہوں گے۔ اسی طرح اگر یہ سوال کیا جائے کہ کھنکھن افضل ہے یا مٹھراوی ماڈے کا عدم وجود؟ تب ہم اس کے جواب میں قطعیت کے ساتھ یہ بات کہیں گی کہ مٹھراوی ماڈے کا نہ ہونا بہتر ہے، اس لئے کہ مٹھرا کے مرض میں گرفتار شخص ہی کو کھنکھن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ اصول ہے کہ جو چیز غیر کے لئے مطلوب ہوتی ہے تو غیر اس سے افضل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ شخص کے لئے مال کا خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ مال خیرات کرنا ایک عمل ہے، اس سے دل میں ایک حالت پیدا ہوتی ہے، جسے ہم بھل کا ذوال، اور دنیا کی محبت کا دل سے نکلے کا مل کہہ سکتے ہیں، پھر جب دل سے بھل نکال دیا جائے، اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو اس میں معرفت الہی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد عمل کا فہر آتا ہے۔

ایک اعتراض کا جواب : اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نے عمل کا درجہ آخری رکھا ہے، حالانکہ کتاب وسنت میں اعمال کی ترمیم موجود ہے، اور ان کے فضائل میں بے شمار آیات و ہدایات وارد ہیں۔ یہاں تک کہ خورد رسالت ماب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات طلب فرمائے، اور علی الاعلان یہ ترمیم دی تھی۔
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الْمُفْقِرَ ضَاحِكًا (پ ۲۲۲ آیت ۲۳۵)
کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا تھی۔

وَتَأْخُذُ الصَّلَاتُكَ (پ ۲۲۲ آیت ۴۲)

اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔

ان ترمیمات اور فضائل کی موجودگی میں تم اعمال کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی دوا کی تعریف کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوا ہر حال میں بہتر ہے یا وہ اپنی ذات سے مقصود ہے، یا اس شفا دار و صحت سے افضل ہے، جو اس دوا کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوا کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ تاکہ مریض کو ترمیم ہو اور وہ اس کے استعمال سے صحت حاصل کرے، یہی حال دل کے اعمال کا ہے، یہ دل کی بیماریوں کی دوا ہیں، اور دل کی بیماریاں محسوس نہیں ہوتیں جیسے کسی کے چہرے پر برص کے داغ ہوں اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو تو اسے خبری نہیں ہو پاتی کہ میں کس مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں اگر کوئی شخص اسے اس کے عیب سے آگاہ کرے گا تو تسلیم نہیں کرے گا، ایسے شخص کا علاج کیا ہے کہ اس کے سامنے ان دواؤں کی تعریف میں بے حد مبالغہ کیا جائے جن سے برص کی داغ دور ہوتے ہیں، مثلاً اگر عرق گلاب میں یہ وصف ہو تو اس کی بے پناہ تعریف کی جائے، اور مریض کو ترمیم دی جائے کہ وہ عرق گلاب سے اپنا چہرہ بار بار دھوئے، تاکہ بہت زیادہ تعریف کرنے سے اس کے دل میں ترمیم پیدا ہو اور وہ عرق گلاب سے چہرہ دھوئے، پر مداومت کر لے، اور اس کا مرض دور ہو جائے، اگر اس سے پہلے ہی مرحلے میں یہ کہہ دیا گیا کہ عرق گلاب برص کے ازالے میں مؤثر ہے اور میرے چہرے کے داغ اسی سے دور ہو سکتے ہیں، تو وہ سختی سے اس بات کی تردید کرے گا کہ میرے چہرے پر برص کے داغ ہیں۔

اس سے بھی قریب تر ایک مثال ہے، مثلاً ایک شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، اور اسے علم کے زبور سے

آرامت کیا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو علوم اس نے حاصل کئے ہیں وہ اسکے پاس محفوظ رہیں، لیکن وہ بیٹے کا مزاج آشنا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے بار بار مطالعہ تکرار اور اعادے کی تائید کی تو وہ یہ کہہ گا کہ مجھے اس کی ذرا ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو علوم میں نے حاصل کئے ہیں وہ میرے سینے میں محفوظ ہیں، باپ حکمت عملی سے کام لیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ وہ میرے نوکروں اور غلاموں کو تعلیم دیا کرے، اس کے عوض میں اسے عمدہ عمدہ چیزوں سے نوازا جائے گا، چنانچہ اس خدمت کے معاوضے کے طور پر بہت سے اچھے اچھے دودے دے کر لیتا ہے، تاکہ وہ اسکی تجویز پر عمل کرے، اصل میں نوکروں کو تعلیم دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ دروغ اور جھٹی مقصود ہے جو نوکروں کو تعلیم دینے سے اسکے ظلم میں پیدا ہوگی، اس صورت میں اگر لڑکا مکمل عقل اور نادان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے اپنے نوکروں کی خدمت کرانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ میرے مقابلے میں حقیر ہیں، پھر ان نوکروں کی تعلیم اس قدر ضروری بھی نہیں کہ میرا وقت ضائع کیا جائے، اور مجھے اس خدمت پر غور کیا جائے اگر یہ لوگ جاہل رہ گئے تو میرے ماں باپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر یہ کام دوسرے بھی کر سکتے ہیں مجھے ہی کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، اس طرح کے خیالات اسے پریشان کرتے ہیں، چنانچہ وہ توجہ دلچسپی اور دل جمعی سے نہیں پڑھتا، سستی کرنا ہے، اور محض رسمی کارروائی پر اکتفا کرتا ہے تاکہ باپ کے حکم کی تعمیل ہو سکے، بد بختی اسے آتی ہے اور جو کچھ اس نے پڑھا ہے اسے ضائع کر دیتی ہے۔

بعض لوگ اسی طرح کے خیالات سے دھوکا کھاتے اور اباحت پسندی کی راہ پر چل پڑے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری مبادیوں سے بے نیاز ہے، اسے ہم سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس آیت کے کیا معنی ہیں؟
 مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ الْفَقْرَ ضَاحِكًا سَخِطًا اور اگر اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھانا کھانا چاہتا ہے تو کھلا سکتا ہے یہ کیا ضروری ہے کہ ہم انھیں کھانا کھلانے کے لئے اپنا مال خرچ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول فرمایا جس میں بیہودہ بات کہی گئی ہے :-

وَاِنْ قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْفِقْهُمْ مَنْ لَّوْ
 يَسْتَغَالِلُكَ مِنْكُمُ الْبُيُوتُ (آیت ۲۲۳)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو تو یہ کفار (ان) مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھلا دے۔

ایک جگہ ان کا یہ قول بیان فرمایا :-

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَمَّا اَشْرَوْا كُنَّا وَا لَا اَبَانُوْنَا (آیت ۸۷)

اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا۔

حالانکہ کفار کی یہ باتیں سچ تھیں، واقعی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، ہمارے اپنے سچ سے جاہ ہو گئے، خدا کی شان عجیب ہے وہ جسے چاہے سچ کی وجہ سے ہلاک کر دے، اور جسے چاہے جہالت پر غلبہ دے، قرآن کریم میں ہے

يُفَصِّلُ الْوَحْيَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ رُسُلِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (آیت ۲۶)

اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہت سوں کو گمراہ فرماتے ہیں، اور بہت سوں کو ہدایت سے نوازتے ہیں۔

ان لوگوں نے جب یہ گمان کیا کہ ان سے مساکین اور فقراء کی خدمت لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ و خیرات کا حکم دیا جاتا ہے حالانکہ ہمیں مساکین سے کوئی فرض نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یا ہمارے اموال سے کچھ مطلب ہے، ہمارا خرچ کرنا نہ کرنا اسکے لئے برابر ہے، یہ لوگ ہلاک ہو گئے جس طرح وہ لڑکا ہلاک ہوا تھا جس نے یہ بد گمانی کی تھی کہ میرے والد کا مقصد یہ ہے کہ میں تعلیم کے ذریعے ان نوکروں، غلاموں، اور غلاموں کی خدمت کروں، اسے یہ خیال نہیں آیا کہ باپ کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اسکے لکس و قلب میں صفت علم کو رائج اور مؤثر کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے دین اور دنیا کی سعادتیں حاصل کر سکے، اسکے

باپ کا یہ سوچنا کہ لوگوں کو تعلیم دینے سے اسکا علم بخت اور معلومات تالہ رہیں گی اس کی محبت اور شفقت کی علامت ہیں، کیونکہ وہ اس طرح اسے سعادت سے قریب اور ہلاک سے دور کر رہا ہے۔ اس مثال سے ان لوگوں کی ہلاکت کی وجہ واضح ہو جاتی ہے جو اباحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

مال لینا فقراء کا احسان ہے : خزانہ اور مساکین تمہارا مال صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں لیتے ہیں، اس لئے کہ اس طرح وہ تمہارے باطن سے نکل کر اور حب دنیا کا خبث دور کرتے ہیں، یہ خبث تمہارے لئے مسلک ہے۔ مسکین کی مثال جامی کی سی ہے، جو تمہارے جسم سے خون نکال ہے تاکہ خون نکلنے کے ساتھ ہی وہ بیماری بھی باہر آجائے جو تمہارے باطن میں پوشیدہ ہے اور جس سے ہلاک کرنے کے پے در پے ہے، جام تمہارا خادم ہے، تمہیں کے خادم نہیں ہو، بالفرض اگر خون نکالنے سے جام کا کوئی مقصد ہو اگر تا مثلاً خون میں کپڑے رنگنا وغیرہ تب بھی وہ تمہارے غلاموں کی فرست سے نہ نکلتا، پھر یہ مسکین تمہارا خادم نہیں نہ ہو گا جو تمہیں باطنی امراض سے نجات دیتا ہے، اگرچہ وہ تمہارے اموال سے قائم اٹھا تا ہے۔ کیونکہ صدقہ باطن کو پاک کرنے والے اور اسکی نجاستیں دور کرنے والے ہیں اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات استعمال نہیں فرمائے، اور اپنے اہل بیت کو بھی ان سے بچنے کی تاکید فرمائی اور انھیں لوگوں کے اموال کا میل قرار دیا (مسلم، مدار المصابین ربیعہ) اسی بنا پر حجامت کی مزدوری لینے سے بھی منع فرمایا۔ اس پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اعمالِ قلب کے احوال پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں بیان کیا گیا، پھر قلب پر اعمال کے جتنے اثرات ہوتے ہیں انہی وہ ہدایت قبول کرنے، اور معرفت کا درجہ بڑھانے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے، اعمال، احوال اور معارف کے تفاعل کے سلسلے میں یہ ایک اصولی اور کلی قاعدہ ہے، کسی عمل یا حال یا معرفت کی فعلیت معلوم کرنے کے لئے اسی قاعدہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم پھر اپنے اصل موضوع مبروہ شرکی طرف رجوع کرتے ہیں۔

مبروہ شکر میں تینوں مقامات کا وجود اور باہمی تقابلی : ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت، حال اور عمل موجود ہے، اور یہ بات کسی بھی طرح صحیح نہیں ہوگی کہ ایک کی معرفت کا دوسرے کے حال یا عمل سے موازنہ کیا جائے، بلکہ نظیر کا نظیر سے مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ تناسب نمایاں ہو، اور تناسب کے بعد ایک کی دوسرے پر فعلیت واضح ہو۔

اب اگر صابر کی معرفت کا تقابل شاکر کی معرفت سے کیا جائے تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، مثلاً آگہ کے سلسلے میں شاکر کی معرفت یہ ہے کہ اس نعمت کا منبع اللہ تعالیٰ کو جانے، اور صابر کی معرفت یہ ہے کہ اس نعمت کا مرقع اسی ذات کو قرار دے۔ اس طرح دونوں معرفتیں ایک دوسرے کے لئے لازم اور مساوی ہوں گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ مبروہ کو بلا اور معیبت میں لایا جائے۔ بعض اوقات مبروہ اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور بھی معیبت سے مبروہ ہوتا ہے، ایسے مواقع پر مبروہ شکر دونوں ایک ہوتے ہیں کیونکہ اطاعت پر مبروہ تا مین شکر اطاعت ہے، ان کے اتحاد کی وجہ یہ ہے کہ شکر کی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس حکمت میں صرف کرنا جو اس سے مقصود ہے، اور مبروہ کی معنی ہیں کہ باعث ہوئی کے مقابلے میں باعثِ حق تعالیٰ کا عاقبت قدم رہے، اس معنی میں مبروہ شکر دونوں ایک ہی معنی کے دو نام اور ایک ہی معنی کی دو تعبیریں ہیں، صرف اختصار اور الفاظ کا اختلاف ہے، باعثِ ہدی کے مقابلے میں باعثِ ربی کا نسبت مبروہ کی طرف ہو، اور شکر ہے اگر نسبت باعثِ ربی کی طرف ہو، باعثِ ربی ایک حکمت کے لئے تجللیں کیا گیا ہے، اور وہ ایک حکمت یہ ہے کہ آگے واپس ہے باعثِ شکر کو شکست دی جائے، شکر کی صورت میں تو یہ حکمت حاصل ہوتی ہے، مبروہ کی صورت میں بھی یہ حکمت اپنے مقصود کو پہنچ جاتی ہے جب کہ باعثِ ہدی کے مقابلے میں باعثِ ربی ہوتی رہ جائے اس طرح کو دونوں کا دل ایک ہوتا ہے اس لئے دونوں کی معرفتوں میں کسی زیادتی کا سوال بیکار ہے۔

مبروہ کے تین مقامات : جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مبروہ اطاعت میں بھی ہوتا ہے، اور معیبت سے بھی، مگر معیبت پر بھی۔ اطاعت اور معیبت کا حکم معلوم ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں مبروہ شکر کا مقصود ایک ہے۔ اس لئے یہ دونوں ایک ہی معنی کے دو اسم

ہیں، اور اس اعتبار سے دونوں کی معرفت مساوی ہے، اب معصیت کا حکم ملاحظہ کیجئے۔
 معصیت فقدانِ نعمت کا نام ہے، اور نعمت یا تو ضروری ہوتی ہے جیسے آنکھیں، یا عملِ حاجت میں ہوتی ہے، یعنی اسکی ضرورت پڑتی ہے، جیسے قدر کفایت سے مال کا زیادہ ہونا۔ آنکھوں کے سلسلے میں معصیت یہ ہے کہ ان کی بیجا نی سلب ہو جائے اس صورت میں ناپائیدار کو مبر کرنا چاہیے، اور اسکا مبر یہ ہے کہ اس معصیت پر شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خوشی سے تسلیم کرے اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس معصیت کی وجہ سے بعض معاصی میں چھوٹ مل گئی ہے۔ بیجا اس نعمت پر عمل کے ذریعے دو طرح سے شکر ادا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے معصیت پر مدد نہ لے، اور دوسرے یہ کہ انھیں اطاعت میں استعمال کرے، اور ان دونوں اموال میں سے ایک بھی مبر سے خالی نہیں ہے، ناپائیدار آدمی اچھی صورت میں دیکھنے سے مبر کرتا ہے کیونکہ وہ انھیں دیکھ نہیں پاتا، اور بیجا آدمی اس وقت مبر کرتا ہے جب اسکی نگاہ حسین چہرے پر پڑ جاتی ہے، اور وہ دوبارہ دیکھنے سے گریز کرتا ہے تاکہ معصیت نہ ہو، اس طرح کو زیادہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے جو آنکھوں کی صورت میں اسے عطا کی گئی ہے۔ اگر وہ دوبارہ دیکھے گا تو اس نعمت کا کافر ہو گا۔ کیونکہ دوبارہ دیکھنا معصیت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مبر میں شکر داخل ہے، اسی طرح آنکھوں کو اطاعت میں استعمال کرنا بھی مبر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اطاعت میں مشقت ہے، اور اسے بجالانا صبر ہی سے ممکن ہے، بعض اوقات آدمی آنکھوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت و قدرت کے جو عجائبات کھیرے ہیں انھیں دیکھتا ہے، اور ان سے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے، یہ شکر مبر سے افضل ہے۔ اگر اس صورت میں شکر افضل نہ ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام کا مرتبہ حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھا ہوا ہوتا چاہیے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیجا ہے، انھوں نے بیجا ہی سے محرومی پر مبر کیا، اور دوسرے حضرات انبیاء نے نہیں کیا، بلکہ اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کو درجہ کمال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے تمام اعضاء ضائع ہو جائیں، اور وہ گوشت کے ایک کو محفوظ کر کے شکل اختیار کر لے۔ حالانکہ یہ ایک خلافِ عقل امر ہے، آدمی کے تمام اعضاء دین کے آلات ہیں، جب کوئی عضو بیکار ہوتا ہے تو دین کا ایک ایک بیکار ہوتا ہے، اور وہ رکن متاثر ہوتا ہے جس پر اس آلے سے مدد لی جاتی ہے، جب کہ ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اس میں اسے استعمال کیا جائے، یہ استعمال بھی مبر کے بغیر نہیں ہو گا۔

اور جو چیز عملِ حاجت میں واقع ہوتی ہے جیسے قدر کفایت سے مال کا زیادہ ہونا اس کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کو صرف اسی قدر مال ملا جتنا اسکے لئے ضروری تھا اور اسے زاد مال کی حاجت بھی ہے تو اس سے مبر کرنا مجاہدہ ہے، اور یہ فقراء کا جہاد ہے، اور زیادہ مال کا ملنا نعمت ہے اور اسکا شکر یہ ہے کہ اس مال کو خیر کے کاموں میں صرف کیا جائے اور معصیت میں استعمال نہ کیا جائے، اگر مبر کو اس شکر کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے جس سے مقصود مال کا خیر کے کاموں میں صرف کرنا ہے تو شکر افضل ہے، کیونکہ ایسے شکر میں مبر بھی پایا جاتا ہے، اس لئے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہوا اور اس نے اپنا مال فقراء پر صرف کرنے کی تکلیف گوارا کی، اور اسے مباح عیش میں خرچ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس طرح اس عمل میں مبر بھی موجود ہے کہ آدمی دوسرے کو مال دینے کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور شکر بھی ہے کہ مال جس حکمت کے لئے وضع کیا گیا ہے وہ اسے اسی میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس عمل میں شکر کل ہے اور مبر جزو ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ کل اپنے جزو کا مقابلہ سمجھ نہ ہو گا، ہاں اگر شکر کی صورت یہ ہو کہ اس مال سے معصیت پر مدد نہ لے، بلکہ جائز عیش میں صرف کرے تو یہاں مبر شکر سے افضل ہو گا، اور صابر فقیر کو مال روکنے والے اور اسی مباحات میں خرچ کرنے والے پر فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اس ہادار پر فضیلت نہ ہوگی جو اپنا مال خیرات میں صرف کرتا ہے اس لئے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا، اسکی ہوس کابت توڑا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی آزمائش میں ثابت قدم رہا۔ نفس پر مجاہدہ کرنا ایک زبردست قوت کا غالب ہے، جبکہ غنی اپنی حرص کا اتباع کرتا ہے اور شروات کے راستے پر چلتا ہے، تاہم وہ مباحات پر اتکاف کرتا ہے، اور حرام سے بچتا ہے، اگرچہ حرام سے بچنے میں بھی مبر کی قوت ضروری ہے مگر فقیر کے مبر کے

لئے جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس قوت سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے جس کی ضرورت بالدار کو حرام امور کے ارتکاب سے بچنے کے لئے پڑتی ہے۔ اصل میں شرف اور فضیلت اسی قوت کو حاصل ہے جس پر عمل ولایت کرتا ہے اس لئے کہ اعمال صرف اسی لئے مطلوب ہوتے ہیں کہ ان سے قلب کے احوال حاصل ہوں یہ قوت بھی فقیر کے قلب کی ایک حالت ہے جس قدر ایمان اور یقین میں قوت اور جھلک ہوگی اسی قدر اس میں بھی ہوگی اس لئے جو چیز ایمان کی قوت پر ولایت کرے وہ دوسری چیزوں سے افضل ہوگی۔

ممبر بر شکر کی فضیلت: بعض آیات اور روایات میں ممبر کو شکر سے افضل قرار دیا گیا ہے، ان میں بھی خاص مرتبہ مراد ہے۔ اس لئے کہ جب لفظ قوت کا لفظ میں پڑتا ہے تو اس امر کی طرف توجہ کرتا ہے کہ نعمت سے مراد مال اور اس سے نفع اٹھانا ہے اور شکر کا یہ معلوم سمجھا جاتا ہے کہ آدمی نعمت کو پا کر زبان سے الحمد للہ کہے اور اس سے مصیبت پر مدد لے، شکر کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ کی نعمتوں کو انعامات میں استعمال کرے۔ اس اعتبار سے ممبر شکر سے افضل ہے۔ یعنی وہ ممبر ہے عوام سمجھتے ہیں اس شکر سے افضل ہے جو عوام کے نزدیک شکر ہے اور اسی مخصوص معنی کی طرف حضرت جلیل القدر ائمہ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے دریافت کیا گیا کہ ممبر اور شکر میں افضل کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ نہ بالدار اس لئے قابل تعریف ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور مفلس اس لئے قابل تعریف ہے کہ وہ مال سے محروم ہے بلکہ دونوں اس صورت میں قابل تعریف ہوتے ہیں جب وہ اپنی مفلسی اور بالدار کی شرائط پوری کریں۔ تاہم بالدار کی شرائط نفس کے مناسب ہیں اور ان سے نفس لطف اور لذت حاصل کرتا ہے جب کہ فقیر کی شرائط نفس کو اپنا اوقی ہیں اور اسے پریشان رکھتی ہیں۔ مایہوشا کہ دونوں ہی اپنی اپنی شرائط پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے لئے ممبر شکر کرتے ہیں اس لئے قدرتی طور پر وہ مفلس جو اپنے نفس کو مشغول میں ڈالتا ہے اور مضطرب رکھتا ہے اس مفلس سے افضل ہے جو اپنے نفس اور قیام اللہ الہی میں رکھتا ہے حقیقت یہی ہے جو حضرت جلیل القدر ائمہ نے بیان فرمائی، لیکن اسکا اطلاق ممبر کی قسموں میں سے تیسری قسم پر ہوتا ہے اور یہ قسم ہم نے ابھی بیان کی ہے حضرت جلیل القدر نے ممبر کی قسم مراد لی ہے کما جانا ہے کہ ابو العباس ابن عطاء اس معاملہ میں حضرت جلیل القدر کے خلاف تھے اور کہا کرتے تھے کہ بالدار شکر صابر فقیر سے افضل ہے، ان کے خلاف حضرت جلیل القدر نے بددعا کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زبردست جاہی کا نظار ہوئے سارا مال ضائع ہو گیا اولاد قتل ہوئی اور چودہ برس تک محل و خرد سے بیگانہ بنے پھر تھے رہے جب صحیح حالات میں آئے تو کہا کرتے تھے کہ مجھے جیلہ کی بددعا نے تباہ کر دیا پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو بالدار شکر پر ترجیح دینے لگے۔

اگر ان امور پر غور کیا جائے جو ہم نے بیان کئے ہیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مایہوشا کی فضیلت میں وارد یہ دونوں اختلافی اقوال اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں اس لئے کہ جس طرح بحث سے مایہوشا کو بالدار سے افضل ہونے میں اسی طرح بحث سے بالدار شکر فقیر صابر سے بھی افضل ہوتے ہیں یہ وہ بالدار ہیں جو اپنے آپ کو فقیر تصور کرتے ہیں اور اپنے لئے قدر ضرورت سے زائد مال چاکر نہیں رکھتے ہائی ہائی خیر کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں اگر کچھ مال چاکر رکھتے بھی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کم مفلسوں اور محتاجوں کے خازن ہیں وہ صرف ایسے موقع کے منتظر رہتے ہیں جس میں مال خرچ کر سکیں پھر اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں طلب جاہ اور طلب شہرت کے لئے خرچ نہیں کرتے اور نہ اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ قہرام کو ذریعہ ہمارا احسان کر سکیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لئے ضرورت مند بدگان خدا کی جستجو کرتے ہیں۔ ایسے بالدار یقیناً مایہوشا سے افضل ہیں۔

اب اگر تم یہ کہو کہ مال خرچ کرنا بالدار کے نفس پر اتنا شاق نہیں گزرتا جتنا شکر فقیر کے لئے ممبر کرنا ہوتا ہے اس لئے کہ بالدار کو قدرت کی لذت حاصل رہتی ہے جب کہ فقیر کے حصے میں صرف ممبر کی تکلیف آتی ہے بالدار کو اگرچہ مال سے جدائی کی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس تکلیف کا تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے خرچ کرنے پر قدرت نہیں ہے اسکا جواب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں صرف وہ بالدار افضل ہے جو برضا و رغبت اور بلبیب خاطر مال خرچ کرے اس کے نفس کو مال

خرچ کرنے میں تکلیف نہ ہو جو شخص بخل ہو اور نفس سے بخلت مال جدا کرتا ہو ایسا شخص کہ زیادہ اچھا نہیں ہے اسکی تفصیل ہم کتاب التوبہ میں بیان کرچکے ہیں اصل میں نفس کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے ایسا صرف نادب اور تربیت کے ضمن میں ہونا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے غلامی کئے کو اولاً تربیت دی جاتی ہے اور اس مقصد کے لئے اسے مارا بھی جاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک تربیت یافتہ کتا ہے جو اپنے مالک کی مار نہیں سستا اور اسکے چشم و امد کے اشاروں کی اطاعت کرتا ہے تم ان دونوں کتوں میں سے کس کتے کو ترجیح دے گا ہرے دوسرے کتے کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ پہلے کتے کے مقابلے میں کھل ہے اگرچہ پہلا کتا ضرب کی اذیت برداشت کرتا ہے اور اس پر میری تکلیف سستا ہے اسی لئے اولاً تکلیف پہنچانے اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعد میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ابتدا میں جو مشقت اور مجاہدہ نفس کو ناکار گزارے اتنا میں اسی مجاہدہ میں لذت لئے لگتی ہے جیسا کہ پڑھنا محنت نہ بچے کا محبوب مشغلہ ہو جاتا ہے جب کہ شروع میں اس تعلیم سے زیادہ اذیت ناک مشغلہ اس کے لئے کوئی دوسرا نہیں ہوتا مگر کیونکہ عام طور پر لوگوں کی حالت ابتدا میں بچوں کے مشابہ ہوتی ہے اس لئے حضرت جینہ مطلقاً فرمادے کہ جو وصف نفس کو تکلیف پہنچانے والا افضل ہے عوام کے حق میں حضرت جینہ کا یہ ارشاد اپنی جگہ نہایت درست ہے اگر کسی شخص کو مبروہ شکر میں افضلیت کے سوال کا تفصیلی جواب دینا منظور نہ ہو اور عوام الناس کو سامنے رکھ کر جواب دینا تو یہی کتنا چاہیے کہ مبروہ شکر کے افضل ہے اس لئے مبروہ شکر کے جو معنی عوام کے ذہنوں میں رائج ہیں ان کی دوسرے یہ جواب صحیح ہے لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو یہ جواب کافی نہ ہو گا بلکہ اس میں کسی قدر تفصیل ہوگی۔

مبروہ شکر کے درجات : مطلق اور تفصیلی جواب میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ مبروہ شکر سے دو درجات ہیں جن میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ معصیت کو برا سمجھے اور اس پر شکوہ نہ کرے مبروہ شکر کی اولیٰ و اعلیٰ تمام درجات کے بعد رضا کا مقام ہے رضا کے بعد معصیت پر شکر کا درجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مبروہ شکر تکلیف کا احساس نہ کرتا ہے رضا میں یہ ممکن ہے کہ نہ تکلیف ہو اور نہ خوشی جب کہ شکر خوشی سے خالی نہیں ہو سکتا جس طرح مبروہ شکر سے دو درجات ہیں اسی طرح شکر کے بھی بے شمار درجات ہیں ہم نے اس کا اعلا درجہ بیان کیا ہے بہت سے دو درجات ایسے ہیں جو اس درجہ کی بہ نسبت کم تر ہیں لیکن ہم نے انھیں بیان نہیں کیا جیسے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں سے شرفانا اور یہ سمجھنا کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں اور کم شکر ہی پر عذر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی علم اور اسکی صفت شہادت کی معرفت حاصل کرنا اس حقیقت کا اعتراف کرنا کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق حاصل ہوتی ہیں یہ جاننا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اسی کی ایک نعمت ہے نعمتوں سے مواضع اور منکر رہنا یہ تمام امور شکر ہیں اور درجات ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں جس شخص کے واسطے سے نعمتیں ملتی ہیں ان کا شکر گزار ہونا بھی ایک نعمت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ (۱)

جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔

اسی طرح اعراض کم کرنا منعم کے ساتھ حسن ادب سے پیش آنا نعمتیں اچھی طرح قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو بڑی سمجھنا وغیرہ سب شکر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے اعمال و احوال مبرور اور شکر میں داخل ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہے اس صورت میں ایک کو دوسرے پر کس طرح ترجیح دی جاسکتی ہے لہذا یہ کہ عام لفظ سے خاص مبرور اور شکر مراد نہ لیا جائے جیسا کہ اخبار و روایات میں وارد ہے۔

ایک بوڑھے کا قصہ : ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفر میں ایک نہایت عمر رسیدہ اور ضعیف دانا توں بوڑھے کو

دیکھا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا، بوڑھے نے کہا کہ میں نوجوانی کے زمانے میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرتی تھی، آخر کو ہم دونوں کی شادی ہو گئی، پہلی رات میں جب ہم دونوں ملے تو میں نے اس سے کہا کہ آؤ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر بجالائیں اور نوافل پڑھیں، چنانچہ اس رات ہم دونوں نے بے شمار نوافل پڑھے اور اسی طرح صبح کو صبح کے لگے روز بھی ہم دونوں نے نماز شکر پڑھی، اسی طرح شریعتی کتب پڑھیں، ہم دونوں ہر رات اپنی بیگانی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے صبح تک نمازیں پڑھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیوی سے اس واقعے کی حقیقت دریافت کی، بوڑھے نے کہا حقیقت میں یہی بات ہے جو اس کے شوہر نے کہی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نہ ملاتا اور انھیں جدائی کی تکلیف پر مبرک رہتا تو کیا ان کا صبر اس درجے کا ہوتا جس درجے کا ان کا شکر تھا جو انھوں نے اپنے وصال پر کیا، ظاہر ہے شکر کا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہے اور صبر سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل حقائق تفصیل کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔

کتاب الخوف والرجاء

خوف اور رجاء کا بیان

جاننا چاہیے کہ خوف اور رجاء دونوں ایسے بانو ہیں جن کی مدد سے مفلحان خدا کے مقامات تک پرواز کرتے ہیں یا ایسی دوساریاں ہیں جن پر سوار ہو کر آخرت کے پُر خطر راستے طے کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل، اور جنتاں عظیم کا ٹھکانہ نہایت دوری پر واقع ہے، ان کے راستے خطرات سے بھرپور ہیں، اپنے چلنے والوں کو تھکا دینے والے ہیں، اور اعضاء و جوارح کو شہقت میں ڈالنے والے ہیں، اس منزل اور ٹھکانے تک پہنچنے کے لئے رجاء کی سواری ناگزیر ہے، اسی طرح دوزخ کی خوفناک آگ اور الٹا عذاب سے بچنا بھی خوف کے بغیر ممکن نہیں، اس لئے ان دونوں کی حقیقت، ان کے فضائل اور ان دونوں میں تضاد اور اختلاف کے بعد جمع کی صورت بیان کرنا نہایت ضروری ہے، اس لئے ہم اس کتاب کو دو ابواب میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے باب میں رجاء کا حال بیان کریں گے، اور دوسرے باب میں خوف کا حال لکھیں گے۔

پہلا باب

رجاء کی حقیقت، فضائل، دوائے رجاء، اور طریقہ حصول

رجاء کی حقیقت : جاننا چاہیے کہ رجاء سا لکین کے مقامات میں سے ایک مقام اور طاہرین کے احوال میں سے ایک حال ہے، اگر کسی شخص کا کوئی وصف قائم اور باقی رہ جائے تو اسے مقام کہتے ہیں، اور اگر وہ صف عارضی اور جلد زائل ہونے والا ہو تو اسے حال کہا جاتا ہے، جس طرح زردی کی طرح کی ہوتی ہے ایک سونے کی زردی ہے یہ پائی رہنے والی ہے، دوسری زردی جلد زائل ہو جانے والی ہے جیسے خوف کی زردی، اور ایک زردی ان دونوں کی درمیان ہے جیسے مریض کے جسم کی زردی، اسی طرح قلب کی صفات میں بھی یہ تقسیم ہے، جو وصف غیر ثابت ہوا اسے حال کہتے ہیں، اس لئے کہ یہ وصف جلد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ صورت تمام اوصاف قلبیہ میں پیش آتی ہے، یہاں ہمارا مقصد رجاء کی حقیقت بیان کرنا ہے، رجاء اگرچہ حال، علم، اور عمل تینوں سے تشکیل پاتا ہے، یعنی علم حال کا باعث ہوتا ہے اور حال عمل کا سبب بنتا ہے مگر بحیثیت مجموعی رجاء صرف حال کا نام ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس چیز کو تم کہہ دو یا محبوب سمجھتے ہو، وہ تین حال سے خالی ہے یا تو حال میں موجود ہوگی، یا ماضی میں اس کا وجود رہ چکا ہوگا، یا مستقبل میں اس کا انتظار ہوگا، اگر تمہارے دل میں کسی ایسے وجود کا خیال آئے جو ماضی میں واقع ہو چکی ہے اسے ذکرِ ماضی کہتے ہیں، اور اگر وہ چیز جو تمہارے دل میں آئی ہے فی الحال موجود ہے تو اسے ذکرِ ہاۓ حال کہتے ہیں۔ اسے ذکرِ حال کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے تم اپنے نفس میں موجود پاتے ہو اور اگر تمہارے دل میں کسی شے کا خیال آئے جس کا وجود مستقبل میں متوقع ہے، اور

وہ شے ہمارے دل پر غالب آجائے اسے توقع اور انتظار کہتے ہیں اگر وہ چیز جس کا ہمیں انتظار ہے مکروہ ہو اور اس کے خیال سے دل کو تکلیف ہو تو اسے خوف کہتے ہیں اور اگر وہ چیز محبوب ہو اور ہمیں اس کے انتظار سے خوش ہوئے گا نام ہے جو ہمیں محبوب ہے۔ لیکن اگر ہمیں کسی محبوب شے کا انتظار ہے اور تم اس کے ملنے کے خیال سے خوش ہوتے ہو تو یقیناً ہمارے پاس ایسے وسائل ہوں گے جن کے ذریعے تم اپنے محبوب تک پہنچ سکتے ہو اگر ایسا ہے تو یہ رجاء ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں اور خواہ مخواہ محبوب کے وصال کی آس لگائے بیٹھے ہو تو یہ فریب خوردگی اور بے وقوفی ہے اور اگر وہ وسائل کا وجود اور عدم وجود معلوم نہ ہو تو ایسے انتظار کو قسمی کہتے ہیں جو مکہ اس میں بلا سبب انتظار پایا جاتا ہے۔

رجاء کا اطلاق کہاں ہوگا : رجاء اور خوف کا اطلاق ان اشیاء پر ہو گا جن کا وجود یقینی نہ ہو بلکہ مشتبہ ہو اور جن چیزوں کا وجود یقینی ہو ان پر رجاء کا اطلاق صحیح نہیں ہے بلکہ طلوع آفتاب کے لئے یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ مجھے آفتاب طلوع ہونے کی امید ہے جو کہ طلوع اور غروب دونوں کا وجود یقینی ہے البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ بارش ہونے کی رجاء ہے یا خشک سالی کا خوف ہے۔

اربابِ قلب پر یہ حقیقت مشکف ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے زمین اور ایمان ایسا ہے جیسے زمین کے لئے بیج طاعت کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں بیل چلانا اسکی صفائی کرنا نموس کھودنا اور ان سے کھیتی کی تیاری کرنا جو دل دنیا میں غرق اور اس کی لذت میں منہمک ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے غبر زمین جس میں کوئی بیج نہیں جتا آخرت کا دن کھیتی کاٹنے کا دن ہے اس لئے تم اس دن وہی کاٹو گے جو دنیا کی زندگی میں بوڑھے آخرت کی کھیتی ایمان کے بیج کے بغیر ممکن نہیں اور ایمان قلب کے خست اور سوء اخلاق کی موجودگی میں کم ہی نفع پہنچاتا ہے جس طرح غبر زمین میں کوئی بیج نہیں جتا خواہ اسکی کتنی ہی تیاری کیوں نہ کی جائے اس لئے اگر کسی بندے کو مغفرت کی رجاء ہے تو اسے اپنی رجاء کو کاشتکار کی رجاء پر قیاس کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو کاشتکار اچھی زمین منتخب کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے اور وہ تمام طریقے اختیار کرتا ہے جن سے بیج پودوں کی صورت میں زمین کے پیچھے سے ابھرے اور انکی نشوونما ہو یعنی وقت پر پانی دیتا ہے خود وہ کھاس صاف کرتا ہے اور وہ تمام کاوشوں میں مصروف رہتا ہے جن سے پودوں کی بڑھوتری متاثر ہو یا کھیتی میں بگاڑ پیدا ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ آس لگا کر بیٹھ جائے کہ وہ آسمانی اور زمینی آفات سے اسکی کھیتی کو محفوظ رکھے گا اس انتظار اور توقع کو رجاء کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے سخت چھری زمین میں بیج ڈالے جو باندی پر واقع تھی اور جہاں پانی پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا پھر اس کی ہمداشت نہیں کی بلکہ کھیتی کٹنے کے انتظار میں بیٹھ گیا یہ انتظار نہیں حماقت اور غرور ہے رجاء نہیں ہے اسی طرح اگر کسی نے اچھی زمین میں بیج ڈالے لیکن اس کے بعد تمام مراحل سے غفلت برتی پانی نہیں دیا بلکہ آسمان سے پانی برسنے کا انتظار رہا اور ایسے موسم میں یا ایسے مقامات پر بارش کی آس لگائے بیٹھا رہا جہاں بارش نہیں ہوتی یا ہوتی تو ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی کہ کھیتی کی تمام ضرورتیں پوری کر سکے اس انتظار کو قسمی کہتے ہیں رجاء نہیں کہتے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رجاء کا اطلاق صرف اس محبوب کے انتظار پر ہوتا ہے جس کے لئے وہ تمام اسباب مہیا ہوں جو بندے کے دائرہ اختیار میں ہیں اور صرف وہ اسباب باقی رہ گئے ہوں جو بندے کے اختیار سے خارج ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو اگر شامل حال ہو تو تمام موانع اور مضدات دور رہیں۔ یہی حال بندہ مومن کا ہے اگر وہ دل کی زمین پر ایمان کا بیج ڈالے اور اسے عبادات کا پانی دے بد ظنی کے کانٹوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ توقع رکھے کہ اس کا ایمان موت تک باقی رہے گا اور اس کے دل دل کی کھیتی اچھی طرح پک جائے گی کہ قیامت کے دن کافی جائے اگر ایسا ہے تو اس کا انتظار صحیح معنوں میں رجاء ہے اور عمدہ وصف ہے یہ رجاء اسے ایمان کو باقی رکھے اور اسے نشوونما دینے کے تمام اسباب پر مسلسل عمل کرنے کا پابند بنائے گی تاکہ معرفت کے وقت مغفرت یقینی ہو اور اگر کسی نے زمین دل میں بیج ڈال دئے لیکن اس کے بعد کوئی خبر نہیں لی کہ وہ پانی نہ ملنے کے

باعث خلک ہو گئے ہیں، یا بارش کی زیادتی کے سبب گل گئے ہیں، یا اخلاق فاسدہ کے کائناتوں اور خود روپوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، یا دنیوی لذات کے کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے اور ان تمام غفلتوں اور کوتاہیوں کے باوجود مغفرت کا قطر اور موعود ہو تو یہ انتظار اور توقع حافط اور غور ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اَلَا حَقُّ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ مَوَلَاؤُكُمْ مَسِي عَلَى اللّٰهِ (۱)

احق وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع بنادے اور اللہ پر تمنا کرے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا (پ ۱۲ آیت ۵۹)

پھر ان کے بعد ایسے ناطق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز برباد کی، اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کی، سو یہ لوگ عذیبِ خرابی دیکھیں گے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنٰى وَيَقُولُوْنَ سَيُعَذِّبُنَا (پ ۹ آیت ۳۹)

پھر ان کے بعد ایسے لوگ جاہلین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے (اور جو) دنیا کے دنیا کا مال لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔

ایک جگہ باغ والے کی خدمت فرمائی جب اس نے یہ الفاظ کہے نہ

مَا اُظِنُّ اَنْ يَنْبَغِيْ لِهٰذَا جَلِيْنَا وَمَا اُظِنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ اِلٰى رَبِّىْ لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (پ ۱۵ آیت ۳۵-۳۶)

میرے خیال میں یہ (باغ) کسی جاہ نہیں ہوگا، اور نہ میرے خیال میں قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچا گیا تو اس سے ابھی جگہ مجھے ضرور حاصل ہوگی۔

بہر حال وہ بندہ جو طاعات میں کوشش کرتا ہے، اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے، اس بات کا ستم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام نعمت کی امید کرے، اور تمام نعمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو، اور وہ گناہ گار جو توبہ کر لیتا ہے، اور جو کچھ قصور اس سے سرزد ہو اس کا تدارک کرتا ہے، اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی توبہ کی قبولیت کی امید کرے، اور اگر توبہ سے پہلے گناہ گوارا سمجھتا ہے، نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے، اپنے نفس کی خدمت کرتا ہے، اور توبہ کا حتمی ہے تب اسے توفیق توبہ کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ گناہ گوارا سمجھتا، اور توبہ کی خواہش کرتا توبہ تک پہنچانے والے اسباب ہیں، رجاء کا مرحلہ اسباب کی پہنچنے کے بعد ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے نہ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَیْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سُوْٓءُ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (پ ۲ آیت ۲۱۸)

جیسا جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہِ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو ایسے لوگ حتمیاً جو کچھ گنہگار ہو کر رہے تھے (ی) رحمتِ خداوندی کے امیدوار ہو کر رہے ہیں۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہی لوگ رحمتِ الہی کی رجاء کا احتمال رکھتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ رجاء صرف ان ہی لوگوں کے

ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ رجاء کرتے ہیں حالانکہ ان میں رجاء کا احتمال نہیں ہوتا، احتمال صرف انہی لوگوں کو حاصل ہے۔ لیکن جو شخص از سر تباہ کردہات میں غرق ہو، اور اپنے نفس کو برا سمجھ نہ سکتا ہو، اور نہ اس کے دل میں توبہ اور اللہ کی طرف واپس کا عزم ہو ایسا شخص اگر مغفرت کی رجاء کرتا ہے توبہ ایسا ہے جسے کوئی نادان غمخیز نہیں میں بیچا ہوئے، اور یہ عزم کرے کہ وہ نہ پانی نہ گے گا، اور نہ صفائی وغیرہ کا اہتمام کرے گا۔

حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بدترین فریب خوردگی یہ ہے کہ آدمی غلو کی امید میں نہ امت کے بغیر گناہ کئے جائے، اللہ تعالیٰ سے کسی اعطام کے بغیر غفرت کی توقع رکھے، اور آگ کا بیج کو رحمت چٹوں کا پھیر رہے، اور معاصی کے ذریعے اعطام گناہوں کا گھر رکھے، بغیر عمل کے جزاء کا طالب ہو، اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ سے کسی اٹھے معاملے کا منتہی ہو۔ بتقل شاہ ولی

نَزَحُوا لِنَحَاةٍ وَ لَمْ يَنْسَلِكُمْ سَلَكُهَا
لَا السَّوْفِيَّةَ وَلَا تَخْرِي عَلَى الْبَيْتِ
(تو نہات کی توقع رکھتا ہے حالانکہ اس کے راستے پر نہیں چلتا، منشی شکل پر نہیں چلا کرتی)

رجاء کے بعد جدوجہد : ہم نے رجاء کی حقیقت پر خاصی روشنی ڈالی ہے، اگر اس کا خلاصہ کیا جائے توبہ حاصل نکلے گا کہ یہ ایک حالت ہے جو علم کے نتیجے میں اکثر اسباب کے وقوع کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس حالت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب باقی رہ گئے ہیں ان کی تکمیل کے لئے ہر ممکن جدوجہد کی جائے کاشت کی مثال میں جو شخص ابھی زمین میں عمدہ بیج ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق پانی دیتا ہے اس کی رجاء صادق ہوگی، اور اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ زمین کی ہمرانی رکھے، جو کھاس اور کاٹنے وغیرہ پیدا ہو جائیں انہیں صاف کرے، وقتاً فوقتاً پانی دیتا رہے، اور کھیتی کٹنے تک کسی بھی وقت غفلت نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رجاء کی ضد یاس اور ناامیدی ہے، اگر آدمی کسی چیز سے یاموس ہو تو وہ اس کے لئے جدوجہد کرے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا، جدوجہد وہی کرتا ہے جسے لئے کی امید ہوتی ہے، چنانچہ جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس کی زمین بھرے، اس کے بیج بیکار ہیں، اور پانی کی پہنچ سے باہر ہے تو وہ یقینی طور پر زمین کی ہمرانی سے دور رہے گا، رجاء اس لئے محمود ہے کہ وہ عمل پر اسکا پی ہے، اور ناامیدی اس لئے مذموم ہے کہ اس سے عمل میں سستی پیدا ہوتی ہے، خوف رجاء کی ضد نہیں ہے بلکہ سرفسوک میں اسکا رہنے ہے، جیسا کہ مغرب میان کریں گے، بلکہ یہ بھی عمل کا محرک ہے، البتہ اسکا طریقہ دوسرا ہے، رجاء میں رغبت ہے، اور خوف میں رہبت۔

اگر کسی کو رجاء کی حالت میرے توبہ اس امر کی معافی ہے کہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ مجاہد کرے اور طاعات پر مواظبت کرے، خواہ احوال میں تبدیلی ہوتی رہے۔ طول مجاہد اور مواظبت اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں اور اس سے معامات کرنے میں لذت حاصل ہوگی، اور وہ نرمی اور تعلق کے ساتھ دامن سوال دراز کرے گا، یہ صورت حال اس شخص کو بھی پیش آتی ہے جو کسی بادشاہ سے یا کسی اور شخص سے رجاء کرے، اگر کسی شخص کو یہ حالت پیش نہ آئے تو سمجھ لو کہ وہ ابھی مقام رجاء سے دور ہے، اور غرور و تمنا کی گھاٹی میں گرا ہوا ہے، یہ ہے تفصیل رجاء کی۔ اور اس علم کی جس سے رجاء پیدا ہوتی ہے اور اس عمل کی جو رجاء سے پیدا ہوتا ہے۔ رجاء سے ان اعمال کا پیدا ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نہ خلیں روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کی کیا بھانپ ہے اور جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ نہیں فرماتا اس کی کیا طاعت ہے؟ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تیری کیا طاعت ہے؟ عرض کیا کہ میں خیر اور اہل خیر سے محبت کرتا ہوں، جب کسی عمل پر قدرت پاتا ہوں تو اس کی طرف سبقت کرتا ہوں، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اس عمل کا ثواب حاصل ہوگا، اور جب کوئی چیز مجھ سے فوت ہو جاتی ہے تو میں اس کے لئے غمخیز ہوتا ہوں، اور اسے پانے کی خواہش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ اس شخص کی طاعت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر تیرے لئے برائی کا ارادہ کرتا تو تجھے اسی میں لگا دیتا، پھر تجھے یہ بات بھی معلوم نہ ہو پاتی کہ تیری بلاکت کس وادی میں واقع ہونے والی ہے (طبرانی۔ ابن مسعود) اس

حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی علامات بیان فرمادی ہیں جس کے لئے خیر کارا رو گیا کیا ہے اب اگر کسی شخص میں یہ علامات منظور ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے لئے خیر کارا رو کیا گیا ہے وہ فریب خوردہ ہے۔

رجاء کے فضائل اور ترغیبات : جانتا چاہیے کہ رجاء کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر بندہ وہی ہو تا ہے جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہو اور محبت رجاء سے زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو بادشاہ ہوں اور ان میں سے ایک کی خدمت اسکے احسان کی امید میں اور دوسرے کی خدمت اسکے خوف کی بنا پر کی جاتی ہوں تو ظاہر ہے دوسرے ہی کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی۔ اسی لئے رجاء اور حسن عمن کے سلسلے میں خاص طور پر محبت کے وقت سے متعلق شریعت بہت سی ترغیبات موجود ہیں ارشاد باری ہے :-

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (پ ۲۲، ۳ آیت ۵۳)

اس آیت کے معنی میں تاہمیدی کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تم جانے ہو کہ میں نے تم میں اور یوسف میں جدائی کیوں کی؟ اس لئے کہ تم نے یوسف کی کشتی کی خبر سن کر اس کے ہمراہوں سے یہ کہا تھا :-

أَخَذْتُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (پ ۳ ر ۳ آیت ۱۳)

اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اسکو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر ہو۔

تم نے مجھ کو بے خوف کیوں کیا، مجھ سے رجاء کیوں نہ کیا، یوسف کے بھائیوں کی غفلت پر غفر کیوں کی، میری حفاظت پر نظر کیوں نہ کی؟ ایک حادثہ میں ہے :-

لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالٰی (مسلم- جابر)

تم سے جو شخص مرے اللہ کے ساتھ جس قلم رکھے۔

ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بَنِي فَلَيْظَنْ بِي مَا شَاءَ (ابن الجمان - والله ابن الاستغ)

میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ مرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے، اس پر نزع کا عالم طاری تھا، آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اس نے عرض کیا میں اپنے دل میں گناہوں کا خوف، اور رحمت رب کی امید مانوں، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ اس کی رجا کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے مامون رکھتا ہے، (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ائمہ) ایک شخص اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث سخت مایوسی کا شکار تھا، حضرت علیؑ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اور مغفرت کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی پوجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا عیب ان الفاظ میں ذکر فرمایا ۔

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ

اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو ہر ماہ کیا۔

وَوَضَعْنَاهُ ظَنِّ السَّوْعِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (پ ۳۶ ر ۱۰ آیت ۴)

اور تم نے بڑے بڑے گمان کئے اور تم بہاد ہونے والے لوگ ہو۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ سے سوال کرے گا کہ تو نے ظالم برائی دیکھی مگر اس سے منع

کرنے سے کس چیز نے روکا تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں جواب القاء فرمادے گا تو وہ عرض کیے گا کہ میں تیری رحمت سے پر امید رہا، اور لوگوں سے خوف زدہ ارشاد ہو گا ہم نے تیرا تصور معاف کر دیا۔ ابن ماجہ۔ ابو سعید الخدریؓ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا پھر مالداروں کو سمولت دیتا اور مظلوم کو معاف کر دیتا جب موت آئی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہ تھا جسے اعطاعت کہا جاسکتا ہو، تاہم وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور رجاء رکھتا تھا، اس کے لئے معافی کا حکم صادر ہوا، اور فرمایا گیا کہ ہم سے زیادہ اسکا مستحق کون ہے (مسلم۔ ابن مسعود) قرآن کریم میں ارشاد ہے۔
 اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْئَلُوْنَ کِتَابَ اللّٰهِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِنْ حَزَارٍ رَّفَعْنَا لَهُمْ سِیْرًا عَلَیْہِمْ
 یَزُجُّوْنَ نِجَارًا وَلَٰسَٰ بُکُورًا (پ ۱۲۲ آیت ۲۹)

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انھیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور غائبہ خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی چاہ نہ ہوگی۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنساؤں زیادہ روؤ، اور سینہ کو پی کرتے ہوئے اپنے رب کی پناہ گاہ کی تلاش میں دشت صحرائی طرف جانکو، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے میرے بندوں کو باپس کیوں کرتے ہو، اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور انھیں شرق و رجاء کا مضمون سنایا (ابن حبان۔ ابو ہریرہ) ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے محبت کر، اور جو مجھ سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر، اور لوگوں میں مجھے محبوب بنا، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا لوگوں میں محبوب کیسے بنائوں؟ ارشاد ہوا کہ میرا ذکر ایسی طرح کیا کر، اور ان کے سامنے میرے انعامات اور احسانات کا ذکر کیا کر، اور انھیں یاد دلایا کہ اس لئے کہ وہ صرف میرے احسان سے واقف ہیں۔ (۱) ابان ابن ابی عیاشؓ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا یہ زندگی میں لوگوں کی رجاء کی تلقین کیا کرتے تھے، خواب میں انھوں نے کہا کہ میری رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا تھا میں نے عرض کیا اس لئے کہ تجھے مخلوق میں محبوب کر دوں حکم ہوا تیری مغفرت کر دی گئی، مگر ابن اکثمؓ بھی اپنی موت کے بعد لوگوں کے خواب میں آئے، ان سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اے بدترین بوڑھے تو نے فلاں فلاں گناہ کئے ہیں، اپنا اعمال نامہ سن کر مجھ پر بے پناہ رعب غالب ہوا، پھر میں نے عرض کیا یا اللہ! حدیث میں میرے متعلق اس طرح بیان نہیں کیا گیا، فرمایا! کیا بیان کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھ سے عبد الرزاقؓ نے روایت کی ہے، انھوں نے معززے، معززے زہریؓ سے، اور زہریؓ نے حضرت انسؓ سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنا ہے کہ تیرا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ماشاء اور میں یہ گمان رکھتا تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا، اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام نے سچ کہا میرے نبی نے سچ فرمایا، انسؓ، معزز زہریؓ سب سچ کہتے ہیں، تو بھی سچ کہتا ہے، پھر مجھے غلت عطا کیا گیا، اور حجت تک غلاموں نے میری رہنمائی کی، اس وقت میں نے کما خوشی اسے کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اسرائیلؑ کا ایک شخص لوگوں کو باپس کن باتیں بتلایا کرتا تھا، اور انھیں اذیت پہنچاتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں تجھے اپنی رحمت سے اسی طرح باپس کنوں گا جیسے تو نے میرے بندوں کو باپس کیا ہے (بخاری، دیلم ابن اسلم۔ متفقاً) ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دو دن میں جائے گا اور وہاں ہزار برس تک باحقان یا متحقان پکارا رہے گا، اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا کہ جاؤ میرے بندے کو لے کر آؤ، چنانچہ

جبرئیل علیہ السلام اسے لیکر آئیں گے اور رب کریم کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس شخص سے دریافت کرے گا کہ تو نے اپنا کھانا کیسا پایا وہ عرض کرے گا نہایت برا اڑا رہا ہو گا اسے واپس دیں لے جاؤ جہاں سے لائے ہو فرشتے اسے لے جائیں گے اور وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کیا کر رہا تھا وہ عرض کرے گا مجھے یہ موقع نمی کی ایک مرتبہ دو رخ سے نکالنے کے بعد مجھے دوبارہ وہاں میں بھیجا جائے گا، ہم ہو گا اسے جنت میں لے جاؤ (یعنی اُس) اس سے معلوم ہوا کہ شخص رجاء اس کی بخشش کا سبب بن گئی۔

رجاء کی تدبیر اور حصول کا طریقہ

جاننا چاہیے کہ رجاء کی ضرورت دو آدمیوں کو پڑتی ہے، ایک اس شخص کو جس پر یاس کا غلبہ ہو، اور وہ عبادت ترک کر دے، دوسرا وہ شخص جس پر خوف غالب ہو، اور وہ عبادت پر اس قدر مواضعیت کرے کہ خود بھی پریشان ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پریشان کرے، یہ دونوں شخص حد اعتدال سے تجاوز اور افراط و تفریط کی طرف مائل ہیں، ان دونوں ہی کو ایسے علاج کی ضرورت ہے جس سے وہ اعتدال پر آجائیں، لیکن وہ فریب خوردہ گناہ گار جو ترک اطاعت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا خواہاں ہو، اور کوئی عمل ایسا نہ کرنا ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ مغفرت کا مستحق ہے اس کے حق میں رجاء تم قائل ہے، جیسے شدہ غصہ، مزاج رکھنے والوں کے لئے شفا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے مسلک ذہر ہے جن کے مزاج میں حرارت وحدت ہو، ایسے شخص کے لئے صرف خوف مفید ہے یا وہ اسباب جن سے خوف پیدا ہوتا ہو، یہی وجہ ہے کہ جو شخص غصہ و غلا و نصیحت کرتا ہو اسے مرض اور اسباب مرض پر نظر رکھنی چاہیے، نیز اسے یہ بھی چاہیے کہ ہر مرض کا علاج اسکی ضد سے کرے، کسی ایسی چیز سے ہرگز نہ کرے جس سے مرض میں اضافہ ہونے کے بجائے اضافہ ہو جائے، اسلئے کہ مطلوب اعتدال ہے، ہر صفت اور ہر خلق میں درجہ اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، یہی درجہ سب سے اچھا ہے، اگر کوئی وصف یا خلق اس درجے سے مائل ہے خواہ افراط کی جانب یا تفریط کی طرف وہیں علاج کی ضرورت ہے تاکہ پھر درجہ اعتدال پر آجائے، ایسے علاج کی ضرورت نہیں جو اسے درجہ اعتدال سے اور زیادہ دور کرے۔

آج کے دور میں رجاء کسی بھی طرح مناسب نہیں، آج خوف کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں بھی مبالغہ نہایت ضروری ہے، ہمارے خیال میں تو مبالغہ بھی راہ راست پر لانے میں مؤثر نہیں، چہ جائیکہ رجاء پیدا کیا جائے اس سے تو انسان بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ رجاء دلوں کے لئے خفیف تر، اور نفسوں کے لئے لہذہ تر ہے، اور واعظ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے وعظ کی طرف مائل ہوں، اور کلمات حسین بلند کریں، انھیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ سننے والوں کے لئے ان کا وعظ مفید ہے یا نہیں وہ صرف اپنی تعریف کے خواہشمند نظر آتے ہیں، رجاء پر اتنا زور اسلئے دیا جاتا ہے کہ سننے والے اس موضوع سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان اور عقول کی توانائی نے ہر طرف فساد برپا کر دیا ہے، لوگوں کی سرکشی بیجاہادی ہے، اور گناہوں کی سیاحت میں اضافہ کر دیا ہے، حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو نہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے اور نہ انھیں اللہ کی پکڑ سے بڑھائے۔ ہم رجاء کے اسباب بیان کرنے کے قائل ہیں، لیکن ہر شخص کے لئے نہیں بلکہ صرف اس شخص کے لئے جو اللہ کی رحمت سے قطعاً مایوس ہو یا اس شخص کے لئے جس پر اللہ کا خوف غالب ہو۔ قرآن کریم اور حدیث شریف سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے، یہ دونوں مابعد رجاء اور خوف دونوں پر مشتمل ہیں، اور ایسے تمام اسباب کو جامع ہیں جن سے مختلف قسم کے مریضوں کو شفا حاصل ہو سکے، ان اسباب کا علم اور انھیں استعمال کرنے کا طریقہ علماء کو بتلایا گیا ہے جو انبیاء عظیم السلام کے وارث ہیں، تاکہ وہ ضرورت کے مطابق دانا اور تجربہ کار طبیب کی طرح ان اسباب کو استعمال کر سکیں اور مریض کے لئے مناسب علاج تجویز کر سکیں، نادان اور جاہل حکیم کی طرح نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ تمام دوائیں ہر مرض کے لئے مفید ہوتی ہیں خواہ وہ کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو۔

حال رجاء کیسے پیدا ہو؟ : رجاء کا حال دو چیزوں سے غالب آتا ہے، ایک اعتبار سے، اور دوسری آیات و روایات اور آثار

اعتبار کی صورت : یہ پہلی صورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب الفکر میں جو نعمتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر ابھی طرح غور و فکر کرے جہاں تک کہ وہ دنیا میں بدوں کو دی گئی نعمتوں کے لحاظ سے آگاہ ہو جائے، اور جو عجیب و غریب نعمتیں اس نے انسان کی فطرت میں ملحوظ رکھی ہیں ان سے واقف ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جو دوام وجود کے لئے ضروری ہے جیسے غذا کے آلات، اور وہ چیزیں جن سے ان آلات کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہاتھ، انگلیاں اور ناک، اور وہ چیزیں جن سے انسان نے نعمت کی چیزیں بھی بخشیں جیسے امیو کا خور ہونا، آنکھوں میں رنگ کا اختلاف، اور ہونٹوں کی سرخی وغیرہ، اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تب بھی انسان کا وجود باقی رہتا، صرف حسن و جمال متاثر ہوتا جو انسان کی خصوصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے بدوں کے سلسلے میں اس طرح کے دقیق امور بھی نظر انداز نہیں کئے، اور انھیں نصب و نعت کی زائد خصوصیات سے بھی نوازا جب انسانوں پر اسکی عنایت اور کرم کا یہ حال ہے تو وہ انھیں آخرت میں دائمی ہلاکت میں ڈالنے پر کیسے راضی ہو گا۔

اگر ابھی طرح غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اکثر لوگوں کو دنیا میں سعادت کے اسباب حاصل ہیں، اسی لئے وہ دنیا سے جدا کی پسند نہیں کرتے، اگرچہ انھیں یہ بتلادیا جائے کہ مرنے کی بعد اب تک انھیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ عدم کو برا نہیں جانتے، بلکہ اسباب بیش و سعادت سے جدا کی کو برا سمجھتے ہیں جو انھیں میر ہیں، اور جن کے ہمارے میں انھیں یہ خوف ہے کہ وہ موت کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، وہ بھی عام حالات میں نہیں بلکہ کسی حادثے سے متاثر ہو کر، یا کسی لاعلان مرض سے مایوس ہو کر، جب دنیا میں اکثر لوگوں پر خیر اور سلامتی کا ظہور ہے تو سنۃ اللہ لا تجد لہا تبدیلیاں، رو سے آخرت میں بھی خیر و سلامتی ہی غالب رہے گی، اسلئے کہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک اور مدبر ایک ہے اور وہ ہے مغفرت کرنے والا۔ جب اس طرح غور و فکر کیا جائے تو بلاشبہ رجاہ کے اسباب غالب آجائیں گے، اعتبار ہی کی ایک صورت یہ ہے کہ شریعت کی حکمتوں، اور سنن شرع میں عقلی و دہوی مصلحتوں پر نظر ڈالے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے کیا کیا ہائے و معجزے کئے ہیں اور کس کس طرح سعادت کے اسباب مہیا کئے ہیں۔

ایک بزرگ نے سورہ بقرہ کی آیت مدائننت (قرض لینے دینے سے متعلق احکام کی آیت) کو رجاہ کا قوی تر سبب قرار دیا ہے، جب ان سے اسکی وجہ دریافت کی گئی تو انھوں نے کہا کہ دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود مختصر ہے اور بدوں کا رزق اس میں مزید مختص ہے، پھر دین (قرض) رزق کے مقابلے میں نہایت کم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر طویل تر ایت نازل فرمائی تاکہ اسکے بندے دین کے باب میں احتیاط کر سکیں، جب اس نے دین کے حفاظت کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو دین کی حفاظت کیسے نہیں فرمائے گا جس کا کوئی عوض نہیں ہے۔

آیات و روایات کا استقراء : دوسری صورت یہ ہے کہ رجاہ کے سلسلے میں جو آیات و روایات اور آثار وارد ہیں وہ تلاش کی جائیں اور ان میں غور کیا جائے، اس سلسلے میں بے شمار آیات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں :-

قُلْ بِإِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَعْنَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَعْنَتْهُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَنُؤْتِيَنَّهُم مِّنَ الْعَفْوَ الرَّحِيمِ (پ ۲۳، آیت ۵۳)

آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں! جنھوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو، قطعاً خدا تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمائے گا وہ پڑا ہنٹے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں یہ الفاظ ہیں :-
وَلَا يُبَالِي أَلَيْسَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (تذہبی - اسماء بنت بزید)

اور اسے پروا نہیں ہے، بلاشبہ وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

وَالْمَلَائِكَةُ سَاجِدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (پ ۲۲۵ آیت ۵)

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لئے معافی مانگتے ہیں۔

ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ اپنے دشمنوں کے لئے تیار کی ہے، دوستوں کو اس سے ڈراتا ہے۔ :-

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ الْفَالِقِينَ عِبَادَهُ (پ ۲۲۳ آیت ۲)

ان کے لئے آگ کے اوپر سے بھی آگ کے چھٹے ٹھلے ہوں گے یہ وہی (غلاب) ہے جس سے اللہ اپنے

بندوں کو ڈراتا ہے۔

وَأَنقَضُوا النَّارَ النَّبِيُّ أَعْتَدْتُ لِكُلِّ فَرِيقٍ (پ ۲۵۴ آیت ۳۱)

اور اس آگ سے ہر جوہر کے لئے تیار کی گئی ہے۔

فَأَنذِرْكُمْ نَارًا أَن لَّا تُغْلَىٰ إِلَّا لَأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (پ ۱۷۳ آیت ۱۷۳-۱۷۴)

میں تم کو ایک بھڑکنی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں وہی بد بخت داخل ہو گا جس نے (دین حق کو)

جھٹلایا، اور اس سے رو کر دانی کی۔

وَأَنذِرْكُمْ نَارًا مِّنْ غَيْرِهَا لِنَاسٍ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ (پ ۱۷۳ آیت ۶)

اور یہ بات بھی بتانی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں ان کی بجا حرکتوں کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بیشاپنی امت کی مغفرت کا سوال فرماتے تھے اس پر فرمودہ

بِالْآيَةِ ثَابِلٌ هُوَ "اور دریافت کیا کیا کیا آپ اب بھی راضی نہیں ہیں (۱)

وَلَسَوْفَ يَغْطِيكُمْ نَارُكُمْ فَتَنْزِلُ فِيهَا النَّاسُ (پ ۱۷۳ آیت ۵)

اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں نعمتیں) دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔

اس حدیث کی تفسیر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ اگر امت محمدیہ میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں

رہا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی راضی نہ ہو گا۔ ابو جعفر ابن محمد ابن علی نے اہل عراق سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم میں

سب سے زیادہ توقع اور امید کی آیت یہ ہے :-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ (پ ۲۲۳ آیت ۵۳)

آپ فرمادیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

اور ہم اہل بیت کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ امید افزاء آیت یہ ہے "وَلَسَوْفَ يَغْطِيكُمْ نَارُكُمْ فَتَنْزِلُ فِيهَا النَّاسُ" رجاء

کے سلسلے میں روایات بھی بے شمار ہیں جن میں سے چند درج کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت کرتے ہیں :-

(۱) مجھے ان الفاظ میں یہ روایت تیس فی البدیہہ ابن ابی حاتم اور علی نے اپنی قمیوں میں حضرت سعید ابن ابی سب سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اگر

اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہ ہوتی تو یہاں کوئی شخص خوش ہاں نہ ہوتا

أَمْتُنِي مَرْحُومَةً لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ عَجَّلَ اللَّهُ عِقَابَهَا فِي الدُّنْيَا لَوْلَا ذَلِكَ وَالْفِتْنِ فَإِنَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ إِلَيَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَمْتِنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقِيلَ هَذَا فِدَاءُ كَعْبِ بْنِ الشَّرَارِ (ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ السنن)

حضرت موسیٰ اشعریؑ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت برحمتِ نازل کی گئی ہے اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہ ہوگا اللہ نے زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں اس کو دنیا میں عذاب دیدیا ہے قیامت کے دن میری امت کے ہر فرد کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ آپ کے تیرا فدیہ ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت کا ہر فرد ایک یہودی یا نصرانی کو پکڑ کر لائے گا اور اسے دو روز کے کنارے کھڑا کر کے کہے گا کہ یہ آپ کے تیرا فدیہ ہے اور یہ کہہ کر اسے دو روز میں دھکا دے گا (مسلم۔ ابو موسیٰ) ایک روایت میں ہے :-
الْحَمْدُ مِنْ فَيْصِجَ جَهَنَّمَ هِيَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشَّرِّ (احمد۔ ابوامامہ)
مخار دو روز کی پست ہے اور وہ دو روز میں سے مومن کا حصہ ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا :-
يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (پہ، روز آیت ۸)

جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوائہ کرے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کی امت کا حساب آپ کے پرہیزگاریوں پر کرتا ہوں آپ نے عرض کیا ایسا نہ کیجئے آپ میری بہت میری امت کے حق میں زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم آپ کو امت کے سلسلے میں رسوائہ کریں گے (ابن ابی الدنیا) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میری امت کے گناہوں کا حساب میرے پرہیزگاریوں پر کرے والا ہو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کی امت ہیں اور میرے بندے ہیں میں ان پر آپ کی نسبت زیادہ رحم کرنے والا ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا تاکہ ان پر نہ آپ کو مطلع ہوں اور نہ کوئی اور شخص (۱) ایک روایت میں ہے :-

خَسَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ مَوْفَوْنِي خَيْرٌ لَكُمْ أَمَا خَسَاتِي فَأَسْنُ لَكُمْ السُّنَّ وَأَشْرَعُ لَكُمْ الشَّرَّ أَيْعَ وَأَمَا مَوْفَوْنِي فَإِنْ أَعْمَا لَكُمْ تَغَرُّضٌ عَلَيَّ فَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا حَسَنًا حَمِدْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمًا رَأَيْتُ مِنْهَا سَبَابًا لَمْ تَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ لَكُمْ (بخاری۔ عبد اللہ ابن مسعود)

میری زندگی بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری موت بھی میری زندگی اس لئے کہ میں تمہارے لئے سنن اور احکامِ شریعت بیان کرتا ہوں اور موت اسلئے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے ان میں سے جو اچھا مکمل ہو گا اس پر اللہ کا شکر کروں گا اور جو برا ہو گا اس پر تمہارے لئے اللہ سے مغفرت کی درخواست کروں گا۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کریم (اس کریم، حاف فرما) کہا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اس خط کی تفسیر معلوم ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس نے اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دئے تو اپنے کرم سے

انہیں نیکیوں سے تبدیل کرے گا۔ (۱) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں آپ سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں، آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم تمام نعمت سے واقف ہو، اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمام نعمت ہے جنت میں داخل ہونا۔ (۲) علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اسلام پسند کر کے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی ہے، جیسا کہ خود ارشاد فرمایا :-

وَأَتَمَّمْتُ صَلَاتِي لَكُمْ وَمَعْنَى قَوْلِي خَيْرٌ مِنْكُمْ (پ ۱۵۵ آیت ۳)

اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بدہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ گناہ کیا پھر اس نے یہ چاہا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تم کو اہرہو میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے (بخاری و مسلم ابو ہریرہ) ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے انسان! اگر تجھے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور مجھ سے مغفرت کی درخواست کرے اور امید رکھے تو میں معاف کر دوں گا (ترمذی۔ النسب) اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ جو بدہ مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس زمین کی وسعت کے بقدر گناہ ہوں گے مگر شکر نہ ہوگا تو میں بھی اسی قدر وسیع مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا (مسلم ابو ذر) ایک روایت میں ہے کہ جب بدہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ چمکڑی تک وہ گناہ اعمال نامے میں نہیں لکھتا، اگر اس عرصے میں وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اسے نہیں لکھتا ورنہ لکھ لیتا ہے۔ یہ روایت دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جب وہ فرشتہ برائی لکھ لیتا ہے پھر وہ بدہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو انہیں طرف کافرشتہ جو حاکم ہے بائیں طرف کے فرشتہ سے جو محکم ہے کہتا ہے کہ توبہ جو برائی ابھی درج کی ہے اسے حذف کر دے، میں بھی ایک نیک اس کے بدلے میں تم کے دوتا ہوں یعنی چھانے دس نیکیوں کے تو نیکیاں لکھتا ہوں۔ (۲) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بدہ گناہ ترک کرتا ہے تو اس کے اگلا نامے میں درج کر لیا جاتا ہے، ایک اعرابی نے عرض کیا اگر وہ توبہ کرے، آپ نے فرمایا دوبارہ لکھ لیا جاتا ہے، اس نے عرض کیا اگر دوبارہ توبہ کرے، آپ نے فرمایا دوبارہ حذف کر دیا جاتا ہے، اس نے عرض کیا ایسا کب تک ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب تک وہ توبہ و استغفار نہ کرنا ہے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک مغفرت سے نہیں آگتا جب تک بدہ خودی استغفار سے نہ آگتا جائے، جب بدہ کسی نیک عمل کا قصد کرتا ہے تو انہیں جانب کا فرشتہ عمل سے پہلے ہی ایک نیک لکھ لیتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان دس نیکیوں کو سات سو تک کہتا ہے، اور جب کسی گناہ کا قصد کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھتا، جب اس پر عمل کرتا ہے تو ایک گناہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حسنِ ظن ہے (بخاری۔ بتقریب) ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مہینے سے زیادہ بونے میں رہتا ہوں اور نہ کھانا کھاتا ہوں نہ نماز پڑھتا ہوں نہ میرے مال میں کوئی صدقہ ہے نہ مجھ پر حج اور خیرات ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا مکانہ کہاں ہوگا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جنت میں اس نے عرض کیا آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تم اپنے دل کو دھڑوں حد اور کینے سے بچاؤ، اور زمانہ کو دھڑوں نصیب اور محبت سے محفوظ رکھو، اور اپنی آنکھوں کو دھڑوں سے بچاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں حرام کی ہیں ان کی طرف نظر نہ کرو، اور ان کے درجے کسی مسلمان کی اہانت نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے ساتھ ان دو ہتھیلیوں

(۱) یہ مقامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے درمیان میں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبرئیل علیہ

السلام کے درمیان ہوا، جیسا کہ بخاری نے حدیث ابن ابی العزیز سے روایت کیا ہے۔ (۲) یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ (۳) یہ دونوں روایتیں بخاری میں

برحمت میں جاؤ گے (۱) حضرت انسؓ اپنی ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ مخلوق کے حساب کا کفیل کون ہو گا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نے عرض کیا وہ خود حساب لے گا آپ نے فرمایا ہاں ایہ سن کر اعرابی مسکرایا آپ نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کریم ہے جب قدرت پاتا ہے معاف کرتا ہے اور حساب لیتا ہے تو چشم پوشی کرتا ہے سرکارِ دو عالم صلی نے ارشاد فرمایا اعرابی نے سچ کہا اللہ تعالیٰ کریم ہے اور وہ تمام اہل کرم سے زیادہ کرم والا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اعرابی سمجھ گیا اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کو شرف اور فضیلت سے نوازا ہے اگر کوئی بعد خدا اس گھر کا ایک ایک پتھر گرا دے اور پھر اسے جلا ڈالے تو اس قدر گناہ نہیں ہو گا جس قدر گناہ کسی دلی اللہ کی حقیر سے ہوتا ہے ایک اعرابی نے عرض کیا اللہ کے اولیاء کون ہیں آپ نے فرمایا تمام مومن اللہ کے دوست ہیں ایمان لانے پر آمیت نہیں پڑھی نہ

الْمُؤْمِنَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا بِحُرْمَتِ اللَّهِ إِلَى الشُّعْرِ (۲) (پ ۲۳ آیت ۲۵۷)

اللہ تعالیٰ سامعی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ان کو تار کیوں سے نکال کر نور (اسلام) کی طرف لا آئے۔

اس روایت کی بے شمار احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں سے بعض یہ ہیں :-

الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْكُفَّينَ (ابن ماجہ - ابن مہر)

مومن احب سے افضل ہے

الْمُؤْمِنُونَ طَيِّبٌ طَاهِرٌ (۳)

مومن پاک و طہا ہے

الْمُؤْمِنُونَ أَكْبَرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (ابن ماجہ - ابو ہریرہ)

مومن اللہ کے نزدیک ملائکہ سے افضل ہے

یہ فضیلت مومن کی حدیثیں ہیں ان سے بھی رجاء کا مضمون ظاہر ہوتا ہے خاص رجاء کی کچھ احادیث یہ ہیں :-

ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دونوں کو ایک کو ڈھانپا جس سے وہ اپنے بھول کو منت کی طرف نہکا ہے (۴)

ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھ سے نفع اٹھائیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے نفع اٹھاؤں (۵) حضرت ابو سعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس پر کوئی دوسری چیز غالب نہ ہو اور اپنی رحمت کو اپنے حصے پر غالب بنایا (ابن حبان) ایک مشہور حدیث میں ہے :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ

عَصِيَّتِي (بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی اپنے اوپر یہ جملہ لکھ لیا ہے "مجاہد میری رحمت میرے عصب پر

غالب ہے"

حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت انسؓ مابین روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (طبرانی - نسائی)

(۱) یہ حدیث پہلے ہی گزر چکی ہے (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی (۳) یہ روایت ابن الغضائی میں نہیں ہے بخاری و مسلم میں یہ الفاظ ہیں الرحمن لا یجزم من یحکم بآیاتہ میں ہوتا (۴) یہ روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ میں موی ہے "عجب رہنما من قوم بحال" بخاری و مسلم میں "سلاسل" (۵) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی

جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَمْ نَمْسَسْ النَّارَ (ابو داؤد، حاکم، معاذ بلقاء آخر)

جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اسے دوزخ کی آگ میں نہیں کرے گی۔

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرُكُ بِهِ شَيْئًا حَزَرَ مَشْغَلُهُ النَّارَ (بخاری و مسلم، انس، بتیر قلیل)

جو شخص اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔

لَا يَدْخُلُهَا مَنْ فُتِيَ قَلْبُهُ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ (بخاری و مسلم، ابوسعید الخدری، بلقاء آخر)

دوزخ میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔

لَوْ عَلِمَ الْكَافِرُ سَعَتَ رَحْمَةِ الْعِلْمَانِ مِنْ جَنَّةٍ لَعَدَى مُسْلِمٌ (ابو ہریرہ)

اگر کافر کو اللہ کی رحمت کی وسعت معلوم ہو جائے تو اس کی جنت سے باز نہ ہو۔

ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّا نَزَّلْنَا سَاعَةَ شَيْءٍ عَظِيمٍ (پ ۱۸۸ آیت ۱)

قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔

تو صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا جاؤ اور اپنی ذریت میں سے دوزخ کے لئے نکال لو، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنے؟ ہم ہوگا ہزار میں سے نو سو ننانوے اور صرف ایک جنت میں جائے گا؟ یہ فرما کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ کرام نے دوتا شروع کر دیا۔ اس روز کسی نے کوئی کام نہیں کیا سب بیٹھے دوتے رہے (یہاں تک کہ) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا جنہیں کیا ہوا تم نے آج کام کیوں نہیں کیا؟ انھوں نے عرض کیا جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے اسے سننے کے بعد کون کام کر سکتا تھا؟ آپ نے دریافت فرمایا قوموں میں تمہاری تعداد کتنی ہے؟ ناویل، ناہنس، فک، یا جوج، ماجوج وغیرہ قومیں اتنی ہیں کہ ان کی جمع تعداد اللہ ہی جانتا ہے، تمام قوموں میں تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے جتنی حیثیت سیاہ رنگ تیل کے جسم پر سفید بال کی ہوتی ہے، یا جانور کے پاؤں میں سفید داغ کی ہوتی ہے، (تذہبی۔ عمران ابن حصین) غور کیجئے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو خوف کے کوڑوں سے ہلکایا اور جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کرنے لگے اور پاؤں کی حدود کو چھونے لگے تو انھیں رجاء کی لگام پٹا کر اعتدال کی طرف کھینچا، یہاں وہ سرا قول پہلے قول کے خلاف نہیں تھا، پہلے آپ نے وہ بات بیان کی تھی آپ نے مخاطب کے لئے شفا جانا، پھر جب دوسرے موقع پر دوسرے علاج کی ضرورت پیش آئی تو دوسرا قول بیان فرمایا، چنانچہ واعظین کے لئے ضروری ہے کہ وہ سید الوعظ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، اور خوف و رجاء کی روایات بیان کرنے میں احتیاط کا پہلو اختیار کریں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کے مواضع سے اصلاح کے بجائے فساد کا اندیشہ ہے، رجاء کے سلسلے میں مزید روایات یہ ہیں، فرمایا نہ۔

لَوْ لَمْ يَنْبُؤْا اَخْلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَنْبُؤْنَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ (مسلم، ابو ہریرہ)

اگر تم نے نہ نہا نہ کئے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔

اس روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے نہ کئے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر وہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ بلاشبہ وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے (مسلم، ابو ایوب) ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم نے نہ نہا نہ کئے تو مجھے اس امر کا خدشہ ہے جو نہا نہ سے بدتر ہے، صحابہ نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا عجب اور خود پسندی (بزار، ابن حبان۔ انس) ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر اس مال سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے (بخاری و مسلم، عرصہ) ایک حدیث میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مغفرت فرمائے گا کہ کسی کے دل

پر مگر زیروہی کہاں تک کہ ابلیس بھی اس مغفرت کا فہم ہو گا کہ شاید اگلے حصے میں آجائے (ابن ابی الدنیلہ السیوطی) فرمایا "اللہ تعالیٰ کی سورتیں ہیں جن میں سے اسے نشانے پر رحمتیں محفوظ رکھی ہیں اور ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی ہے" اسی رحمت کے باعث لوگ ایک دوسرے سے رحم کا برتاؤ کرتے ہیں "میں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے" پھر اور اپنے بچوں پر مہربان ہو تا ہے "جب قیامت ہو گی تو یہ رحمت بھی ان نشانوں و معجزوں میں شامل کر دی جائے گی" پھر یہ رحمتیں تمام مخلوق پر عام کی جائیں گی اور ہر رحمت اس قدر وسیع ہو گی کہ تمام آسمان و زمین بھر جائیں گے "اس دن ہر قسم تباہ کار کے علاوہ کوئی بلاکندہ ہو گا" (بخاری و مسلم) ابو ہریرہؓ فرمایا نہ

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِخَيْرٍ وَهُوَ سَلَامٌ أَوْ يَأْتِيَنِي رَسُولٌ
الْبَلَاءِ قَالُوا لَا تَأْتِيَنِي إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِخَيْرٍ وَهُوَ سَلَامٌ أَوْ يَأْتِيَنِي رَسُولٌ

تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اسکا عمل جس میں پچاس یا سو بار سے پہلے لوگوں نے عرض کیا کہ ہو
بھی یا رسول اللہ! فرمایا نہ مجھے اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو۔

إِغْمَلُوا وَأَنْبِشُوا وَأَوْاعِلُوا إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَخَّرَ اللَّهُ لَكُمْ (۱)

محل کو غرق بخیر حاصل کرو اور یہ بات جان لو کہ کسی کو اس کا عمل نجات میں لے گا۔

ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی خلافت اپنی امت کے اہل کبار کے لئے پوشیدہ رکھی ہے کیا تم اسی اہل تقویٰ اور اطاعت کزادوں کے لئے سمجھتے ہو، بلکہ وہ گناہوں میں انورہ ہو جانے والوں کے لئے ہے (بخاری و مسلم) ابو ہریرہؓ نقلتہ (آخر) فرمایا میں خاص اور آسان دین ختمی کے ساتھ سمجھا گیا ہوں (احمد) ابو امامہؓ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دونوں کتابوں والے بخیر ہو و نصرتی ہو بات جان لیں کہ ہمارے دین میں وسعت و فراخی ہے۔ (احمد) چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو بارگاہ الہی سے قبول ہوئی "مومنین نے یہ دعا کی تھی۔

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا (پ ۸۳ آیت ۲۸۶) اور ہم پر کوئی سخت بوجھ نہ بیجے

اسکے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَلَا غَلَالَ الْيَسْرِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پ ۹ آیت ۵۵)

اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کر دے۔

محمد ابن الحنفیہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی نہ

فَأَضْفَحَ الصَّفْحَ الْجَوِيلَ (پ ۹ آیت ۵۵) سو کتب غیبی کے ساتھ درگزر کیجئے

تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ "مخ جیل کے کتنے ہیں" حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر کسی شخص نے تم پر ظلم کیا ہو اور تم نے اسے معاف کر دیا ہو تو پھر تم اس پر عتاب بھی نہ کرو نہ "مخ جیل ہے" آپ نے ارشاد فرمایا اے جبریل! اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے معاف کر دے گا اس پر عتاب بھی نہ کرے گا یہ بات سن کر حضرت جبریل رونے لگے "اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے" اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا "انھوں نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس کو میں معاف کر دوں گا اس پر عتاب کیسے کروں گا؟ ایسا کرنا میرے کرم کے شایان شان نہیں (ابن ہودہ) یہ موقوفہ علی علیؓ کہ رجاہ کے سلسلے میں بے شمار روایات ہیں "ہم ان ہی پر اتکا کرتے ہیں" اور آثار بیان کرتے ہیں۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسکی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے کرم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا راز ظاہر کرے اور جس شخص کو دنیا میں اس کے گناہ کی مزا دی گئی ہو اللہ تعالیٰ کے صلہ و انصاف کا

تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے آخرت میں بھی سزا دی جائے حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پند نہیں کہ میرا حساب میرے والدین کے حوالے کیا جائے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین سے زیادہ مجھ پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے فرشتوں کی نگاہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے تاکہ وہ اسے دیکھ کر گواہی نہ دیں سب مہربان محبت بے اسود ابن سالم کو اپنے گھم سے لکھا کہ جب بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے (گناہ کرتا ہے) اور پھر اٹھ اٹھ کر اللہ آگاہ ہے تو فرشتے اسکی آواز بول دیتے ہیں وہ بدو یا ہ یا اللہ آگاہ ہے فرشتے دو سری بار بھی اس کی آواز بولیں نہیں جانتے دیتے تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب چوتھی بار بندہ اپنے خدا کو آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی آواز بک تھک تھک سے چلاؤ گے وہ یہ بات جان گیا ہے کہ میرے سوا کوئی اسکے گناہوں کی معفرت نہیں کر سکتا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے گناہ بخش دئے ہیں حضرت ابراہیم ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خانہ کعبہ کا طواف تھا کہ نے کی سعادت نصیب ہوئی یہ ایک تاریک رات تھی میں دو اذان کعبہ کے نزدیک منبر میں کھڑا ہو گیا اور یہ دعا کرنے لگا اے اللہ! مجھے اپنی حفاظت میں رکھے تاکہ میں تیری بے وفائی نہ کر سکوں اسی دوران بیت اللہ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم تم گناہوں سے حفاظت چاہتے ہو میرے تمام مومن بندے بھی یہی دعا کرتے ہیں اگر میں سب کو گناہوں سے محفوظ رکھوں اور معصوم بندوں کو اپنا فعل اور معفرت کسی پر رکھوں یا حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مومن گناہ نہ کرے تو آسمانی حکمت میں اذان میرے لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے درمیان اسکے پر کھڑے ہیں حضرت جند فرماتے ہیں اگر ایک نظر غصہ سے ہوگئی تو نیک و بد ایک ہو جائیں گے حضرت مالک ابن دینار نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو رخصت کی حد میں کب تک سزاؤ گے انھوں نے جواب دیا اے ابوحنیفہ! مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز تم خدا تعالیٰ کے عفو کرم کے اتنے متاثر دیکھو گے کہ بدوشت نہ کراؤ گے زنی ابن حراث اپنے بھائی کے حقیقی چچ مشہور تابعی ہیں اور جنھوں نے موت کے بعد بھنگو کی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور انھیں گفن پر سنا دیا گیا اور ایک خادان کی خوش پر ڈال دی گئی تو انھوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور اس نے دوزخ و جہنم سے میرا استقبال کیا میرا رب ناراض نہیں تھا میں نے اپنا معاملہ اتنا آسان پایا جتنا مجھیں ملان بھی نہیں تھا میں نے اسے تسبیح نہ کرنا سزا دیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اصحاب سب میرے فخر ہیں کہ میں ان کے پاس دلیلیں پاؤں یہ کہہ کر کہ کہنے کو گواہ بنگری ہوں ہو کسی طشت میں گر پڑی ہو ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا اور خوش و غن کر دی ایک حدیث میں بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے ان دونوں نے آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا ان میں سے ایک اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعے ظلم کرتا تھا اور دوسرا انتہائی عبادت گزار تھا یہ دوسرا شخص اپنے بھائی کو اس سرگئی اور بے وفائی پر زبردست توبہ کیا کرتا تھا اور اسکے جواب میں یہ کہتا تھا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے میں جانوں اور میرا خدا جانے تو میرے معاملات میں دخل نہ دے ایک دن عابد نے اسے گناہ کبیر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس بات پر اسے سخت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ جنت اللہ تیری معفرت نہ کرے ہر کار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا کوئی شخص میری رحمت کو یاد کر سکتا ہے اس سے میرے پیچھے سے روک سکتا ہے؟ گناہ کار عابد سے فرمائیں کہ جانیں نے تجھے بخش دیا اور تیرے کبیر کے لئے اپنے لئے ایک دوزخ کیلی ہے اسکے بعد ہر کار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جسکے قبضے میں میری جان ہے میں نے ایسی بات کہی تھی جو دنیا و آخرت میں اسکی ملامت کا باعث بن گئی (ابوداؤد ابو ہریرہؓ)

بنی اسرائیل کا ایک شخص رہتی کیا کرتا تھا وہ چالیس برس تک اس کمرہ محفل میں رہا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسکے پاس سے گزرتے ان کے پیچھے آپ کے حواریوں میں ایک شخص تھے جو نہایت عبادت گزار تھے اس روز ان سے ان حضرات کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں اس سے گزروں یہ ہیں اور ان کے برابر میں ایک حواری ہیں اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوں تو وہ سے تین افراد ہو جائیں گے یہ سوچ کر آگے بڑھا اور ان کے ساتھ چلے کاراہ کیا لیکن حواری کی عظمت شان کی پیش نظر آگے بڑھنے کی

بہت نہیں ہوئی اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں گناہ گار ہوں اور یہ بزرگ ہستی ہیں مجھ جیسے برے آدمی کا ان کے پہلو پہ پہلو چلنا مناسب نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر نہ امت اور شرع کی کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے کا دوسرا حواری کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک برا آدمی جو رہتی کرتا ہے مجھ جیسی متقی فرد پر بیزگار شخص کے برابر چل رہا ہے اس لئے وہ حضرت محمد علیہ السلام سے کچھ دور قریب ہو کر چلنے لگا کہ وہ بہتر پیچھے جھیمے چل رہا اسی دوران حضرت محمد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ جو اعمال انھوں نے کئے ہیں وہ سب ضائع ہو گئے اب از سر نو عمل شروع کریں حواری کے اعمال حسد اس کے جب کی وجہ سے ضائع چلے گئے اور راہزن کے اعمال ینہ اس کی تواضع اور اپنے نفس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے محو ہو گئے۔ آپ نے ان دونوں کو اس وحی سے مطلع کیا اور اس راہزن کو اپنا ہم سفر بنالیا اور اسے اپنے حواریوں میں شامل کر لیا۔ حضرت مسوق روایت کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہتے کہ کوئی بدست شراہ ان کی گردن اپنے پاؤں سے دوختا ہوا گزر گیا یہاں تک کہ زمین پر پڑی ہوئی ننگریاں ان کی پیشانی زخمی کر گئیں پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا اور غصے سے کہا دفع ہو یا اللہ کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے پیغمبر تو ہمارے رسول پر قسم کھاتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شریکین کے لئے بددعا کیا کرتے تھے اور ان پر سخت بھیجتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ (پ ۴۳ آیت ۴۸)

آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا نے تعالیٰ یا تو ان پر متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دیں۔

اس آیت کے بعد آپ نے بددعا ترک فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر کو شرف ہدایت سے نوازا۔ (بخاری۔ ابن عمر۔ ایک اثر اس مضمون کا معقول ہے کہ وہ آدمی تھے اور دونوں عبادت میں برابر درجہ رکھتے تھے جب وہ دونوں جنت میں گئے تو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بلند درجہ جات عطا کئے گئے اس پر دوسرے عاجز بن کر عرض کیا یا اللہ! ہم دونوں عبادت میں مساوی تھے پھر کیا وجہ ہے میرے رفیق کو بلند درجہ جات ملے، فرمایا تو دنیا میں دوسرے نے نجات کی دعا مانگنا تھا اور تیرا سوا بھی بلند درجہ جات کا طالب تھا اس لئے دونوں کو ان کے سوال کے مطابق عطا کیا گیا ہے۔ اس اثر سے ثابت ہوتا ہے کہ رجاہ کے ساتھ عبادت کرنا افضل ہے اس لئے کہ خائف کے مقابلے میں راجی پر اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ غالب ہوتی ہے چنانچہ شاہان دنیا اپنے ان غلاموں میں فرق کرتے ہیں جن میں سے بعض خوف کی بنا پر خدمت کرتے ہیں اور بعض انعام و اکرام کی امید میں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حسن ظن کا حکم دیا ہے اور اسی بنا پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: نہ

سَلُّوا إِلَٰهَ الْكَرْبَ جَابِ الْعُلَىٰ فَإِنَّمَا تَسْلُكُونَ كِرِيْمًا (۱)

اللہ تعالیٰ سے بلند درجہ جات کا سوال کرو کیونکہ تم کریم سے سوال کرتے ہو۔

ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ

إِنَّمَا تَسْلُكُمُوهَا إِلَٰهَ فَاغْظَمُوا الرَّغْبَةَ وَأَسْأَلُوا الْغَيْرَ فَوَسَّ الْأَعْلَىٰ فَإِنَّ إِلَٰهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ

شَيْءٌ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ کا اختلاف ہے)

جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو نہایت رغبت سے مانگو اور فردوس اس کا سوال کرو اس لئے کہ اللہ کے نزدیک کوئی

بڑی چیز نہیں ہے۔

بکرا بن سلیم صوفائی تھے ہیں کہ جس رات حضرت مالک ابن انس کی وفات ہوئی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کا کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سوال کے جواب میں کیا کہوں مگر میری جلد تم اللہ تعالیٰ کے اکتے پیوے فضل و عنو کا مشاہدہ کرو گے جس کا جنس گمان بھی نہیں ہو گا اس سوال و جواب کو چند ہی لمحوں کے بعد آپ وفات فرما گئے یہاں

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں میں لی ترمذی ابن مسعود سے یہ الفاظ معقول ہیں سَلُّوا إِلَٰهَ الْكَرْبَ جَابِ الْعُلَىٰ فَإِنَّمَا تَسْلُكُونَ كِرِيْمًا

تک کہ آپ کی آنکھیں ہم ہی نے بند کیں۔ لیکن ایسی معجزاتی معالجت میں کہا کہ نہ تھے اپنی گناہوں کے ساتھ جو توقع مجھے تیری ذات سے ہے وہ اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلئے کہ اعمال میں اخلاص پر اکتفا ہونا ہے جب کہ میں اخلاص کی نعمت سے محروم ہوں میں آفت میں مبتلا ہوں اور خود کو گناہوں میں غوطہ کھا رہا ہوں اسلئے میرا حق صرف تیرے حضور کرم پر ہے تو میرے گناہ کیسے معاف نہیں کرے گا جب کہ تو جو درو کم سے مخلص ہے روایت ہے کہ ایک بخاری نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں ممان بننے کی خواہش کی حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھے اپنا مسلمان بنا دوں گا وہ بخاری چلا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تم نے دین کے اختلاف کی بنا پر اسے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا جب کہ میں اس کھر کے باوجود ستر برس سے کھانا کھلا رہا ہوں۔ اگر تم ایک رات اسے مسلمان بنا لیتے تو کیا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس بخاری سے پیچھے دوڑے اسے واپس لے کر آئے اور اسکی ممانداری کی بخاری نے ان سے دریافت کیا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے آپ اچانک اس قدر ممان کیوں ہو گئے؟ حضرت ابراہیم نے وحی کا ذکر فرمایا بخاری نے کہا کیا خدا تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے پھر اس نے حضرت ابراہیم کے دست حق پرست کی اور مسلمان ہو گیا۔ استاذ ابو سہل معلوی نے جو دست زیادہ دیا کیا کرتے تھے ابو سہل زجاجی کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ تبار کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ جس قدر تم ہمیں خوف زدہ کرتے تھے معاملہ اس سے کہیں زیادہ سل نکلا، کھس نے ابو سہل معلوی کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں نہایت صفا حال میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ اچھی حالت کس محل کے نتیجے میں حاصل ہوئی انھوں نے جواب دیا باری تعالیٰ کے ساتھ حسن عین کے نتیجے میں۔ روایت ہے کہ ابو العباس ابن سرج نے اپنے عرض موت کے دوران خواب میں دیکھا گویا قیامت برپا ہے اور جبار بھانڈو تعالیٰ فرما رہے ہیں علماء کہاں ہیں؟ علماء آئے اور باری تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا رب کریم! ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے ہم نے برے عمل کئے ہیں باری تعالیٰ اپنا سوال پھر دہرائیں گے گویا وہ اس جواب سے راضی نہیں ہیں اور دوسرا جواب چاہتے ہیں پچنانچہ میں نے عرض کیا جہاں تک میرا تعلق ہے میرے اعمال نامے میں شرک نہیں ہے اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں آپ وہ سب معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ میں نے اسکے گناہ معاف کر دیے ہیں اس خواب کے بعد وہ تین دن زندہ رہے پھر تھے دن انتقال فرما گئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا ایک دن اس نے اپنے ہم نشینوں کو جمع کیا اور غلام کو چادر ہمہ کے کر بازار میں بیکھا کہ وہ اہل مجلس کے لئے کچھ چمچل فروخت خرید لائے غلام اس مقصد کے لئے چلا اور منصور ابن ہمار کے دو دانے سے گزرا منصور اس وقت کسی حاجت مند کے لئے کچھ باگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے مجھے چادر ہمہ دے تو میں اس کے لئے دعا نہیں کروں گا غلام نے انھیں چادر ہمہ دے دئے منصور نے ان سے دریافت کیا تم اپنے لئے کیا دعا کرنا چاہتے ہو اس نے عرض کیا میں اپنے آقا سے نجات کا طالب ہوں منصور نے اسکے لئے آزادی کی دعا کی اور پوچھا کہ دوسری دعا کیا ہے اس نے عرض کیا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چادر ہمہ کا عرض حاجت فرمائے منصور نے یہ دعا بھی کی اور دریافت کیا تیری دعا کیا ہے اس نے عرض کیا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے منصور نے اس کے آقا کے لئے بھی دعا فرمائی غلام نے عرض کیا یہ دعا بھی فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری میرے آقا کی آپ کی اور حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائے غلام یہی تاخیر سے واپس پہنچا آقا نے تاخیر کا سبب دریافت کیا غلام نے تمام واقعہ سن دین بیان کر دیا آقا نے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا دعائیں کرائی ہیں غلام نے بتلایا میری پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے آزادی مل جائے آقا نے کہا جاس میں نے تجھے آزاد کیا غلام نے عرض کیا دوسری دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ جو چادر ہمہ میں خرق کر رہا ہوں مجھے ان کا عوض مل جائے آقا نے چادر ہمہ نکال کر اسے دوئے اور اس سے پوچھا کہ تیری دعا کیا تھی غلام نے جواب دیا کہ تیری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق بخشے آقا نے کہا میں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہوں پھر بھی دعا کیا تھا غلام نے بتلایا کہ میری چوتھی دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور حاضرین کی بخشش فرمائے آقا نے جواب دیا یہ چوتھی بات میرے بس ہے باہر ہے جب رات ہوئی اور وہ نیند کی آغوش میں پہنچا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے تیرے اعتبار میں جو کچھ تھو تو نے کیا کیا توبہ

سمجھتا ہے کہ جو ہمارے اعتبار میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے، جاؤ ہم نے ہمیں، غلام کو، منصور ابن عمار کو اور حاضرین مجلس کو بخش دیا۔
عبداللہ ابن عبدالمید القنفذی سے مروی ہے کہ میں نے تین مردوں اور ایک عورت کو جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا میں نے عورت کو ہٹایا اور اسکی جگہ خود سنبھال لی، پھر ہم چاروں اس جنازے کو قبرستان لے گئے اور میت کو دفن کیا میں نے عورت سے دریافت کیا کہ مرحوم نے تیرا کیا رشتہ ہے، عورت نے کہا: یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے بڑوں میں ایسے لوگ نہیں رہے جو جنازے کی مشاہدہ کرتے، عورت نے جواب دیا کہ لوگ میرے بیٹے سے نفرت کرتے تھے، میں نے اسکی وجہ دریافت کی، عورت نے بتلایا کہ میرا بیٹا سخت قہار وادی کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت سے ہمدردی ہوئی میں اسے اپنے گھر لے کر آیا، اسے دوپٹے، کپڑے اور نقد وغیرہ دیا، رات کو سوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کا چہرہ وہوں کے چاند کی طرح روشن تھا، اس پر سفید کپڑے تھے، وہ میرا شکر ادا کر نے لگا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے، اور کس نے میرا شکر ادا کرنا ہے، اس نے جواب دیا کہ وہ وہی شخص ہے جسے آج دن میں تم لوگوں نے دفن کیا ہے، آج میرے رب نے لوگوں کی عقارت، امیر نظموں کی وجہ سے جو وہ مجھ پر ڈالتے تھے مجھے رحمت کا مستحق سمجھا۔

ابراہیم اطروش کہتے ہیں کہ ہم بغداد میں دجلہ کے کنارے حضرت معروف کفریؒ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نوجوان لڑکے ایک کشتی میں نظر آئے جو اچھلتے کودتے، دف بجاتے اور شراب پیتے ہوئے جا رہے تھے، لوگوں نے حضرت معروف کفریؒ سے کہا کیا آپ انھیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح بے شری کے ساتھ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ نظر آتے ہیں، آپ ان کے لئے بددعا فرمائیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ جیسے تو نے انھیں دنیا میں خوش بخشی ہے اسی طرح آخرت میں بھی مسودہ کرنا تو لوگوں نے حیرت سے کہا آپ ان کے لئے ایسی دعا کرتے ہیں، فرمایا اگر ان کی قسمت میں آخرت کی خوشیاں ہوں گی تو انھیں تو بہ کی توفیق ہوگی، بعض اکابر اہل دعاؤں میں یہ عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ! کوئی ایسا ہے جو تیری نافرمانی نہ کرنا ہو مگر تمام اہل دنیا پر تیری نعمت مکمل، اور سب کو تیرا رزق میرے برابر، تیرا علم اور تیری حکمت لامحدود ہے، لوگ سرکشی کرتے ہیں تو پھر بھی انھیں نصرتوں سے نوازنا ہے اور رزق عطا کرنا ہے، گویا تجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایتیں حدیثیں اور آثار مایوس اور خائف قلوب میں رجاء پیدا کرتے ہیں، لیکن مغرور و حق کو اس طرح کی باتیں نہ سنائی جائیں، بلکہ انھیں وہ مضامین پڑھنے چاہیے جو ہم کتاب الخوف میں لکھ رہے ہیں۔ اس لئے کہ اکثر لوگوں کی اصلاح صرف خوف سے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے بد اطوار اور سرکش غلام، یا شریر لڑکا، ان کی اصلاح کے لئے کوٹے کی ضرورت ہے، نرمی سے یہ اور بگڑ جائیں گے، اور ان پر دین و دنیا میں اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

خوف کی حقیقت: جانا چاہیے کہ خوف قلب کی اس تکلیف اور سوزش کو کہتے ہیں جو مستحقین میں کسی متوقع مصیبت کے خیال میں پیدا ہو، رجاء کی حقیقت کے ضمن میں خوف کی حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے، جو محض اللہ تعالیٰ سے مانوس ہونا ہے، اور حق اس کے دل پر محیط ہو جانا ہے، اور وہ ہر وقت جمال حق کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے، اسے مستحق کا یہاں نہیں رہنا، اس لئے نہ اس کے دل میں خوف ہو تا ہے اور نہ رجاء، بلکہ اسکی حالت خوف و رجاء دونوں حالتوں سے علاوہ واضح ہو جاتی ہے، اس لئے کہ یہ دونوں حالتیں دو باتیں ہیں، جو نفس کے سرکش گھوڑے کو اعتدال سے ہٹے نہیں دیتیں، اور دل میں خوف و رجاء کا نہ ہونا دراصل نفس کو مکمل طور سے طبع ہونے پر دلالت کرنا ہے، واسطیٰ فرماتے ہیں کہ خوف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حجاب ہے، یہ بھی فرمایا کہ اگر دلوں پر حق منکشف ہو جائے تو ان میں نہ رجاء کی گنجائش رہے، اور نہ خوف کی چٹانچہ، اگر کسی عاشق کے دل میں مشاہدہ مستحق کے دونوں احوال کا خوف ہو تو وہ اس کے جمال کے مشاہدے سے صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، بلکہ اسکا مشاہدہ ناقص رہے گا، حالانکہ مشاہدات کی انتہا یہ ہے کہ مشاہدہ واقعی ہو، اور اسے کسی منتفع کی امید اور معرفت کا خوف منتقل نہ کرے۔

خوف کے اجزائے ترکیبی: رجاء کی طرح خوف کی حالت بھی تین چیزوں سے مرکب ہے، علم، محال، اور عمل۔ علم سے مراد اس

سب کا اور اک ہے جو برائی پہنچائے مثلاً ایک شخص نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی یا اس کے حکم سے سرکشی کی، پھر وہ گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اس صورت میں اسے یقیناً قتل کئے جانے کا خوف ہوگا اگرچہ کبھی ممکن ہے کہ بادشاہ اسے معاف کر دے یا کسی طرح وہ قید سے رہا ہو جائے، لیکن اس کے قلب میں قتل کا خوف ضرور ہوگا۔ پھر وہ خوف اسی قدر قوی ہوگا جس قدر قوی قتل کے اسباب ہوں گے مثلاً جرم کا عین ہونا یا بادشاہ کا دین کے تئیں کینہ اور حسد رکھنا یا اس کا شتم مزاج ہونا اور ایسے لوگوں میں گمراہ ہونا ہوتا جو اسے انتقام لینے پر اکسائیں، کسی سٹارش کرنے والے سے محروم ہونا اور ان تمام وسائل سے محروم ہونا جو بادشاہ کی ناراضگی ختم کر سکتے ہیں یا اس کی آغوش انتقام کو سرد کر سکتے ہیں، اگر یہ تمام اسباب مجتمع ہوں اور مجرم کو ان کا علم بھی ہو تو بلاشبہ اس کے دل میں اپنے قتل کئے جانے کا خوف بہت زیادہ ہوگا جس قدر یہ اسباب ضعیف ہوں گے یا کم ہوں گے اسی قدر خوف کی تکلیف کم ہوگی۔ کبھی خائف اسلئے خوف زدہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے بلکہ ڈرانے والے کا کوئی وصف اسے ڈرنے پر آمادہ کرتا ہے جیسے کوئی شخص کسی درندے کے بچوں میں بھڑکے ہوئے ہوگا کہ اس کا کوئی وصف درندے سے خوف کسے گا کیونکہ اسے اس کے وصف درندگی کا علم ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ چیرھاڑ کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے، اس کو اس کا یہ وصف اختیار ہی ہے اسی لئے بعض اوقات درندے اپنے شکار کو نقصان پہنچانے بغیر گزر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے وصف سے خوف ہوتا ہے جو اختیارات میں نہیں ہوتا بلکہ خوف کی سرشت میں ہوتا ہے جیسے کوئی شخص پانی کے تیز بہاؤ میں گر جائے یا ایسی جگہ محسوس ہو جائے جہاں آگ لگ رہی ہو، کوئی پانی اور آگ سے اس لئے ڈرتا ہے کہ پانی کی فطرت فرق کرتا ہے اور آگ کی فطرت جلاہٹ۔

فرشتہ برائی کے اسباب کی معرفت سے دل میں سوزش اور باطن میں تکلیف ہوتی ہے اسی سوزش و دلان اور دو باطن کا نام خوف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا کبھی تو اس کی ذات و صفات کی معرفت سے ہوتا ہے ایک اور تمام عالم کو ہلاک کر دے تو اسے ذرا پروا نہ ہو نہ اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہلاک کرنے پر طاقت کر سکتا ہے اور کبھی بعد اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے خوف کرتا ہے اور کبھی یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر جس قدر یہ عقین پختہ ہوگا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہے وہ بے نیاز ہے وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس پر گرفت کر سکتے والا نہیں ہے جب کہ ہر حال میں وہ دیکھ کر کے مرے گزریں گے جس قدر یہ اعتقاد بڑھے گا اسی قدر خوف بھی زیادہ ہوگا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف اس شخص کو ہوتا ہے جو اپنے نفس سے زیادہ واقف ہو تا ہے اسی لئے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

وَاللَّهُ يَنْزِي لَآخْشَاكُمْ إِلَيَّ وَأَنْتُمْ كَلِمَةٌ تَخَارِي - (النس)

بخدا میں خدا تعالیٰ سے تم سب میں زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔

اور اسی بنا پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا :-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (آیت ۲۸)

اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔

خوف کے اثرات : ہر حال جب یہ معرفت (یعنی تعالیٰ کی صفات اور اپنے گناہوں کی) مکمل ہوتی ہے تو اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور باطن میں سوزش ہوتی ہے پھر اس سوزش کے اثرات دل سے منتقل ہو کر بدن کے دوسرے اعضاء تک پہنچتے ہیں بدن میں اس سوزش و خوف سے کوروی لاغری زردی و فیو و دما ہوتی ہے، بعدہ دما و نار ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس سوزش کی وجہ سے پتہ پھٹ جاتا ہے اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے، کبھی یہ حرارت صلی پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے فاسد کر دیتی ہے اور کبھی یہ حرارت اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ ایسی اور نامیدگی کی حالت میں جلا کر دیتی ہے، اعضاء میں اس خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے گناہوں سے روک دیتا ہے اور اطاعت کا پابند بناتا ہے تاکہ باطنی میں جو تقصیر ہو چکی ہے اسکی طمانی ہو جائے اور مستقبل کی اچھی طرح تیاری ہو سکے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خائف اس شخص کو نہیں کہتے جو دوسرے اور اپنے دامن سے آنکھیں پونچھ لے بلکہ خائف وہ ہے کہ جس چیز سے سزا کا خوف ہے اسے ترک کر دے۔ ابوالقاسم حکیم کہتے ہیں جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے مگر جو شخص خدا سے

ڈرتا ہے وہ اسی کے دامان رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ سے کہلی ہے دریافت کیا کہ بعدہ خائف کب ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جب کوئی شخص اس مریض کی طرح ہو جائے جس کا مرض خطرناک ہو اور وہ ملک کے خوف سے معزز اہل سے پرہیز کرے۔ صفات پر خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شہوات کا قلع بچ ہو جاتا ہے، دنیاوی لذات سے نفرت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام گناہ پرکے معلوم ہونے لگتے ہیں، جو پہلے محبوب تھے، جیسے کسی کو شہد کی رغبت ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو کہ اس میں دھرم اور ہولناہی تو رغبت نفرت سے بدل جائے، اسی طرح خوف کی تکلیف سے شراب، جل جالی، صبر، اعتقاد میں ادب آ جاتا ہے، دل میں انکسار، تواضع، مشورہ و خصوص جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، مگر بعدہ خود حد جیسے اوصاف زہد و پرہیز ہو جاتے ہیں، آدمی کی پوری توجہ اپنے خوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اسے اتنا ہوش ہے کہ کسی اور طرف نظر نہ کر سکے، وہ ہر وقت اپنے محاسب سے مجاہدے اور مراقبے میں مشغول رہتا ہے، اسے ایک ایک قدم اور ایک ایک لفظ اتنا حذر ہو جاتا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان چیزوں میں پوری طرح تحلیل نظر آتا ہے، اس کا جالی ایسا ہو کہ بچے جیسے کوئی شخص کسی خوشخوار درخت کے پتوں میں متغیر ہو جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اسکی عظمت سے کیا فائدہ اٹھا کر میں ملک جالی کا یا کسی گرفت میں دم توڑوں گا، اور کے لئے لڑتے ترین جانوں کا اگر کوئی شخص اس حال میں گرفتار ہو تو اس کا دل داغ اور ظاہر دل اسی اور ظہر بن میں لگا رہتا ہے، مگر اس سے آزادی حاصل کرے، کسی دوسری چیز کا تصور بھی دل میں نہیں آتا، یہی حلی اسی شخص کا ہوتا ہے جس پر خوف زیادہ غالب ہو، بعض صحابہ اور تابعین کا یہی حال تھا کہ خوف انکے دلوں پر مسلط تھا۔

اعمال میں خوف کے مراتب : پھر جس قدر خوف قوی ہوتا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اپنے نفس کے عیوب کی معرفت قوی ہوتی ہے، اسی قدر مراقبہ، مجاہدہ اور عبادہ قوی ہوتا ہے، اعمال میں خوف کے اثرات کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی شرعی محرمات کے ارتکاب سے باز رہے، شریعت کے گناہ اور سے بچے، گناہ کو دور رکھتے ہیں، مگر خوف پہلو تو آدمی ان امور سے بھی احتیاط کرے، مگر جن میں حرمت کا امکان ہے، یعنی وہ امور جو عینی طور پر حرام نہیں ہیں، بلکہ ان کی حرمت و طہت مشعر ہے، ان سے بھی بچے گا، اس وجہ سے کام تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی طہیات ترک نہ کرے، اور عینی امور پر عمل کرے، بعض اوقات آدمی وہ امور عینی ترک کر دیتا ہے، جن میں کوئی صحت نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی اس طرف سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں یہ مشعر ہوں۔ اس درجے کا نام مصطفیٰ فی التقویٰ ہے، اور اگر اس درجے پر کچھ متجاوز ہو یعنی صرف عینی چیزیں استعمال کرنا ہو جو اسکی ضرورت کی ہیں، مثلاً جس گھر میں نہ رہتا ہو اسے تعمیر نہ کرے اور نہ چیز نہ کھانا ہو اسے منع نہ کرے، اور دنیا کی طرف ذوالنکات نہ کرے، اور یہ جانے کہ دنیا جدا ہو جانے والی چیز ہے، اور اپنے ایک بھی سالس کو خیر اللہ کے تصور میں ضائع نہ کرے، یہ فعل ہے، اور ایسے شخص کو صدق کہنا بالکل مولود ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے مصطفیٰ فی التقویٰ داخل ہے، اور تقویٰ میں درجہ داخل ہے، اور درجہ میں صفت داخل ہے، اسلئے کہ محبت شہوات کے تقاضے سے بچنے کا نام ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ خوف اعمال پر ہونے والا ہے، مگر ہوتا ہے، اقدام کے اعتبار سے بھی، اور باز رہنے کے اعتبار سے بھی، لیکن باز رہنے میں ان چیزوں کے اعتبار سے جن سے لڑنا ہوتا ہے، عمل کے کام مختلف ہو جاتے ہیں، مثلاً شہوات سے رکنے کو صحت کہتے ہیں، اس سے الامتداد درجہ ہے، یہ صفت کی نسبت عام ہے، کیونکہ دماغ ہر مسموم اور حرام چیز سے باز رہنے کو کہتے ہیں اس میں شہوت کی خصوص نہیں ہے، درجہ سے الامتداد پر تقویٰ کا ہے، اسلئے کہ تقویٰ عین صبر اور مشعر دلوں میں چیزوں سے بچنے کا نام ہے، تقویٰ سے الامتداد درجہ صدف کا ہے، اسکے معنی ہیں شہوت کے دورے میں ہر بھی اقدام نہ کرے، جیسا کہ ظاہر ہے، ان درجات میں سے ہر درجہ اپنے سے پہلے درجہ کے مقابلے میں املا ہے، اسلئے قدرتی طور پر آخری درجہ یعنی صدف اپنے سے پہلے تمام درجات کو شامل ہوگا، مثلاً یہ کہنا جائے کہ انسانی حلی ہے یا عجمی، اور عربی قریشی ہے یا عجمی، اور قریشی با عجمی، اور با عجمی قریشی ہے، یا عجمی اور قریشی حلی ہے، لیکن اگر تم نے قریشی حلی ہے تو گویا تم نے اس سے پہلے کے تمام اوصاف شامل کر لئے، عجمی وہ قریشی بھی ہے، با عجمی قریشی اور عجمی بھی ہے، لیکن اگر تم نے قریشی حلی کا تو بچے کے تمام اوصاف شامل ہوں گے، اور کو صفت شامل نہیں ہوگا، یعنی وہ قریشی با عجمی ہوگا، لیکن حلی نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر تم نے کسی شخص کو صدق کہا تو کیا اسے متقی صاحبِ دین اور عقیق کہا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ان درجات کے لئے الگ الگ الفاظ ہیں اسلئے ان کے معانی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور جدا گانہ ہوں گے اگر یہ خیال کیا گیا تو امر حق کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا چنانچہ جو لوگ محض الفاظ سے معانی کی جستجو کرتے ہیں ان پر امر حق واضح نہیں ہوتا۔ اگر الفاظ کے معانی کے تابع کریں تو شبہ سے میں جتنا ہوں۔ یہ ہے خوف کا اعلیٰ بیان اس میں خوف کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس شخصیت کا ذکر بھی ہے جو خوف کا موجب ہے اور ان اعمال کا بھی ذکر ہے جو خوف کی وجہ سے تکلیف دہانہ اور بے عزت کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔

خوف کے درجات اور قوت و ضعف کا اختلاف

جاننا چاہیے کہ خوف ایک عمدہ چیز ہے اور کبھی قیاس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز کا قوی اور زیادہ ہونا بھی ایک عمدہ وصف ہو، اس لحاظ سے یہ بات طے شدہ ہونی چاہیے کہ خوف جتنا قوی اور شدید ہوگا اسی قدر بہتر ہوگا حالانکہ یہ طے ہے بلکہ خوف ایک کوڑا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قلم و قلم پر مواظبت کی طرف مائل کرتا ہے، لکن اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجے پر فائز ہوں چھپائے اور اپنے ہر حال میں اسکوئے کے محتاج ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انھیں بہت زیادہ مارا جائے، یا زیادہ مارنا کوئی اچھی بات ہے بلکہ جس طرح شریعت نے مختلف چیزوں کی حدود و خطیں کھینچی ہیں اسی طرح خوف کی بھی ایک حد مقرر ہے، کبھی حد اعتدال ہے ورنہ ایک طرف تفریط کی مثال عورتوں کا دونا ہے، عورتیں جب بھی قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت سنی ہیں جو عیب پر مشتمل ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن جب دل اس آیت سے عاجل ہوتا ہے تو پھر پہلی جیسی حالت کی طرف لوٹ جاتی ہیں، لہذا اس آیت کا ان کے دلوں پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہے، اور اس سے فائدہ بھی بہت کم ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غمخیز اور سخت جان جانور کو کسی نرم و نازک مٹی کی ضرب لگائی جائے، مگر اس جھکی مار کا اس کے جسم پر کیا اثر ہوگا؟ جب اثر ہی نہ ہوگا تو وہ ہماری مرضی کے مطابق کیا کرے گا۔ عام طور پر جو لوگ خوف کرتے ہیں ان کا خوف اسی نوعیت کا ہوتا ہے، البتہ عارفین اور علماء اس نکتے سے مشتعل ہیں مگر علماء سے ہماری مراد وہ عالم نہیں ہیں جو علماء کی سنت و اقتدار کو لیتے ہیں، اور ان کے القاب اپنا لیتے ہیں، ایسے لوگ تو خوف میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ذرا خوف نہیں ہوتا تو بھی صحیح و عامر علماء سے ہماری مراد اربابِ علم و اگلی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے ایام اور اس کے افعال کا علم رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے علماء ناپید ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے پوچھے کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر اسلئے کہ اگر تو نے اس سوال کے جواب میں "نہیں" کہا تو یہ کفر ہوگا اور "ہاں" کہا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ حضرت فضیل کا نشانہ یہ بتانا ہے کہ خوف وہ ہے جو اعشاء کو معاصی سے روک دے اور انھیں اطاعت کا پابند کر دے، جس خوف کا اعشاء پر اثر نہ ہو وہ محض دوسرا اور خیال ہے اس کو خوف کہنا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔

حد اعتدال سے تجاوز خوف ہیے افراد کہہ سکتے ہیں کہ آدمی قطعی باطنی اور نامیدی کا شکار ہو جائے یہ بھی ممکن ہے، لیکن کہ اس سے بھی عمل میں رکاوٹ ہوتی ہے، جب کہ خوف محض ایک ناکارہ نہ ہے جس سے بعد عمل کی طرف راغب ہے، اگر خوف کی بنا پر عمل ہی ترک کر دے تو ایسے خوف سے کیا فائدہ، بلکہ یہ تو خالص نقصان کی بات ہے، یہ نقصان چھل اور مجر کی وجہ سے ہے، چھل ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے واقف نہیں ہے، اگر واقف ہوتا تو ہرگز ایسی نہ ہوتا، اور نہ اس قدر خوف کرتا، لیکن کہ غافل ہی انہماک میں خردور رہتا ہے اور مجزی ہے کہ وہ ایک امر میں جتنا ہے اور اسے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے، اگر آدمی کے نقص کو سامنے رکھا جائے تو اس قسم کا خوف اچھا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خوف کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، مگر حقیقت میں علم قدرت و فیو اوصاف ہی قابلِ تعریف ہیں اسلئے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا جاسکتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان نہیں کیا جاسکتا وہی غیبِ قابلِ تعریف نہیں ہیں، تاہم انھیں اس نقصان کے مقابلے میں بہتر کہہ سکتے ہیں جو ان اوصاف کی نسبت کم تر ہے، جیسے دوا کی مشقت

برداشت کرتا ہی غم کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن مرض اور موت کے مقابلے میں یہ مشقت بہر حال آسان ہے اور اس اعتبار سے بہتر بھی ہے۔ بہر حال جو خوف کہ باپوسی پر فشی ہو وہ مذموم ہے، کبھی خوف سے مرض 'ضعف' جیڑائی، بے ہوشی اور دیوانگی جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں یہ خوف بھی پسندیدہ نہیں ہے، جیسے وہ مذموم ہے جس سے بچنے کی جان ضائع ہو جائے یا وہ ضرب جس سے جانور ہلاک ہو جائے یا بیمار پر جائے یا ناکارہ ہو جائے۔

مگر اود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت رجاء کے اسباب بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے اس صدمہ خوف کا علاج کیا جائے جو باپوسی تک پہنچاؤے اور ہلاکت سے قریب تر کر دے اس سلسلے میں یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز کسی کو دوسرے کے لئے مقصود ہوتی ہے اس میں صرف وہی حصہ محمود ہوتا ہے جس سے مطلوب حاصل ہو، جس سے مطلوب حاصل نہ ہو وہ مذموم ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی روشنی میں دیکھئے خوف کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی منوعات و محرمات سے بچے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے، مجاہدے، عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول ہو اور وہ تمام اسباب حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ ان میں سے ہر امر زندگی تندرستی اور عقل کی سلامتی پر موقوف ہے، اسلئے وہ مذموم ہو گا جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا سب کو متاثر کرے۔

خوف سے مرنے والے کی فضیلت : یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے اس صورت میں زیادتی خوف کو مذموم کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا خوف کے باعث مرنے کی بنا پر ایسا مرتبہ حاصل ہو گا کہ اگر اس وقت خوف کی وجہ سے نہ مرتا تو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا جو اس وقت حاصل ہوا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا شخص واقعی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ بالفرض یہ شخص خوف کی وجہ سے نہ مرتا، اور یہ تک زندہ رہ کر اللہ کی اطاعت کرتا، اور راہ سلوک طے کرنے میں مصروف رہتا تو یقیناً اسے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی۔ اس لئے کہ جو شخص فکر اور مجاہدے میں مشغول رہتا اور اللہ تعالیٰ کی معارف میں ترقی کرتا ہے اسے ہر لمحہ اور ہر آن ایک شہید کا نہیں بلکہ بہت سے شہداء کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ بھونچے کوئی زندہ لقمہ بنالے یا وہ بچہ جو کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو جائے ایسے انبیاء اور اولیاء سے افضل ہونا چاہیے جو اپنی موت انتقال کریں، حالانکہ یہ ایک ناممکن اور محال بات ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ خوف کے باعث مرنے والا شخص افضل ہے، بلکہ افضل ترین سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمر زیادہ ہو، جس چیز سے بھی عمر ختم ہوگی یا عقل اور صحت برباد ہوگی وہ نقصان ہے، اگرچہ بعض امور کے اعتبار سے اس میں فائدہ بھی ہو، جیسے شہادت گناہ پر خاتمے کے مقابلے میں یقیناً ایک زبردست فضیلت ہے، لیکن شہداء کو یقیناً وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو متقین اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہو کہ اگر خوف اعمال پر اثر انداز نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کوڑا جو جانور پر استعمال ہو لیکن اسکی چال پر اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اگر خوف مؤثر ہو تو اس کی اثرات کے عکس اور متحدہ مراتب ہیں، مثلاً وہ خوف عفت پر آمادہ کرے، یعنی شخص شہوات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روکے، یہ بھی ایک اور درجہ ہے، دوسرے اس سے اطلاع درجہ ہے، اور انتہائی درجہ صدیقین کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ظاہر و باطن صرف اللہ تعالیٰ کے لئے وقف ہو، یہاں تک کہ غیر اللہ کے لئے اس میں کوئی محتاش ہی باقی نہ رہے، خوف کا یہ درجہ انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ لیکن اس کا حصول صحت و عقل کی سلامتی کے ساتھ مربوط ہے، اگر کسی کا خوف اس قدر بڑھ جائے کہ صحت ضائع ہو جائے اور عقل جاتی رہے تو یہ مرض ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، اگر یہ صورت پسندیدہ ہوتی کہ خوف کی وجہ سے آدمی فاجر الفضل ہو جائے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے تو اسباب رجاء کی کیا ضرورت تھی، حضرت سبیل تشریٰ اپنے ان مریدین سے جو کئی کئی دن بھوکے رہ کر ریاضت کیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اپنی عقلوں کی حفاظت کرتے رہنا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دلی ناقص العقل نہیں ہوتا۔

خوف کی اقسام : (ان چیزوں کی نسبت جن سے خوف کیا جائے)۔

جاننا چاہیے کہ خوف کسی بڑی چیز کے انتظار اور توقع سے ہوتا ہے، اور بڑی چیز کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو خدا ہی ذات سے بڑی ہو جیسے دوزخ کی آگ، اور دوسری وہ جو کسی بڑی چیز کا ذریعہ بنتی ہو جیسے گناہوں کو اس خیال سے برا سمجھنا کہ وہ آخرت میں عذاب کا باعث

ہیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مریض خوش ذائقہ میوے سے اسلئے نفرت کرے کہ وہ اس کے مرض میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے، ہر خائف کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں ان دونوں قسموں کا یا ان میں سے ایک کا تصور رائج کر لے، اور ان دونوں برائیوں کے اختار کو اپنے قلب میں اس قدر پختہ کر لے کہ دل جلتے لگے۔

خائفین کی مختلف حالتیں : خائفین کا حال اس امر کو دیکھ کر حقیقت سے مختلف ہوتا ہے جو ان کے دلوں پر غالب آجاتا ہے، ان میں ایک گروہ وہ ہے جن کے دل پر کوئی ایسی حالت غالب آجائے جو بذات خود مکروہ نہیں ہوتی، بلکہ کسی امر کو مذکورہ کاروبار ہونے کے باعث مکروہ ہوتی ہے، اس گروہ کے بعض افراد پر یہ خوف غالب ہوتا ہے کہیں تو بے پہلے ہی نہ مر جائیں، بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور انھیں توبہ بخشنی کا خوف رہتا ہے، وہ عمدہ فحش سے ڈرتے ہیں یا اس لئے ڈرتے ہیں کہ کہیں قلب کی رقت سختی سے نہ بدل جائے، بعض لوگ پائے استقامت میں لغزش سے خوف کھاتے ہیں بہت سے اسلئے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اتباع شریعت کے بات میں اپنی عادات کے سیریز نہ ہو جائیں، یا اسلئے خوف کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان حسنت کے حوالے نہ کر دے جن پر ہمیں محمود ہے اور جن کی وجہ سے بدوں میں ہماری عزت قائم ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اترانے سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے اعراس کے غیر اللہ میں مشغول ہونے کا خوف کھاتے ہیں، یا اسلئے ڈرتے ہیں کہ اطاعت کے سلسلے میں جو کچھ مکروہ قریب ہم کرتے ہیں وہ اللہ پر عیشت ہے، اور اس پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے، یا اسلئے خوف کھاتے ہیں کہ ہم کچھ غیبت، خیانت، اور بد معاشرت کھینچ کر لے رہے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اور ان پر سزا مل سکتی ہے، بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے باقی زندگی میں ہم سے کیا کیا تصور سرزد ہوں، اور ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، بعض لوگوں کو دنیا میں حقارت کی تعبیل کا خوف ہوتا ہے، بعض اسلئے ڈرتے ہیں کہ کہیں موت سے پہلے ہی ان کی رسوائی کا سامان نہ ہو جائے، بعض لوگ دنیاوی لذت کا فکار ہونے سے ڈرتے ہیں، بعض اسلئے ڈرتے ہیں کہ غفلت کے عالم میں ہمارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بعض کو سوہ خاتمہ کا خوف سنا آتا ہے، اور بعض تقدیر انزل سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ نہ جانے ہماری قسمت میں کاتب انزل نے کیا لکھا ہے، یہ سب امور وہ ہیں جن سے اللہ کی معرفت رکھنے والے خوف زدہ رہتے ہیں، ان میں سے ہر خوف کا ایک خاص فائدہ ہے، چنانچہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچتا بھی ہے، مثلاً اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ وہ فلاں برائی کا عادی ہو جائے گا تو اس برائی کو ترک کرے گا، اور اس ترک بر موابت کرے گا، اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ غفلت کی حالت میں میرے دل کی حالت سے باخبر ہے تو وہ اپنے دل کو دوسروں سے پاک کرے گا، اسی طرح دوسرے مخاوف کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔

حقیقہ پر ان سب مخاوف میں سوہ خاتمہ کا خوف زیادہ رہتا ہے، اسلئے کہ خاتمے کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، خوف کی اطلاع جو کمال معرفت کی دلیل ہے، وہ تقدیر انزل کا خوف ہے، خاتمہ اسی تقدیر انزل کا ختمہ، اسکی فرع اور ثمر ہے، درمیان میں چند چیزیں ماحل ہو سکتی ہیں، تقدیر انزل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ خاتمے سے ظاہر ہو جاتا ہے، خاتمہ اور سابقہ سے ڈرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو مھنوں کے بارے میں بادشاہ کوئی حکم تحریر کرے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکم کی رو سے ان دونوں کو غفلت سے نوازا جائے اور انعام و اکرام عطا کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں سزا کے مستحق ہوں، اور سولی پر چڑھائے جائیں، ان دونوں کو یہ تو معلوم ہے کہ بادشاہ نے ان کے متعلق کوئی فرمان جاری کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس فرمان کی رو سے انھیں کیا ملے والا ہے، مزا یا انعام، ایک شخص کا دل اس وقت میں لگا ہوا ہے جب وہ فرمان اسلئے پاس آئے گا اور اسے کھل کر دیکھے گا، اور دوسرے کا دل اس وقت کا تصور کئے ہوئے ہے جس وقت وہ فرمان لکھا گیا، معلوم نہیں اس وقت بادشاہ کا دل فیض و غضب سے لبریز تھا یا رحم و کرم سے معمور تھا۔ اس دو سرے شخص کی تمام توجہ ترک حکم کے سبب پر ہے، جبکہ پہلے کا القات اسکی فرع یعنی حکم پر ہے، ظاہر ہے کہ دوسرے کا القات پہلے کے القات سے اعلا ہو گا، اسی طرح اس تقدیر کا خیال کرنا جو کاتب انزل نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے اس امر کے خیال سے افضل ہو گا جو خاتمے کے وقت ظاہر ہوئے والا ہے، چنانچہ ایک روایت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

موی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبرِ تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنی دائیں مٹھی ہند کی اور فرمایا یہ نوشتہ الہی ہے اس میں اللہ جنت کے اور ان کے آباء کے نام لکھے ہوئے ہیں نہ ان میں سے کوئی نام کم ہو گا اور نہ زیادہ ہو گا پھر آپ نے بائیں مٹھی ہند کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ نوشتہ الہی ہے اس میں اہل جہنم کے نام اور ان کے آباء کے نام درج ہیں نہ ان میں کی ہوگی نہ زیادتی اور جو لوگ اہل جہنم ہیں ان کے آباء کے نام بھی ان کے جہنم میں ہیں بلکہ ہر مٹی پہلوتہ تعالیٰ مرتبہ پہلا نہیں بدعتوں کو جسے خلق نے لایا ہے گویا ایک ہی ٹھوس ٹیکہ ہیں خواجہ کیلئے رحمت کو لایا سعادت کے لئے اعمال کریں گے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ سعادت مندوں میں سے ہیں بلکہ سعادت مند ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ موت سے قبل انھیں نیک بخت لوگوں کے ذمہ سے نکال دے گا گو ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ نکالے سعید رہی ہے جو قضاء الہی میں سعید ہو چکا ہے اور شقی رہا ہے جو قضاء الہی میں شقی قرار پا چکا ہے اور اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت کا مدار خاتمے پر ہے (تہذیب عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص)

ساتھ اور خاتمے سے خوف کرنے والے ان شخصوں کے لئے دوسری مثال یہ دی جاسکتی ہے کہ ان کا خوف ایسا ہے جیسے وہ شخص کہ ان میں سے ایک اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو کیونکہ وہ اس کی صفت جلال کی معرفت رکھتا ہے اور ان اوصاف سے واقف ہے جو اسکی نسبت کے متقاضی ہیں ظاہر ہے یہ دوسرا شخص مرتبے میں اعلا ہو گا اس لئے یہ خوف بھی بقی رہتا ہے اگرچہ وہ اطاعت پر مواظبت کرے تو اس قربت سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے بہر حال معصیت سے ڈرنا نیک لوگوں کا ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا مومن و مصلحین کا ڈرنا ہے اور یہ ڈر معرفت الہی کا شوق ہے جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور اسکی صفات کا علم رکھتا ہے اسے یقیناً ان اوصاف کا علم بھی ہو گا جو اسے خوف کے متقاضی ہیں اگرچہ اس شخص سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو ہو بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے تو وہ اللہ سے ڈرے گناہ کا خوف نہ کرے۔

خوف خدا مقصود ہے : اصل میں اللہ سے ڈرنا ہی مقصود ہے اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے ڈرنا مقصود نہ ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو گناہ کے لئے معذرت کرتا اور نہ ان پر گناہوں کی راہ سل کرتا نہ ان کے اسباب مہیا فرماتا اسلئے کہ معصیت کے اسباب فراہم کرنا بھی تو اپنی رحمت سے دور کرنا ہے پھر معصیت سے پہلے بندہ سے کوئی ایسی معصیت سرزد نہیں ہوتی حتیٰ جس کی بنا پر اسے گناہ کا مستحق قرار دیا جاتا اور اس پر گناہ کے اسباب جاری کئے جاتے اسی طرح طاعت سے پہلے بندہ کی پاس کوئی ایسی نیکی نہیں حتیٰ کہ اسکی وجہ سے وہ نیک اعمال کا مستحق قرار پاتا اور اس پر نیکی کی راہ روشن کی جاتی یہ سب قضاء الہی کے اسرار ہیں گناہ گار پر گناہ کا حکم ہو چکا ہے خواہ وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو اسی طرح اطاعت گزار کے مقدر میں نیکی لکھی جا چکی ہے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے اس ذات کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ سابق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اور خارجہ عنایت کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ان کی ہنسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری طرف بلا کسی تقصیر کے ابو جہل کو اسلئے اساطین میں پہنچاتا ہے جس ذات کی بے نیازی کا یہ عالم ہے اس کے جلال سے ڈرنا ضروری ہے۔

مطیع و عاصی دونوں پابند ہیں : جب بھی کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ارادہ اطاعت مسلط کیا جاتا ہے اور اس کو اس اطاعت پر قدرت عطا کی جاتی ہے چنانچہ ان دونوں اسباب کی فراہمی کے بعد اس اطاعت کا وقوع ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس لئے کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کا ارادہ مسلط کر دیا گیا تھا اور اسے اس نافرمانی پر قدرت دی گئی حتیٰ اب ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں کہ ایک شخص کو خیر کے اسباب کیوں مہیا کئے گئے اور اس کے جو اس کو اطاعت پر کس لئے مجبور کیا گیا اور اسے دوسرے شخص کے مقابلے میں فلاح و سعادت کا مستحق کیوں سمجھا گیا جب کہ اس دوسرے پر گناہ کے دواغی مسلط کر کے اسے رحمت الہی سے دور کیا گیا اور ذلت و لہنت کا مستحق قرار دیا گیا یہ اسرار الہی ہیں ہم ان سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نیز ہم ان امور۔ معصیت و طاعت۔ کو بندوں پر بھی محمول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے وہ جو کچھ کرتا ہے قضاء الہی سے کرتا ہے جب باری تعالیٰ کی ذات ایسی ہے تو حصلِ مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے خوف کیا جائے۔

اس موضوع پر بھی گفتگو کی جاسکتی ہے، اس کے بعد تقدیر کے مسائل ہیں، اور ان پر کلام کرنا درست نہیں ہے، جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال سے خوف کیا جائے، ہم اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں، اگر انزل شریعہ نہ ہوتا تو بڑے سے بڑے مدبر اور صاحب بصیرت کی بھی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی مثال ذکر کرے، لیکن حدیث شریف میں اس کی مثال مذکور ہے اسلئے ہم تقسیم کے لئے اسے نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں، چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جوئی نازل فرمائی کہ اے داؤد مجھ سے اس طرح ڈر کہ جس طرح تو کسی خرغور اور دوندے سے ڈرتا ہے۔ (۱) اس مثال سے تم مطلب کی بات سمجھ سکتے ہو، اگرچہ سبب پر مطلع نہیں ہو سکتے، اسلئے کہ سبب پر مطلع ہونا ایسا ہے جیسے تقدیر مطلع ہونا، اور یہ ایک ایسا راز ہے جس کا یقین صرف اس کا الہی ہی ہو سکتا ہے، اس مثال کا مفہوم یہ ہے کہ دوندے سے تم اسلئے نہیں ڈرتے کہ تم سے اس کے حق میں کوئی قصور سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی واقع ہوئی ہے، بلکہ اس لئے ڈرتے ہو کہ حملہ کرنا اور گرفت میں لینا اسکی خصوصیت ہے، اسکی یہ صفت اور ظاہری ہیئت خوف زدہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ یہ دروند جو چاہتا ہے کر بیٹھتا ہے، ذرا پروا نہیں کرتا، اگر تمہیں ہلاک کر دے تو اسکے دل میں ذرا رقت پیدا نہیں ہوتی، اور نہ وہ تمہاری ہلاکت پر تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑتا ہے تو اسلئے نہیں کہ اس کے دل میں تمہارے لئے ہمدردی کا کوئی احساس پیدا ہوا ہے، یا وہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نظروں میں تمہاری کوئی ایسی وقعت نہیں ہے کہ وہ خاص طور پر تمہیں ہلاک کرے، اس کی نظر میں ایک ہزار آدمیوں کی ہلاکت اور ایک چوٹی کی ہلاکت برابر ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں اپنی دروندگی پر قرار رکھتا ہے، اور یکساں طور پر حملہ آور ہوتا ہے، تمہیں چھوڑنا یا مارنا اسکی مرضی پر منحصر ہے، یہ تو مثال کا ایک مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی مثال اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے، خود اسکا ارشاد ہے:-

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ (پ ر آیت) اور اللہ کے لئے اعلا مثال ہے۔

جس شخص نے ذات الہی کی معرفت حاصل کر لی، اور مشاہدہ باطنی سے جو مشاہدہ ظاہری سے اعلا و ارفع ہے، اسکی صفات کا علم حاصل کر لیا، اس نے اس حدیث قدسی کی صداقت کا بھی علم حاصل کر لیا ہے۔

هُوَ لَا يَفِي الْجَنَّةَ وَلَا الْبَنَاتِ وَلَا هُوَ لَا يَفِي النَّارَ وَلَا الْبَنَاتِ (احمد، ابوالدرداء)

یہ لوگ جنت میں ہیں اور مجھے (اس کی) پروا نہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں اور مجھے (اسکی) پروا نہیں۔

اس استغناء اور بے نیازی میں ہیبت و خوف کے بے شمار اسباب جمع ہیں، اللہ سے خوف کے لئے یہ استغناء ہی کافی ہے۔

خانیقہ میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں خود کمزور کا خوف رائج ہو جائے، مثلاً سکران موت یا منکر عظیم کے سوالات،

عذاب قبر اور بحث بعد الموت وغیرہ کی دہشت، یا باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اور اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے

پردہ فاش ہوگا، اور اس بات کا خوف تنگے تنگے سے سوال ہوگا، پہل مراہق حدیث اسے عبور کرنے کا خوف دوزخ کی آگ، اور اسکی

خطرناک گھاٹیوں کا خوف، یا اس بات کا ڈر کہ کہیں درجہات کم نہ ہو جائیں یا اس امر کا خوف کہ جنت کی نعمتوں اور رزاقوں سے محروم نہ

ہو جائیں، یا خدا تعالیٰ اور ان کی درمیان حجاب نہ ہو جائے۔ یہ سب امور بذات خود بے ہیں، اسلئے دہشت زدہ کرنے والے بھی ہیں۔

اس گروہ میں بھی مختلف مراتب ہیں، سب سے اعلا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جنہیں باری تعالیٰ کے اور اپنے مابین حجاب کا خوف ہے، یہ

عارفین کا خوف ہے، اس سے پہلے کے تمام مخاوف کا تعلق علماء، صلحاء، عابدین اور زاہدین سے ہے، اصل میں وصال کی لذت اور فراق

کے رنج و تکلیف سے صرف وہی لوگ آگاہ ہوتے ہیں جن کی معرفت مکمل ہوتی ہے، اور جس کی معرفت مکمل نہیں ہوتی اسکی بصیرت پر

پردہ پڑا رہتا ہے، وہ نہ وصال کی لذت محسوس کرتا ہے، اور نہ فراق کی تکلیف سے آگاہ ہوتا ہے، بلکہ جب اسکے سامنے یہ بات ذکر کی جاتی

ہے کہ عارف دوزخ کی آگ سے نہیں ڈرتا، بلکہ حجاب سے ڈرتا ہے، وہی حیرت ہوتی ہے، بلکہ اسے دل میں برا جاتا ہے، یعنی نہیں

بلکہ یہ کور چشم انسان سمجھ دیا، الہی کی لذت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، اگر شریعت کی طرف سے اس انکار کی اجازت ہوتی تو وہ زبان ہی سے

انکار کر بیٹھتا، لیکن کیوں کہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے وہ زبان سے تو دیر الہی کی لذت کا اعتراف کرتا ہے، مگر عمل میں یقین نہیں رکھتا کیونکہ وہ تو صرف شک و فرج کی لذت سے واقف ہے یا آنکھ کی لذت سے واقف ہے کہ خوبصورت رنگ دیکھ لے اور اچھے چہرے پر نظر ڈال لے، وہ صرف ایسی لذت سے واقف ہوتا ہے جس میں بہائم بھی شریک ہوتے ہیں، عارفین کی لذت صرف ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے، فیہ عارفین اس لذت کا اور اک نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس لذت کے اہل نہیں ان کے دوسروں کی حقیقت بیان کرنا حرام ہے، اور جو لوگ اہل ہیں وہ خود جان لیتے ہیں کہ یہ لذت کیا ہے؟ اس لئے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خوف کے فضائل اور ترغیبات کا ذکر

جاننا چاہیے کہ خوف کی فضیلت قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے اور آیات و روایات سے بھی قیاس کی صورت یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت کے لئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دیر الہی کی سعادت تک پہنچانے میں کس قدر مدد کرتی ہے، کیونکہ بندہ مومن کا اصل مقصد یہی سعادت ہے، اسلئے جو چیز بندے کو اس سعادت تک پہنچانے میں جس قدر مدد کرے گی اسی قدر اس کی فضیلت ہوگی۔

اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور سعادت کا حصول اس کی محبت و انس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور محبت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی، اور معرفت کا حصول دوام ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ذکر کو فکر پر موانعت کے لئے قلب کا دنیا سے لا تعلق ہونا ضروری ہے اور دنیا سے قلب کا تعلق اسی وقت منقطع ہو سکتا ہے جب بندہ دنیا کی لذات اور اس کی شہوات ترک کر دے، اور شہوات کا ترک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کا قلع قمع نہ ہو جائے، اور شہوات کا قلع قمع کرنے کے لئے آتش خوف کی ضرورت ہے۔ خوف وہ آگ ہے جس سے شہوتیں خاکستر ہو جاتی ہیں اس لئے خوف وہی افضل ہو گا جو شہوات جلائے گا، جتنا ہوں سے محفوظ رکھے گا، اور طاعات کی ترغیب دے گا، پھر خوف سے جس قدر شہوتیں جلیں گی اسی قدر گناہ کم ہوں گے اور جس قدر طاعات ظاہر ہوں گی اسی قدر وہ افضل ہو گا۔ درجہ خوف کے اختلاف میں ہی اصل ہے، یہ اختلاف پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک خوف کی نفس فضیلت کا سوال ہے تو یہ شبہ کرنا ہی بیکار ہے کہ خوف افضل کیوں ہے، جب کہ اسکی وجہ سے بندے کو مفت 'دور' تقویٰ اور مجاہدہ جیسے اوصاف حاصل ہوتے ہیں، اور ان اوصاف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے قیاس سے بھی خوف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور آیات و روایات سے بھی۔

آیات و روایات سے فضیلت خوف کا ثبوت : خوف کے فضائل میں بے شمار روایات اور آثار وارد ہیں، خوف کی فضیلت کے لئے محض اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں مقامات ہدایت، رحمت، علم اور رضا کو تین آیات میں جمع فرمایا ہے۔

هُنَالِ قَوْلُكُمْ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّكُمْ لَهُنَّ فِي هُتُورٍ مِّنْ هُنَّ يَظُنُّْنَ هُنَّ لَبَنٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّهُنَّ كَيْفُوهُنَّ (پ ۹، آیت ۱۵۴)

ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (پ ۲۲، آیت ۲۸)

خدا سے اس کی ہی بندہ سے ڈرتے ہیں جو اس کی حکمت کا علم رکھتے ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (پ ۳۰، آیت ۸)

اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یہ اس شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ پہلی آیت میں ہدایت و رحمت، دوسری میں علم، اور تیسری آیت میں رضا کو غائبین کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، علاوہ ازیں جن آیات یا روایات سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے انہی سے خوف کی فضیلت کا ثبوت بھی ملتا ہے اس لئے کہ علم خوف ہی کا ثمر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خائفین کو رفیق اعلیٰ کی رفاقت حاصل ہوگی اور اس مرتبے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یہ رفاقت انھیں اسلئے حاصل ہوگی کہ خوف صرف اہل علم کرتے ہیں، اور اہل علم کو انبیاء کا وارث ہونے کی حیثیت سے ان کی رفاقت کا حق حاصل ہے، اور انبیاء کو رفیق اعلیٰ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض و فاقہ کے

عذاب کا خوف اور بخشش کی امید ہوتی ہے تو وہ غلطی ان دونوں کے درمیان ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ شیروں کے درمیان لومڑی ظاہر ہے لومڑی کو کسی ایک کا یا دونوں کا قلمہ پڑنا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن کوئی ایسا نہیں ہے جس کا میں حساب نہیں لوں گا۔ لیکن اللہ و سرع اس سے مستثنیٰ ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کا کا صاحب کروں، وہ جس مرتبے پر فائز ہیں وہ حساب و کتاب سے بہت بلند ہے۔ سرع و تقویٰ دونوں ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال ایسے معنی سے ہوا ہے جن میں خوف کی شرط ہے اگر خوف کی شرط نہ ہوتی تو ان معانی کا نام سرع و تقویٰ نہ رکھا جاتا۔

ذکر کی فضیلت میں بھی جو آیات و روایات وارد ہیں وہ بھی خوف کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو خوف کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے: **مَنْ يَذْكُرْكُمْ يَخْشَىٰ (پ ۳۰ ر ۴ آیت ۴)** وہی شخص نصیحت ماننا ہے جو (خدا سے) ڈرتا ہے۔

ایک جگہ خوف کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (پ ۳۲ ر ۳ آیت ۴)

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے گھبرے ہوئے ہے ڈرتا ہے (جنت میں) دو باغ ہوں گے۔

ایک حدیث قدسی میں وارد ہے ”فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا اگر وہ دنیا میں مامون رہا تو آخرت میں ڈراؤں گا اور دنیا میں خوف زدہ رہا تو آخرت میں امن دیں گا (ابن حبان، بیہقی، ابو ہریرہ) ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر چیز سے ڈرتا ہے (ابن حبان، ابو امامہ) ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں کمال حاصل کمال ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے اور ان امور کو اچھی طرح سمجھا لے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان امور سے اچھی طرح رکنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ (۱)

یعنی ابنِ معاذ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندہ کو سکین پر رحم فرمائے اگر یہ دونوں سے بھی اسی طرح ڈرے جس طرح حق تعالیٰ نے اس کی محبت میں داخل ہو۔ حضرت خذو النون مصریٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی عقل درست رہتی ہے، موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ رجا کے مقابلے میں خوف زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ جب رجا غالب ہوتی ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، حضرت ابوالحسن نایبنا فرمایا کرتے تھے کہ سعادت کی علامت یہ ہے کہ بندے کو شقاوت کا خوف ہو، خوف بندے اور رب کے درمیان ایک باگ ہے جب یہ باگ منقطع ہو جاتی ہے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی ابنِ معاذ سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون مامون ہوگا؟ انھوں نے جواب دیا وہ شخص جو دنیا میں زیادہ ڈرتا ہے حضرت اسماعیل حسرتی ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے لئے اکل حلال شرط ہے حضرت حسنؒ سے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایسے لوگوں میں اچھے بیٹھے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے دل اڑنے لگتے ہیں بتلائے ہم کیا کریں؟ فرمایا تمہارا ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھنا ٹھنا بیٹھنا جو تمہیں ڈراتے رہیں اور ایک دن مامون کر دیں ایسے لوگوں میں اچھے بیٹھے بہتر ہے جو ہمیں بے خوف کر دیں یہاں تک کہ ایک دن ہمیں خوف گھیر لے حضرت ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل سے خوف اٹھ جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت عاکفہؒ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اسی آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں :-

وَالَّذِينَ يَبْنُونَ مِمَّا آتَوْا وَقَلُّوا لَهُمْ جِلْدًا (پ ۳۸ ر ۴ آیت ۴)

اور جو لوگ (راہِ خدا میں) لاپتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اور ان کے دل (دینے کے باوجود) خوف زدہ ہوتے ہیں۔

فرمایا اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عبادتیں رو نہ ہو جائیں (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم) اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بے خوف رہنے والوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں وارد ہیں اور یہ تمام وعیدیں ایک طرح سے خوف کے نفاذ کی ہیں یہیں کہ کسی شے کی مذمت اس کی خد کی تعریف سے ہو کر آتی ہے خوف کی خد

اگرچہ جس طرح جہاں کی مناسبت چنانچہ سرحدوں کے ساتھ جہاں کی مناسبت ثابت ہوئی ہے اس طرح ان کی مناسبت خوف کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اس لئے کہ خوف رجاہ دونوں لازم خنوم ہیں جو شخص بھی کسی محبوب کی اس رنگے گاتے اس کی جدائی کا خوف بھی ہوگا اگر اسے محبوب کے لئے کاف خوف نہیں ڈکما جائے گا کہ وہ شے اسکی محبوب نہیں ہے اس لئے وہ اسکا خطر بھی نہیں 'خوف رجاہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور نہ یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ قلب ان میں سے ایک کے ساتھ مشغول ہو اور دوسرے سے غافل ہو ان دونوں میں تلازم کی اور اس درجہ گہرے ربط کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے لئے یہ شرط ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس سے متعلق ہوں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ رجاہ کی جاتی ہے اور نہ خوف چنانچہ اگر تم کسی محبوب سے کا تصور کرو اور کا وجود ممکن ہو تو اس کا عدم بھی ممکن ہوگا وچود فرض کرنے کی صورت میں دل کو راحت ہوگی اس کا نام رجاہ ہے اور عدم فرض کرنے کی صورت میں دل کو صدمہ ہوگا اس کا نام خوف ہے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں بشرطیکہ وہ شے جس کا انتظار یا توقع ہے محکوک ہو۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ شک کے دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کو بعض اوقات کسی سبب کے پائے جانے کی بنا پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اس کا نام غن ہے غن کی بنیاد پر خوف رجاہ ایک دوسرے پر غالب آسکتے ہیں جب غن پر محبوب کے وجوب کا ظہر ہوتا ہے تو رجاہ کا پھلو بھاری ہوتا ہے اور جب محبوب کے عدم کا ظہر ہوتا ہے تو خوف کا پھلو مغبوط ہوتا ہے پہلی صورت میں خوف اور دوسری صورت میں رجاہ کمزور پڑ جاتی ہے جہاں تک ان دونوں کے مابین لزوم کا تعلق ہے یہ ایک حقیقت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے ۔ وَكَذَٰلِكَ نَتَنَبَّأُكَ رَبَّكَ هَبْطَا وَرَبُّكَ عَلِيمٌ (پ ۱۵۸ آیت ۹) اور امید ہم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے يَكْذِبُونَ رَبَّهُمْ حَقًّا وَكَلِمَاتٍ (پ ۱۵۸ آیت ۸) اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں۔ اسی لئے علی زبان میں بعض اوقات خوف کے لئے رجاہ کو دلیل تعبیر بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ۔

مَالِكُمْ لَا تَزِرُ جَوْنَ إِلَهِكُمْ وَلَا تَحْمِلُونَ (پ ۱۵۸ آیت ۳) تم کو کیا ہو کہ تم اللہ کی عظمت کے متقد نہیں ہو۔

اس میں لازخون کے معنی لا محالوں ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے مواقع پر رجاہ کو خوف کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں لازم خنوم ہیں نمویوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک لفظ سے بھی لازم مراد لے لیتے ہیں اور بھی لزوم رجاہ کو خوف کے معنی میں اسی بنیاد پر لیا جاتا ہے بلکہ قرآن پاک میں متعدد مواقع پر خوف کے باعث رونے کی تحسین کی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے اس سے بھی خوف کی فضیلت ثابت ہوئی ہے فرمایا ۔

فَلْيَصْصَحْ كُؤْ أَقْلِيلًا وَلْيَبْكُؤْ أَكْثِيرًا (پ ۱۵۸ آیت ۸) سو تو زانیس اور بہت روئیں۔
يَبْكُؤْنَ تَزِيرُ نَذْرَهُمْ خَشُوعًا (پ ۱۵۸ آیت ۸) روتے ہیں اور روانان کے خشوع کو بوجھتا ہے۔
أَفَمِنْ هَٰذَا الْخَلْقِ نُوْتَعَجِبُونَ وَنَحْضَحْكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَاءُ مَلُونُ (پ ۲۷ آیت ۳۰-۳۱)

سو کیا تم اس کلام (الہی) سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور (خوف عذاب سے) روتے نہیں ہو اور تم تکبر کرتے ہو۔
احادیث بھی روئے کے فعال سے لہجہ میں ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑھ نمومن ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے خوف خدا میں آنسو ٹپکے خواہ وہ بھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور وہ خسارے پر بے پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں پر حرام نہ کرے (طہری) ہمیں۔ ابن مسعود ایک حدیث میں ہے فرمایا ۔

إِنَّا أَقْبَضْنَا قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَاتُّ عَنْهُ خُطَابَاةٌ كَمَا يَتَحَاتُّ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَفَقَهَا (طہری) ہمیں۔ ابن مسعود

جب نمومن کامل اللہ کی محبت سے لرزتا ہے تو اس کے گلو اس طرح جھڑپے ہیں جس طرح درخت سے پتے لایلیج النار عبد بنک کی مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى دَعُوْا اللَّيْلِينَ فِي الضُّرْعِ (ترمذی) ابن ماجہ۔

ابو ہریرہؓ

وہ بڑے دونوں میں داخل نہیں ہوگا جو خشیت الہی کی وجہ سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ پستان میں لوٹ جائے۔

یعنی دودھ کا پستانوں میں واپس جانا محال ہے، اسلئے یہ بھی محال ہے کہ کسی ایسے بڑے کو دونوں میں داخل کیا جائے جو اللہ کے در سے رویا کرتا ہو، حضرت عقیہ ابن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اجابت کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان بزرگہ اپنے گھریں محدودہ اور اپنی ظہری پر آنسو بہا (۱) حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی امت میں سے کوئی شخص بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں وہ شخص بلا حساب جنت میں جائے گا جو اپنے گناہوں پر رونا ہے۔ (۲) ایک حدیث میں ہے فرمایا نہ۔

مَنْ مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَةٍ دَمْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ قَطْرَةٍ دَمْعٍ أَهْلٍ نَفْسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (ترمذی۔ ابوامامہ)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ الگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے اور دوسرے وہ قطرہ خون جو راہِ خدا میں بہایا جائے۔

روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے نہ۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَاطَتَيْنِ تَسْقِيَانِ بِلُزُوفِ الدَّمْعِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ الدَّمْعُوعُ دَمًا وَالْأَصْرَامُنْ جَمْرًا (طبرانی، ابوالکیم ابن عمر)

اے اللہ مجھے کثرت سے پانی بہانے والی آنکھیں عطا کر جو آنسو بہا کر (قلب کی کھیتی کو) سنبھالیں اس سے پہلے کہ آنسو خون ہو جائیں اور اور داڑھی میں چنگا لیاں۔

ایک روایت میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جن میں اس دن اللہ تعالیٰ سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا (پھر آپ نے ان سات کے نام گنائے جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو تمنا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روتا ہے (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ) حضرت ابوبکر الصديقؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص روکنے کے لئے روئے اور جیسے رونا نہ آتا ہو وہ دینی صورت ہی بنائے حضرت عمر ابن مسعودؓ اگر آنسوؤں سے روئے تو اپنا چہرہ اور داڑھی بھگو لیتے، فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے جہاں جہاں آنسوؤں کی تری پہنچتی ہے وہاں دونوں کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں رویا کرو، اگر رونا نہ آتا ہو تو ایسی صورت بنا لو جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ تم رو رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہی اگر تم حقیقت حال جان لو تو آتا روؤ کہ دم نکل جائے اور اتنی نمازیں پڑھو کہ پٹہ کی ہڈی چل جائے، حضرت سلیمان دارانیؓ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اس کا چہرہ قیامت کے روز ذلت اور رسوائی سے غبار آلود نہ ہوگا اور اگر وہ آنسو آنکھوں سے بہہ پڑے تو آگ کے بت سے سمندر سرد ہو جائیں گے اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں روئے گا تو اس مجلس کے تمام شرکاء عذابِ آخرت سے مامون رہیں گے، حضرت دارانیؓ نے بھی فرماتے ہیں کہ رونا خوف سے ہوتا ہے اور رجا و طرب شوق سے حضرت کعب الاخبارؓ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں گریہ کروں اور میرے آنسو دونوں رخساروں پر رواں ہوں یہ اس سے بہتر ہے کہ سونے کی ایک سلاخ اللہ کی راہ میں خیرات کروں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو بہانا راہِ خدا میں ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت حنظلہؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

و سلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ہمیں کچھ نصائح فرمائیں، انھیں سن کر ہمارے دل بھر آئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم نے اپنی فحلوں کو جان لیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور گھروالوں سے ملا۔ ہمارے درمیان دنیا داری کی باتیں ہوئیں، یہاں تک کہ جو کچھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا وہ ذہن سے نکل گیا اور وہ وقت و خوف بھی دل میں نہ رہا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے وقت تھا، چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کونسا کلمہ کہتا ہوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے، اشک بہنے لگے اور ہم نے اپنے فحلوں کو بھان لیا، پھر میں اپنے گھروالوں کے پاس پہنچا، پھر وہ ہم نے دنیاوی امور میں تنگدستی کی اور جو کچھ میں نے آپ سے سنا تھا وہ بھول گیا، آپ نے فرمایا اے حنظلہ اگر تم جیسا اسی حالت پر رہے تو فرشتے راہوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرتے، لیکن اے حنظلہ یہ کیفیت بس تم کو ہی دیر ہو کر رہتی ہے، پھر تم اسی سابقہ کیفیت پر آجایا کرتے ہو۔

بہر حال جو آیات اور روایات رجاء، تکوا، تقویٰ، ورع اور علم کی فضیلت میں اور امن کی خدمت میں وارد ہوئی ہیں ان سب سے خوف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ ان سب کا کسی نہ کسی طریقہ پر خوف سے تعلق ہے، بعض کا سبب ہونے کی حیثیت سے اور بعض کا سبب ہونے کی حیثیت سے۔

غلبہ خوف افضل ہے، یا غلبہ رجاء یا ان دونوں کا اعتدال افضل ہے

جاننا چاہیے کہ خوف اور رجاء کے فضاائل میں بے شمار روایات وارد ہیں، پڑھنے والا یہ روایات پڑھتا ہے اور اس تردد میں پڑ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کونسا وصف افضل ہے؟ لیکن ہماری خیال میں یہ ایک بے بنیاد سوال ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ پوچھے دعویٰ افضل ہے یا پانی؟ ظاہر ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ بھوک کے لئے دعویٰ افضل ہے اور پیاسے کے لئے پانی، اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو کھانا کھائے گا کہ ظہم بھوک کو حاصل ہے یا پیاس کو، بھوک کی صورت میں دعویٰ افضل ہوگی اور پیاس کی صورت میں پانی افضل ہوگا، اگر دونوں ضرورتیں برابر ہوں تو یہ دونوں چیزیں بھی برابر ہوں گی۔ اگر کسی چیز کے فضل و کمال کا اندازہ کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کسی مقصود کے لئے مطلوب نہیں، اگر ایسا ہے تو اس مقصود کا جائزہ لینا چاہیے، جو فضیلت اس مقصود کو حاصل ہوگی وہی فضیلت اس چیز کے لئے بھی ہوگی کوئی چیز اپنی ذات سے افضل نہیں ہوتی۔ رجاء اور خوف دونوں میں ان سے دلوں کا علاج ہوتا ہے، ان دونوں میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ جس قدر وہ امراض کے لئے مفید ہوں گی اسی قدر ان میں خرابی ہوگی، چنانچہ اگر دل میں بے خوفی کا مرض ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ جان کر دنیاوی لذات میں مستغرق رہے گا تو اس صورت میں خوف افضل ہے، اور اگر دل پر نا امنی اور مایوسی غالب ہے تو رجاء افضل ہوگی، اسی طرح اگر بندے پر گناہ غالب ہوں تب بھی خوف افضل ہوگا۔

یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوف مطلقاً افضل ہے جیسے یہ کہا جائے کہ دعویٰ سکندرجین سے افضل ہے اسلئے کہ دعویٰ سے بھوک کے مرض کا علاج ہوتا ہے، اور سکندرجین سے مٹراوی ماتھے کا، اور بھوک کا مرض غالب ہے، اور اسلئے کہ دعویٰ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اس لئے دعویٰ افضل ہے، اس اعتبار سے ہم خوف کو بھی علی الاطلاق افضل کہہ سکتے ہیں اسلئے کہ لوگوں پر معاصی اور خود فریبی غالب ہے، اور اگر خوف و رجاء کے مرضوں پر نظر ڈالی جائے تو رجاء کو افضل کہنا پڑے گا اس لئے کہ رجاء کا سرچشمہ رحمت ہے، اور خوف کا مٹیغ غضب ہے، اور جو شخص ان صفات میں غور و فکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو محسوس نہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور محبت کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، اور خوف کی صورت میں بندے کی توجہ باری تعالیٰ کی ان صفات پر ہوتی ہے جو غیظ و غضب اور ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں، ان صفات کے نتیجے میں محبت زیادہ ہوتی ہے، اتنی محبت اور اس حاصل نہیں ہوتا جتنی

محبت اور انہی رجاء کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔

افضل کے بجائے اصل: اصل میں خوف و رجاء بذات خود مخصوصا مطلوب نہیں ہیں، بلکہ غیر کے لئے مطلوب ہیں ہمارے خیال میں جو چیزیں غیر کے لئے مطلوب ہوں ان کے لئے فقط افضل کے بجائے اصل استعمال کرنا زیادہ صحیح ہے اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اکثر لوگوں کے حق میں رجاء کے بہ نسبت خوف اصل ہے کیونکہ اکثر لوگوں پر ماضی کا ظہر ہے اور وہ خوف ہی کے تاباں سے گنہگار ٹک کر سکتے ہیں مگر رجاء انہیں جری بنا سکتی ہے جب کہ ان اہل تقویٰ کے حق میں حصول نے ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ خوف اور رجاء میں اعتدال اصل ہے اسی لئے کسی کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ اگر مومن کے خوف و رجاء کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر نکلیں۔ حضرت علیؑ نے اپنے ایک صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈراؤ یہ فرض کر کے کہ اگر میں اپنے ساتھ دنیا جہنم کی نیکیاں بھی لے کر گیا تو عقل نہ ہوں گی اور بہت زیادہ رجاء رکھ لو اور یہ سوچ لے کہ اگر میں تمام دنیا کے گناہ سمیٹ کر لے گیا تو وہ عقل دے گا۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے سوا تمام لوگ جہنم میں جائیں گے تو میں اسکی رجاء کروں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے سوا باقی تمام لوگ جنت میں جائیں گے تو میں یہ خوف کروں گا کہ کتنے وہ شخص میں ہی نہ ہوں یہ خوف اور رجاء کا انتہائی درجہ ہے اس لطیف و استیلا کے ساتھ اعتدال بھی بہت مشکل صورت مگر خوف و رجاء ہی برابر ہو سکتا ہے ایک گنہگار آدمی جب یہ اعلان سنتے گا کہ ایک کے سوا تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہ فرض کرے گا کہ نہ ہوں میں جانے سے جس شخص کو مستثنیٰ کیا گیا ہے میں بھی ہوں تو اسے مخاطب بھی ہو سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کے خوف و رجاء میں مساوات: یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے خوف و رجاء میں برابری نہیں ہوئی چاہے بلکہ ان پر رجاء غالب ہوتا چاہے۔ چونکہ کتاب الرجاء کی ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ رجاء کی قوت اسباب کی قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور مومن کے لئے کئی اور چیزیں کئی کئی حتمی اور یہ بات واضح ہے کہ نہ شخص صحیح فہم و ذہن میں والا ہے اور اس کی عقلی قوت کے ساتھ اور کئی کی تمام شرائط پوری کرتا ہے اس لئے میں یہ قیاس غالب راقی ہے کہ محنت بار آور ہوگی اور کئی پک جائے گی متین کا حال بھی میں ہوتا ہے یہ کہ نہ شخص عقلی عمدہ ذہن میں بہترین فہم رکھتا ہے اور وہ اپنی کئی کی عمرانی میں غفلت نہیں کرتا نہ کہ غافل ہو جائے کہ خوف و غفلت سے ہٹ کر محض الفاظ سے مطالب اخذ کرتے ہیں وہ اکثر لغزش کما جاتے ہیں کتاب الرجاء کے آغاز میں ہم نے جو مثال بیان کی ہے وہ اگرچہ متین کے بعض احوال پر منطبق ہوتی ہے لیکن تمام احوال پر بالکل طور پر منطبق نہیں ہوتی اصل میں ظہر رجاء کا سبب علم ہے مگر علم تجربہ سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ وہ مثال میں تجربہ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ذہن انجمن اور صالح ہے صحیح فہم ہے جو صاحب فہم ہے اور کئی کو بڑا کرنے والی، بکلیاں اس علاقے میں شاد و نوری کرتی ہیں لیکن زیر بحث مسئلے میں صحیح کی آنکھ نہیں ہوتی کہ وہ اچھا ہے یا خراب، بھروسہ ایک ایسی ذہن میں ڈال دیا گیا اس کے بعد کاشت کا سہ اس کی عمرانی کی نہ کوئی خیر! اور وہ ذہن بھی ایسے علاقے میں واقع ہے جس کے بارے میں نہیں نہیں کہا جاسکتا کہ وہاں بکلیاں گرتی ہیں یا نہیں ایسے کہیں پر خوف کے مقابلے میں رجاء غالب ہی نہیں اسکی خواہ ہو کئی ہی جہد و ہمدرد کو خوش بکول نہ کرے زیر بحث مثال میں صحیح ایمان ہے اور اس کی عمرانی کی شرائط پوری ہیں ذہن قلب ہے مگر قلب کی خواہشیں اور عظمت شکر عقلی عقل اور مادہ و فرائض عامس اور پوشیدہ ہیں اور ان میں عقل کے لئے خدا کی عبادت و لذت، دل کا مودہ و نالے میں ان کا بھگت ہونا یا مستقبل میں اسکے اوقات کا بہت بڑا کامیابی، ان میں جو عقلی خاص کئی کو چاہ کر سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تجربہ سے معلوم ہو سکے اس لئے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں جو آدمی کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں مگر صواب (بکلیوں) کا غلط بھی اپنی نگاہ سے یہ صواب منکرات موت کی دہشتیں ہیں اس وقت عقیدے مضطرب ہو جاتے ہیں اور عزائم کے عمل چٹنا پور ہو جاتے ہیں ان صواب من کا علم بھی تجربہ کے دائرے سے خارج ہے پھر یہ کئی دنیاوی کئی کی طرح جلدی نہیں نکلتی بلکہ اس کا وقت وہ ہے جب قیامت پہنچا ہوگی

اس دن کا بھی تجربہ نہیں ہے اب اگر کوئی شخص کنوڑیل ہے تو اس پر خوف غالب ہوتا ہے، جیسا کہ بعض ایسے صحابہ و تابعین کے احوال مذکور ہوں گے جن کے دل کنوڑے تھے اور جو لوگ مضبوط دل کے ہوتے ہیں اور معرفت میں کامل ہوتے ہیں ان کا خوف ورجاء برابر ہوتا ہے، اور ان پر صرف رجاء غالب نہیں ہوتا حضرت عمرؓ کا عالم تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے دل کی جستجو کیا کرتے تھے اور اسکے غلطی امراض کا پتا لگانے کے لئے شخص سے کام لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت حذیفہؓ سے دریافت فرماتے تھے کہ میرے امیر حبیب غلطی کی کوئی علامت تو نظر میں آئی، حضرت حذیفہؓ سے دریافت کرنے کی کیا وجہ یہ تھی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں متابعین کی علامات سے آگاہ فرمایا تھا (۱) آج کون ہے جو اپنے دل کو غلطی اور شرک غلطی سے اس طرح پاک کرنا ہو، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ میرا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک مامون رہے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مغالطہ کا خیال ڈال دیا ہو اور حقیقت اسکے پر نفس ہو، اور اگر کسی شخص کو واقع میں بھی دل کا تزکیہ اور اس کی مغالطہ حاصل ہو اور وہ یہ اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ میرا دل پاک و صاف ہے تو اس نے یہ بات کیسے جان لی کہ وہ غالتے کے وقت تک اسی حال پر رہے گا، جب کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّهْمَ أَطْوَلَ بَعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ (مسلم ابو ہریرہ)

آوی طویل عرصے تک جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، پھر اس کا خاتمہ نل دوزخ کے عمل پر ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آوی زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن جب اس میں اور موت میں ایک ہلاکت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق اتنا وقفہ رہ جاتا ہے جتنا وقفہ اونٹنی کا دودھ دینے کے وقت دودھ دلا دھ لگانے کے درمیان ہوتا ہے تو نوشتہ اذلی سبقت کرتا ہے اور اس کا خاتمہ دوزخوں کے عمل پر ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر وقفہ ہے اس میں آوی اعضاء سے عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس وقفے میں دل ایسے تصورات اور دوسلوں کا آگاہ بن سکتا ہے جو اسکی بد بختی کا باعث بن جائیں، اور وہ تمام اس المیہ ضائع کر دیں جو اس نے عمر بھر کی دنیا میں سے ڈیچو کیا ہے، جب صورت حال یہ ہو تو کوئی بے خوف کس طرح نہ سکتا ہے اس لئے مومن کے لئے خوف اور رجاء دونوں کا وجود ضروری ہے، بلکہ ان دونوں میں مساوات بھی ضروری ہے۔ عام لوگوں پر رجاء کا غالب ہونا ان کی غلط فہمی اور کم علمی کی دلیل ہے اسی لئے قرآن کریم نے جہاں جہاں اپنے بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں ان دونوں کو یکجا بیان فرمایا ہے :-

يَذْعُرُونَ زَيْهَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (پ ۲۸ آیت ۲۸)

اپنے رب کو امید سے اور خوف سے بھارتے ہیں۔

وَيَذْعُرُونَ زَيْهَهُمْ عِثَابًا وَرَهْبًا (پ ۶۸ آیت ۹۰)

اور امید و بیم کے ساتھ ہمیں بھارتے تھے۔

لیکن اب حضرت عمرؓ کے صاحبِ عزیمت انسان کامل ہیں جو رجاء اور خوف میں مساوات پر قرار رکھ سکیں، اسلئے موجودہ دور میں تو لوگوں کے لئے خوف زیادہ مناسب ہے بشرطیکہ یہ خوف انھیں ملوثی ترک عمل اور ناامیدی تک نہ پہنچائے، بعض لوگ اس خوف سے کہ ہم گمراہ ہیں ہماری مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے، عمل ترک کر دیتے ہیں اور گناہوں میں فرق نہیں دیکھتے، ایسا خوف مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے، ایسے خوف کی شریعت میں مکمل گنجائش ہو سکتی ہے جو عمل ترک کر دے، خوف وہی مفید ہے جس سے عمل پر ترغیب و مشموات سے متحرک ہو، اور جو دنیا کی طرف مقلقت نہ ہونے دے، خوف یہ نہیں ہے کہ دل میں ایک خیال آیا، اور گزر گیا،

اصحاب پر اسکا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ نہ اعمال بد سے نفرت ہوئی اور نہ اعمال حسد کی ترمیم ہوئی یا اس کا نام بھی خوف نہیں جس سے
 ناسمیدی جملے سے حضرت سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص محض خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ گھر کے سمندر میں
 غرق ہو جاتا ہے اور جو صرف رجاء کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مٹا لے کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ صرف وہ شخص ذکر کی راہ میں
 مستقیم رہتا ہے جو خوف اور رجاء کے ساتھ عبادت کرے۔ مکمل و متعلق فرماتے ہیں جو شخص خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے
 وہ غارتی ہے اور جو خوف رجاء اور محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ مرئی ہے اور جو محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ زندگی ہے اور جو محض خوف
 رجاء اور محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ مودع ہے۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ان تمام چیزوں کا اجماع پسندیدہ ہے لیکن جب
 تک موت نہ آئے زیادہ مفید اور مناسب خوف ہے۔ موت کے وقت رجاء اور رحمت الہی کے ساتھ حسن ظن زیادہ موزوں ہے۔ اسلئے
 کہ خوف تو ایک نایابانہ ہے جو بندے کو عمل پر کسا تا ہے اور عمل کا وقت گزر چکا ہے جو شخص موت سے ہم کنار نہ ہونے والا ہے وہ
 عمل پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ اسکی سکت رکھتا ہے کہ خوف کے اسباب برداشت کر سکے۔ خوف سے دل اور روپے گا اور موت سے اور
 زیادہ قریب ہو گا جب کہ رجاء سے قلب کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رگ دپ میں سما جاتی ہے۔ بندے کے لئے
 سعادت اسی میں ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو تو اسکے دل میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہوں اور وہ باری تعالیٰ سے ملاقات کا شائق
 ہو جو محض اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ اللہ اس سے ملاقات چاہتا ہے اور یہ اس وقت محبت شروع ملاقات اور قتلے بعد از علوم اور اعمال
 سے مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور معرفت کا ثمر محبت ہے۔ مرنے کے بعد ہر ذی روح کو اسکی پاس پہنچتا ہے وہیں اس کا اصل ٹھکانہ
 ہے جو محض اپنے محبوب سے ملتا ہے اسے اسی قدر غشی ہوتی ہے جس قدر محبت ہوتی ہے اور جو محض اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے
 اسے اسی قدر اذیت ہوتی ہے جس قدر محبت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کے دل پر محبت کے وقت ہوی بچوں کی کل، مکان، زمین
 جائیداد، دوست احباب اور اقارب کی محبت غالب ہے تو یہ ایسا شخص ہے جس کی تمام محبوب چیزیں دنیا میں ہیں دنیا اس کی جنت ہے
 اسلئے کہ جنت اسی مخصوص مکان کا نام ہے جو تمام محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو جامع ہے۔ ایسے شخص کا مرنا ایسا ہے جیسے جنت سے نکلنا
 موت اسکے اور اسکی محبوب چیزوں کے درمیان حجاب بن جاتی ہے اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے جسے برداشت کیا جاسکتا ہے
 اس لئے دنیا دار لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں اور اس زندگی کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے۔ جب کہ وہ شخص جس کا محبوب اللہ ہے
 اور جس کو دنیا کی زندگی میں صرف ذکر و فکر اور معرفت سے انس رہا ہے اور وہ دنیاوی ملاقات اور دوا لہذا کو اپنے لئے معزز تصور کرتا ہے اسکے
 لئے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ یہاں اسے ایک لمحے کے لئے بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ ہر وقت اس کو کشش میں رہتا ہے کہ قید خانے سے نجات
 پائے اور اپنے محبوب سے ملاقات کرے۔ اب تم اس کیفیت کا تصور کرو جو ایک قیدی کو قید خانے سے رہا ہونے کے بعد اس وقت حاصل
 ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ وہ غشی ہے جو بندہ مومن جسم کی قید سے نجات پانے کے بعد پہلے پہل کیا تا ہے۔ یہ
 اس ثواب سے آگے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ ثواب کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان
 نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب ان لوگوں کے لئے تیار رکھا ہے جو آخرت کی زندگی کو
 دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی پر راضی رہتے ہیں اور اسی سے تسلی پاتے ہیں۔ اسی طرح کا ذکر دوا چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ
 اس عذاب سے جدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ اس میں طرح طرح کے مصائب ہیں۔ تنجیز ہیں۔ عقوق
 ہیں۔ رسوائی اور ذلت کے سلمان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بحالت اسلام موت دے اور ہمیں صلوات کے ساتھ
 ملائے اور اس دعا کی قبولیت کی رجاء اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کے بغیر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی
 جب تک دل سے غیر اللہ کی محبت نہ نکل جائے اور ان تمام ملاقاتی سے دل کا حلقہ منقطع نہ ہو جائے جو اللہ کی محبت کے حصول میں
 حارج ہیں جیسے مال، جائیداد، وطن و فیوہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مانگی ہے۔

ہے محبت کا فضا راضا ہے رضا کے معنی ہیں محبوب کے فعل پر راضی رہنا اسکی معنی صفا پر اظہار کرنا اور توکل کرنا۔

خوف کی دو صورتیں : اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ میرے علاج میں جو کچھ ہم نے جان لیا ہے وہ یہاں خوف کے علاج کے لئے بھی کافی ہے اور اس سلسلے میں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم خوف کا علاج ہم الگ مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں خوف کی دو صورتیں ہیں ان میں سے ایک دوسری کے بہ نسبت افضل ہے ان دونوں صورتوں کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ فرض کیجئے ایک بچہ کسی مکان میں موجود ہے اچانک اس مکان میں کوئی درندہ یا سانپ وغیرہ کھس آتا ہے وہ سکتا ہے وہ بچہ اس درندے یا سانپ سے غفلت کھائے جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے یا ہاتھ جھٹکے لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا باپ بھی ہو اور مشکل و طوط سے محفوظ رہے اور وہ سانپ کو دیکھ کر ڈرے یا بھاگنے کی کوشش کرے تو بچہ بھی اسکی تقلید میں بھاگے گا اور باپ کو دیکھ اس پر بھی خوف چھا جائے گا اب دیکھئے یہاں ایک خوف باپ کا ہے اور ایک بچہ کا باپ سانپ کی خاصیت سے واقف ہے اور اسکے زہر کے اثرات کا علم رکھتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ درندہ ایک کر حملہ کرتا ہے اور اپنے فکار کو بہرحقی سے ہلاک کرتا ہے ایک خوف بچے کا ہے اسے سانپ یا درندے کا کوئی ظلم نہیں نہ وہ یہ جانتا ہے کہ سانپ زہر ملا ہے نہ وہ یہ جانتا ہے کہ درندہ چیرھاڑ کر ہلاک کر دیتا ہے نہ صرف باپ کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہے اور جس طرح باپ ڈر کر بھاگتا ہے اسی طرح وہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور سانپ یا درندے سے ڈرنے لگتا ہے لیکن سانپ اور درندہ خطرناک کہیں ہیں اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی اس مثال کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ جس طرح اس خوف کی دو صورتیں ہیں اسی طرح باری تعالیٰ سے خوف کی بھی دو صورتیں ہیں ایک اس کے عذاب کا خوف اور دوسرا اسکی ذات سے خوف۔ دوسری قسم کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اہل علم ہیں اور باپ قلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے واقف ہیں جو غیبت میں کھینچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے راز پر مطلع ہیں :-

وَمَنْ يَخْشَ اللَّهَ لَعَلَّ خُفٍّ لَهُ فَبِأَنَّى يُؤْتِيهِ مِنْ رَحْمَةٍ لَهُ يَكُونُ مِنْهَا حَافِيًا ۚ (آیت ۲۸)

اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرا کر (جو کورے کا حق ہے۔

اور پہلی قسم کا خوف عام خلق کو ہوتا ہے یہ اسلئے ہوتا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اعلیٰ کا صلہ جنت ہے اور مصیبت کی سزا جہنم سے عام خلق میں یہ خوف غفلت کے باعث اور ایمان کی کمزوری کی بناء پر اتنا قوی نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے اگر کوئی محض دوزخ و مصیبت سنتا ہے اور قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور کرتا ہے اور آخرت کے عذاب و عذابوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ غفلت ختم بھی ہو جاتی ہے بلکہ اس غفلت کے خاتمے کے لئے خائفین کو دیکھنا ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے احوال کا مشاہدہ کرنا بھی نہایت مفید ہے بلکہ اگر مشاہدہ نہ ہو تو صرف سنتا بھی مؤثر ہے دوسری قسم کا خوف اعلیٰ ہے اس خوف کے معنی یہ ہیں کہ اس سے دوزخ اور جہنم سے ڈرا جائے اور قرب کی رجاء کی جائے حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ دوزخ کے خوف کے مقابلے میں باری تعالیٰ کی ہدائی کا خوف ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پہاڑ کا نظروں سے ہٹنا لیکن عام لوگوں کو یہ خوف نہیں ہوتا بلکہ یہ خوف صرف علماء کے ساتھ مخصوص ہے :-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (پ ۲۲ آیت ۲۸)

اللہ تعالیٰ سے اسکے بندوں میں صرف علماء ڈرتے ہیں۔

اس خشیت کا کچھ حصہ عام مومنین کو بھی میسر ہے لیکن علم اور تجربہ کی رادہ سے نہیں بلکہ محض تقلید سے جیسے بچہ اپنے باپ کی تقلید میں سانپ سے ڈرتا ہے اس کا حلق بے عبرت سے نہیں ہوتا اس لئے یہ خوف ضعیف بھی ہوتا ہے اور بہت جلد اسکے اثرات داخل بھی ہو جاتے ہیں بچہ جس طرح باپ کی تقلید میں خوف زدہ ہوتا ہے اسی طرح اسکی تقلید میں جری بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کسی بچے کا باپ پیڑا ہے اور وہ اکثر دیشتر سانپ پکڑتا ہے اور اچھیں ہاتھ پر پکڑتا ہے یا گلے میں لٹکا تا ہے تو بچہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی ایسا ہی کرنے لگتا ہے اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ سانپ اسے ہلاک کر دے گا۔ اکثر دیشتر تقلیدی عقائد ضعیف ہوتے ہیں آئیے کہ ان کے

اسباب کا مستقل طور پر مشاہدہ ہوتا ہے اور ان اسباب کے مطابق طاعت پر اقدام اور معصیت سے اجتناب رہے اور مدت و راز ہونے تک اس پر مواظبت ہو تو یہ عقائد پختہ اور راسخ ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ادب معرفت پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ ہر حال میں خوف کرتے ہیں ان کے لئے علاج کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی مرض ہی نہیں ہے تو علاج کیا ہوگا جیسے کوئی شخص درندے سے ڈرتا ہو اور چشم تصور سے اپنے جسم کو اس کے بچھل میں گرفتار دیکھ کر مضطرب ہو اسے حصول خوف کے لئے کسی اور سبب کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہر حال میں خوف زدہ ہوگا بخلاف خوف کا ارادہ کرے یا نہ کرے اسلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ مجھ سے ایسا ڈر جس طرح خوف خوار درندے سے ڈرا جاتا ہے کسی خوف خوار درندے سے ڈرنے کے لئے اس کے علاوہ کسی تلخ یا تلخ کی ضرورت نہیں ہے کہ درندگی کی خصلت سے واقف ہو اور اس کے بچھل میں گرفتار ہو کر ہلاکت کا یقین رکھتا ہو اگر کسی کو یہ دونوں باتیں معلوم ہوں تو میرا سے خوف کے لئے کسی خارجی سبب یعنی لوگوں کے کھمبے و فیوض کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس سے ڈرے گا اور اسے دیکھ کر ارادہ قرار اختیار کرے گا۔ اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرے کہ کسی سے ڈرتا نہیں اس نے بلا کسی وسیلہ سابق کے ملائکہ کو مقرب بنایا اور بلا کسی تصور سبق کے شیطان کو مودود ٹھہرایا ہے اس کا وصف تو یہ ہے :-

هُوَ لَا يَغْنَى الْجَنَّةَ وَلَا الْبَالِي وَهُوَ لَا يَغْنَى النَّارَ وَلَا الْبَالِي
یہ لوگ جنت میں ہیں کہ مجھے اس کی پروا نہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں مجھے اس کی پروا نہیں۔

عذاب و ثواب اطاعت و معصیت پر موقوف نہیں

تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف معصیت پر سزا دیتا ہے اور صرف اطاعت پر جزا دے تو ازاں ہے چنانچہ وہ جسے جزا دینا چاہتا ہے اسکی اطاعت کے اسباب سے امانت کرتا ہے پھر وہ چاہے نہ چاہے اس سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جنہیں اطاعت کہا جاتا ہے اور جن سے معصیت کا ارتکاب منظور ہوتا ہے انہیں معصیت کے اسباب فراہم کرتا ہے پھر وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جن پر معصیت کا اطلاق ہوتا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ بغیر اطاعت کے سزا نہیں دیتا اور بغیر معصیت کے عذاب نہیں دیتا۔ جب اطاعت و معصیت کے اسباب مہیا ہوتے ہیں تو بندہ کو طوعاً و کرہاً وہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے جو اسکی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اور جب وہ عمل تصور میں آتا ہے تو اس کے مطابق جزا و سزا بھی پاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جزا و سزا اطاعت و معصیت پر ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ کو گناہ پر قدرت کسی سبب سے دی جاتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ سابقہ معصیت کی بناء پر تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی شخص سے پہلی مرتبہ کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ ازل سے ہی اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اس لئے اس سے وہ گناہ سرزد ہوا یہی بات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان باری تعالیٰ کے سامنے گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور جن میں اپنی مدد والی پھر جنہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں ٹھہرایا پھر آپ کے قصور کے باعث زمین پر اتار دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا تمہاری موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے لئے منتخب فرمایا اور جسے تختیاں عطا کی گئیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور جسے سرگوشی کے لئے قریب کیا ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عقلیت سے حققی مدت پہلے تو رات ابھار فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا چالیس برس پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ جنہیں اس میں یہ آیت بھی ملی ہے تو عیسیٰ آدم بن مفعوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بی بی ہاں اس میں یہ آیت موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میری عقلیت سے چالیس برس پہلے مجھ پر لکھ دیا

تھا، سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تقریر سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے (مسلم) ابو ہریرہؓ یہ ہے ثواب و عذاب کا سبب جو شخص نور ہدایت سے اس سبب پر قطع ہوگا اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت رکھنے والوں میں ہوگا یہ لوگ تقدیر کے راز سے واقف ہوتے ہیں، اور جو لوگ ستے ہی ایمان لے آتے ہیں، اور یقین کر لیتے ہیں وہ عام مومنین کے دائرے میں ہیں، ان دونوں فرقوں میں سے ہر ایک کے لئے خوف ہے اگرچہ دونوں کے خوف میں وہ فرق ہے جو درندے اور بچے کی مثال میں واضح کیا گیا ہے۔

بقضہ قدرت میں انسان کی حیثیت : ہر انسان بقضہ قدرت میں ایسا ہے جیسے کوئی کنورچہ درندے کے بچوں میں پھنس جائے، درندہ بھی تو اتفاق کے قائل ہوئے ہے، اور اسے آزاد کرنا ہے، اور کبھی حملہ آور ہوئے ہے، اور بچہ بچاؤ کر لیا کہ کدیتا ہے، یہ دونوں صورتیں حسب اتفاق ہوتی ہیں، لیکن ان اتفاقات کے لئے مرتب اور معلوم اسباب ہیں، اس لئے غم آدمی اتفاق کرتا ہے اسے وہ لوگ تقدیر قرار دیتے ہیں، جو ہر معاملے کو قطعاً حتمی کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، پھر درندے کے بچوں میں گرفتار شخص اگر معرفت میں کامل ہے، اور وہ ہر شئی کو تقدیر انبی سے مربوط سمجھتا ہے تو اس گرفتاری سے خائف نہیں ہوگا اور نہ درندے سے ڈرے گا اسلئے کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ درندہ اللہ کے لئے مسخر ہے، اگر اس پر ہوک مسلط کی گئی تو وہ فکار کرے گا، اور غفلت مسلط کی گئی تو چھوڑے گا، بلکہ ایسا شخص درندے اور اس کی صفت سبعت کے خالق سے ڈرتا ہے اسلئے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کی مثال ایسی ہی جیسے درندے سے ڈرتا، بلکہ اگر وہ کھا جائے تو درندے سے ڈرتا، یہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اسلئے کہ درندے کے ذریعے ہلاک کرنے والا وہی ہے۔

اس تفصیل کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ آخرت کے درندے دنیا کے درندوں کی طرح ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، اور ثواب کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، جو جس چیز کا مالک ہے وہ تقدیر انبی کے دورے اس کی سمت کھینچا جاتا ہے، چنانچہ جنت پیدا فرمائی، اور اسلئے اہل بیدار فرمائے جو اسباب جنت کے لئے معززین خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اسی طرح اس نے دوزخ پیدا کی اور اس کے اہل بیدار کئے جو اسباب جہنم کے لئے معززین خواہ وہ اس پر راضی ہوں یا نہ ہوں۔ معرفت رکھنے والا شخص ہی تقدیر کے اسرار پر مطلع ہو سکتا ہے، اور وہی شخص حقیقی معنی میں خائف کہلا سکتا ہے جو اپنے آپ کو قصاصہ قدرت کے سمندر میں ایک حقیر ذرہ سمجھتا ہو جسے تیز و تند موجیں کبھی ادھر پہنچا دیتی ہیں کبھی ادھر بہر حال جو لوگ عارف ہیں انھیں خوف کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو لوگ بصیرت کے مرتبے پر نہیں ہیں اور معرفت کے کمال سے محروم ہیں انھیں واقعی علاج کی ضرورت ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اخبار و آثار سنیں، خائنین اور عارفین کے احوال کا علم حاصل کریں، اور ان لوگوں کا ان مغرور اور خود پسند لوگوں سے احتیاط کریں جو رجاء کے گھوڑے پر سوار ہیں، اگر اس سے موازنہ کیا تو نتیجہ اسلئے طلاء کچھ نہ نکلے گا کہ پہلے فرقے کی اقتدار ہر حال میں مناسب ہے اسلئے کہ اس گروہ میں انبیاء و اولیاء اور علماء ہیں، اور دوسرے گروہ میں فرارغہ، جہلاء اور خرفان لوگ ہیں۔

ایسے لوگوں کو سچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے سوا رہنے کے باوجود تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ (۱) روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ کی نماز جنازہ پر ہمارے تھے کہ کسی شخص کو یہ کہتے سنا "اَللّٰهُمَّ قَدْ عَذَّبْتَ الْقَبْرِ وَعَذَّبْتَ النَّارَ" (اے اللہ اس بچے کو عذاب قبر اور دوزخ سے بچائیے) ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے کسی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا "هَذِيْ نَارُ الْكَعْصَفُوْرُ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ" (ہمارا کوئی ہے جو جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے) آپؐ یہ سن کر خفا ہو گئے، اور کہنے والے سے فرمایا تو کیا جانے یہ ایسا ہی ہے بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی ہے، ہم اس کے لئے اہل بیدار فرمائے ہیں، جن کی تعداد میں نہ زیادتی ہوگی اور نہ کمی (۲) حضرت عثمان ابن عفانؓ ان صحابہ میں میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی، روایت ہے کہ

(۱) یہ روایت پہلے بھی کر رکھی ہے (۲) اس میں بڑا جملہ طبرانی اوسط میں حضرت انسؓ سے مروی ہے اور وہ سراجہ حضرت عائشہؓ سے۔

جس روزہ متعین کو رخصت کی طرف ممانعت کر دیں گے اور عجموں کو دلخ کی طرف (یاسا) ہانگیں گے

وَأَنْ يَنْكُرُوا لِأَوَّلِهَا كَانَ عَلَى رِجْكِ خَتَمٌ مَقْصُوبٌ (پ ۸۷ آیت ۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس (دلخ) پر سے گزرنے ہو یہ آپ کے رب کی طرف سے ضروری ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔

وَأَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَكُمْ مَعَهُ تَعْمَلُونَ نَصِيرٌ (پ ۲۲ آیت ۳۰)

جوئی چاہے کرو وہ تمہارا سب کیا ہو اودیکھ رہا ہے

مَنْ كَانَ يَرْتِدْ حَرَّتْ الْأَخْرَقَةُ فِرْقَانَهُ فِي حَرِّهِ وَمَنْ كَانَ يَرْتِدْ حَرَّتِ الدُّنْيَا نَوْرِيَهُ مِنْهَا وَمَا لِقَبِي الْأَخْرَقُ مِنْ نَصِيرٍ (پ ۲۲ آیت ۲)

جو شخص آخرت کی محنت کا طالب ہو ہم اس کو اس محنت میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی محنت کا طالب ہو تو ہم اس کو دنیا سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

لَنْ يَفْعَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَنْ يُعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پ ۲۳ آیت ۸)

سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (اس کو دنیا) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرِهَ اللَّهُ الظُّلُمَاتِ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ (پ ۲۴ آیت ۳۳)

اور ہم ان (مومن) کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے گے سو ان کو ایسا دیکھا کہ ان کے پیچھے روشن قرار۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (پ ۲۸ آیت ۳-۲)

ختم ہے ناس کی انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے اور

ایک دوسرے کو اعتقاد حق کی تمنا کی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی تمنا کی کرتے رہے۔

اس سورت میں خسارے سے بچنے کے لئے چار شرطیں بیان کی گئی ہیں انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کمرے بے خوف نہ تھے اس لئے وہ بھی انعام و احسان کے باوجود اس سے ڈرتے تھے اس لئے کہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے نہ

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (پ ۲ آیت ۹۹)

سو خدا تعالیٰ کی پکڑ سے سوائے ان کے جو خسارہ پانے والے ہوں کوئی محفوظ نہیں رہتا۔

ایک روایت میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام دونوں اللہ کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس وحی بھیجی کہ تم کیوں روئے ہو میں نے تمہیں اپنے خوف سے مومن کر دیا دونوں نے عرض کیا کہ اللہ اتیرے کمرے بے خوف کون ہو سکتا ہے؟ (ابن شراین۔ ع) ان دونوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور وہ اپنے انبیاء سے واقف نہیں ہیں اس لئے وہ اس بات سے بے خوف نہیں رہ سکتے کہ کہیں اللہ کا یہ قول کہ میں نے تمہیں اپنے خوف سے مومن کر دیا محض اعلاء اور آزمائش کے لئے نہ ہو یہاں تک کہ جب وہ پریکون ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف باقی نہ رہے تب ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ تم نے اپنا قول کیا تھا میں تمہارا پیغمبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمودنے میں متفق میں رکھو یا تو انھوں نے فرمایا ”حَسْبِيَ اللَّهُ“ (اللہ میرے لئے کافی ہے) ایک مدت بڑا دعویٰ تھا اس لئے ان کا اطمینان لیا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا وہاں جا کر انھوں نے دریافت کیا کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں انھوں نے جواب دیا میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں

ہے، جو اب واقعہ ان کے اس دعویٰ کی صداقت کا ثبوت تھا جو انہوں نے کیا تھا کہ میری لئے میرا اللہ کافی ہے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-

وَرَبُّكَ لَهِيمٌ اَلَّذِي ذُوِي رَحْمَةٍ مَّارَهُ آيَتِ ۳۷

اور ابراہیم جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا۔

اِنَّا نَخَافُ اَنْ يُدْفِرَ طَعَالِيْنَا اَوْ اَنْ يَنْطَغِي قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمْ اَسْمِعْ وَاُورِي (پ ۲۸)

آیت ۳۷-۳۸

اے ہمارے پروردگار ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی (نہ) کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے

ارشاد ہوا کہ تم اندیشہ نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب سنا ہوں دیکھتا ہوں۔

یہ اطمینان دلانے کے باوجود تم دونوں کے ساتھ ہوں اور جنہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں جب جادو گروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اسلئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں تھے اور ان پر بے غریبی کا معاملہ مشتعل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے غریبی سے اطمینان دلایا :-

لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی (پ ۲۸ آیت ۶۸)

تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے

جب بدر کے دن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی شوکت کمزور پڑ گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! اگر تو نے یہ جماعت ہلاک کر دی تو مجھے زمین پر کوئی شخص جیری عمارت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، یہ دعا سن کر حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا یہ دعا چھوڑے اللہ تعالیٰ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے (بخاری) ابن عباس (ؓ) اس واقعے میں حضرت ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اکتفا کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ اس کے کمرے بے خوف نہیں ہوئے، یہ بڑا اعلان اور مکمل مقام ہے، اس مقام پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جنہیں اسرارِ الہی اس کے عقلی افعال اور صفات کے رموز کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان صفات میں بعض سے کچھ افعال صادر ہوتے ہیں، انہیں مکر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت پر مطلع ہونا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جو بعض معرفت کی حقیقت سمجھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری معرفت حقائق امور کے اور اس کے قاصر ہے اس کا خوف لا محالہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لئے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا۔

اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتُخَفُّوْنِیْ وَ اَتُخَفُّوْنِیْ اَلْاَیْمٰنِ مِنْ نُّوْنِ اللّٰہِ (پ ۲۸ آیت ۶۸)

کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری بات کو بھی خدا کے علاوہ معبود قرار دے لو۔

انہوں نے جواب میں فرمایا۔

اِنْ كُنْتُ عَلٰتٌ مَّقْدِلًا لِّعَلْمَتِهِ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ (پ ۲۸ آیت ۶۸)

اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو آپ کو اس کا علم ہو گا تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔

آخر میں ارشاد فرمایا :-

اِنْ تَعْلَبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (پ ۲۸ آیت ۶۸)

اگر آپ ان کو مزادیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کریں تو آپ زبوت و حکمت

والے ہیں۔

توحید پر یقین نہ کر لو۔ اس لئے کہ مجھے کیا معلوم اس وقت میں اسکے قلب کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مگر کے دروازے پر مجھے شہادت ملے اور کرے کہ دروازے پر اسلام کی حالت میں موت ملے تو میں مگرے کے دروازے پر مرے گا ترجیح دوں اس لئے کہ مجھے اپنے قلب کا اطمینان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ مگرے سے باہر دروازے تک پہنچنے پہل جائے حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بخدا اس شخص کا ایمان سلب ہو جاتا ہے جو موت کے وقت ایمان سلب ہونے سے بے خوف ہو حضرت سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ مدقین کو ہر قدم پر یہ دوسرے رہتا ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ نہ براندہ ہو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے

وَقُلُوبُهُمْ حُلَّةٌ (پ ۱۸ ص ۴۰ آیت ۶۰)

اور ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔

جب حضرت سفیان ثوریؒ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے کہ اس وقت احتمالی خوف زدہ تھے لوگوں نے عرض کیا آپ خوف نہ کریں، رہا کریں اللہ تعالیٰ کا مظلوم آپ کے گناہوں سے بچھ کرے، فرمایا میں گناہوں کی وجہ سے نہیں رہتا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا خاتمہ توحید پر ہو گا تو مجھے گناہوں کی ذرا پروا نہ ہوں خواہ وہ پانڈلوں کے برابر ہی کیل نہ ہوں۔

ایک بزرگ کی وصیت : ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ جب میری وفات کا وقت قریب آئے تو میرے سرہانے بیٹھ جانا اور یہ دیکھتے رہتا کہ میں کس حال پر مرنا ہوں اگر میرا انتقال توحید پر ہو تو جو کچھ مال میرے پاس موجود ہے اس کی عطیاتی اور باقیام خرید کر شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور کہنا کہ ایک شخص قید خانے سے رہا ہوا ہے عطیاتی اس کی آزادی کی درخواست میں ہے اور اگر غیر توحید پر انتقال کروں تو لوگوں کو میرے حال سے مطلع کر دینا ایسا نہ ہو کہ لوگ دھوکے میں چلا ہو کہ میرے جنازے پر آئیں اور مجھ سے زیادہ لائق ہو اگر تم لوگوں کو میرے حال سے مطلع کر دو گے تو لوگ سوچ سمجھ کر آئیں گے زیادہ کی وجہ سے کوئی نہیں آئے گا ان کے بھائی نے دریافت کیا مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ آپ کا انتقال توحید پر ہوا ہے یا غیر توحید پر؟ انھوں نے اس کی کچھ علامات بتا دیں راوی کہتے ہیں کہ انھوں نے توحید پر وفات پائی اور ان کے بھائی نے وصیت کی مطابق عطیاتی وغیرہ خرید کر بچوں میں تقسیم کی۔ حضرت سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ میرے گھٹ میں چلا ہونے سے ڈرتا ہے اور عارف کفر میں چلا ہونے سے خوف زدہ رہتا ہے۔ ابوہریرہؓ کہا کرتے تھے کہ جب میں مسجد کے لئے کمرے سے نکلتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے گویا میری کمرے سے زنا رہتا ہوا ہے گور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ زنا مجھے کر گا کہ نہ آئیں کدے میں نہ لے جائے جب تک مسجد میں داخل نہیں ہو جاتا زنا کا خیال دائمگیر رہتا ہے یہ صورت حال شہد مد میں پانچ مرتبہ پیش آئی ہے۔ حضرت صفی علیہ السلام نے اپنے حواریین سے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ حواریین اہم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیاء اور رسول کفر سے ڈرتے ہیں ایک نبی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برسوں تک بھوک، کھل اور برہنگی کی شکایت کرتے رہے ان کا لباس اون کا ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے بے رحم نے تجھے کفر سے بچایا کیا تیرے لئے یہ نعمت کافی نہیں ہے کہ دوسری نعمتیں ملتا ہے یہ سن کر انھوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور عرض کیا اے اللہ! میں راضی ہوں مجھے کفر سے محفوظ رکھ جب عارفین اپنی قوت ایمانیہ اور راہ خدا پر اپنی ثابت قدمی کے باوجود سوہ خاتمہ سے ڈرتے ہیں تو کمزور لوگوں کو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔

سوہ خاتمہ کے چند اسباب : جانا چاہیے کہ سوہ خاتمہ کے چند اسباب ہیں جو موت سے پہلے غور و فکر سے ہوتے ہیں جیسے بدعت، نفاق، کبر اور دوسرے اوصاف ذمہ۔ ان میں نفاق سرفہرست ہے اسی لئے صحابہ کرام نفاق سے بہت زیادہ ڈارتے تھے حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ بات میرے لئے سورج نکلنے سے زیادہ محبوب ہے پھر یہاں نفاق سے مراد وہ نہیں ہے جو اصل ایمان کی ضد ہو اگر نہ ہو بلکہ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ایمان کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے یعنی آدمی بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی اور اسکی بہت سی علامتیں ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا تَبْعَ مَنْ كُنْ فِيهِ قَهْوٌ مُتَافِقٌ خَالِصٌ وَلَنْ تَصْلَى وَصَامَ وَرَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَنْ تَكُنْتَ

خَصْلَةً مِنْهُمْ فَفِيهِ شُعْبَةٌ مِنَ التَّفَاقُقِ حَتَّى يَنْدَعَهَا مَنْ لَدَا حَدَّثَ كَذِبًا وَوَلَدًا وَعَدَّ
أَخْلَفًا وَوَلَدًا أَتَمَّ حَتَّى لَدَا خَاصَّةً فَجَزَرَ (بخاری و مسلم عبد اللہ ابن عمر)

چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اگرچہ نماز روزہ کرے اور مسلمان ہوئے
کا ذمہ رکھے، اور اگر ان میں سے ایک پائی جائے تو اس میں فحاشی کا ایک شعبہ ہے یہاں تک کہ اس سے باز
آجائے جو شخص جب بھی بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ شکنی کرے، اس کے پاس ایمانت رکھوائی جائے تو
خیانت کرے، جھگڑا کرے تو لڑائی پر اتر آئے۔

ایک روایت میں انادو عبد اللہ خلیفہ کی جگہ انادو عابد غادر کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین نے فحاشی کی ایسی تفسیر بیان کی
ہے کہ صدیق کے علاوہ شاید ہی کوئی شخص اس سے محفوظ رہ سکا ہو، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن دل و زبان اور اندر
باہر کا علق ہو یا بھی فحاشی ہے مگر یہ جو اس اختلاف سے خالی ہو، بلکہ یہ تو انسان کی فطرت کا یہ نہیں کیا ہے، اور ان امور میں شمار ہونے
لگا ہے جن میں لوگ عادی کرتے ہیں، ان کی برائی لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے، بلکہ زمانہ نبوت سے متصل زمانوں میں بھی لوگ اس
طرح کے امور کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے ہمارے زمانے کا تو ذکر ہی کیا ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے دور مبارک میں آدمی ایک کلمہ کہتا تھا اور منافق قرار دیا جاتا تھا جب کہ میں تم میں سے بعض لوگوں کی زبان سے وہ کلمہ دن میں دس
مرتبہ سنتا ہوں، (احمد حذیفہ) صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم بہت سے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں
بال سے زیادہ باریک (خیر اہم) ہوتے ہیں جب کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم ان امور کو کہا کرتے سمجھتے
تھے (بخاری۔ انس)۔ بعض بزرگانِ دین کہتے ہیں فحاشی یہ ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو اگر وہ کسی دوسرے سے سرزد ہو جائے تو تم اسے برا
سمجھو، اور ایک شخص سے اس لئے محبت کرو کہ وہ ظالم ہے، اور دوسرے سے اس لئے نفرت نہ کرو کہ وہ حق بات کہتا ہے۔ یہ بھی فحاشی
ہے کہ کوئی شخص تمہاری تشریف کرے اور تم اس تشریف کے مستحق نہ رہنے کے باوجود اسے پسند نہ کرو، ایک شخص نے حضرت عبد اللہ ابن
مروان خدمت عرض کیا کہ ہم امراء و حکام کی محفلوں میں جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کر ان پر تنقید
کرتے ہیں، فرمایا ہم اسے فحاشی کہتے تھے (احمد طبرانی) حضرت عبد اللہ ابن عمر نے ایک شخص کو حجاج کی خدمت کئے ہوئے سنا آپ نے
اس سے دریافت کیا اگر حجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تم اسے ایسا ہی کہتے؟ اس نے عرض کیا نہیں، فرمایا ہم عہد رسالت میں اسے فحاشی
کہتے تھے، ان تمام روایات سے سخت تر روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت حذیفہ کے دوازبے پر جمع ان کے باہر نکلنے کے منہ پر تھے، اور
آپ کے حلق پر کچھ ٹھنکو کر رہے تھے، جب آپ باہر تشریف لائے تو وہ لوگ شرم کی وجہ چپ ہو گئے، آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی ٹھنکو
جاری رکھو، وہ لوگ چپ رہے، آپ نے فرمایا ہم لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے فحاشی سمجھتے تھے، (۱) یہ
حضرت حذیفہؓ کا کہنا ہے، جس میں منافقین اور اسبابِ فحاشی کا ظلم خاص طور پر عطا کیا گیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ
دل ایمان سے لبر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ فحاشی کے لئے سوتی برابر بھی گھٹا نکلی باقی نہیں رہتی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل فحاشی سے
بھر جاتا ہے یہاں تک کہ ایمان کے لئے سوتی برابر بھی گھٹا نکلی باقی نہیں رہتی۔ اس تفصیل سے تم یہ بات جان گئے ہو گئے کہ عارفینِ سہم
خاتمہ سے خوف زدہ کیوں نہا کرتے ہیں۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سہم خاتمہ کے چند اسباب ہیں جو خاتمے سے پہلے ظہور میں آتے ہیں جیسے بد عیش، ملامت، اور
فحاشی۔ انسان ان امور سے کب خالی رہ سکتا ہے، بلکہ یہ گمان رکھنا بھی فحاشی ہے کہ میں فحاشی سے خالی ہوں، یہ قول بہ حد مشہور ہے کہ جو
شخص فحاشی سے خائف نہ ہو وہ منافق ہے۔ ایک شخص نے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے نفس پر فحاشی کے تلے سے خوف زدہ ہوں،

انہوں نے کہا کہ اگر تم منافق ہوئے تو کبھی غفاق کا خوف نہ کرے۔ عارف کی نظر کبھی سامنے پر رہتی ہے اور کبھی خاتمے پر اور وہ ان دونوں ہی سے غافل رہتا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ مُحَافَظَتَيْنِ بَيْنَ أَحَلِّ قَدْ مَضَى لَا يَنْبِرِي مَا لِلَّهِ صَانِعٌ بِمَوَاسِنِ
أَحَلِّ قَلْبِي لِي لَا يَنْبِرِي مَا لِلَّهِ قَاضٍ فِيهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ
مُسْتَشْفَعٍ وَلَا بَعْدَ الْكُنْيَا ذَاكَ إِلَّا الْحَقُّ وَالنَّارُ (یعنی فی الشعب)

بندہ مومن لا خوفوں کے درمیان ہے۔ ایک وہ مدت جو گزر گئی وہ میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس مدت میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ایک وہ مدت جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرے والا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مرے کے بعد رضا حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور دنیا کے بعد جنت و دوزخ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔

سوء خاتمہ کے معنی : سوء خاتمہ کی دو درجے ہیں، جن میں سے ایک درجہ کی بہ نسبت سخت تر ہے پہلا درجہ جو شدید تر ہے یہ ہے کہ جس وقت قلب پر موت کے سکرات اور اس کا غلبہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہارے میں لگتا ہے اور اسی حالت میں مر جائے یہ فک اور انکار ایک ایسی گمراہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مابین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حجاب پیدا کر دیتی ہے اور حجاب دائمی دوزخی اور عذاب کو منتفی ہے سوء خاتمہ کی دوسری صورت جو درجہ میں اس سے کم تر ہے یہ ہے کہ بندہ کے دل پر موت کے وقت دنیاوی امور میں سے کوئی امر یا اسکی شہوات میں سے کوئی شہوت غالب آئے اور دل و دماغ پر چھا جائے یہاں تک کہ اس کے تمام حواس اسی شہوت میں مشغول ہو جائیں اس صورت میں غیر شہوت کی گنجائش ہی نہیں رہتی اور اگر اتفاق سے اسی حالت میں روح قبض ہو جائے تو یہ غیر اللہ میں اپنے قلب کے استغراق کی بناء پر متوجہ ہو گا اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان حجاب کی صورت ہے حجاب سے عذاب نازل ہو نا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ بھڑکائی ہے وہ صرف تجوین کو غافل کر کے چھو مومن جو قلب سلیم رکھتا ہو دنیا سے غافل ہو اور ہر تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اس سے آگ یہ کہتی ہے کہ اے مومن گزر جا تیرے نور نے میرے شعلے بجھا دیے ہیں۔ دنیا کی محبت غالب ہونے کی حالت میں جان لگنا بھی ایک خطرناک معاملہ ہے کیوں کہ آدمی اسی صفت پر مرتا ہے جس پر وہ زندہ تھا۔ اور موت کے بعد کسی ایسی صفت کے اکساب کی گنجائش نہیں ہے جو غالب رہنے والی صفت کے برعکس ہو کیوں کہ قلوب میں اعمال کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ نہ اب عمل کی طمع کی جاسکتی ہے اور نہ دنیا میں وہابی کی امید کی جاسکتی ہے کہ تدارک کر لیا جائے اس وقت بندہ شدید حسرت سے دوچار ہوتا ہے لیکن کیوں کہ اصل ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طویل مدت تک اس کے دل میں رائج رہی تھی اور اعمال سے اسے پہنچ کر حاصل ہوئی تھی اس لئے وہ حالت جو بندے پر موت کے وقت طاری ہوئی تھی ان دونوں یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کے اثر سے ختم ہو جائے گی اگر اس کا ایمان قوت میں ایک مشعل کے برابر بھی ہو گا تو اسے جلد سے جلد دوزخ سے نکال لے گا اور اگر ایک مشعل سے بھی کم ہو گا تو اسے دیر تک دوزخ میں رہنا ہو گا یہاں تک کہ اگر ایک رات کے برابر بھی ہوا تب بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا خواہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد نکلے۔

دوزخ کا عذاب آخرت میں : یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو تمہاری گفتگو سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں مرنے والے کو دوزخ کا عذاب فوراً ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو پھر یہ عذاب قیامت پر کیوں موقوف ہوتا ہے اور اس میں قدرت تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عذاب قبر کا منکر ہو وہ بدعتی ہے نور خدا اور ایمان اور نور قرآن سے محبوب ہے مرے کے بعد کافروں اور بعض متکبران مومنوں کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا یہ بھی دوزخ کے عذاب ہی کی ایک قسم ہے اس سلسلے میں صحیح روایات وارد ہیں چنانچہ مویٰ ہے۔

الْقَبْرِ إِنَّمَا حَقَرُ مِنْ حَقَرِ النَّارِ أَوْ رَوْضَتَيْنِ بِنَاضِ الْجَنَّةِ تَرْدِي ابْنِ مَسْعُودٍ

قبر یا دونوں کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات اس قبر پر جس میں موصے کو عذاب دیا جاتا ہے دونوں کے ستر دواڑے کھل جاتے ہیں صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بد بخت ہے، اور سوء خاتمہ میں مبتلا ہو کر مرے تو اس پر مدح قیض ہوتی ہے مصائب کا نازل شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ اوقات کے اختلاف کے اعتبار سے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں مثلاً جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مگر کثیر کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اسکے بعد عذاب ہوتا ہے، پھر حساب کتاب میں الجھایا جاتا ہے، اسکے بعد قیامت کے دن برسر عام رسوا کیا جاتا ہے، اسکے بعد پل مراطل عبور کرنے کا خطوط اسکے بعد دونوں کے فرشتوں کی بیعت کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں دیندار روایات و اخبار وارد ہیں جو اپنے اپنے مواقع پر دیکھے جاسکتے ہیں (۱) بد بخت انسان مرنے کے بعد اپنے تمام حالات میں اسی طرح عذابوں کا نشانہ بننا رہتا ہے، اَللّٰہُ یہ کہ اللہ رب العزت اسے اپنے سایہ رحمت میں ڈھانپ لے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ جس محل میں ایمان ہوتا ہے اسے مٹی کا تعلق ہے، بلکہ مٹی تمام ظاہری اعضاء کو کھاتی ہے، اور انھیں منتشر کرتی ہے، یہاں تک کہ وقت مقرر آجائے، اس وقت تمام متفرق اجزاء جمع کئے جائیں گے، اور ان میں مدح چھوٹی جائے گی جو محل ایمان ہے، اور جو موت کے بعد سے دوبارہ جسم میں لوٹنے والے تک ان سبز جواروں کے پتوں میں رہتی ہے جو عرش کے نیچے لگے رہتے ہیں بشرفیکہ وہ مدح مسید ہو، اور اگر بد بخت ہو تو اس کے برعکس حالت میں رہتی ہے۔

سوء خاتمہ کے موجب اسباب : وہ اسباب جو آدمی کو سوء خاتمہ تک پہنچاتے ہیں بے شمار ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا لیکن بحیثیت مجموعی ان کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلا سبب شک و انکار : جہاں تک شک اور انکار پر غارتے کا معاملہ ہے تو اس کا سبب دو صورتوں میں مختصر ہے، ان میں سے ایک صورت کا تصور اس شخص کے لئے بھی ممکن ہے جو دوسرے اور زندہ میں کامل ہو، اور اعمال صالحہ رکھتا ہو، جیسے زاہد بن علی اس کا انجام بھی بے حد خطرناک ہے، اگرچہ اسکے اعمال نیکی سی کیوں نہ ہو، بدعت سے ہماری مراد کوئی خاص مذہب نہیں ہے، اس کے لئے ایک طویل بحث کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے نزدیک بدعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں خلاف حق اعتقاد کرے، اور یہ غیر حق کا اعتقاد تو اپنی رائے، عقل اور قیاس سے ہو، جب بھی اپنے حریف سے مجادلہ کرے اپنی عقل پر اعتماد کرے، اور اپنی رائے اور قیاس کو سامنے رکھے، یا ان لوگوں کی تقلید سے ہو جن کا یہ حال ہو اس صورت میں جب موت اس کے قریب آتی ہے، اور ملک الموت کی پیشانی نمایاں ہونے لگتی ہے، اور قلب اپنے خیالات سے گھبرانے لگتا ہے، تو بعض اوقات سکرات موت کی حالت میں اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو اعتقادات میں سے اعتقاد کر رہے ہیں وہ جہالت پر مبنی ہیں، اور باطل عقل ہیں یہ انکشاف سکرات موت کی حالت میں اس لئے ہوتا ہے کہ موت دراصل مدح حجاب یعنی پردہ اٹھ جانے کا نام ہے، اور موت کے بعد امور اپنی حقیقت پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور سکرات موت کے مہادی بھی گویا موت ہی میں شامل ہیں اس لئے اس حالت میں مرنے والے پر حقائق منکشف ہونے لگتے ہیں جب اس پر کسی ایسے اعتقاد کا بطلان منکشف ہوتا ہے جسے اس نے زندگی بھر بنائے رکھا، اور جسے وہ اپنے دل میں صحیح اور یقینی تصور کرتا رہا تو یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میرے اعتقادات باطل ہیں اسی طرح دوسرے اعتقادات بھی باطل ہیں، تو تمام عقائد کو باطل سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جو معتقدات صحیح ہیں انھیں بھی غلط سمجھتا ہے، یا ان کی محنت میں شک کرتا ہے، اور اسی حالت میں مرجاتا ہے، ظاہر ہے اس کا خاتمہ برا ہوگا، اور اس کی مدح شرک پر قیض ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے یہی لوگ مراد ہیں۔ فرمایا نہ

وَيَذَلُّهُمْ مِنَ اللَّيْلِ إِذْ يَنْكَبُونَ عَلَىٰ أَيْتِهِمْ سَبُونَ (پ ۲۲۳ آیت ۴۷)

اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انھیں گمان بھی نہیں تھا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّخْسِنُونَ ضُنْفًا (پ ۲۲۴ آیت ۴۳-۴۴)

(۱) اس سلسلے میں کتاب قواعد اعتقاد میں بہت سی روایات عربی و انگریزی

آپ کہنے کے کیا تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں

جن کی دنیا میں کی گئی محنت اگارت گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

خواب میں بہت سے ایسی امور منکشف ہو جاتے ہیں جن کا حلق مستقبل سے ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سونے کے وقت دنیا کے اشغال کم رہتے ہیں، اسی طرح سکرات موت کے وقت بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں دنیا کا دوبارہ اور جسمانی شہوات قلب کو سکوت کا مشاہدہ اور لوح محفوظ پر لکھے ہوئے حقائق کا اور اک نہیں کرتے دہشتیں تاکہ جو امور جس طرح پروا قح ہیں اسی طرح منکشف ہو جائیں، لیکن سکرات کے عالم میں قلب کی یہ استعداد واپس آجاتی ہے، اور اس پر بعض حقائق منکشف ہو جاتے ہیں یہ انکشاف حق میں شک کا باعث بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی غیر حقیقی امر کا معتقد ہو اسکے لئے شک اور انکار کا خطرہ ہے اور زہد و صلاح سے یہ خلط و ذاکل نہیں ہوتا یہ خطرہ خوف اسی صورت میں دور ہوتا ہے کہ بندہ امر کا حق کا معتقد ہو جائے، البتہ ساتھ لوح بندے سے دور ہیں ساتھ لوح بندوں سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول اور یوم آخرت پر محمل مگر نہ ایمان لاتے ہیں، جیسے رسائی بدو اور دوسرے عوام جو بحث و اعتراض میں نہیں پڑتے، اور نہ کلام کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں اور نہ متکلمین کے مختلف اقوال میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

أَكْثَرُ أَهْلِ الْخَلْقِ ضَالٌّ زَارِ النَّاسِ أَكْثَرُ اَهْلِ جَنَّةٍ سَاهِلٌ لَوْ كَانُوا يَدْرُونَ

اکابرینِ سلف اسی لئے لوگوں کو عقائد کے باپ میں بحث و نظر کلام و تقریر اور تحقیق اور جستجو سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اسے من و عن قبول کرلو اور جو کچھ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اسے صحیح سمجھو نہ تشبیہ کا عقیدہ رکھو نہ تاویلات کے دروازے کھولو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے باپ میں بحث کرنا ایک عظیم غلو ہے اسکی گمانیاں سخت ہیں اسکے راستے دشوار گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلال کا اور اک کرنے سے متعلق قاصر رہ جاتی ہیں، قلوب دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور یقین کے نور سے محجوب ہیں اس لئے وہ حق کا احساس نہیں کیا کرتے، پھر متکلمین اور اہل بحث نے اپنی عقل پر اعتماد کر کے جو کچھ کہا ہے وہ اتنا مختلف، متضاد اور متضاد ہے کہ ان کے درمیان سے حق کا کوہر ابدار چن لینا اس صورت میں جب کہ ہزاروں طبع کئے ہوئے کھینچے بکھرے ہوئے ہوں نہایت دشوار ہے، ہر شخص امر حق تلاش نہیں کر سکتا اسکے علاوہ دل ان امور کے عادی ہوتے ہیں جن پر انھوں نے ابتداء سے نشوونما پائی ہے، وہ ان امور میں اس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ تعصب کی حدود تک جا پہنچتے ہیں، بلکہ وہ حدود بھی تجاوز کر جاتے ہیں، مودنی عقائد کی جڑیں اس قدر گہرائی میں راجح ہوتی ہیں کہ انھیں اپنی جگہ سے ہلانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، پھر طلب علم دنیا کی محبت پر مشغول ہیں اور انہی میں گئی ہوئی ہیں۔ دنیا کی شہوات ان کا گھامائے ہوئے ہیں اور انھیں کمال فکر سے باز رکھے ہوئے ہیں، جب یہ مختلف جماعتوں کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اسکی صفات و افعال میں اپنی رائے سے کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کلام حق ہے اسکی رائے درست ہے باقی تمام خیالات اور آراء لغو و باطل ہیں ان حالات میں کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان مختلف خیالات کے درمیان سے حق بات تلاش کر لے۔

بزرگانِ خدا کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ میں مشغول ہوں اور جو بات ان کی حد استطاعت سے خارج ہے اسکے دور پہ نہ ہوں، لیکن الفوس! اب حالات بدل گئے ہیں آزاد خیالی بڑھ گئی ہے، یہ ہوئی عام ہو چکی ہے، اور ہر جہل اپنے علم و کمال کے مطابق عمل کرنے لگا ہے، اور اپنے خیالات میں مست رہنے لگا ہے، وہ اپنے وہم کو علم اور خیال کو تحقیق سمجھتا ہے، اور اپنے قلب کو ایمان کے نور سے علی اور کس کو اعمالِ صالحہ سے مڑی تصور کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس نتیجے تک میں اپنے علم اور تحقیق کی روشنی میں پہنچا ہوں، یہی علم یقین اور یقین ہے، حالانکہ چند روز بعد اس دعوے کی قلبی کٹلی کی اور اس وقت یہ شعر پڑھنے کوئی چاہے گا۔

وَلَمْ تَحْفَ سُو عَمَا يَأْتِيهِ دِلُّ الْعَدُوِّ

أَحْسَنْتَ حَلَّتْكَ بِآلِ يَأْتِيهِ دِلُّ الْحَسَنِ

وَسَلَّمَ تَنْكَرَ الْإِلَهِ إِلَيَّ فَأَعْتَزْتُ رَتَبَهَا

وَعِنْدَ صِفْوِ الْإِلَهِ إِلَى بَيْتِ خَلْدِ الْكَدْرُ

(قرآنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جب کہ وہ (ظاہر) اچھے تھے اور تو اس پرانی سے نہیں ڈرا جو مقدر لائے والا تھا اور راتیں سلامت رہیں تو تو فریب میں مبتلا ہو گیا حالانکہ راتوں کی سیاری دور ہوتی ہے تب کدورت نمایاں ہوتی ہے۔)

یہ بات یقین سے جان لو کہ جو شخص اللہ اسکے رسول اور اس کی کتابوں پر سادہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور بحث و تحقیق میں پر جاتا ہے وہ اس خطرے کا سامنا کر رہا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جس کی شفیق ٹوٹ گئی ہو اور وہ سمندر یوں کی سرکش لہروں کے درمیان ہو گئی کہ اسے اور کدیتی ہے اور کوئی اور ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی صحیح سلامت کنارے پہنچ جائے زیادہ تر ہلاک ہوتا ہے اس لئے ذات و صفات کی حقیقت تلاش کرنا سراسر جرات ہے اور اپنے آپ کو خطرات کے سمندر میں دھکیلتا ہے۔

پھر جو لوگ دو رسول کو عقیدے بتلاتے ہیں اور وہ دوسرے ان کی اتباع کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ان کے پاس ان عقیدوں کی کوئی ہوگی دلیل و بتلاتے ہیں اور لوگ ان کے دلائل سے متاثر ہو کر ان کے عقائد کو قبول کرتے ہیں یا بلا دلیل ماننے ہیں اب اگر وہ ان کے بتلائے ہوئے عقیدوں میں شک کرتے ہیں تو ان کا دین فاسد ہے اور اگر ان پر مجبور وسا کرتے ہیں تو یہ اپنی ناقص عقلوں پر مغرور ہوتا ہے یہی بحث کرنے والوں کا بھی ہے مجبورہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو عقل کی حدود سے نکل جاتیں اور ان کی رسائی اس نور مکاشفہ تک ہو جائے جو نبوت اور ولایت کے اقیانوس پر چمکتا ہے لیکن اس کمال تک پہنچنا ہر کس و ناس کے بس کی بات نہیں ہے بہت کم لوگوں کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے اس لئے بحث و تحریک راہ میں خطرات ہی خطرات ہیں صرف وہ لوگ ان خطرات سے محفوظ ہیں جو سادہ لوح ہیں اور دوزخ کی آگ کے خوف سے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں وہ بحث و کلام بیانات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔

شک و انکار پر خاتمے کے سبب کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان اصل میں ضعیف ہوتا ہے اور دنیا کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے جس قدر ایمان ضعیف ہوگا اسی قدر اللہ کی محبت بھی ضعیف ہوگی اور اسی قدر دنیا کی محبت قوی ہوگی اور یہ قوت اس درجے کی ہوگی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی بلکہ یہ محبت ایک سرسری خیالی کی حیثیت اختیار کر جائے گی جو چند لمحوں کے لئے پیدا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس کا تاثر نہیں ہوگا کہ نفس کی مخالفت کر سکے یا اسے شیطانی راہ سے منحرف کر سکے اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی از سر تپا شروعات میں غرق ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے پھر یہ تاریکی اور غمی گناہوں کے ہندو بحر میں رہتی ہے یہاں تک کہ ایمان کا وہ چراغ جو بہت مذہم روشنی دے رہا تھا بکھٹ بجھ جاتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ اب اسکے دل میں ایمان کی روشنی باقی نہیں رہی ہے تاریکی اس کی طبیعت اس کا مزاج اور اس کا استعداد بن جاتی ہے جب موت کے سحر طاری ہوتے ہیں تب اللہ کی محبت کا یہ ضعف اور پوچھا ہے کیوں کہ اسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے جدا ہونے والا ہے جو اس کی محبوب ہے اور اسکے دل پر غالب ہے وہ جذباتی کے احساس سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس وقت اسکے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور دنیا کے درمیان جدائی موت سے پیدا ہوگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ وہ موت کو برا سمجھتا ہے یہاں یہ غلط ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کے جوش میں خدا تعالیٰ سے بغض نہ کرنے لگے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے سے مہمونی محبت کرتا ہے اور مال سے زیادہ اس صورت میں اگر بیٹا مال خلیق کر دے تو جو تھوڑی محبت اسے بیٹے سے تھی وہ نفرت میں بدلتا ہے اور وہ اسے اپنا دشمن تصور کرنے لگتا ہے اب اگر کسی شخص کی روح اسی لئے قبض ہو جب اسکے دل میں اللہ تعالیٰ سے نفرت یا بغض کا جذبہ ابھرنا ہو تو ظاہر ہے اس کا غایت برا ہوگا اور وہ عیشہ کے لئے تیار ہو رہا ہو جائے گا اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ صورت مذکورہ میں اس شخص کا برا خاتمہ اس لئے ہوا کہ اسکے دل پر دنیا کی محبت غالب تھی اس کا سلطان اسباب دنیا کی طرف تھا اور حال یہ تھا کہ اسکے ایمان میں ضعف تھا جس کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی ضعیف تھی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں دنیا کی محبت کو مغلوب اور اللہ کی محبت کو غالب پائے اگرچہ دنیا کی محبت موجود ہو تو وہ اس خطرے سے دور ہے۔

دنیا کی محبت ایک لاعلاج مرض ہے : ہم اب تک اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل مرض دنیا کی محبت ہے اور یہ ایک لاعلاج مرض ہے تمام مخلوق اس میں مبتلا ہے اس مرض میں ابتلا عام کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کما حقہ نہیں پہچانتے اگر اسے صحیح طور پر پہچانتے تو اس سے محبت کرتے جو شخص اسے پہچانتا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہے اور ارشاد باری ہے :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَمَنْ فِيكُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمُ الْمَوْتُ لَا يُؤْخَذُ فِي الْحَيَاةِ وَنَحْنُ أَكْبَرُ
فَتَتَّبِعُونَهَا وَتَجَارَةً تَخْسِرُونَ كَسَادُهَا وَمَسَاكِينُ تَرْتَضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِمْ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُونَ أَمَّا النَّبِيُّ فَرَوَّحْنَا عَنْهُ وَلَهُ الْعِزَّةُ لَوْلَا فَتَرْتَضُونَ (آیت ۲۳)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں تمہیں کساد یا زاری کا اندیشہ ہے اور وہ گھرن کو تو تمہیں پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم خستہ رویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم سنائے

غلام یہ ہے کہ جس شخص کی روح اس طرح نکلے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اور اس کے اس فضل موت کو برا جانتا ہو جس سے اس کے اور اس کی محبوب چیزوں مال دولت بیوی بچوں وغیرہ کو درمیان جدائی ہو گئی ہے تو ایسا شخص اسی بغض کے ساتھ مرے گا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی مثال اس مفور غلام کی سی ہوگی جسے باہر زنجیر آقا کے سامنے لایا گیا ہو ظاہر ہے اس غلام کے دل میں اپنے آقا کے لئے بغض ہوگا نفرت ہوگی اور اس کے نتیجے میں آقا اس کے ساتھ جو سلوک کرے گا اور جس سزا کا مستحق ٹھہرائے گا وہ صاف ظاہر ہے اور جس شخص کی موت اللہ کی محبت پر ہوگی وہ باری تعالیٰ کے سامنے اس غلام کی طرح حاضر ہوگا جو اپنے آقا کا وفادار خدمت گزار اور چاہنے والا ہو اور اس کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرتا ہو بلکہ ہر اذیت اور مشقت برداشت کر کے اسے راحت پہنچاتا ہو ظاہر ہے وہ غلام اپنے آقا کے دیدار سے بے حد خوش ہوگا اور خود آقا بھی اس سے مل کر مسرور ہوگا اور اسے اس طرح کی انعامات سے نوازے گا۔

دوسرا سبب معاصی : اب سوء خاتمہ کے دوسرے سبب کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سبب پہلے سبب یعنی تک اور انکاری حالت میں مرنے کی بہ نسبت ہلکا ہے اور عیش و دنش میں رہنے کو متعفی نہیں ہے اس خاتمے کے بھی دو سبب ہیں ایک معاصی کی کثرت اگرچہ ایمان قوی ہو دوسرے ایمان کا ضعف اگرچہ معاصی کم ہوں۔

پہلی صورت یعنی کثرت معاصی کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا ارتکاب اس لئے کرتا ہے کہ اس پر شہوات غالب ہوتی ہیں اور اس عادت کی وجہ سے شہوات دل میں رائج ہو جاتی ہیں آدمی زندگی بھر جن باتوں کا عادی رہتا ہے وہ باتیں اسی کے وقت ضرور یاد آتی ہیں چنانچہ اگر کسی شخص کا میلان اطاعت کی طرف تھا تو وہ موت کے وقت بھی اطاعت الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اسی کو کیا دیکھتا ہے اور اسی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور جس کا میلان معاصی کی طرف ہوتا ہے تو موت کے وقت دل پر معاصی ہی غالب رہتی ہے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی روح اسی حالت پر قبض کر لی جاتی ہے جب اس کے دل میں کسی دنیوی شہوت یا کسی معصیت کا غلبہ ہوتا ہے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے چنانچہ جو شخص کبھی بھی گناہ کرتا ہے وہ اس ذات سے بہت دور ہے اور جو شخص بالکل گناہ نہیں کرتا وہ ہر طرح مامون و محفوظ ہے لیکن جس شخص پر معاصی غالب ہیں اور طاعات کی بہ نسبت زیادہ ہیں اور وہ ان سے خوش بھی ہوتا ہے اسے حق میں سوء خاتمہ کا خطرہ بہت زیادہ ہے اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔

خواب کے واقعات کے مثال : اسکی صحیح اور مکمل مثال خواب کے واقعات ہیں ہم خواب میں عام طور پر دو ہی مناظر و واقعات اور دو ہی باتیں دیکھتے ہیں جن میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں یہاں تک کہ سن بلوغ کو پہنچنے والا کوئی بچہ خواب میں اس وقت تک جماع سے محظوم نہیں ہو سکتا جب تک اس نے بیداری کی حالت میں جماع نہ کیا ہو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر فقہ کی

تحقیل میں صرف کر دے تو وہ خواب میں ایسے حالات کا مشاہدہ کرے گا جو علم اور علماء سے متعلق ہوں دوسری طرف تاجر ایسے واقعات دیکھے گا جو اسکی تجارت سے تعلق رکھتے ہوں، قیدیہ کو علم کے احوال تاجر سے زیادہ، اور تاجر کو تجارت کے واقعات قیدیہ سے زیادہ نظر آئیں گے، یہی دل پر فنیہ کی حالت میں وہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے دل بوجہ کثرت اشتغال مانوس ہو جاتا ہے، موت فیندہ کے مشابہ ہے، اگرچہ اس سے کچھ بڑھ کر ہے، سکرات موت، اور اس سے پہلے طاری ہونے والی بے ہوشی فیندہ کے قریب قریب ہے، جب یہ بات ثابت ہوگئی تو نتیجہ نکلا کہ جس طرح فیندہ کی حالت میں وہ ان متاع کر کا مشاہدہ کرتے ہیں جن سے بیداری کے عالم میں ہمارا تعلق رہا ہے، اسی طرح سکرات میں بھی ہم ان واقعات کا مشاہدہ کریں گے جو زندگی میں ہم سے متعلق رہے ہیں، منہ گار بندے معاصی کو یاد کریں گے، اور نیک بندے طاعات کو یاد کریں گے، صحاء اور فساق کے خوابوں میں بھی یہی فرق ہوتا ہے، بہر حال کسی چیز سے زیادہ انس ہونا بھی ایک سبب ہے، اس انس سے اس چیز کی برائی دل میں نقش ہو جاتی ہے، اور نفس اسکی طرف مائل رہتا ہے، اب اگر اسی حالت میں جب کہ کوئی بصیعت دل میں نقش ہو، اور نفس اسکی طرف راغب ہو روح پرواز کر جائے تو خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، اگرچہ اصل ایمان باقی رہے گا، اور اس سے تجارت کی امید کی جاسکے گی۔

یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جس طرح بیداری کی حالت میں دل پر کوئی خیال گزر تا ہے اسکا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اسی طرح خواب کی حالت میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے بھی اسباب ہوتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہوتے ہیں ان میں سے بعض اسباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بعض نہیں

خوف خدا میں انبیائے کرام اور ملائکہ علیہم السلام کے حالات

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور خیر آمد می پلٹی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کارنگ خیر ہو جاتا تھا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کمرے میں پھرنے لگتے تھے، کبھی اندر تشریف لے جاتے، اور کبھی باہر تشریف لے جاتے (بخاری و مسلم۔ عائشہ) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تفسیر، اور یہ اضطرابی حرکات دراصل اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ الحاقہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی، اور بے ہوش ہو گئے، (ابن عدی۔ تہذیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَحَزَرَ مُوسَىٰ صَعِقًا (پ ۹، ر ۳۳) اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلخا میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کی صورت دیکھی اور بے ہوش ہو گئے (بخاری و مسلم)۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آپ کے سینے کے جوش کی آواز اس طرح سنائی دیتی جیسے ہانسی میں الال کی آواز آتی ہے (ابوداؤد و ترمذی۔ عبد اللہ ابن اثیر) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہیں خوف خدا سے لرزتے ہوئے آتے ہیں۔ (۱)

روایت ہے کہ جب شیطان لعین کی نافرمانی کا واقعہ پیش آیا تو حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام رونے لگے، ارشاد ہوا کیوں رونے ہو؟ عرض کیا اے اللہ! ہم تمہاری جگہ سے بے خوف نہیں ہیں، فرمایا اسی طرح ہو، میرے کمرے سے بے خوف مت ہو، محمد ابن المنکدر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوزخ پیدا کی گئی تو فرشتوں کے دل ان کے سینوں سے باہر آ گئے، اور جب انسان پیدا کیا گیا تو وہ اپنی جگہ والہیں آئے، حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میکائیل جتنے کیوں نہیں ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جب سے دوزخ کی تخلیق ہوئی میکائیل نے سکراتا بند کر دیا (احمد، ابن ابی الدنیا) یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت سے نہیں ہٹا جب سے

(۱) یہ روایت ابوالفتح نے دوسرے الفاظ میں نقل کی ہے کہ قیامت کے روز حضرت جبرئیل علیہ السلام بخاری تعالیٰ کے حضور اس حال میں کھڑے ہوں گے

کہ خوف خدا سے کانپ رہے ہوں گے۔

دوزخ پیدا کی گئی، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے خفا نہ ہو جائیں اور اسے دوزخ کے عذاب میں نہ ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلا، یہاں تک کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے، اور کھجوریں چن چن کر کھانے لگے، فرمایا: اے ابن مسعود! تم یہیں نہیں کھاتے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے، فرمایا مجھے تو خواہش ہے، یہ چوتھی صبح ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، اور نہ مجھے کھانے کی کوئی چیز ملی، حالانکہ اگر میں اپنے بے پردہ گارے مانگتا تو وہ مجھے روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرمادیتا، اے ابن مسعود! تمہارا کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں روم گئے جو اپنے سال بھر کا رزق چمپا کر رکھیں گے، ان کے دلوں میں یقین کمزور ہو گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بخدا ہم وہاں سے بچے بھی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَكَانَ آيَةً مِّنْ كُنَايَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَ اللَّهِ لَنَزَلَ فِيهَا وَإِنَّا كُنْمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ ۲۸ آیت ۶۰)

اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی اور وہ

سب کچھ مانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔

سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال ذخیرہ کرنے اور شہوات کی ابتلا سے بچانے کا حکم نہیں دیا، جو شخص خالی زندگی کے لئے دینار جمع کرتا ہے (تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ) زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، آگاہ رہو، نہ میں درہم و دینار جمع کرتا ہوں، اور نہ آنے والے کل کے لئے رزق چمپا کر رکھتا ہوں (ابن مسعود فی التفسیر، بیہقی) حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو خوفِ خدا سے ان کے سینے میں پیدا ہونے والے جوش کی آواز ایک میل کے فاصلے سے سنی جاتی تھی، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے سبزہ آگ آیا اور اس سے ان کا سر چمپ گیا، آواز آئی کہ اے داؤد! اگر تم تمہو کے ہو تو مجھیں کھانا دیا جائے، پیاسے ہو تو پانی پلایا جائے، مجھے ہو تو کپڑا عطا کیا جائے، آپ اس قدر تپ کر روئے کہ آپ کی سوزش دل کی حرارت سے کمزور ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ اور مغفرت نازل فرمائی، آپ نے عرض کیا یا اللہ! میرا گناہ میرے ہاتھ میں کر دے، چنانچہ ان کی خطا ان کی عقل پر لکھ دی گئی، آپ جب بھی کھانے پینے کی چیز اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی نظر اس کھسے ہوئے پر ضرور پڑتی، اور آپ اپنی خطا کے تصور سے روئے لگتے، روایت ہے کہ جب آپ کے پاس پینے کے لئے پانی کا برتن لایا جاتا تو وہ تھما لبرز ہوتا، اور ہونٹوں تک لے جانے کے وقفے میں آنسوؤں سے بھر جاتا، آپ کے حالات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، آپ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے! اے اللہ! جب میں اپنا گناہ یاد کرتا ہوں تو یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ نظر آتی ہے، اور جب میں تیری رحمت کا تصور کرتا ہوں تو جسم میں جان پڑ جاتی ہے، الہا! تو پاک ہے، تیرے بندوں میں سے جو لوگ طیب ہیں میں اپنے مرض کے علاج کے لئے ان کے پاس گیا انہوں نے تیرا ہی حال دیا، یہی چھٹی ہے اس شخص کے لئے جو تیری رحمت سے مایوس ہو۔ حضرت قتیبہ ابن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا گناہ یاد آیا تو جیتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا انوں کی طرف نکل گئے، آپ کے پاس کچھ درندے جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا تم جاؤ، مجھے تم سے غرض نہیں، مجھے وہ چاہیے جو اپنی خطا پر روئے، اور جب بھی میرے پاس آئے روتا ہوا آئے جو شخص خطاوار نہیں ہے اس کا مجھ خطا کار کے پاس کیا کام ہے، جب لوگ کثرت بکام پر آپ کو ٹوکتے تو آپ ان سے فرماتے مجھے روئے دو، اس سے پہلے کہ روئے کا دن گزر جائے، اس سے پہلے کہ ہڈیاں مل اٹھیں، اور آنتیں سلگنے لگیں، اس سے پہلے کہ مجھے ایسے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَلَائِكَةٌ عِلَّاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (پ ۲۸ آیت ۶۱)

تمہ خور و منہ فرشتے ہیں جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً سمجھاتے ہیں

حضرت عبدالعزیز ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی، آپ نے عرض کیا یا اللہ! صدیقین کی آواز صاف ہے اور خیرا گناہ بیٹھ گیا ہے یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی گناہ نہ ہوا تو آپ بد دل ہو گئے، آپ کا من و غم بیٹھ گیا، آپ نے عرض کیا یا اللہ! کیا آپ میرے روئے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وحی آئی کہ اے داؤد! تجھے اپنا دنا یاد دے، گناہ یاد نہیں ہے، عرض کیا: یا اللہ! میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زور کی طاقت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، اور چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ اٹھن ہو جایا کرتے تھے، اور وحشی جانور میری غراب میں جمع ہو جاتے تھے، الما! یہ کیسی وحشت ہے جو میرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد وہ طاقت کا افس تھا اور یہ مصیبت کی وحشت ہے، اے داؤد! آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اس میں اپنی روح جو بھی ہے، اور اسے فرشتوں کا سمجھو بنایا ہے اور اسے اپنے اکرام کا خلعت پہنایا ہے، اور اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا ہے، پھر جب اس نے تمہاری کاٹھوکیا تو میں نے اپنی باندی خواہ اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا، پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور ہنہ جسم کر کے اپنے سے دور کر دیا، اے داؤد! میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو تم حیرتی اطاعت کریں گے جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو تم تجھے نظر انداز کر دیں گے، اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قول کریں گے۔

حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو سات دن پہلے سے کھانا چٹا ترک کر دیتے، اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے، پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لئے ایک منبر بجھل میں نکالا جاتا، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ آواز بلند اعلان کریں یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے، اس آواز سے بجھل، پہاڑ، نیلے، بھدکے اور عبادت خانے گونج اٹھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوہ سنتا چاہتا ہے وہ آئے، چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھولوں سے پرندے، اور گھروں میں رہنے والی پرندہ نشین خواتین آئیں، اور لوگ بھی جمع ہوئے، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، منبر پر تشریف رکھتے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کے منبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرماتے، لوگ چپخٹے چلائے گئے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے، اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی اور درندے اور کچھ انسان مرجاتے پھر قیامت کی وحشت کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے، اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مرجاتے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے اے جان! آپ نے سننے والوں کے کھڑے کھڑے کر دیے ہیں، بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مرجے ہیں، اور بے شمار وحشی و درندے اور وحشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں، آپ یہ سن کر دعا مانگتے گئے، اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد یا واز بلند کہتا، اے داؤد! تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے، راوی کہتے ہیں اتنا سننے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چاہانی کھڑا ہوتے، اور انہیں اس پر لٹاتے، اور یہ مٹادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست عزیز یا شہساز داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چاہانی لے کر جاتے اور اسے اٹھالائے اس لئے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے، ایک عورت چاہانی لے کر آئی، اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی اسے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا، جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دواؤہ بند کر لیتے، اور عرض کرتے اے داؤد کے مالک! کیا تو داؤد سے

ناراض ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دو دن اسے پر دستک دیجے، اور عرض کرتے کہ میں جو کی ایک روٹی لے کر حاضر ہوں، آپ کچھ تناول فرمائیں، اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے، اور پھر یہی امرائیل میں تشریف لے جاتے۔

مزید رفاقی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام چالیس ہزار افراد سے خطاب کرنے کے لئے تشریف لے گئے، آپ نے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے تیس ہزار آدمی ہلاک ہو گئے، صرف دس ہزار افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے، یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس دو ہائیاں تھیں جن کے سر وہ یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد خوف خدا کی وجہ سے ترسپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں ہائیاں آپ کے اعضاء کو پٹ جائیں تاکہ آپ کے جسم کے جوڑ مسلمات رہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام آٹھ برس کے تھے جب وہ بیت المقدس میں گئے، وہاں انہوں نے عابدین کو دیکھا کہ وہ ہال اور اون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان میں بھی جو اعلا درجے کے عابد ہیں انہوں نے اپنے گلے کی ہڈیاں چیر کر ان میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں، اور ان زنجیروں کے ذریعے اپنے جسموں کو بیت المقدس کے ستونوں سے باندھ رکھا ہے، حضرت یحییٰ مہمات اور مجاہدے کے یہ مناظر دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھے، جب وہ اپنے والدین کے پاس لوٹے گئے تو راستے میں انہیں برت سے بچے مختلف کھیلوں میں مشغول نظر آئے، ان بچوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کھیلنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہوں، اس کے بعد اپنے والدین کے پاس پہنچے، اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں بالوں کا لباس بنا کر دیں، ماں باپ نے ان کی مرضی کے مطابق لباس تیار کر دیا، یہ لباس پہن کر آپ بیت المقدس تشریف لے آئے، دن کو اس کی خدمت کرتے، اور رات بھی وہاں بسر کرتے، اسی حالت میں آپ نے چودہ برس گزار دیے، اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے، اور ہاتھوں اور گھائیوں میں رہنے لگے، ان کے والدین انہیں ڈھونڈنے نکلے کافی جستجو کے بعد وہ مجراہ اردن کے کنارے اس حال میں لے کر اپنے دو پاؤں پانی میں ڈالے ہوئے تھے، اور پاس کی شہت سے پریشان تھے، لیکن بی نہیں رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ قسم ہے میری عزت اور عظمت کی میں اس وقت تک ٹھٹھائی نہیں بیوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو گا کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے، آپ کے والدین کے پاس جو کی ایک روٹی تھی، انہوں نے زور دیا کہ وہ روٹی کھائیں اور پانی پئیں، انہوں نے اپنے والدین کی خواہش کا احترام کیا، ان کی دی ہوئی روٹی کھائی، اور ٹھٹھائی یا بعد میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو بھی سراہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے مطیع تھے، فرمایا :-

وَكَرَّ ابْنُ الْكَدْبِ (۲۸۴ آیت ۴) اور اپنے والدین کے اطاعت گزار تھے۔

ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد حضرت یحییٰ کے والدین انہیں بیت المقدس سے لے آئے، آپ نے گھر مہمات شروع کر دی، جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اس قدر روئے کہ شہر و جبرجی روئے لگتے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے روئے سے اس قدر روئے کہ ہوش ہو جاتے، آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کی حرارت سے آپ کے دونوں رخساروں کا گوشت جل گیا تھا، اور منہ کے اندر کی داڑھیں نظر آنے لگی تھیں، یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کوئی ایسی چیز بنا دوں سے جس تمہارا گوشت چھپ جائے اور داڑھیں نظر نہ آئیں، چنانچہ انہوں نے غنّے کے دو کھلے لے کر ان کے رخساروں پر چپکا دیے، اس کے بعد آپ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوتے، اور آنسو بہاتے تو وہ دونوں کھلے سچلے ہو جاتے، اور ان کی والدہ وہ کھلے نچے ڈر پھر ان کے رخساروں پر چپکا دیتیں، ایسے موقع پر اپنے آنسو دیکھ کر آپ فرماتے اے اللہ! یہ میرے آنسو ہیں، اور یہ میری والدہ ہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے بیٹے! میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھٹھک بنادے جب کہ تو روتا ہی رہتا ہے، انہوں نے عرض کیا انا جان! مجھے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی شخص

عبور کر سکتا ہے جو بہت زیادہ رونے والا ہو۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے! بت ہمیں ضرور رونے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا : اے گروہ حواریین! اللہ کا خوف اور ہمت کی محبت آدمی کو مشقت پر مبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور دنیا سے دور کرتی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کھانا اور تالیوں پر کتوں کے ساتھ سوتا۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اپنا قصور یاد آتا تو بیہوش ہو جاتے اور ان کے قلب کے اضطراب کی آواز ایک میل کے فاصلے سے سنی جاتی، حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کلاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کیا دوست دوست سے ڈرتا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا : اے جبرئیل جب مجھے اپنا گناہ یاد آتا ہے تو دوستی بھول جاتا ہوں۔ یہ ہیں انبیاء علیہم السلام کے احوال، ہمیں ان کے احوال میں غور کرنا چاہیے۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ واقف ہیں۔ ان بزرگوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں پر اس کی رحمتیں نازل ہوں۔

شدت خوف میں صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے حالات : روایت ہے کہ حضرت ابو بکر الصديق نے ایک پرندے سے فرمایا کاش میں تیرے جیسا پرندہ ہوتا، آدمی نہ ہوتا۔ حضرت ابو ذر ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یہی بات حضرت طلحہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان فرماتے تھے میری خواہش یہ ہے کہ مرے کے بعد اٹھایا نہ جاؤں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری خواہش ہے کہ میں بالکل نیست و نابود ہو جاؤں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ خوف کے مضامین پر مشتمل کوئی آیت قرآنی سننے تو مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتے، اور بتا رہے ہوتے، پھر کئی دن تک ان کی عیادت کی جاتی، ایک روز انہوں نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا، اور کہنے لگے کاش میں یہ ٹکڑا ہوتا، کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میں لیا "منشأ" ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، حضرت عمرؓ کے چہرے پر آنسوؤں کی دسیا دیکھیں، حضرت عمرؓ بھی یہ فرمایا کرتے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ فتنہ میں نہ کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرنا، اگر قیامت نہ ہوتی تو تم کچھ اور ہی مقرر کیجئے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے یہ سورت تلاوت فرمائی "وَإِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ" جب آپ اس آیت پر پہنچے "وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ" تو فحش کھا کر گر پڑے، ایک مرتبہ آپ کسی شخص کے کمرے کے پاس سے گزرے، وہ شخص اس وقت سورۃ والفجر کی تلاوت کر رہا تھا، آپ ٹھہر کر اس کی تلاوت سننے لگے، جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا۔

إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَمْ تَعْلَمْ كَذَافِعِ (پ ۳۲ ر ۷ آیت ۷)

بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا اور اسے کوئی دور نہ کر سکے گا۔

تو آپ اپنے گدھے سے اتر پڑے، اور دو بار سے سارا لگا کر کھڑے رہ گئے، دیر تک اسی حالت پر رہے، پھر گھرواپس تشریف لے گئے، اور بتا رہے تھے لوگ ایک سینے تک ان کی عیادت کے لئے آتے رہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو کیا مرض لاحق ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے لجر کی غماز کا سلام پھیرا تو طبیعت کچھ بوجھل تھی، اور آپ اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھے، اسی حالت میں آپ نے لوگوں سے فرمایا : میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، میں آج کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جن میں ان کی مشابہت پائی جاتی ہو، وہ لوگ پرانہ ہال درود، اور غبار آلود تھے، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہکری کے دانوں کے برابر نشانات تھے، راتوں کو اللہ کے لئے سربسجد رہتے، قیام کرتے، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، عبادت میں پیشانی اور پاؤں پر باری باری زور ڈالتے، صبح ہوئی تو اس طرح لرزے جس طرح تیز ہو میں درخت بیٹے ہیں، ان کی آنکھیں اس قدر اٹک بھاٹیں کہ دامن تر ہو جاتے، پھر اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو غفلت کی غیر سوتے ہیں، یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے، اس تقریر کے بعد آپ کو کسی نے سگراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ابن عمرؓ نے انہیں زخمی کر دیا، عمران ابن حصین کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں راکھ بن جاؤں جسے ہوائیں اُدھر سے اُدھر لے جائیں، اور میرے اجزاء بکھیر دیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میں میز عذاب بن جاؤں میرے گھروالے مجھے ذبح کریں اور میرا گوشت

کہائیں اور خود ہی لیں، حضرت علی ابن الحسین وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، مگر والے دریافت کرنے کے آخر وضو کے وقت آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے آپ جواب دیجئے کیا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے رو بہ کرا ہوتا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت سنیان ثوری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا آگ گھیرے ہوئے ہو۔ کیوں کہ ثوری پر جبر و فزع کی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری رہتی تھی، ایک مرتبہ منبر القاری نے یہ آیت تلاوت کی نہ

هَذَا كِتَابُنَا يُنَاطِقُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اَنَا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ۔ (پ ۲۵، ۲۰ آیت ۲۹)

یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں بالکل ٹھیک بول رہا ہے اور ہم تمہارے اعمال کو لکھواتے جاتے تھے۔ یہ آیت سن کر حضرت عبدالواحد ابن زید رونے لگے، اور اتنا رونے کے بے ہوش ہو گئے، جب افادہ ہوا تو کہنے لگے قسم ہے تیری عزت کی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیری بنا فرمائی نہیں کروں گا تو اطاعت پر میری مدد فرما، اور مجھے توفیق عطا کر۔ مسور ابن عمار اپنے خوف کی شدت کی بناء پر قرآن کریم کی تلاوت نہ سن سکتے تھے، جب بھی کوئی شخص ان کے سامنے ایک لفظ یا ایک آیت پڑھتا تو چیخنے چلانے لگتے، خواص باختہ ہو جاتے، اور کئی روز تک اسی حال پر رہتے، ایک مرتبہ قبیلہ خثعم کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے یہ آیت تلاوت کی نہ

يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُغْتَفِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُداً وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلَى جَهَنَّمَ وَرُكَّاد۔ (پ ۲۸، ۹ آیت ۸۶)

جس روز ہم متقیوں کو ر عمر کی طرف مسمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف لائیں گے۔ یہ آیت سن کر کہنے لگے میں مجرمین میں سے ہوں، متقیین میں سے نہیں ہوں، اس کے بعد قاری سے کہا کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ تلاوت کی، دوسری بار یہ آیت سنی تو بے اختیار ہو کر چیخ پڑے، اور اسی حال میں اپنے موسیٰ سے جا ملے۔ یحییٰ کے سامنے جنہیں لوگ ان کے زیادہ رونے کی بنا پر بکاء کہا کرتے تھے یہ آیت پڑھی گئی نہ

وَلَوْ تَرَىٰ اِلٰذْ ذُو قِفْوَا عَلٰى النَّارِ۔ (پ ۲۷، ۴ آیت ۲۱)

آپ (اس وقت) دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں گے۔

یہ آیت سن کر چیخ اٹھے، اور تقریباً چار ماہ تک صاحب فراش رہے، پھر کے اطراف سے لوگ ان کی عیادت کے لئے آیا کرتے تھے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک جوان عورت پر پڑی جو کعبہ کا پردہ تھامے ہوئے یہ کہہ رہی تھی : رب العالمین! بہت سی شوقوں کی لذتیں جاتی رہیں، صرف ان کا عذاب باقی رہ گیا اللہ! کیا آگ، اور دوزخ کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جسے تو بطور سزا تجویز کرتا، یا جس سے تو گناہگاروں کی تادیب کرتا، وہ عورت اسی طرح روتی رہی یہاں تک کہ فجر کا وقت آگیا، مالک کہتے ہیں میں نے اس عورت کا یہ حال اور اس کی یہ گریہ و زاری دیکھ کر ایک چیخ ہماری اور اپنی زندگی پر لعنت بھیجی۔ روایت ہے کہ قبیل ابن حیاض کو عرس کے روز دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے دیکھا گیا، وہ صبح سے شام تک اس طرح روتے رہے جسے کوئی ماں اپنے بچے کے فراق میں روتی ہو، لوگ دعا کرتے رہے، غروب آفتاب کے وقت انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اگر تو نے مجھے بخش بھی دیا تب بھی مجھے اپنے آپ پر شرم آئے گی، پھر وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے خائفین کے متعلق دریافت کیا گیا، انہوں نے جواب دیا خائفین وہ لوگ ہیں جن کے دل زخمی ہوئے ہیں، اور انہیں گدڑیاں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم کیسے نہیں جب کہ موت ہمارے پیچھے ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، قیامت ہمارا وعدہ گاہ ہے، جہنم ہماری گذر گاہ ہے، اور باری تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ حضرت حسن ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گذرے جو کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا بے تحاشا ہنس رہا تھا، آپ نے اس سے دریافت کیا اے نوجوان! کیا تو پہل صراط سے گذرا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں! آپ نے سوال کیا تجھے معلوم ہے کہ پہل صراط سے گذر کر تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے اس سوال کا جواب بھی نفی میں دیا، آپ نے فرمایا جب تیری لاعلمی کا حال یہ ہے تو پھر یہ قہقہے کیسے

ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس تنبیہ کے بعد اس نوجوان کو ہتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حماد ابن عہد رجب بھی بیٹھے اس طرح بیٹھے جیسے ابھی کڑے ہو جائیں گے، لوگ عرض کرتے اطمینان سے تشریف رکھیں، فرماتے اطمینان کے ساتھ تو وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جسے خوف نہ ہو، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لئے میرے دل میں سزا کا خوف ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی خلقت کو ان کے لئے رحمت بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کے خوف سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ دوں کہ جب میں مریاؤں تو مجھے زنجیروں میں باندھ دیں، اور گلے میں طوق ڈال کر اس طرح لے جائیں جس طرح بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر آقا کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اچھی جگہ مل جائے تو اس پر نازاں مت ہو اس لئے کہ جنت سے زیادہ اچھی جگہ کوئی دوسری نہیں ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو حال ہوا وہ تم پر عیاں ہے، اسی طرح کثرت عبادت پر بھی غور نہ کرو اس لئے کہ طویل ترین عبادت کے بعد ابلیس کا کیا مشورا اس سے تم واقف ہو، کثرت علم پر بھی نہ اتراؤ، اس لئے کہ بھلام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر اس کا انجام کیا ہوا، اور نہ صالحین کی زیارت پر آکر اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص جلیل القدر نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے بہت سے دشمنوں اور قریبی عربیوں کو بھی آپ کی زیارت سے فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت سری متقی فرماتے ہیں میں دن بھر میں کئی مرتبہ اپنی ناک پر نظر ڈالتا ہوں کہ کہیں میرا چہرہ سیاہ نہ پڑ گیا ہو، ابو حفص کہتے ہیں کہ بچے چالیس سال سے میرے دل میں یہ اعتقاد رائج ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف غصے سے دیکھتے ہیں، اور میرے اعمال میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن المبارک اپنے رفقاء میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رات میں نے اپنے رب پر جرات کی ہے یعنی اس سے جنت کا سوال کر بیٹھا ہوں۔ محمد ابن کعب القرظی کی والدہ نے ان سے کہا : بیٹے! میں تجھے دیکھتی ہوں تو بچپن سے بھی پاکباز اور نیک تھا، اور بڑا ہو کر بھی پاکباز اور نیک رہا، پھر یہ رات دن کی عبادت کیوں کرنا ہے، میرے خیال سے تو یہ ایک مشقت ہے جو تو نے اپنے اوپر ڈال لی ہے، انہوں نے عرض کیا : اتنی جان بھلا میں کیسے بے خوف ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے کسی گناہ پر مطلع ہو گیا ہو اور وہ ناراض ہو کر یہ فرمادے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔

حضرت قتیبہ ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بغیر برہنہ رکھ کرنا ہوں، نہ کسی مقرب فرشتے پر رکھ کرنا ہوں اور نہ کسی بندے پر رکھ کرنا ہوں، کیا یہ لوگ قیامت کے روز باری تعالیٰ کا سامنا نہیں کریں گے، میں صرف ان لوگوں پر رکھ کرنا ہوں جو پیدا نہیں کئے گئے۔ روایات میں ہے کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں دوزخ کا خوف سا گیا، وہ اس خوف سے مسلسل روتا رہتا، یہاں تک کہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا، اس کا حال سن کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے اپنے گلے سے لگایا، وہ اسی وقت مرہ ہو کر گر پڑا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اپنے ساتھی کی تجویز و عقین کر، دوزخ کے خوف نے اس کے دل کو بامدادہ کر دیا ہے (ابن ابی الدنیا۔ ابو حنیفہ، بیہقی، سل ابن سعد، ابن ابی میسرۃ سے مروی ہے کہ وہ جب اپنے مہتر پر جاتے تو یہ کہتے کاش میری ماں نے مجھے نہ جتا ہوتا، ایک روز ان کی والدہ نے فرمایا : بیٹے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہتر حال میں رکھا ہے، تجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے، میسرے عرض کیا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر بیان فرمائی ہے کہ ہم دوزخ پر وارد ہوں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم دوزخ سے نکل بھی آئیں گے، فرقہ سنی سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر ہمیں بنی اسرائیل کا کوئی عجیب و غریب واقعہ معلوم ہو تو ہمیں ضرور بتاؤ، انہوں نے کہا مجھے یہ واقعہ بتلایا گیا ہے کہ ایک دن بیت المقدس میں پانچ سو عورتیں چلیں، ان سب کا لباس کبیل اور ثاب کا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ پر بڑا کرہ کیا، اور سب کی سب اسی روز مر گئیں، عطاء سلمیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی جنت کی دعا نہیں مانگی، جب بھی دعا مانگی غلو و مغفرت کی مانگی، عرض الوقایہ کے دوران ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جنم کے خوف نے میرے دل میں کسی خواہش کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی

آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور نہ چالیس برس تک ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی گئی، ایک روز ان کی نظر اتفاقاً آسمان کی طرف اٹھ گئی، اسی وقت دل خوف سے لرز گیا، گر پڑے، اور جسم کی ایک آنٹ چھٹ گئی، آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ رات میں اپنا جسم ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے کے کہیں سجدہ ہو گیا ہو، اگر بھی آندھی چلتی یا کھلی چمکتی یا غلے کے دام پڑتے تو فرماتے کہ یہ مصائب میری وجہ سے نازل ہوئے ہیں، اگر عطاء مر جائے تو لوگ چین کا سانس لیں۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم عتبہ غلام کے ساتھ نکلے، ہم میں پوڑے بھی تھے اور جوان بھی، ان سب کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پاؤں طول قیام کی وجہ سے دوبا جاتے تھے، ان کی آنکھیں اندر کو دھس جاتی تھیں اور ان کی کھالیں ہڈیوں سے چپک جاتی تھیں، اور ان کی رگیں اس طرح سوکھ جاتی تھیں گویا تار ہوں، اور ان کا حال یہ ہو جاتا تھا گویا غروب زے کے چمکے ہوئے جھسوں میں جان باقی نہیں رہتی تھی، لگتا تھا جی قبروں سے باہر نکلے ہیں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کو عزت بخشی ہے، اور گناہگاروں کو رسوا کیا ہے۔ ان ہی بزرگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن کہیں پلے جا رہے تھے کہ راستے میں بے ہوش کر کر پڑے، علائکہ سردی شدید تھی مگر ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی ان کے رتقاءہ دیکھ کر رونے لگے، ان کے چہرے پر اپنی وہ فیوض الگیا تاکہ ہوش میں آجائیں، جب ہوش میں آئے تو ان سے کیفیت دریافت کی گئی، کہنے لگے کہ مجھے یہ بات یاد آگئی کہ میں نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، صالح مری کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے ایک بزرگ کے وہو یہ آیت پڑھی :- **يَوْمَ تَقْلِبُوجُوجُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اطَّعْنَا لِلْعَوَاطِعِ الرَّسُولَا۔** (پ ۲۲، ۵۲ آیت ۴۴) جس روز ان کے چہرے و دوزخ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

وہ بزرگ یہ آیت سن کر بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بعد ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے صالح! کچھ اور پڑھو، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے میں نے یہ آیت تلاوت کی :-

كَلِمًا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا لَعِنُوْا فَاَبْقَاهَا۔ (پ ۱۷، ۵۷ آیت ۷۷)

وہ لوگ جب تکلیف سے (گھبرا جائیں گے اور) اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔

یہ آیت سن کر وہ بزرگ انتقال کر گئے، زراہ ابن ابی اوفیٰ نے ایک روز صبح کی نماز پڑھائی، جب اس آیت پر پہنچے :-

فَاِنَّكَ نَقِرَ فِي النَّاقُوْر۔ (پ ۲۹، ۱۳ آیت ۸) پھر جب سوز پھوٹا جائے گا۔

تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اسی حالت میں انتقال کر گئے، یزید الرقاشی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے، حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا: یزید! مجھے کچھ نصیحت کیجئے، انہوں نے فرمایا: امیر المؤمنین! آپ پہلی خلیفہ نہیں ہیں جو مر سگئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کچھ اور کہئے، فرمایا: اے امیر المؤمنین! حضرت آدم کے اور آپ کے درمیان آپ کا کوئی چارہ امجد ایسا نہیں جو رخصت نہ ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا: امیر المؤمنین! آپ کے اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، یہ سن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے، میمون ابن مهران کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی :- **وَلَنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ۔** (پ ۳۳، ۱۳ آیت ۴۳) اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔

تو حضرت سلمان الفارسی کی چیخ نکل گئی، اور سر پٹتے ہوئے بھاگ نکلے، اس واقعے کے بعد تین دن تک نظر نہیں آئے۔ (۱) داؤد طائی نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کی قبر کے سرے کھڑی ہوئی رو رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اے بیٹے نہ جانے میرے کون سے رخسار کو کیرٹوں نے پہلے کھایا، داؤد طائی نے سننے ہی بے ہوش ہو کر پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری بیمار پڑے تو ان کا قاورہ ایک ذبی طیب کو کھلایا، طیب نے کہا اس شخص کا جگر خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کے بعد ان کی

(۱) اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی۔

نبض دکھائی تھی، طبیب نے نبض دیکھ کر کہا اس جیسا غصہ ملت اسلامیہ میں مجھے نہیں ملا، حضرت امام احمد ابن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھ پر خوف کا دروازہ کھول دیجئے، اس کے بعد میرے دل میں اس قدر خوف پیدا ہوا کہ مجھے اپنی عقل میں تصور پیدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا، اس کے بعد میں نے یہ دعا کی اے اللہ مجھے اتنا خوف دیجئے جو میری طاقت سے باہر نہ ہو، تب جا کر کہیں میری حالت درست ہوئی، اور دل میں سکون پیدا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں روؤ، اگر نہ رو سکو تو روئی صورت بنالو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی حقیقت جان لے تو اتنا روئے کہ آواز بند ہو جائے، اس قدر نماز پڑھے کہ کمر ٹوٹ جائے، لوگ انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا :-

لَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْأَعْلَمِ لَصَحَّحْتُمْ فَلَيْسَ لَكُمْ كَيْفِيَّةٌ كَثِيرَةٌ (۱)

اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہوا اور زیادہ روؤ۔

مغربی روایت کرتے ہیں کہ بہت سے ارباب حدیث حضرت قتیل ابن عیاضؓ سے ملاقات کے لئے انکے دروازے پر جمع ہوئے، آپ نے ایک روشہ ان سے سر نکالا، آپ کے رخساروں پر آنسو رواں تھے، اور داؤمی لرز رہی تھی، فرمایا : لوگو! قرآن کریم کو لاؤ، پکڑ لو، نماز کی پابندی کرو، یہ حدیث کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ خوف و خشیت آہو، کیا اور دعا کا زمانہ ہے، دو سبے والوں کی طرح دعا کرو، اس زمانے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو، اپنے قلب کا علاج کرو، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہ جانتے ہو اسے ترک کرو، ایک مرتبہ آپ تیز قدم اٹھائے چلے جا رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، فرمایا مجھے نہیں معلوم، بعد میں معلوم ہوا اس وقت ان پر خوف طاری تھا، اور وہ اضطراب کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ ذرا بہن عمرؓ نے اپنے والد عمر ابن ذرؓ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ جب دوسرے بولتے ہیں تو کوئی نہیں روتا، اور جب آپ بولتے ہیں تو ہر سست سے رونے چلائے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے اس عورت کا رو، جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جو اجرت لے کر روئے برابر نہیں ہوتا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک عابد سے جو رو رہا تھا دریافت کیا کیوں روتے ہو، عابد نے کہا ایک پھوڑا ہے جو غائبین کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس پھوڑے نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، لوگوں نے دریافت کیا جنہیں کس بات کا خوف ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لئے پکارے جانے کا خوف۔ حضرت خواص روتے تھے اور اپنی مناجات میں کہتے تھے : اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے اس لئے مجھے اپنی خدمت سے آزاد کر دے، صلح مری کہتے ہیں ایک مرتبہ ابن السماک ہمارے یہاں تشریف لائے، اور کہنے لگے کہ تم اپنے دیار کے عابدین کے عجائبات دکھاؤ، میں انہیں ایک شخص کے پاس لے کر گیا، وہ ایک محلے کی بوسیدہ سی جموئیدی میں مقیم تھا، ہم نے ان سے داخل کی اجازت چاہی، اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص چٹائی بنا رہا ہے، میں نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی :-

إِذَا الْأَعْلَاقُ فِي أَغْشَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْجَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ رَفَى النَّارِ

يَسْجَرُونَ (پ ۱۲۳، آیت ۱۷)

جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں۔ ان کو تھپتھپتے ہوئے کھولنے پانی میں لے جائیں گے پھر یہ

آگ میں جموٹک دیے جائیں گے۔

وہ شخص ایک جج مار کر رہے ہوش ہو گیا، ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ہا ہر نکل آئے، اور ایک دوسرے شخص کے پاس پہنچے، اس کے سامنے بھی میں نے یہی آیت تلاوت کی، وہ بھی جج مار کر رہے ہوش ہو گیا، اسے بھی ہم نے اس کے حال پر چھوڑا اور تیسرے شخص کے پاس پہنچے، اور اندر داخل ہوئے کی اجازت مانگی، اس نے کہا اگر تم ہمیں ہمارے رب سے غافل نہ کرو تو آجاؤ، ہم اندر پہنچے، اور اس کے سامنے میں نے یہ آیت پڑھی :-

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں گذری ہے۔

ذَلِكُمْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعْدِي (پ ۳ آیت ۳)

یہ اس شخص کے لئے ہے جو میرے دعوہ کو خدشہ سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔

یہ آیت سن کر وہ شخص چچا اٹھا اس کے منتوں سے خون پسنے لگا اور اسی خون میں ترپنے لگا یہاں تک کہ خون نکلنا بند ہو گیا، ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور باہر نکل آئے اس دن میں ابن المساک کو چھ آدمیوں کے پاس لے کر گیا اور سب اسی کیفیت سے دوچار ہوئے آخر میں ہم ساتویں فرد کے پاس پہنچے اندر آنے کی اجازت طلب کی اندر سے کسی عورت نے جواب دیا آجاؤ ہم اندر پہنچے اور دیکھا ایک شخص وندار بوڑھا مسک بچائے بیٹھا ہے ہم نے اسے سلام کیا مگر اسے کوئی احساس نہ ہوا میں نے بلند آواز سے کہا آگاہ رہو مکمل لوگوں کو کھڑا ہونا ہے یہ سن کر اس بوڑھے نے پوچھا : کبوت کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اس سوال کے بعد وہ ہنسوت ہو کر رہ گیا، منہ کل گیا، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور آہ آہ کرنے لگا یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی یہ حال دیکھ کر عورت نے کہا اب تم لوگ جاؤ اب تم ان سے کوئی نفع نہ پاسکو گے اس واقعہ کے بعد وہ بعد میں نے لوگوں سے ان ساتوں بزرگوں کے متعلق پوچھا لوگوں نے بتلایا کہ ان میں سے تین اچھے ہو گئے ہیں اور تین جاں بحق ہو گئے ہیں اور وہ بڑے میاں تین دن تک اسی طرح ہنسوت اور سکت رہے یہاں تک کہ فرض نمازیں بھی نہ پڑھ سکے تین روز کے بعد اصل حالت پر واپس آئے پندرہ ابن الاسود جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابدال تھے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ نہ کبھی وہ نہیں گئے نہ کبھی پر سوئیں گے اور نہ کبھی کھائیں گے یہ بزرگ اپنی قسم پر زندگی بھر قائم رہے حجاج نے سعید ابن جبیر سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کبھی بھتے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کیسے نہیں، چشم بھڑک رہی ہے، طوق تیار ہیں اور دونوں کے فرشتے مستعد کھڑے ہوئے ہیں ایک شخص نے حضرت حسن سے پوچھا : اے ابو سعید! آپ کا کیا حال ہے فرمایا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مسکرائے اور فرمایا تم میرا حال کیا پوچھتے ہو تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا احساس ہے جو کبھی پر سوار ہوں اور جب ان کی کشتی سمندر کے بچ میں پہنچ جائے تو کہوں میں غلطیاں آجائے اور کبھی ٹوٹ جائے پھر ہر شخص ٹوٹی ہوئی کشتی کا ایک ایک تختہ لے کر سفر شروع کر دے تمہارے خیال میں کیا حال ہو گا؟ اس شخص نے عرض کیا یہ لوگ بدترین حالت سے دوچار ہیں فرمایا میرا حال ان سے بھی زیادہ خراب ہے۔

حضرت عمران عبدالعزیز کی ایک باندی ان کے کمرے میں داخل ہوئی انہیں سلام کیا اور اس جگہ جا کر نماز کی نیت باندھ لی جو نماز کے لئے مخصوص تھی دو رکعت نماز پڑھی پھر سو گئی اچانک خواب کی حالت میں روئے لگے جب بیدار ہوئی تو امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اس وقت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے حضرت عمران عبدالعزیز نے دریافت کیا وہ کیا خواب ہے باندی نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ دونوں بھڑک رہی ہے اور پھر ایک پل لایا گیا اور دونوں کے اوپر رکھا گیا حضرت عمر نے فرمایا اودھ باندی نے عرض کیا اسکے بعد عبدالملک ابن مروان کو لایا گیا اور اسے اس پل کے اوپر سے گزرا گیا وہ ابھی اس پر چڑھ قدم ہی چل پایا تھا کہ پل الٹ گیا اور وہ چشم میں گر پڑا حضرت عمر نے ایک آہ بھری اور پوچھا پھر کیا ہوا باندی نے عرض کیا پھر ولید ابن عبدالملک کو لایا گیا اور اسے اس پل کے اوپر سے گزرا گیا ابھی چند ہی قدم چل پایا تھا کہ پل ٹیڑھا ہو گیا اور وہ بھی چشم میں گر گیا حضرت عمر نے پھر ایک مرد آہ بھری اور دریافت کیا پھر کیا ہوا باندی نے اپنا خواب جاری رکھا کہ پھر سلیمان ابن عبدالملک کو لایا گیا وہ بھی زیادہ دور نہ چل پایا تھا کہ گر پڑا حضرت عمر نے دریافت کیا پھر کیا ہوا باندی نے عرض کیا پھر امیر المومنین آپ کو لایا گیا ابھی وہ باندی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ حضرت عمران عبدالعزیز چچ اٹھے اور شدت غم کے باعث بے ہوش ہو گئے وہ باندی ان کے پاس آئی ان کے کان میں چچ چچ کہنے لگے واللہ! امیر المومنین! آپ نے میری پوری بات نہیں سنی ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پل پر سے گزرے اور اسے عبور کر گئے لیکن حضرت عمران عبدالعزیز دیر تک بے ہوش میں نہیں آئے حالانکہ وہ اپنا خواب دہرائی رہی ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ دیر تک روئے رہے اور اپنے پاؤں پھینکے رہے حضرت اویس قرنی قاص کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کے مواعظ سنا کرتے تھے جب کبھی گفتگو کے دوران دونوں کا تذکرہ ہوتا چچ اترتے اور روئے چلائے بھاگ

جاتے، لوگ ان پر آوازیں کستے اور انہیں بھونکے کہ کر پریشان کرتے۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک وہ پہل صراط کو اپنے پیچھے نہ چھوڑ دے۔ حضرت طاؤسؓ کے لئے بستر کیا جاتا تو وہ اس پر اس طرح لیٹنے جس طرح گرم رت میں پنے کا دانہ ڈال دیا جائے کہ اوہرا دھیر کھتا پھرتا ہے، چنانچہ وہ کچھ دور بستر اوہرا دھیر کھتا پھرتا رہا۔ پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دیتے، فرماتے تھے کہ دوزخ کے ذکر نے خائفین کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوزخ میں سے ہزار برس کے بعد نکلے گا، کیا ہی اچھا ہو تاکہ وہ شخص میں ہوں، یہ بات انہوں نے اس لئے فرمائی تھی کہ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں وہ جہنم میں پیشہ کے لئے نہ ڈال دیے جائیں، ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چالیس برس تک نہیں بٹے، راوی کہتے ہیں کہ جب میں انہیں بیٹھے ہوئے دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے قہدی ہوں، اور گردن مارنے کے لئے پکڑ کر لائے گئے ہوں، اور وعظ فرماتے تو ایسا لگتا تھا گویا دوزخ کے متاثران کی لگاہوں کے سامنے ہوں، اور خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہو، بعض لوگوں نے انہیں شدت خوف اور کثرت غم پر متعجب کیا تو فرمایا میں کیسے بے خوف ہو جاؤں جنہیں کیا معلوم میرے رب نے مجھے کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور آخرت میں اس برائی کے باعث مجھ سے یہ کہا جائے کہ تجھے بخشا نہیں جائے گا، گویا میرے یہ تمام اعمال بے کار ہیں۔ ابن السماک فرماتے ہیں ایک روز میں نے ایک مجلس میں تقریر کی، تقریر کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو العباس! آج تم نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا ہے، ہمارے لئے صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، اگر تم اس کے علاوہ کچھ نہ کہتے تو ہمیں کچھ پروا نہ ہوتی۔ میں نے اس سے دریافت کیا وہ جملہ کیا ہے، اس نوجوان نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ خائفین کے دلوں کو دوزخ (بیش) رہنے) نے کھلے کھلے کر دیا ہے، اور وہ دوزخ یہ ہیں جنت میں ہمیشہ رہتا ہے یا دوزخ میں ہمیشہ رہتا ہے، یہ بات کہہ کر رخصت ہو گیا، اگلی مرتبہ جب میں نے تقریر کی تو وہ نوجوان موجود نہیں تھا، میں نے حاضرین سے اس کے متعلق دریافت کیا انہوں نے بتلایا کہ وہ یہاں ہے، میں یہ سن کر اس کی عیادت کو گیا اور اس سے کہنے لگا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے ابو العباس! تم نے اس دن دوزخ میں یا جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات کہی تھی، تمہارے اس جملے نے میرے دل کے کھلے کھلے کر دیے ہیں، چند روز بعد وہ نوجوان مر گیا، ایک رات میں نے خواب میں اسے دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی، مجھ پر رحم کیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، میں نے پوچھا تم پر یہ کرم کس لئے ہوا اس نے جواب دیا اسی جملے سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو تم نے کہا تھا۔

یہ انبیائے کرامؑ، اولیاء اللہؑ، علماء اور صالحین کے عقاب کی تفصیل ہے، دیکھو یہ لوگ کس قدر خوف کرتے تھے جب کہ خوف کی ضرورت ہم لوگوں کو زیادہ ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ خوف گناہوں کی کثرت پر ہو، بلکہ صفائے قلب اور کمال معرفت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری گناہوں کی حالت میں ڈرنا ہے، اگر آدمی کے دل میں خوف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے معاصی زیادہ ہیں، اور گناہ کم ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل شواہات سے غالی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواہشات نفس کا تابع ہو تا ہے، بد بختی اس پر غالب ہوتی ہے اور اسے اپنے قلب کی غفلت کا مشاہدہ نہیں کرنے دیتی، نہ موت کی قربت اسے بیدار کرتی ہے، اور نہ گناہوں کی کثرت سے اس کے باطن میں پھیل ہوتی ہے، نہ خائفین کے احوال کا مشاہدہ اس کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور سو سو خاتمہ کا خوف اسے سیات کے اثر کلاب سے ہار رکھتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے غفل و کرم سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمادے، اس لئے کہ اس غفلت کے عالم میں صرف دعائیں ایک ذریعہ رہ جاتا ہے، بشرطیکہ عمل کے بغیر دعا قلیل ہو سکتی ہو۔

عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں بال جمع کرنا چاہتے ہیں تو کاشت کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں،

سمندروں پر کشتیاں چلاتے ہیں، صحراؤں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم کوئی عملی منصب چاہتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، رات رات بھر بیدار رہ کر حفظ و تکرار کرتے ہیں، اور اپنے رزق تلاش کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اعتقاد نہیں کرتے، اور نہ اس رزق کے انتظار میں گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور نہ محض یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ! ہمیں رزق عطا کر۔ لیکن جب ہمارے سامنے ابدی سلطنت (آخرت) کا سوال آتا ہے، اور جنت کی بات آتی ہے تو ہم صرف زبان سے اے اللہ کہہ دیتے پر اکتفا کرتے ہیں اے اللہ! ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، حالانکہ جس ذات گرامی کو ہم ندا دیتے ہیں، اور جس پر ہمارا بھروسہ ہے وہ علی الاطلاق یہ لکھا ہے۔

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - (پ ۲۷ آیت ۳۹)

اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔

وَلَا يَغْنَصُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ - (پ ۳۴ آیت ۵)

اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکہ میں ڈال دے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ كِبَارُكَ الْكَرِيمِ - (پ ۳۰ آیت ۶)

اے انسان! تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کرم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے۔

یہ تمام آیات بھی ہمیں متنبہ نہیں کرتیں، اور نہ ہمیں غرور اور آلودگی کی وادیوں سے نکالتی ہیں حقیقت میں تو بغیر عمل کے نجات کی امید رکھنا، اور عمل کے بعد بھی یہ یقین رکھنا کہ ہم نجات یافتہ ہیں بڑے خسارے کی بات ہے، الّا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، اور توبہ نصوح کی توفیق سے نوازے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں توبہ کا شوق پیدا فرمائے اور یہ کہ ہم محض زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرنے پر بھیغ نہ کریں، ورنہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، سنتے ہیں قبول نہیں کرتے، جب ہم دھڑکتے ہیں تو دوتے ہیں اور جب سنے ہوئے وعظ کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو عمل نہ کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر رسوائی کی اور کیا علامت ہو گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت، توفیق اور رشد سے نوازے۔ ہم خائفین کے صرف اسی قدر احوال پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں، اس لئے یہ احوال اپنے اختصار کے باوجود قبول کرنے والے دلوں پر اثر انداز ہوں گے، اور جن دلوں میں قبول حق کی صلاحیت نہیں ان کے سامنے اگر مجھے کے سامنے بھی سیاہ کردیے جائیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

میلے امین مالک خولانی جن کا شمار عابدین میں ہوتا ہے ایک راہب کے ہاوس میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے بیت المقدس کے دو دروازے پر چھٹین صورت بنائے کھڑے ہوئے دیکھا، وہ انتہائی مضطرب، بے چین اور حتمی نظر آتا تھا، گنگا تھا کہ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، میں نے اس سے کہا کہ راہب! اگر تم مجھے وصیت کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، میں یاد رکھوں گا، اس نے کہا اے عزیز! میں تجھے کیا نصیحت کروں، اگر تجھ سے ممکن ہو تو اس شخص کی طرح رہنا جسے چاروں طرف سے درندے اور وحشت الارض گھیرے ہوئے ہوں، وہ شخص ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لئے بھی غافل ہو گیا تو یہ درندے اور وحشت الارض میری جان لے لیں گے۔ ایسے شخص کی رات بھی خوف میں گذرتی ہے کہ کو قافل سکون کی نیند سوئے، اور دن بھی اضطراب میں کستا ہے اگرچہ ناکارہ لوگ عیش میں بسر کریں۔ پھر وہ راہب مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گا، میں نے اس سے کہا اگر تم مجھ اور میری کتنے تو مجھے کچھ زیادہ ہی نفع ہوتا، وہ کہنے لگا کہ پیاسے کو جس قدر بھی پانی مل جائے غنیمت ہوتا ہے، یہ بات اس راہب نے بالکل صحیح کہی ہے اس لئے کہ صاف قلوب پر معمولی خوف بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور غفلوں کو خواہ کتنا ہی ڈراؤ وہ اپنے حال پر رہتے ہیں اور ذرا نہیں بدلتے۔ راہب نے جو مثال بیان کی ہے وہ فرضی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہی صورت ہے، اگر آدمی غور سے دیکھے اور اپنے باطن کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہو گا کہ وہ مختلف قسم کے

درندوں اور ذہریلی جانوروں سے لبریز ہے، مثلاً غضب، شہوت، حسد، کبر، محب اور ریاء وغیرہ۔ یہ تمام اوصاف درندے ہی تو ہیں جو ہر وقت اسے چڑے چھاڑتے رہتے ہیں، بشرطیکہ وہ قائل ہو، تاہم انسان کو ان باطنی درندوں کی درندگی، اور موذی جانوروں کی اذیت کا احساس نہیں ہوتا، جب پردہ اٹھایا جائے گا اور بے جان جسم کے ساتھ قبر میں لٹایا جائے گا کہ ان درندوں نے تجھے کس قدر نقصان پہنچایا ہے، اور ان کیڑوں نے تیری روح کو کس قدر ذہریلی بنادیا ہے، اس وقت یہ سب اوصاف اجسام بہن کر قبر میں آئیں گے، اور سانپ، بھونکر اس کے جسم کو گھیر لیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ ہاتھ کے درندوں سے بچنے کی ناکید کیوں کی جاتی تھی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان درندوں پر قابو پالے، ان موذی جانوروں کو ہلاک کر دے تو تجھے موت سے پہلے ان پر قابو پانا ہوگا، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کے گل کا سامان کرنا ہوگا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دنیا دکھ یہ درندے اور کیڑے تجھے نوح نوح کر کھالیں گے۔

کتاب الفقیر والزہید زہد اور فقر کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دھن ہے، بہت سے لوگ اس کے قریب میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے ہیں، اور اس کے کرشمے آ کر بہت سے لوگوں نے لغزش کھائی ہے، اس کی دوستی کناہوں اور برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کی دشمنی نیکیوں اور اچھائیوں کی اصل ہے۔ ہم نے دنیا کا حال، اور اس کی دوستی کی حقیقت اور مذمت ذم الدنیا میں بیان کی ہے۔ یہاں ہم دنیا سے بغض رکھنے اور اس میں زہد اختیار کرنے کے فرائض بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ خیرات میں اصل یہی ہے۔ اس وقت تک نجات کی امید نہیں کی جاسکتی جب تک کہ دل باقیہ طور پر دنیا سے علیحدہ نہ ہو اور دل کے دنیا سے علیحدہ ہونے کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ خود آدمی سے الگ رہے اسے فخر کتے ہیں یا آدمی اس سے دور رہے اسے زہد کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں کو حصول سعادات، اور کامیابی اور نجات کے حصول کے لئے ذریعہ اعانت بننے میں الگ الگ درجہ حاصل ہے۔ پہلے ہم فقر اور زہد کی حقیقت، ان دونوں کی قسمیں، شرائط اور احکام بیان کرتے ہیں، پہلے باب میں فقر پر گفتگو کریں گے، اور دوسرے باب میں زہد پر گفتگو زیر بحث آئے گی۔

پہلا باب

فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال و اسماء کا اختلاف

فقران چیزوں کے فقدان کا نام ہے جن کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے فقدان کو فقر میں کہتے جن کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اگر ضرورت کی چیز منجوع ہے، اور محتاج کو اس پر قدرت بھی ہے تو اسے فقر میں کہا جائے گا، اگر تم نے یہ بات سمجھی تو تم اس حقیقت میں شک نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود فقیر ہے کیوں کہ اسے دوسرے وقت معبود ہونے کی حاجت ہے، اور کسی چیز کا ہمیشہ معبود رہنا محض اللہ کے فعل اور اس کی مشیت پر موقوف ہے، اگر عالم وجود میں ہے جس کا وجود کسی دوسرے وجود کا رچین متفق نہیں تو وہ غنی مطلق ہے اور اس طرح کا وجود صرف ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود، غنی ہے، اس کا وجود کسی سے مستفاد نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام معبودات اپنے دوام وجود کے لئے اسی ایک ذات کے محتاج ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف ارشاد فرمایا ہے:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالنُّفُورُ الْفَقِيرُ

(پ ۸۲، آیت ۳۸)

اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب محتاج ہو۔

لیکن فقر کے یہ مطلق معنی نہیں ہیں، جب کہ ہمارا موضوع فقر کے مطلق معنی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ خاص مال کا فقر بیان کرنا

مقصود ہے 'ورنہ دیکھا جائے تو بندے کی بے شمار حاجات اور لاتعداد ضروریات ہیں 'ان میں سے بعض حاجات وہ ہیں جو مال سے پوری ہوئی ہیں 'اور انہی کا بیان یہاں مقصود ہے 'چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مال نہیں رکھتا وہ اس مال کے اعتبار سے فقیر ہے جو اس کے پاس نہیں ہے بشرطیکہ اسے اس کی احتیاج بھی ہو 'پھر اگر غور کیا جائے تو قریش آدمی کے پانچ احوال ہیں۔ سہولت تقسیم اور تمیز کے لیے ہم ہر حالت کا الگ الگ نام رکھتے ہیں 'اور الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی حالت یہ بہترین حالت ہے 'اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال آئے تو اسے برا لگے 'اور اس کی موجودگی سے اذیت محسوس کرے 'اسے قبول کرنے سے گہرائے اسے برا لگے 'اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے 'اس حالت کو زہد کہتے ہیں 'اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ زاہد ہے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ مالی کی رغبت اتنی نہ ہو کہ اس کے ملنے سے خوش ہو 'اور نہ اس قدر نفرت ہو کہ ملنے سے تکلیف محسوس کرے 'بلکہ دل میں اس قدر ہمت ہو کہ اگر مال مل جائے تو اسے چھوڑ بھی سکے 'اس حالت والے کو راضی کہتے ہیں۔

تیسری حالت یہ ہے کہ اسے مال ملنا نہ ملنے کی بہ نسبت محبوب ہو 'کیوں کہ دل میں اس کی کچھ رغبت ہے 'مگر یہ رغبت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لئے جدوجہد کرے 'بلکہ اگر خیر مشقت اور محنت کے مل جائے تو خوش ہو 'اور اگر اس کے حصول میں کچھ مشقت پیش آئے 'تو اس کی طلب میں مشغول نہ ہو 'جس کی یہ حالت ہو اسے قانع کہتے ہیں 'اس لئے کہ اس نے موجود قناعت کی ہے 'اور رغبت رکھنے کے باوجود غیر موجود کے حصول کے لئے جدوجہد نہیں کی ہے۔

چوتھی حالت یہ ہے کہ اپنے بھڑکی بنا پر مال طلب نہ کرے 'ورنہ دل میں رغبت موجود ہے 'اور ہر اس تدبیر عمل کرتا ہے جس سے مال حاصل ہو 'خواہ اس تدبیر عمل کرنے میں مشقت ہی کیوں نہ ہو 'یا وہ مال کی طلب میں مشغول ہے 'لیکن کوشش کے باوجود مال نہیں پاتا 'اس حالت کو حریس کہتے ہیں۔

پانچویں حالت یہ ہے کہ جس مال سے وہ محض محروم ہے اس کا وہ اضطراب محتاج ہو 'جیسے بھوکے کے پاس روٹی نہ ہو 'یا تنگے کے پاس کپڑا نہ ہو 'جس کی یہ حالت ہو اسے مضطر کہتے ہیں 'چاہے طلب میں اس کی رغبت ضعیف ہو یا قوی 'ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی اضطراب کی حالت میں ہو 'اور جس چیز کی طرف مضطر ہو اس کی رغبت نہ رکھتا ہو۔

غنی اور مستغنی یہ پانچ حالتیں ہیں 'ان میں املا حالت زہد ہے 'اور اگر اضطراب کے ساتھ زہد بھی ہو تو یہ انتہائی املا اور آخری درجے کی حالت ہے 'بسیار کہ اس کا بیان مغربیہ آئے گا۔ پھر ان پانچوں حالتوں سے افضل بھی ایک حالت ہے 'اور وہ یہ ہے کہ بندے کے لئے مال کا عدم وجود دونوں برابر ہوں 'اگر مال مل جائے تو نہ دل خوش ہو 'اور نہ اذیت پائے 'اسی طرح اگر مال نہ ملے تب بھی نہ دل خوش ہو 'اور نہ تکلیف محسوس کرے 'بلکہ اس کی حالت حضرت عائشہؓ کی حالت کے مشابہ ہے 'ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ہزار درہم آئے 'آپ نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیے 'خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے لئے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں تو ہم اس سے روزہ افطار کر لیتے 'آپ نے فرمایا اگر تو مجھے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کرتی۔ جس شخص کا یہ حال ہو اگر پوری دنیا کے خزانے سمیٹ کر اس کے دامن میں رکھ دیے جائیں تو اسے ذرا نقصان نہ ہو 'اس لئے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام خزانے اللہ کے ہیں 'اگرچہ اس کے قبضے میں ہیں 'آج وہ اس کے پاس ہیں 'کل اگر وہ سرے کے پاس چلے جائیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے 'ایسے شخص کا نام مستغنی ہونا چاہیے 'کیوں کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ مستغنی اور غنی دو الگ الگ مفہوم رکھنے والے لفظ ہیں 'بسیار کہ اس حالت سے واضح ہو تا ہے جو مستغنی کی بیان کی گئی ہے۔ غنی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لئے اس لفظ کا استعمال ہے جو بہت سال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ مال کی زیادتی

سے خوش ہوتے ہیں، اس لئے اس بات کے محتاج ہیں کہ یہ مال ان کے پاس باقی رہے۔ اس اعتبار سے انہیں فقیر بھی کہا جاسکتا ہے۔ لیکن مستغنی کو نہ اس کی پدا ہے کہ مال اس کے قبضے میں آئے، اور نہ وہ اس بات کی پدا کرتا ہے کہ مال اس کے قبضے سے نکل جائے۔ کیوں کہ نہ وہ مال سے تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اسے نکلنے کا محتاج ہو، اور نہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ رکھنے پر مجبور ہو، اور نہ یہ بات ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اس لئے وہ اسے اپنے قبضے میں رکھنے کا خواہشمند ہے۔ اس مستغنی کی خواہش عام ہے، اور اس اعتبار سے وہ اس غنی سے قریب تر ہے جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ بزرگ صفات میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے، مکان میں قریب نہیں ہو سکتا لیکن اس حالت والے کو ہم مستغنی کہتے ہیں، تاکہ یہ نام اسی ذات واحد کے ساتھ مخصوص رہے جو حقیقت میں غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، جب کہ یہ ہمہ اگرچہ مال سے بے نیاز ہے لیکن ہر متی چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ کسی بھی حالت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، مثلاً وہ فطرتی اشیاء کی اعانت سے بے نیاز نہیں ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے دل کا استغناء باقی رکھتا ہے۔ قلب مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور وہ مستغنی اس کی محبت سے آزاد ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس غلامی سے آزاد کیا ہے، اور وہ اپنی آوازی پر قرار رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ جبکہ دل غلامی اور آزادی میں بدل رہے ہیں، یہیں کہ تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اس لئے مستغنی کو غنی کہنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ وہ اپنے استغناء کے باوجود بہت سی چیزوں میں محتاج ہے۔

زائد اور مستغنی زید ایک بیادار ہے، بلکہ اسے ایرار کا انتخابی درجہ کہا جاسکتا ہے، جبکہ مستغنی مقررین میں سے ہے، اس اعتبار سے زید اس کے حق میں نقصان دہ ہے، اس لئے کہ ایرار کے حنات مقررین کے بنیات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زید میں دنیا سے نفرت پائی جاتی ہے، اور دنیا سے نفرت کرنا بھی اسی میں مشغول ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا میں مشغول ہے، اور ماسوی اللہ کے ساتھ مشغولیت اللہ تعالیٰ سے حجاب ہے، اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے درمیان کوئی دوری نہیں ہے کہ دوری کو حجاب کہا جائے، بلکہ وہ تو رک جاتا ہے، اور نہ وہ کسی مکان میں محصور ہے کہ آسمان اور زمین تمہارے اور اللہ کے درمیان حجاب بنیں، بلکہ تمہارے وہ مشاغل جن کا تعلق غیر اللہ سے ہے حجاب ہیں، اپنے نفس اور شہوات کے ساتھ مشغول ہونا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہے، کیونکہ تم ہمیشہ اپنے نفس اور شہوات میں مشغول رہتے ہو اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے محجوب رہتے ہو، خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہے وہ اللہ سے منحرف ہے، اسی طرح اگر اپنے نفس کی نفرت میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مجلس میں عاشق اور مشفق دونوں جمع ہوں اور وہاں رقیب بھی آجائے، اب اگر عاشق کا دل رقیب کی طرف ملتفت ہو گیا، یعنی وہاں اس کی موجودگی پر دل ہی دل میں برا فروخت ہوا، اور اسے برا سمجھنے لگا تو یہ کہنا جائے گا کہ وہ اس حال میں جب کہ رقیب سے نفرت کرنے میں مشغول ہے، مشفق کے مشاہدے کی لذت سے ہم کنار نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ مشفق میں مشفق ہو تا تو غیر مشفق کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرتا، نہ رقیب کی دخل اندازی پر توجہ دیتا، اور نہ اس کے تئیں اپنی نفرت ظاہر کرنے میں وقت ضائع کرتا۔ چنانچہ جس طرح مشفق کی موجودگی غیر مشفق کو بظن محبت دیکھتا اور اس کی طرف متوجہ ہونا مشفق میں شریک اور اس کے لئے نقص و محب کی بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے خلیف تر ہے، نکال یہ ہے کہ قلب غیر محبوب کی طرف نہ بغض میں متوجہ ہو اور نہ حب میں۔ جس طرح دل میں یک وقت دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتیں، اسی طرح ایک ہی وقت میں بغض اور محبت کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا۔

اس تفصیل کے بعد یہ وضاحت ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بغض دنیا میں مشغول ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عاقل ہے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے عاقل ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو۔ تاہم جو شخص دنیا کی محبت میں مشغول ہے وہ اپنی غفلت میں بعد کے راستے پر گامزن ہے، اور جو شخص اس سے نفرت کرتا ہے وہ اپنی غفلت میں قرب کے راستے پر چل رہا ہے، اس لئے کہ اس شخص کے حق

میں یہ امید کی جاسکتی ہے کہ دنیا سے نفرت کی صورت میں جو غفلت اس کے دل میں ہے وہ زائل ہو جائے گی اور شہود کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور درجہ کمال حاصل کر لے گا۔ کیوں کہ دنیا سے نفرت کا مکمل ایک ایسی سواری ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو مسافر جگہ راستے میں ہیں اور اپنے جانوروں پر سواری کرتے اور ان کا دانہ پانی کرنے میں مشغول ہوں، لیکن ایک کا رخ کعبے کی طرف ہو اور دوسرا مخالف سمت میں چل رہا ہو یہ دونوں مسافر اس اعتبار سے کعبہ مکرمہ سے محبوب ہیں کہ غیر کعبہ یعنی سواری کی ہمدارست اور اس کے دانہ پانی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس شخص کا حال اچھا ہے جس کا رخ کعبہ کی سمت ہے، کیوں کہ وہ اپنی غفلت کے باوجود کعبے سے قریب ہو رہا ہے، اور توجہ کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن حلال مقصود پر پہنچ جائے گا مگر اس شخص سے بھر نہیں ہے جو کعبے میں ٹھک ہے اور اسی میں رہ رہا ہے، کبھی باہر نہیں نکلتا کہ سواری پر سوار ہونے اور اس کی خبر گیری کرنے کی نوبت پیش آئے اس لئے جنہیں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ بغض دنیا مقصود ہے، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ سے روکنے والی ہے، اور اس تک پہنچنا اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک یہ رکاوٹ دور نہ ہو جائے، اسی لئے ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں نہد کرتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے وہ گویا جلد از جلد راحت پانے کا طالب ہے اسے دنیا میں نہد کرنے کے بعد آخرت میں بھی تو مشغول ہونا چاہیے، آخری حلال قوی ہے۔ اس طرح ابو سلیمان دارانی نے بتلایا ہے کہ آخرت کے راستے پر چلنے کا مرحلہ نہد کے بعد ہے، جس طرح حج کے راستے پر چلتا الگ ہے اور حج کے مواقع کا ازالہ الگ ہے۔

بہر حال اگر نہدنی الدنیا سے یہ مراد لیا جائے کہ نہ دنیا کے وجود سے رغبت ہو اور نہ اس کے عدم سے تو یہ قناعت کمال ہے اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ دنیا کے عدم کی رغبت ہو تو یہ راضی، قانع اور حریص کی یہ لبت کمال ہے، اور مستغنی کی یہ لبت نقص ہے، بلکہ مال کے سلسلے میں درجہ کمال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک مال اور ماں (پانی) دونوں برابر ہیں۔ اگر تم سمندر کے کنارے پر ہو تو جنہیں پانی کی کثرت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اسی طرح اگر تمہاری پیاس و دیوگی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تو پانی کی قلت تمہارے لئے معسر نہیں ہے، جس طرح تم بظہر ضرورت پانی کی احتیاج رکھتے ہو اسی طرح بظہر ضرورت مال کے بھی محتاج ہو چنانچہ جس طرح تم بہت سا پانی دیکھ کر راہ قرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہو کہ میں خود بھی اس میں سے ضرورت کے بظہر استعمال کروں گا، اور اللہ کے بندوں کو بھی پلاؤں گا، اسی طرح مال کا حال بھی ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ بعضی اور پانی دونوں ضرورت کے اعتبار سے ایک ہیں، فرق صرف ایک کی قلت اور دوسرے کی کثرت کا ہے۔

جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اور عالم کے سلسلے میں اس کی تدبیروں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو یہ بات بھی جان لیتا ہے کہ جس طرح اسے ضرورت کے بظہر پانی ملتا ہے اسی طرح زندگی بھر ضرورت کے مطابق روٹی ملتی رہے گی، جیسا کہ معتزب و قنصل کے ابواب میں یہ بحث آئے گی احیاء ابن ابی الجہار کی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے کہا کہ مالک ابن عمار نے غمیو سے کہا کہ گھر میں جا کر وہ کوڑہ لے لو جو تم نے مجھے دیہ میں دیا تھا۔ اس لئے کہ شیطان میرے دل میں یہ دوسرا ڈال رہا ہے کہ میرے لئے لگا۔ ابو سلیمان نے کہا کہ یہ صوفیائے دلوں کا ضعف ہے، اگر کوئی شخص یہ کوڑہ لے جاتا تو انہیں پروا نہ ہوتی چاہے جس کی گولڈل میں یہ خیال آتا بھی برا ہے کہ گھر میں کوڑہ موجود ہے، اور اس کی طرف التفات بھی ضعف اور نقصان کا باعث ہے۔ اب اگر تم یہ سوال کرو کہ انبیاء اور اولیاء مال سے کیوں بھاگتے تھے اور اس سے نفرت کیوں کرتے تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ مال سے ان کا فرار ایسا تھا جیسا پانی سے فرار، یعنی ضرورت سے زائد نہیں لیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا اسے شکیروں اور برحقوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اس خیال سے کہ بعد میں کام آئے گا، بلکہ محتاجین کے لئے ضیوں، ہتھوڑوں اور تالابوں میں جمود ڈیال کرتے تھے اس لئے جنہیں کہ ان کے دل پانی کی محبت یا نفرت میں مشغول تھے۔ دنیا کے خزانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اہل صحابہ حضرت ابو بکر الصديق اور حضرت عمرؓ کے پاس آئے، آپ نے وہ خزانے لئے جہاں ان کی ضرورت تھی وہاں خرچ کر دیے، آپ حضرات نے ان

سے راہ قرار اختیار نہیں کی، اس لئے کہ ان کے نزدیک مال اور پانی سونا اور پتھر دونوں برابر تھے، ان حضرات سے کوئی مخالفت بھی معقول نہیں ہے، جن لوگوں نے منع کیا ہے انہیں یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے مال لیا تو وہ قریب کا ظہار ہو جائیں گے، مال ان کے دل کو اپنا قیدی بنائے گا، اور وہ شہوات میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن یہ عطاء کامل ہے، اور ان کے حق میں مال سے نفرت کرنا اور اس سے دور بھگانا ہی کمال ہے، تمام مخلوق کا بھی عزم ہے صرف انبیاء اور اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں، اگر کسی ایسے قویٰ شخص سے جو درجہ و کمال کو پہنچا ہو یا وہ یہ معقول ہو کہ وہ مال سے بھگا نہ لے، اس سے نفرت کی تہیٰ تو یہ کیا جائے گا کہ اس نے عطاء کے درجے پر اثر کر لیا کیا ہو گا کہ لوگ ترک میں اس کی اقتداء کریں۔ اگر اخذ میں اس کی اقتداء کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اگرچہ وہ خود محفوظ رہے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیر اپنے بچوں کے سامنے سانپ پکڑنے سے باز رہے، وہ ان کی موجودگی میں سانپ نہیں پکڑتا اس لئے نہیں کہ اس میں کچھ ضعف ہے یا وہ سانپ پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے سانپ پکڑا اور بچوں نے دیکھ لیا تو وہ بھی پکڑیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، انبیاء اور اولیاء بھی عطاء کے سامنے انہی احکام پر عمل کرتے ہیں جن کے وہ پابند ہیں تاکہ ان کی اقتداء کریں جو چیزیں خود ان کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر حرام الناس کی موجودگی میں عمل نہیں کرتے۔

اس تفصیل سے تم یہ بات جان گئے ہوں گے کہ کل چھ مراتب ہیں جن میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مستثنیٰ کا ہے، پھر زاد کا ہے، پھر راضی کا ہے، اس کے بعد قانع کا ہے، آخر میں حریص ہے۔ جہاں تک معطر کا سوال ہے اس کے خلاف میں، بعد رضا اور قناعت کا تصور کیا جاسکتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا درجہ بھی مختلف ہوتا ہے، البتہ فقیر کا اطلاق ان پانچ مراتب کے لوگوں پر ہو سکتا ہے۔ مستثنیٰ کو فقیر کا اس معنی میں تو صحیح نہیں ہے جس معنی میں یہ مشہور ہے البتہ اس معنی میں صحیح کہا جاسکتا ہے کہ مستثنیٰ کو یہ معرفت حاصل ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں عام طور پر، اور مال سے استغناء رکھنے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، مستثنیٰ کو فقیر کہا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو جو اپنے نفس کے لئے عبودیت کا معترف ہو عبد کہہ دیا جائے، اگرچہ بندے کا لفظ تمام مخلوق کے لئے عام ہے مگر ایسے شخص پر اس کا اطلاق مبالغوں کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے جو خود اپنے فقرو احتیاج کی معرفت رکھتا ہو وہ اس لفظ کا زیادہ مستحق ہے، لہذا لفظ فقیر ان دونوں معنوں میں مشترک ہے، اور اگر تم یہ بات جان گئے کہ لفظ فقیر دونوں معنوں میں مشترک ہے تو جس میں یہ بات سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ کَاَدَ الْفَقْرِ اَنْ یَّکُوْنَ کُفْرًا۔

اے اللہ! میں فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔

اور دوسری طرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا :-

اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِیْ مِنْ سُبْحٰنَیْ وَاَوْفَرْنِیْ مِنْ سُبْحٰنَیْ۔ (ترمذی۔ النجم)

اے اللہ! مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں موت دے۔

یہ دونوں روایات ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں، یہاں کہ پہلی دونوں روایات میں معطر کا فقر مراد ہے، اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اور آخری روایت میں وہ فقر مراد ہے جس کے معنی ہیں اپنی مسکنت، ذلت اور احتیاج کا اعتراف۔

فقر کے فضائل۔ قرآن کریم کی چند آیات سے فقر کی فضیلت ثابت ہے مثلاً :-

لِلْفَقْرِ اَوَّلُ الْمُهَاجِرِیْنَ الْبَیِّنِیْنَ اَخْبَرُ جَوْ مِنْ دِیَارِہُمْ وَاَمَّا اَلِہُمْ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنْ اللّٰہِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصَرُّوْنَ لِلْمَوْرِ سَوَکًا۔ (پ ۲۸، آیت ۸)

ان مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور

رضاعی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں۔
 لِلْفَقْرِ اِلَّا الْيَتِيْمَ اَخْصَرُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ حَصْرَ یَّافِی الْاَرْضِ - (پ ۵۳ آیت ۲۷۳)
 اصل حق ان کا جمتنوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں قید ہو گئے ہوں وہ لوگ کہیں ملک میں چلے پھرے کی طاقت نہیں رکھتے۔
 ان دونوں آیتوں میں کلام کی ابتدا مدح کے ساتھ کی گئی ہے اور پھر فقر کو بھرت اور محصور کے جانے کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے اور ان دونوں مقتول پر فقر کی صفت کو مقدم کیا گیا ہے یہ تقدیم فقر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے احادیث میں بھی فقر کی تعریف کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ لوگوں میں کون زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وہ مالدار شخص جو اپنے نفس اور مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو! آپؐ نے ارشاد فرمایا: یہ شخص بھی اچھا ہے، لیکن میں جس شخص کے متعلق دریافت کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر کون شخص بہتر ہے؟ فرمایا: فَقَیْرٌ یَّعْطِیْ جُهْدَهُ (ابو منور علیؓ) وہ فقیر جو اپنی محنت کی چیز دے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ سے ارشاد فرمایا: اَلِیُّ الْمَفْقُوْرَ اَوْ لَا تَلْزَقُوْهُ عَیْنًا - (حاکم - بلال) اللہ تعالیٰ سے فقیر ہو کر مل، یعنی ہو کر نہ مل۔
 ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:۔

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمَفْقُوْرَ الْمَتَّعِفَ اِلَّا الْعَبَالَ - (ابن ماجہ - عمران ابن حصین)
 اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والے مالدار کی عداوت کو محبوب رکھتا ہے۔

ایک مشہور روایت میں وارد ہے: فرمایا:۔

یَدْخُلُ فِقْرٌ اِعْمَامُنِی الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِیَائِهِمْ بِخَمْسِ مَائَةِ عَامٍ (ترمذی - ابو ہریرہ)

میری امت کے فقراء انبیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے۔

ایک روایت میں اربعین قرطاک کے الفاظ ہیں: جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حریص فقیر حریص غنی کے مقابلے میں چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہو گا (مسلم - عبداللہ ابن عمرؓ) اور پہلی روایت کا مضمون یہ ہے کہ فقیر زاہد غنی راغب کی بہ نسبت پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو گا۔ اس سے پہلے ہم نے فقر کے درجات کا اختلاف بیان کیا ہے۔ اس سے تم نے یہ بات جان لی ہو گی کہ فقراء کے درجات میں تفاوت ہے اور گویا فقیر حریص کا درجہ فقیر زاہد کے مقابلے میں ساڑھے پانچ سو برس کم ہے۔ چالیس کو پانچ سو سے یہ نسبت ہے یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپؐ نے مقدار کی تحدید فرمائی ہے یہ تحدید ایسی نہیں ہے کہ اتفاقاً زبان سے نکل گئی ہو اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو بلکہ آپؐ تو ہر بات میں حق کا اظہار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی - (پ ۵۲ آیت ۳)

اور نہ آپؐ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نکالتے ہیں، ان کا ارشاد صرف وحی ہے۔

درجات فقر کے اختلاف میں اس عقین و تقدیر کی مثال ایسی ہے جیسی روایہ عامہ کے باب میں ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا:۔

الرُّوْثُ الْاَصْلُ الْحَقِّ جَزْءٌ مِّنْ سِتِّیْنَ اَوْ اَرْبَعِیْنَ جَزْءٍ مِّنِ النَّبُوْثِ (بخاری - ابو سعید)

سچا غائب نبوت کا چھ یا پانچواں حصہ ہے۔

یہ ایک صحیح اور واقعی تقدیر ہے، لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے لئے اتنی معنائیں نہیں ہے کہ وہ اس نسبت کی علت جان لے، محض اندازے سے کچھ کہہ سکتا ہے جس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، نبوت اس امر کا نام ہے جو صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے اور اسی اختصاص کی بنا پر نبی اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے مختلف اور ممتاز ہے۔ نبی کو بہت سی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان امور کے حقائق سے واقف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات

ملا کہ "اور آخرت سے متعلق ہیں" یہ واقعیت ایسی نہیں ہوتی جیسی دوسروں کی ہوتی ہے، بلکہ معلومات کی کثرت، تحقیق، یقین اور کشف کی زیادتی کے اعتبار سے نبی کی معرفت عام لوگوں کی معرفت سے مختلف ہوتی ہے، نبی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نفس میں ایک صفت ہوتی ہے جس سے خالق عادات اعمال غمور پذیر ہوتے ہیں جیسے ہمارے لئے ایک صفت ہے جس سے وہ حرکات سرزد ہوتی ہیں جو ہمارے ارادے اور اختیار سے جسے قدرت بھی کہہ سکتے ہیں متعلق ہیں، اگرچہ قدرت اور مقدور دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو ایک ایسی صفت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ مَلَکِئَہ کو دیکھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے بیانی رکھنے والے شخص میں ایک ایسی صفت ہے جو ثابتاً میں نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنا آدمی محسوسات کو دیکھ لیتا ہے، اور نبی کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اسے ایک صفت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ غیب کے واقعات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، خواہ یہ اداری کے عالم میں یا فانیہ کے دوران، اس صفت کے ذریعے وہ لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتا ہے، اور غیب کی جو باتیں اس میں درج ہیں انہیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ وہ صفات اور کمالات ہیں جن کا انبیاء کے لئے ثابت ہونا ظاہر ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ان میں سے ہر صفت کی حدود تقسیم ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ ممکن ہے کہ ہم ان تمام خصوصیات کو چالیس، پچاس یا ساٹھ قسموں میں تقسیم کر دیں، بلکہ تکلف سے کام لیں تو یہ قسمیں چھیالیس بھی ہو سکتی ہیں، اور اس صورت میں یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ روایات صالحہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں، لیکن کہیں کہ یہ تقسیم صرف ظن اور تخمین سے ہو سکتی ہے، اس لئے یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کی جاسکتی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایات صالحہ کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ اسی تقسیم کی رو سے قرار دیا ہے، البتہ ہم ان صفات کلیہ سے واقف ہیں جن سے نبوت مکمل ہوتی ہے، اور اس تقسیم کی اصل سے بھی واقف ہیں، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مخصوص مقدار مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے، اسی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فقراء کے مرتبہ سے درجے ہیں، لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ فقیر زائد فقیر حریص کے مقابلے میں چالیس برس پہلے اور فقیر فنی کے مقابلے میں پانچ سو برس پہلے جنت میں جائے گا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب صرف انبیاءِ معلیم، ائمہ و الاسامیٰ ہی دے سکتے ہیں، انبیاء کے علاوہ اگر کوئی غفل کچھ کے کا تو وہ محض اندازے سے کہے گا جس پر پورے طور پر احتوا نہیں کیا جاسکتا۔

یہ جملہ معترضہ ہم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ ان نظریات کو بعض ضعیف الاعتقاد لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اتفاقی بات کہہ دی ہے، حالانکہ محض اتفاقی طور پر کوئی بات کہہ دینا منصب نبوت کے شایان شان نہیں ہے، اب پھر ہم روایات نقل کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

خَيْرٌ هَذِهِ اَلْمَاةُ فَقَرٌّ اَعْمَا وَاسْرَعُهَا نَصْبُ جَعْفَرِى الْجَنَّةُ قَضَعَاءُ هَا۔

اس امت کے بہترین لوگ اس کے فقراء ہیں اور جنت میں جلد تر لوٹ لگنے والے اس امت کے کمزور لوگ ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

اِنَّ لِّىْ جَزْءَيْنِ اِثْنَيْنِ فَمَنْ اَحْبَهُمَا فَقَدْ اَحْبَبَنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ
الْفَقْرُ وَالْجِهَادُ

میرے دو چے ہیں جس نے انہیں پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا اور جس نے انہیں ناپسند کیا اس نے مجھے

ناپسند کیا فقرا اور جہاد۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں پانزوں کو سونے کا بنا دوں، جہاں تم رہو یہ پانزوں رہا کریں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، اسے بکھو فرمایا :-

يَا جِبْرِئِيلُ اِنَّ الْغَنِيَّا كَاثَرُ مَنْ لَا تَاكُلُ لَهُ وَوَمَالٌ مِّنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ تَشْكُ الْمَلِئِكَةَ الْقَوْلَ الثَّابِتَ (۱)

اے جبرئیل! دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گم نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس محل نہ ہو، حضرت جبرئیل نے فرمایا اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ کو قول حکم پر ثابت قدم کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو اپنی مہم میں لینا ہوا سو رہا تھا، آپ نے اسے جگا دیا اور فرمایا اے سونے والے اٹھ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، اس نے عرض کیا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں نے دنیا دنیا والوں کے لئے چھوڑ دی ہے، آپ نے فرمایا تب اے دوست تم سوتے رہو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو زمین پر سو رہا تھا اور اس کے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اور داڑھی کے بال گرو میں اٹنے ہوئے تھے، اور وہ ایک چادر باندھے ہوئے تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: الہا تیرا یہ بعدہ دنیا میں ضائع ہو گیا، وحی آئی کہ اے موسیٰ! کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ جب میں کسی بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں تو اس سے تمام دنیا کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابورافع روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صمان وارد ہوا، اس وقت آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے آپ اس کی تواضع فرماتے، آپ نے مجھے خیر کے یہودیوں میں سے ایک شخص کے پاس بھیجا، اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ وجب کے سینے تک یا تو آٹا ہمیں ادھار دیدے یا فروخت کر دے اور مقررہ وقت پر اس کی قیمت وصول کر لے، میں نے اس یہودی تک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، یہودی نے جواب دیا واللہ میں صرف رہن رکھ کر ہی آٹا دے سکتا ہوں، میں نے اس کی اطلاع آپ کو دی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ رہتا میں آسمان والوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی امین ہوں، اگر وہ شخص میرے ہاتھ فروخت کر لے یا ادھار دے تو میں اسے ضرور ادا کرتا، چامیری یہ ذرہ لے چلا اور اسے رہن کر دے، جب میں باہر نکلا تو یہ آیت نازل ہوئی (طبرانی) :-

وَلَا تَمْلِكُ عَيْنُكَ هَالِي مَا مَسْتَعَارًا يَوْمَ رُوحًا مِنْهُمْ هَرَّةَ الْحَيَاةِ وَالْذَّنْبِ لِنَفْسِهِمْ فِينِ
وَرَزَقَهُ تِكْ خَيْرٌ وَأَنْتَقِي (پ ۱۷۷ آیت ۳۶)

اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے جن سے ہم نے ان (کفار) کے علف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لئے جمع کر رکھا ہے کہ وہ (مصلیٰ) دنیوی زندگی کی روتق ہے، اور آپ کے رب کا رزق بدرجہا بہتر ہے اور دیر ہے۔

یہ آیت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور تسلی کے لئے نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا :-

أَفْقَرُ أَرْنَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْحَنْظَلُ الْحَسَنُ عَلَى خَيْلِ الْفَرَسِ - (طبرانی) - شراوین اوس) فقر مومن کے لئے گھوڑے کے رخسار پر واضح خوبصورت پوزی کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے۔

ایک حدیث میں ہے :-

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مَعَاقِي فِي حَسْبِهِ آمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمُهُ فَكَأَنَّمَا
خَتَمَتْ لَهُ الذَّنْبُ بِحَسْبِهِ هَا - (*)

جو شخص بدن کی سلامتی کے ساتھ صبح کرے اپنے لیس میں مامون ہو، اور اس کے پاس اس روز کی غذا ہو تو گویا اسے تمام دنیا حاصل ہے۔

حضرت کعب الانباری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ! جب تم فقر کو آتا ہوا دیکھو تو یہ کہ ملام کے شعاری کہ خوب ہے۔ ملام غرسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب کو دریا کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ایک شخص

(۱) یہ عبارت دو حدیثوں سے مرکب ہے۔ پہلی حدیث ترمذی نے ابوامر سے نقل کی ہے، اور دوسری حدیث الدارقانی نے اسے آخر تک احمد نے نقل کیا ہے۔ (*) یہ روایت پہلے ہی گذری ہے۔

آیا اور ہم اللہ کہہ کر دنیا میں جاں پہنکا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا، اتنے میں دو سراخص آیا اور اس نے بھی ہم اللہ کہہ کر جاں ڈالا۔ اس جاں میں اس قدر پھیلیاں آئیں کہ جاں نکالنا مشکل ہو گیا، پیغمبر نے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا : اے باریہ فرق کیوں ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے فیض قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا میرے بندے پر ان دونوں کے احوال مشکف کرو، جب انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کا جاں خالی تھا اس کے لئے کس قدر کراہیں اور سختیں ہیں اور جس کا جاں پھیلیاں سے لبریز تھا اس کے لئے کس قدر لذتیں اور سوائیاں ہیں تو فرمایا اب میں مطمئن ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جنت میں جھانکا تو یہ دیکھا کہ اس کے اکثر بے والے مادر اور عورتیں ہیں (احمر)۔ عہد اللہ ابن عربی (۱) ایک روایت میں ہے کہ میں نے پوچھا کہ مادر کہاں ہیں؟ ارشاد ہوا کہ مادر ہی نے انہیں (جنت سے) دوک دیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ دونوں میں اکثر عورتیں ہوں گی (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا : ان کے دو سرخ چیزوں یعنی سونے اور زعفران میں لگے رہنے کی وجہ سے (۲) ایک حدیث میں ہے نہ

نُحْفَةً كَأَمْوُئِينَ فِي النَّفْسِ الْفَقِيرَةِ (ابو منصور علی)۔ معاذ ابن جبل (۱) دیکھا میں مومن کا تختہ قبر ہے

ایک روایت میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی بنا پر سب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کرام میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف اپنی مادر ہی کی وجہ سے سب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے (۳) (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عبدالرحمن ابن عوف گھٹ گھٹ کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ (۴) حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ

إِنَّا أَحَبَّ إِلَهُ عِبَادَ التَّلَاقِ فَإِنَّا أَحَبُّ إِلَهُ عِبَادِ الْحُبِّ إِلَيْهِمْ وَمَا أَقْنَأَ قَالَهُمْ نَشْرِكُ
لَهُمْ هَذَا وَلَا مَالًا (طبرانی)۔ ابن حجر العسقلانی (۱)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے جنت میں جلا کر دیتا ہے، اور جب بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے تنگ کر لیتا ہے، لوگوں نے عرض کیا انتہاب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کے لئے نہ اہل چھوڑتا ہے اور نہ مال چھوڑتا ہے۔

ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو فقیر کو آتا ہوا دیکھے تو اس وقت یہ کہہ کہ صالحین کے شعاری آمد خوب ہے اور جب تو غمگین کو دیکھے تو یہ کہہ کہ کسی گناہ کا عذاب جلد آیا ہے (ابو منصور علی)۔ کھول من الدرداء (۱)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا : یا اللہ! مخلوق میں کون لوگ میرے دوست ہیں؟ اگر مجھے ان کا علم ہو جائے تو تیری رضا کی خاطر میں بھی انہیں دوست رکھوں، جواب ملا ہے موسیٰ ہر محتاج فقیر میرا دوست ہے۔ جواب میں کل فقیر فقیر فرمایا گیا۔ یعنی فقیر فقیر دیکھ لایا گیا، یا تو اس کے لئے عذاب سے ناکاہ ہوئی ہے، یا دوسرے فقیر سے مراد ختم سمیت والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسکنت پسند کرتا ہوں، اور دولت کو برا جانتا ہوں، ان کے نزدیک بھڑپات ہے حتیٰ کہ کوئی انہیں یا مسکین کہہ کر آواز دے۔ ایک مرتبہ عرب کے سرداروں اور دونوںوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ایک دن عابریں لے چکے ہیں، اور ایک دن دوسروں کے لئے، اس دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہم نہیں آئیں گے، اور دوسرے دن ہم حاضر ہوں گے وہ لوگ نہیں آئیں گے، دوسرے لوگوں سے ان کی مراد حضرت بلال، سلیمان، عیسیٰ، ایوب، خباب ابن الارت، عمار بن یاسر، ابو ہریرہ اور دوسرے مجتہدات اصحاب عقد رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تھی، اور جن لوگوں نے یہ درخواست کی تھی ان میں اقرع ابن حابس جعفی، منبہ ابن حن الطواری، عباس ابن مرداس سلمی وغیرہ تھے، ان لوگوں نے الگ الگ دنوں کی تعیینیں اس لئے کرانی چاہی تھی کہ یہ غریب اور مفلس صحابہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جو یسینہ ان کے جسموں سے بہا کرتا تھا وہ اپنی کپڑوں میں جذب ہو جایا کرتا تھا

اور اس سے جسم میں بدبو ہو جاتی تھی، اور یہ بات ان مالدار لوگوں کے لئے تکلیف دہ تھی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور وعدہ کیا کہ وہ دونوں طبقوں کا اجتماع ایک دن نہیں کریں گے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :-
 وَاضْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيتُونَ وَجْهَهُ وَ
 لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا -
 (پ ۱۲۸، آیت ۲۸)

اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ متغیر رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی مہارت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دعویٰ زندگی کی دولت کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کمنا نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔

”ایمانہ الدینار“ نے مالدار کی مراد ہے، اور جن لوگوں کے دلوں پر غفلت کا پردہ ڈالا گیا ہے وہ مالدار ہیں، ایک جگہ ارشاد فرمایا :
 وَقُلِ الْحَقُّ مِنِّي يَوْمَ يُكْفَرُ مَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ - (پ ۱۲۸، آیت ۲۹)
 اور آپ کہہ دیجئے کہ (یہ دین) حق تمہارے رب کی طرف سے (آیا) ہے سو جس کا خیال چاہے ایمان لائے اور جس کا خیال چاہے کافر رہے۔

ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام حکوم نے آپ کی خدمت میں بارہالی کی اجازت چاہی، اس وقت آپ کے پاس اشراف قریش میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کو اس موقع پر ابن حکوم کی آمد گراں گذری اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں :-
 غَيْبٌ وَنُفُوسٌ لَّنَّ لِحَاجَةِ الْاَعْمٰی وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰی لَوْ نَدْرٰکَ فَتَنْفَعَهُ الْذِکْرٰی
 اَلَمْ اَنْزِلْنٰهُ مُطَمِّنًی فَاَنْتَ لَهُ تَصَلَّی - (پ ۵۳۰، آیت ۶۱)

بشیر (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تجھیں ہو گئے، اور حوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید تاہنا (آپ کی تعلیم سے پوری طرح) سنور جاتا یا (کسی خاص دین) صیحت قبول کرتا، سو اس کو صیحت کرنا فائدہ پہنچاتا، جو شخص دین سے بے پروائی کرنا ہے آپ اس کی فکر میں پڑتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اس شخص سے مراد ہے وہ خداوندیکہ سودمند ہو کی ابن ام حکوم ہیں، اور جو استقامت برتا ہے اس سے قریش کا وہ سردار مراد ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح مطہرت کرے گا جس طرح دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے مطہرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم! میں نے تجھ سے دین کو اس لئے دور نہیں کیا کہ تو میرے نزدیک ذلیل ہے، بلکہ میں نے تیرے لئے جو عظمت اور فضیلت رکھی ہے، اس کی بنا پر میں نے تجھے دین سے دور رکھا ہے۔ بندے! اب تو ان معنوں میں جا اور اس شخص کو پہچان جس نے تجھے محض میری رضا کی خاطر رکھ لایا یا بلایا ہو یا کپڑے پر تائے ہوں اور اس کا ہاتھ پکڑنے میں نے تجھے اس کا اقتدار دیا۔ اس دن لوگوں کا یہ عالم ہو گا کہ عیند ان کے چروں تک آیا ہو اور اس کا وہ شخص ان معنوں کے درمیان جائے گا اور اس شخص کو تلاش کرے گا جس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو گا اور اسے جنت میں لے جائے گا (ابو الشیخ - ابن السرح) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : فقیروں کو اچھی طرح پہچان لو۔ اور ان سے زیادہ سے زیادہ فقیہیں حاصل کرو اس لئے کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ فرمایا : قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو تلاش کر لیں جنہوں نے تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی کا ایک کھونٹ پلایا ہو یا لباس پہنایا ہو، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ (ابو نعیم بن حمید - حسین ابن علی)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے پاؤں کی آہٹ محسوس کی،

میں نے دیکھا کہ بلال چلے جاتے ہیں، پھر میں نے جنت کے اعلان پر نظر ڈالی تو وہاں میری امت کے قہراء اور بچے نظر آئے اور بچے دیکھا تو مالدار عورتوں میں نظر آئیں، جن کی تعداد کم تھی، میں نے عرض کیا یا اللہ! ان کی تعداد کیوں کم ہے؟ فرمایا کہ عورتوں کو دودھ سرخ پیڑوں سونے اور ریشم نے جنت سے روک دیا ہے اور مالداروں کو حساب کتاب کی طوالت نے نہیں آئے دیا ہے۔ میں نے اپنے اصحاب پر نظر ڈالی تو عبدالرحمن ابن عوف نہیں لے، پھر وہ میرے پاس روٹے ہوئے آئے میں نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک میں نے تمام شیات طے نہ کر لیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کی زیارت میں کرباؤں کا میں نے پوچھا کیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے مال کا حساب لیا جا رہا تھا (طبرانی)۔ ابو امامہؓ غور کیجئے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ انسابیون الاولون میں سے ہیں اور ان دس صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے ہاں میں یہ بشارت دنیاوی میں سنائی گئی کہ یہ حضرات یقینی طور پر جنتی ہیں (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ سعید ابن زید) اور ان کا شمار مالداروں کے اس گروہ میں ہوتا ہے جس کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معقول ہے: **إِلَّا مَنْ قَالَ بِأَلْمَالِ هَلْ كُنَّا وَهَلْ كُنَّا** یعنی جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال دیا کرتے تھے (بخاری و مسلم۔ ابودرد) اس کے باوجود انہوں نے مالدار کی بنا پر یہ نقصان اٹھایا کہ تمام صحابہ کرام کے بعد حساب کے مراحل سے گزر کر جنت میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر کے پاس تشریف لے گئے، اس کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے فرمایا: اگر اس کا نور تمام زمین والوں کو تقسیم کر دیا جائے تو سب منور ہو جائیں (۱) ایک حدیث میں ہے: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تجھیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! حضور بتلائیں، فرمایا ہر وہ ضعیف شخص جسے لوگ بھی ضعیف سمجھیں غبارِ آلود پریشان حال، دھواں میں رہنے والا جس کی لوگوں کے نزدیک کوئی قیمت نہ ہو، اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری کرے (بخاری و مسلم۔ جاریہ ابن وہب) حضرت عمران ابن حصین فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میری بیوی قدرو حضرت حنیٰ، ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہم تجری عزت کرتے ہیں، اور قدر کرتے ہیں کیا تو قاطعہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے چل سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ہاں باپ آپ پر فدا ہوں میں ضرور چلوں گا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ہمراہ چلا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور سلام کیا، اور اندر آئے کی اجازت چاہی، حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! تشریف لائیں، آپ نے دریافت کیا، میں اور جو شخص میرے ساتھ آیا ہے دونوں آئیں؟

حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: عمران! حضرت فاطمہ نے عرض کیا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا میرے بدن پر صرف ایک مہاء ہے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو اس طرح بدن پر لپیٹ لو، حضرت فاطمہ نے عرض کیا: میں نے اپنا جسم وہاں لیا ہے، لیکن اپنا سر کیسے چھپاؤں؟ آپ کے پاس ایک پرانی چادر تھی، آپ نے وہ چادر ان کی طرف بھجی اور فرمایا اسے اپنے سر پر لپیٹ لو، اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اندر آئے کی اجازت دی، آپ اندر تشریف لے گئے، سلام کیا اور ان کی مزاج پررسی کی، حضرت فاطمہ نے عرض کیا بخدا میں بھوکى ہوں، اور اس پر معتزاد یہ حالت ہے، میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے، بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، یہ سن کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور فرمایا: اے نبی! اھ! امت خدا کی قسم میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھیا، حالانکہ میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محرم ہوں، اگر میں اپنے رب سے سوال کرتا تو وہ مجھے ضرور کھانا کھلائے، میں نے آخرت کو ترجیح دی ہے، پھر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ کے شانے پر مارا اور فرمایا تجھے خوشخبری ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے عرض کیا فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کا درجہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آسیہ اپنے

نہانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، مریم اپنے نہانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور تو اپنے نہانے کی عورتوں کی سردار ہو گی، تم جنت کے ایسے مکانات میں رہو گی جو زہد اور پاکیزگی سے بنے ہوئے ہوں گے، نہ ان میں کسی طرح کی تکلیف ہو گی، نہ شر ہو گا، پھر فرمایا: اپنے بچے کے بیٹے پر قائل نہ رہنا میں نے حیران کن ایسے شخص سے کہا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے (۱) حضرت ملی کریم اللہ وجدہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے فقیروں کو برا جانے لگیں گے، دنیا کی امارت ظاہر کرنے لگیں گے اور درہم جمع کرنے میں شہمک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں چار خصلتوں کا نشانہ بنا دے گا، نقطہ، بادشاہ کی طرف سے ظلم، حکام کی طرف سے خیانت، اور درہمیں کا زور۔ (ابو منصور و علی)

حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ دو درہم والا ایک درہم والے کی بہت سخت دھوکا جائے گا یا اس سے بچنے کے ساتھ حساب لیا جائے گا، حضرت عمرؓ نے سید ابن عامر کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے، وہ کبیدہ خاطر، اور غمگین گھر میں داخل ہوئے ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات نہیں آئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس سے بھی بڑھ کر ایک واقعہ ہے، پھر آپ نے فرمایا ذرا اپنا پرانا دوشہ دینا (اہلیہ نے اپنا دوشہ دینا) آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کئے، ان کی چٹیلیاں بنائیں، (اور ان چٹیلیوں میں درہم بھر کر تقسیم کر دیے، پھر ماز کے لئے کمرے ہو گئے، اور صبح تک دوتے رہے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کے فقراء مالداروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار فقراء کی جماعت میں گھر جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ تین آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، ایک وہ شخص جو اپنے بڑے دعوتی چاہے تو اس کے پاس کوئی پرانا لباس نہ ہو جسے پہن کر بڑے دھوکے، دوسرا وہ شخص جو اپنے چلے پر بیک وقت دو دوشہ میں اس کے یہاں خرچ اور کثرت نہ ہو، دواہت ہے کہ ایک شخص حضرت سفیان ثوریؒ کی مجلس میں آیا، آپ نے اس سے فرمایا قریب آؤ، اگر تو مالدار ہوتا تو میں تجھے ہرگز اپنے قریب نہ بلاتا، ان کے رخسار میں سے وہ حضرات جو صاحب ثروت تھے یہ جتنا کرتے تھے کہ کاش وہ غریب ہوتے، یہاں کہ آپ فقراء کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، اور اعرام سے اعراض کرتے تھے، مولیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مالدار آدمی کو سفیان ثوریؒ کی مجلس سے زیادہ ڈیل کمیں نہیں دیکھا، اور نہ کسی محتاج کو ان کی مجلس سے زیادہ کمیں باعث پایا، ایک حکیم کہتے ہیں اگر یہ عبادہ انسان دونوں سے بھی اسی طرح ڈرتا جس طرح فقرے ڈرتا ہے تو دونوں سے فخر نہ ہوتا، اور اگر باطن میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا جس طرح ظاہر میں اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیت، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں وہ شخص ملعون ہے جو مالدار کا اکرام کرے، اور تنگدست کی اہانت کرے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ کسی ایسے شخص کی جس کے بڑے بوسیدہ ہوں حقیر مت کرنا اس لئے کہ تمہارا اور اس کا رب ایک ہے۔ یحییٰ ابن معاذؒ فرماتے ہیں کہ فقراء سے محبت کرنا فقیروں کا اخلاق ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صلحاء کا شعار ہے، اور ان کی ہم نشینی سے اجتناب کرنا منافقین کی علامت ہے، پہلی آسمانی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر پر جو بھیجی کہ اس بات سے ڈر کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، پھر تیری نگاہ سے گرجائے اور میں تجھ پر دنیا افریل دوں۔ حضرت عائشہؓ ایک دن میں ہزار ہزار درہم خیرات کر دیتی تھیں، یہ درہم ان کی خدمت میں حضرت معاویہؓ اور ابو عامر وغیرہ بھیجا کرتے تھے جب کہ آپ کا دوشہ بیوند زدہ رہا، اور آپ کی پاندی یہ کہا کرتی کہ اگر آپ ایک درہم سے گوشت منگو، لیتیں تو اسی سے روزہ افطار کر لیا جاتا، خود آپ کا بھی روزہ ہوتا، لیکن اس کا خیال نہ آتا کہ اپنے لئے کچھ منگو، لیں پاندی کے توجہ دلائے پر ارشاد فرماتیں کہ اگر تو یاد دلا دیتی تو میں ایسا کرتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقیرانہ زندگی بسر کرنا، مالداروں کی ہم نشینی سے اجتناب کرنا، اور اپنا دوشہ اسی وقت تک مت اتارنا جب

تک تو اس میں پوچھ نہ لگائے (تہذیب)۔ ایک شخص دس ہزار روپے لے کر حضرت ابراہیم ابن ابیہم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے یہ مال قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس شخص نے اصرار کیا، حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو میرا نام فقراء کی فہرست سے نکالوا چاہتا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔

مخصوص فقرائے یعنی راضیین، قاضیین اور صادقین کے فضائل

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
 طَوَّبَ لِيْ رَاضِيْ لِحَقِّهِ لِيْ اِسْلَامُكَ كَانَ عَيْشُهُ كَقِفَاوَقْتَعَبٍ (تہذیب)۔ فضائلِ ابنِ مہین
 اس شخص کے لئے خوشخبری ہو جسے اسلام کی پدایت ہو اس کی معیشت بظہر ضرورت ہو، اور وہ اسی پر قانع ہو۔
 ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا :-
 يَامَعْشَرَ الْمُفْقَرِ اِمَّا عَطَوْا لِلَّهِ الرِّضَى مِنْ قُلُوبِكُمْ نَتَطَهَّرُ وَاِنْ شِئْنَا بِعَقْرِ كُمْ الْاَفْلَاكُ۔
 (ابو منصور علی۔ ابو ہریرہ)
 اے فقیروں کے گروہ! اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں راضی رہو کہ تمہیں تمہارے فقر کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔

پہلی حدیث میں قانع کی فعلیت ہے، اور دوسری حدیث میں راضی کی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حلیص کو اس کے فقر کا اجر نہیں ملے گا، لیکن فقر کی فعلیت میں جو روایات عام طور پر وارد ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حلیص کو بھی اجر ملے گا، عقوبت اس کی تحقیق بیان کی جائے گی، غالباً یہاں عدم رضا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو پسند نہ کرے کہ اس سے دنیا کو مجبور کر دیا گیا ہے، اس کرامت کی بنا پر یقیناً حلیص فقر کے ثواب سے محروم رہے گا، البتہ بہت سے مال کے حلیص ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر انکار کا تصور بھی نہیں آتا، اور نہ وہ اسے برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کا حلیص رکھتا ہے تو اس سے فقر کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن الخطابؓ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِيْنِ وَالْفَقْرَاءُ لَصَبِيْرٌ هُمْ حُلَسَاءُ لِلَّهِ تَعَالٰی يَوْمَ الْقِيَامَةِ (دارِ قطنی، ابنِ عدی، ابنِ حبان)

ہر چیز کی ایک کئی ہوتی ہے جنت کی کئی سبکی مساکین سے محبت ہے، اور فقراء اپنے صبر کی بنا پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہم رفیق ہوں گے۔

حضرت علیؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں :-
 احَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی الْمُفْقِرُ الْقَانِعُ بِرِزْقِ اللّٰهِ تَعَالٰی (۱)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں محبوب تر وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قانع ہو، اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے :-
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ الْوَسِيْعَةِ كَقِفَاو (۲) اے اللہ! اہلِ عمارتِ بقدّر گذران کر۔

ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا :-
 مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِيَ وَلَا فَقِيْرٍ اِلَّا وَفِيْهِ قِيَامَةٌ كَانَ لَوْ نَبِيٌّ قُوَّتَا فَايِ النَّبِيَّاتِ۔ (ابن ماجہ۔ ابن جریر)

(۱) یہ روایت ابنِ القاسم میں لی، ابنِ ماجہ کی ایک حدیث اس مضمون کی ابھی گزری ہے۔ (۲) یہ روایت ابھی گزری ہے۔

کوئی مالدار یا عکس ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن یہ تمنا میں کرے گا کہ (کاش) اسے دنیا میں بقدر ضرورت رزق دیا جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کرنا، انہوں نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ فقراء صادقین ہیں، ایک حدیث میں ہے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ الْفَقِيرِ إِذَا كَانَ رَاضِيًا (۱) فقیر اگر راضی ہو تو اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔

سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ میری مخلوق کے چیدہ چیدہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! وہ کون ہیں؟ فرمائے گا کہ مسلمانوں کے وہ فقراء جو میری عطا پر قانع ہوں، اور میری عطا پر راضی ہوں، انہیں جنت میں پہنچا دو، چنانچہ وہ لوگ جنت میں جا کر کہاں گئے، جنتیں گئے، اور لوگ حساب کی الجھنوں میں گرفتار ہو جائیں گے، یہ قانع اور راضی کے فضائل ہیں، زاہد کے فضائل اس کتاب کے دوسرے باب میں ذکر کئے جائیں گے۔ انشاء اللہ۔

رضا اور قناعت کے باب میں بے شمار آثار بھی وارد ہیں، یہ بات غلطی نہیں ہے کہ قناعت کی ضد طمع ہے، اور حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ طمع قہر ہے، اور لوگوں سے ناامید ہونا مالدار کی ہے، جو محض لوگوں کے مال و دولت سے مایوس رہتا ہے اور قناعت اختیار کرتا ہے وہ ان سے مستحق رہتا ہے، حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہر روز ایک فرشتہ عرض کے پیچھے سے یہ آواز لگاتا ہے اے ابن آدم! وہ تھوڑی چیز جو تجھے کفایت کر جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تجھے سرکش بنادے، حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ کوئی محض ایسا نہیں ہے جس کی محض میں نقص نہ ہو، چنانچہ جب اس کی دنیا میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بے حد خوش ہوتا ہے، حالانکہ رات اور دن دونوں اس کی عمر کا عمل گرانے میں مصروف ہیں اسے اس کا غم نہیں ہوتا۔ اس بد بخت کو معلوم نہیں کہ اگر عمر کم ہوتی رہے گی تو مال کی زیادتی سے کیا فائدہ ہو گا۔ کسی دانشور سے دریافت کیا گیا کہ تو عمری کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرا کم سے کم آرزو کرنا، اور بقدر کفایت پر قناعت کرنا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم ابن ادہم کا شمار خراسان کے دولتمندوں میں ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے بالا خانے سے نیچے جھانک رہے تھے کہ ان کی نظر محل کے صحن میں موجود ایک محض پر پڑی، اس کے ہاتھ میں مدنی تھی، مدنی کھا کر وہ محض سو گیا، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اپنے خادم سے کہا کہ جب یہ محض پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کر آنا، چنانچہ جب وہ محض نیند سے بیدار ہوا تو غلام اسے لے کر ابن ادہم کے پاس آیا، ابن ادہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے مدنی کھائی تھی کیا تو بھوکا تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں! پھر پوچھا کہ ایک مدنی کھا کر تیرا پیٹ بھر گیا، اس نے کہا بالکل، انہوں نے پوچھا کہ پھر تجھے نیند آگئی، اس نے کہا ہاں، سکون کی نیند سو گیا، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اپنے دل میں سوچا کہ میں دنیا نے کر کیا کروں گا، جب کہ نفس ایک مدنی پر قناعت کر سکتا ہے۔ ایک محض عامر ابن عبد القیس کے پاس سے گذرا، اس وقت آپ تنگ سے ساگ کھا رہے تھے، اس محض نے حیرت سے دریافت کیا کہ آپ اس قدر دنیا پر راضی ہو گئے؟ عامر نے جواب دیا میں تمہیں ایسے محض کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ بری چیز پر راضی ہوا؟ اس نے کہا ضرور بتائیں، عامر نے کہا وہ محض جو آخرت کے عوض دنیا پر راضی ہوا، محمد ابن الواسع کو بھوک لگتی تو مدنی نکالتے، اور پانی میں بھگو کر تنگ سے کھا لیتے، اور فرماتے کہ جو محض اس قدر دنیا پر راضی ہو وہ کسی کا حاجت نہیں ہو سکتا، حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مگر اسے انہوں نے بچ نہ جانا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ فَوَرَّيْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ

اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے۔

ایک دن حضرت ابو ذرؓ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی اہلیہ شریف لائیں اور کھانے لگیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی

قسم نہ کر میں ایک چھ سالن ہے اور نہ ایک نکتی ستو، حضرت ابو ذر نے فرمایا : بیگم! ہمارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اسے وہی شخص عبور کر سکتا ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یہ سن کر وہ خوش خوشی واپس چلی گئیں۔ حضرت ذوالنون ہماری فرماتے ہیں وہ شخص کفر سے قریب تر ہے جو فالتے ہے اور مہر کی قوت سے محروم ہو، ایک دانشور سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا مال کیا ہے۔ اس نے جواب دیا غار کی نعت، ہاں! کا احوال، اور لوگوں کی دولت سے طمع کا اخطار۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ایمن آدم کو اس طرح خطاب فرمایا ہے : اے انسان! اگر پوری دنیا میرے لئے ہو تب بھی تجھے اتنی نعمت جتنی تیری غذا ہے، اگر میں تجھے تیری غذا کے بقدر دیتا رہوں اور اس کا حساب تجھ پر نہ رکھوں تو یہ میرا احسان ہو گا۔ قاعدت کے باب میں یہ اشعار کے لئے ہیں۔

اَجْرُ غَالِيٍّ لِّلْمَوْتِ لَا تَنْصُرُ غَالِيَّ النَّاسِ
وَلَقَدْ نَصَرْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَإِنَّ الْعَرْفَى النَّبَاسِ
وَأَسْتَفْتِي عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ قُرْبِي وَبَعْدِي حَيْمُ
لِأَنَّ الْعَيْنِ مَنْ اسْتَفْتَى عَنْ النَّاسِ
(اللہ کے حضور کرکڑاؤ، لوگوں کے سامنے آؤ، زاری مت کرو، محرومی پر قائل رہو، اس لئے کہ عزت اسی میں ہے، ہر عزیز دہشتے دار سے بے نیاز رہو، اس لئے کہ غنی حقیقت میں وہی شخص ہے جو لوگوں سے مستغنی ہو۔)

اس عنوان پر یہ اشعار بھی بہت عمدہ اور سلیقہ آموز ہیں۔

يَا حَاجِبًا مَا بَعَا وَاللَّهْزُ يَزُمُّهُ مَعْتَرًا أَيْ بَابٌ مِنْهُ يُعْلِقُهُ
مُعْتَرًا كَيْفَ ثَانِيَهُ مَنِتَهُ غَادِيًا لَمْ يَهَا يَسْرِي فَتَطْرُقُهُ
جَمَعَتْ مَالًا فَقُلْ لِي هَلْ جَمَعْتَ لَهُ - يَا حَاجِبَ الْمَالِ أَيْ مَالًا
الْمَالِ عِنْدَكَ مَخْرُوجٌ لِي وَارْتِدَّ مَالُكَ الْمَالِ إِلَّا يَوْمَ تَنْفَعُهُ
لَرْقُهُ بِبَالٍ فَتَنِي بَعْدُ عَلَى يَقْتَرِنُ الَّذِي قَسَمَ الْأَرْزَقُ يَزُرُّهُ
فَالْجَوْضُ مِنْهُ مَصُونٌ مَا يَنْبَسُهُ وَالْوَجْهُ سِنَّهُ جَلِيدٌ لَيْسَ يَخْلَعُهُ
إِنَّ الْقِنَاعَةَ مَنْ يَحْلُلُ بِسَاحَتِهَا - لَمْ يَبْقَ فِي ظِلِّهَا هُمْ يَوْرَقُهُ
(اے دولت کو جمع کرنے والے اور دوسرے والے نانہ لگائے بیٹھا ہے، اور اس خیال میں ہے کہ کوئی ناسودا روزہ بند کرے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کوئی منج یا شام ہوگی جب موت اس کے دوا دے پر دھک دے گی۔ تو نے مال جمع کیا ہے، مجھے تلا کیا تو نے ناسے کے لئے جمع کیا ہے اے مال جمع کرنے والے، یہ شب و روز تیرا تمام مال خالق کر دیں گے، مال تیرے پاس تیرے درخاء کا خزانہ ہے، تیرا مال صرف وہ ہے جو تجھے قیامت کے روز طبع پہنچائے گا، وہ جو ان ملٹن ہے جو اس یقین پر زندہ ہو کہ جس ذات نے رزق تقسیم کئے ہیں، اسی سے اسے بھی رزق ملے گا، اس کی آمد و آمدار نہیں ہوتی، اس کا چودہ سوال کی ذات سے زخمی نہیں ہوتا، جس شخص کے دل میں قاعدت میرا لگتی ہے وہ ہر گز سے آزاد ہو جاتا ہے۔)

غنی پر فقر کی فضیلت اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے، حضرت جابرؓ حضرت خواصؓ اور اکثر حضرات فقر کی فضیلت کے قائل ہیں، اور ابن حطامؓ کہتے ہیں کہ وہ شکر گزار مالدار جو مال کا حق ادا کرتا ہو مہر کرنے والے فقیر سے افضل ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے حطامؓ کے لئے ان کی اس رائے پر ناراض ہو کر بددعا کی تھی، اس بددعا کی وجہ سے انہیں بڑی مصیبتیں کا سامنا کرنا پڑا، کتاب الصبر میں ہم نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہاں ہم نے میرا اور ہر کے درمیان فرق کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت تحصیل کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اب اگر فقراور غنا مطلق لئے جائیں تو جو شخص اختیار و آثار پر نظر رکھتا ہے وہ اس حقیقت میں شک نہیں کرے گا کہ فقر افضل ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ یہاں دو مقام ایسے ہیں جن میں شک پڑ سکتا ہے کہ کسے افضل کہا جائے، ایک تو یہ کہ فقیر صابر ہو، مال کی طلب پر حریص نہ ہو، بلکہ اس پر قانع ہو یا

راضی ہو، اس کا مقابلہ ایسے غنی سے کیا جائے جو مال روکنے پر حریص نہ ہو بلکہ اپنا مال خیر کے کاموں میں صرف کرتا ہو۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ فقیر حریص سے کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ قانع فقیر اس حریص غنی سے افضل ہے جو اپنا مال روکتا ہو، اسی طرح وہ مالدار بھی جو خیر کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہو فقیر حریص سے افضل ہے لیکن پہلے مقام میں یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی فقیر سے افضل ہے کیوں کہ جہاں تک مال میں ضعف حرص کا سوال ہے اس میں دونوں برابر ہیں، لیکن غنی صدقات و خیرات کے ذریعے اقرب حاصل کرتا ہے، اور فقیر اس سے عاجز ہے ہمارے خیال میں ابن عطاء نے ایسے ہی غنی کو افضل کہا ہے، تاہم وہ غنی جو مال سے متعصب ہو تا ہے اگرچہ مباح امور ہی میں کیوں نہ ہو اس فقیر سے افضل نہیں ہو سکتا جو قانع ہو۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ فقراء نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ شکایت کی کہ اغنیاء خیرات، صدقات، حج اور حجاج کے ذریعے ان سے بہت لے جاتے ہیں، اس پر آپ نے انہیں تسبیح کے چند کلمات تلقین فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کے ذریعہ اغنیاء سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرو گے چنانچہ فقراء نے یہ کلمات سیکھ لئے اور پڑھنے لگے، اس کے بعد یہ لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے معمول کی خبر دی، آپ نے فرمایا :

ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

(بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

یہ فضل خداوندی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

ابن عطاء نے اپنے دعویٰ کے لئے ایک اور استدلال بھی کیا ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ غنی کو فقیر سے افضل کیوں کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا اس لئے کہ غنی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ لیکن ان کی یہ دونوں دلیلیں محل نظر ہیں، پہلی دلیل اس لئے محل نظر ہے کہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے جو عطاء کے مقصود کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہ اس میں تسبیح کے ثواب کو صدقات و خیرات کے اجر سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور فقراء کا یہ ثواب حاصل کرنا فضل خداوندی بتلایا گیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، چنانچہ زید ابن اسلم حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ فقراء نے اپنا ایک قاصد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اس شخص نے (آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر) عرض کیا کہ میں آپ کی جناب میں فقراء کا قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے بھی مرخص کرتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی جن کے پاس ہے تو آیا ہے، وہ ایسی قوم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، قاصد نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فقراء کہتے ہیں کہ اغنیاء تمام خیر سمیٹ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے، وہ عمرہ کرتے ہیں ہم اس سے عاجز ہیں اور جب تیار پڑتے ہیں تو اپنا زاد و مال آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کر خرچ کر دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچاؤ تاکہ جو شخص تم میں سے صبر کرے گا اور آخرت کے ثواب کا طالب ہو گا اس میں تین تین باتیں ایسی ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں ہوں گی، پہلی بات تو یہ کہ جنت میں ہمت سی کرنا ایسی باتیں جنہیں جنت والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، ان میں فقیر بے غیر، فقیر شہید، اور فقیر مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ فقراء اغنیاء سے نصف روز یعنی پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تیسری بات یہ ہے کہ جب مالدار یہ کلمہ کہتا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور فقیر بھی یہ کلمہ کہتا ہے تو فقیر کو جو ثواب ملتا ہے مالدار کو اس قدر ثواب نہیں ملتا اگرچہ وہ اس کے لئے دس ہزار درہم خرچ کرے، باقی تمام یک اعمال کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، قاصد یہ پیغام لے کر واپس چلا گیا، اور فقراء تک پہنچایا، سب نے کہا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ (ابن ماجہ - بتقریر میر) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کی حدیث میں ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ سے فقراء کے ثواب کی زیادتی مراد ہے، یہ ثواب انہیں ذکر پر ملتا ہے، جب کہ اغنیاء کو اسی ذکر پر کم ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی دلیل کا جواب ہے۔

ابن عطاء کی دوسری دلیل یہ تھی کہ غنی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اس کا جواب بعض مشائخ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب و امراض سے مستغنی ہے، اس صورت میں تھلائے انسان کے غنی کو اللہ تعالیٰ کے غنی سے کیا نسبت ہے؟ یہ سن کر ابن حجاج پر دھکے دگے، وہ اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے۔ بعض لوگوں نے اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اس اعتبار سے تکبر کو متواضع سے افضل ہونا چاہیے، ان مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ فقر افضل ہے اس لئے کہ تمام صفات عبودیت بندے کے لئے افضل ہیں جیسے خوف، رجاء و غیرہ، صفات ربوبیت میں نزاع نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

الْكِبْرُ نَافِرٌ ذَلَالِي وَالْعَطْلَةُ مَقْرَرٌ لِي فَمَنْ نَزَّ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَصَدَّقَهُ (۱)

کبر یا عجزی چادر ہے، اور غفلت میرا ازار ہے، جو ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے نزاع کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔

حضرت سہیل حسری فرماتے ہیں کہ عزت اور بقاء کی محبت ربوبیت میں شرک کے مترادف ہے، اور ان دو صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافعت کے ہم معنی ہے۔

فقر و غنی میں فضیلت کی حقیقت یہ ہے فقر و سائیں الفضیلت کی بحث، اور اس سلسلے میں مختلف آراء، ان میں سے ہر رائے کی بنیاد عام روایات پر ہے، جن میں تاویل کی گنجائش ہے، اور ہر ایک رائے میں ایسے کلمات نہایت جاتے ہیں جن سے مخالف مضمون ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ جس طرح ابن عطاء کی اس دلیل کا کہ غنی باری تعالیٰ کا وصف ہے یہ جواب دیا گیا ہے کہ تکبر باری تعالیٰ کا وصف ہے، لیکن بندہ کا متواضع ہونا افضل ہے اسی طرح یہ جواب بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور معرفت دو ایسے وصف ہیں جن کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور جہل و غفلت دو ایسی صفات ہیں جو بندوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کسی بندے کو عارف یا عالم کہنا بہتر نہ ہوگا، کیوں کہ علم و معرفت صفات ربوبیت ہیں بلکہ جاہل و غافل کہنا بہتر ہوگا کیوں کہ جہل و غفلت ہی عہدیت کے لئے موزوں ہیں، حالانکہ اس روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو غفلت کو علم کے مقابلے میں افضل کہتا ہو۔

اس سلسلے میں حق بات وہی ہے جو ہم نے کتاب الصبر میں بیان کی ہے، وہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو شے اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتی بلکہ غیر کے لئے مقصود ہوتی ہے اس کے فضل و کمال کا اندازہ مقصود کے فضل و کمال سے لگایا جاتا ہے جیسا مقصود ہوگا ایسی ہی وہ شے بھی ہوگی جو اس مقصود کے حصول کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ دنیاوی مال و دولت کی اس لئے ممانعت مٹی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ خدا تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح فقر بھی بذات خود مطلوب نہیں ہے بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ اس کے باعث وہ رکاوت دور ہو جاتی ہے جو خدا تک پہنچنے سے مانع ہے لیکن بہت سے افضیاء ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے فضل اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کیا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ۔ دوسری طرف بہت سے فقراء ایسے بھی ہیں جنہیں فقر نے ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے۔ دنیا میں اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اور اس کے ساتھ انس ہو، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت کی وادی میں یہ قدم رکھنا اور اسے عبور کرنا شراغل کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے، جس طرح آدمی کے لئے غنی مانع بن سکتا ہے اسی طرح فقر بھی مانع ہو سکتا ہے، فی الحقیقت معرفت و انس کے لئے اصل مانع دنیا کی محبت ہے، اس کا اجتماع محبت الہی کے ساتھ ممکن نہیں ہے، جس کے دل میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اسی میں مشغول رہتا ہے خواہ اس کے فراق میں مشغول ہو یا وصال میں۔ پھر بعض لوگ فراق میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور بعض لوگ وصال میں، یہ لوگوں کے حالات اور رجحانات کے

اختلاف پر موقوف ہے۔ دنیا غفلتوں کی محبوب ہے، جن سے ان کا محبوب جدا ہے وہ اس کے حصول کی فکر میں مشغول ہیں اور جنہیں محبوب کا قرب میرے وہ اس کی حفاظت اور اس کی قربت سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں لگے ہوئے ہیں۔

مال اور پانی کو برابر سمجھنے والا غنی اگر کوئی ایسا شخص فرض کیا جائے جو مال کی محبت سے خالی ہو اس طرح کہ اس کے نزدیک مال اور پانی دونوں برابر ہوں یعنی مال کی صرف اسی قدر ضرورت سمجھتا ہو جو زندگی کے لئے ناگزیر ہے، باقی مال خواہ موجود ہو یا نہ ہو اسے نہ اس کے وجود کی پروا ہے اور نہ اس کے عدم سے دلچسپی ہے، یہ غنی قطعاً افضل ہے، پھر مقدار حاجت کا موجود ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر اس لئے ہے کہ فائدہ زدہ شخص موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، معرفت کا راستہ طے نہیں کرتا۔ تاہم اکثر لوگوں کے حق میں قہری افضل ہے، کیوں کہ فقیر خطرے سے زیادہ ڈرتا ہوتا ہے، جب کہ خوشحالی کا فائدہ مفلسی کے نقص سے سخت تر ہے، اور اس نقص سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو، اسی لئے حضرات صحابہؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مفلسی کے امتحان میں ثابت قدم رہے، مالدار کی آزمائش میں صبر نہ کر سکے، یہ ہر انسان کا فطری تقاضا ہے، شاذ و نادر ہی کوئی شخص ایسا ہو جائے اس نکتے سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہو، جب کہ شریعت کے مخاطب عام انسان ہیں، وہ شاذ و نادر خصوصیتیں نہیں ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں، اس لئے مفلسی اور غریبی سب کے لئے مناسب ہے، اگرچہ بعض نادار لوگوں کے لئے تو عمری مناسب ہو، اسی لئے شریعت نے غنی سے منع فرمایا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور فقیر کی مدحت بیان کی ہے، چنانچہ حضرت صلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی دولت کی طرف مت دیکھو، اس کی چمک تمہارے ایمان کا نور سلب کر لے گی، کسی صاحب علم کا قول ہے کہ اموال کی آمد و رفت سے ایمان کی حلاوت ضائع ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے :-

لِكُلِّ امْتِعَةٍ عَقْلٌ وَ عَجَلٌ هَٰذَا لِمَا عَالَمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرُ هُمْ
(ابو منصور دہلی۔ ابو عبد الرحمن السکونی)

ہر امت کا ایک چمچڑا ہے، میری امت کا چمچڑا درہم و دینار ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنا چمچڑا سوئے چاندی سے تراشا تھا۔ مال اور پانی، سوئے اور پتھر میں مساوات صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی کے نزدیک ممکن ہے، اور ان حضرات کو بھی اس درجے تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور طول طویل مجاہدے کے بعد ہی نصیب ہوتا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرمایا کرتے تھے :-

رَأَيْتُكُمْ عَنِیْ (حاکم)

مجھ سے دور ہے۔

آپ یہ بات اس وقت فرمایا کرتے تھے جب دنیا مجسمِ نعت بن کر آپ کے سامنے آتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے اے زرد و میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے، اے سفید و میرے سوا کسی اور کو دھوکا دے، زرد و سفید مراد سونا ہے اور سفید رو سے مراد چاندی ہے، یہ بات آپ اس وقت فرماتے جب اپنے نفس میں سم و زہر سے فریب کے آثار ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔

غناء مطلق کیا ہے؟ غناء مطلق مال اور پانی کے برابر ہونے کو کہتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی ساز و سامان کی کثرت سے مالدار نہیں ہوتا بلکہ اصل غناء یہ ہے کہ آدمی کا نفس غنی ہو (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ) لیکن کیوں کہ یہ درجہ حاصل کرنا نہایت مشکل ہے، اس لئے عام مخلوق کے حق میں مناسب تریہ ہے کہ وہ مال سے محروم ہوں، اگرچہ مال کی موجودگی میں اسے خیر کے کاموں میں صرف بھی کرتے ہوں، اس کے باوجود مال کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، کیوں کہ مال پر قدرت رکھنے کے بعد اس سے انیت ہوتا، اس سے مستفید ہونے کی خواہش کرتا، اور اسے وسیلہٴ راحت بنانے کا حتمی ہونا ناگزیر ہے اور یہ تمام امور دل میں دنیائے دنی سے محبت اور تعلق پیدا کرتے ہیں، پھر جس قدر وہ اپنی صفت سے قریب ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کی

دوستی سے وحشت کرتا ہے، آدمی دنیا کے اسباب سے جس قدر لائق ہو گا اسی قدر اس کا دل دنیا سے ہٹے ہو گا، پھر جب دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آماجگاہ بن جاتا ہے بشرطیکہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کی محبت کو سراپائے آخرت تصور کرتا ہو، دل خالی نہیں رہتا، اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے، یا اللہ کی جس کا دل فیکر طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت جگہ نہیں پاتی، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے اس میں غیر کے لئے کھینچائش نہیں ہوتی۔ پھر آدمی جس قدر ایک کی طرف متوجہ ہو گا اسی قدر وہ دوسرے سے منحرف ہو گا، اور جتنا ایک کے قریب ہو گا اتنا ہی دوسرے سے دور ہو گا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب، یہ دو مخالف جہتیں ہیں، آپ جو شخص ان دونوں کے درمیان ہے وہ جس قدر ایک جہت سے دور ہو گا اسی قدر دوسری جہت سے قریب ہو گا، بلکہ ان میں سے ایک کے ساتھ میں قریب دوسرے سے عین بُد ہو گا، اس مثال کی روشنی میں دیکھا جائے تو عین حب دنیا عین بغض الہی ہے۔ عارف کی نگاہ اپنے دل پر ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے منحرف ہے یا اس کے ساتھ بالوس ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ فقیر اور فنی کی فضیلت مال کے ساتھ ان کے قلوب کے تعلق کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر وہ دونوں مال سے تعلق رکھنے میں برابر ہیں تو ان کا درجہ بھی برابر ہو گا، لیکن یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں قدم لغزش کھا جاتے ہیں اس لئے کہ غنی کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا دل مال سے لائق ہے، حالانکہ دل میں اس کی محبت پوشیدہ رہتی ہے، اگرچہ اسے اس کے وجود کا علم نہیں ہوتا، اور علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ مال کسی دوسرے سے اسکی بکلیت میں باقی نہیں رہتا۔ اس لئے غنی کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کی آزمائش کرے، یا تو اس طرح کہ اپنا تمام مال براہ خدا میں دیدے، یا اس وقت جب وہ چوری ہو جائے، اگر اس صورت میں دل کو مال کی طرف ملت پائے تو سمجھ لے کہ میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، اور یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میرا دل مال سے متعلق ہے، اس کے ضائع جانے سے احساس ہو گا کہ دل کو مال سے کتنی انیت تھی، بعض لوگ اس خیال سے اپنی باندی فروخت کر دیتے ہیں کہ ان کے دل میں باندی کی ذرا محبت نہیں ہے، لیکن جب وہ اسے فروخت کر دیتے ہیں تب دل میں حزن و ملال کی چنگاری بھڑکتی ہے، یہ محبت کی چنگاری پہلے سے دل کے اندر پوشیدہ تھی، اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں باندی کی محبت نہیں ہے، اور یہ جاہت ہوتا ہے کہ اس کا عشق دل میں اس طرح پوشیدہ تھا جس طرح آگ کی چنگاری راگھ کے ڈھیر میں پوشیدہ رہتی ہے۔ تمام اغنیاء کا یہی حال ہے، صرف اغنیاء اور اولیاء اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلق غنا کا حاصل ہونا محال یا انتہائی دشوار ہے اس لئے ہم مطلقاً یہ کہتے ہیں کہ فقر تمام مخلوق کے لئے موزوں تر اور افضل ہے، اس لئے کہ دنیا کے ساتھ فقیر کا تعلق اور اس کی انیت ضعیف ہوتی ہے، اور اسی ضعف کی نسبت سے اس کی تسبیحات، اور عبادات کا ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے، کیوں کہ محض زبان کو حرکت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو ذکر زبان پر ہے اس سے اُس پختہ ہو جائے، ظاہر ہے یہ اُس اسی صورت میں زیادہ ہو سکتا ہے جب دل خالی ہو، مشغول دل پر ذکر اثر اُٹا دینا نہیں ہوتا۔ اسی لئے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص عبادت کرے اور اس کا دل دنیا کی طلب میں مشغول ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھاس ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کرے، یا چہلی زائل کرنے کے لئے تھی سے ہاتھ دھوئے، حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ فقیر کا ایسی شہوت کے بغیر جس پر اسے قدرت نہ ہو سانس لینا فنی کی ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے، ضحاک فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور وہاں کوئی من پسند چیز دیکھ کر صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو اس کو اللہ کی راہ میں ہزار دینار خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے بشرابین حادث کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے میرے عیال نے پریشان کر رکھا ہے آپ میرے لئے دعا فرمائیں آپ نے فرمایا کہ جس وقت تجھے تیرے عیال پریشان کریں اور دعویٰ وغیرہ کا تقاضا کریں اس وقت اللہ سے دعا کرنا، تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے بڑا درجہ افضل ہوگی، فرمایا کرتے تھے کہ غنی متعبد کی مثال ایسی ہے جیسے مکورے پر سبز واک آئے، اور فقیر متعبد کی مثال ایسی ہے جیسے بیش قیمت موتیوں کا ہار کسی نازک اندام حسین کے گلے میں ڈال دیا جائے، اکابرین سلف

ملا دلوں سے معرفت کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر الصديقؓ کی دعا یہ تھی :-
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الدِّلَّةَ عِنْدَ التَّصَفِّیِّ مِنْ نَفْسِیْ وَالرَّهْءَیَّةَ مِمَّا جَاوَزَ الْکِفَافَ
 اے اللہ! میں تجھ سے ذلت کا سوال کرتا ہوں اس صورت میں کہ میرا نفس پر راجح مانگے، اور نہ کہ اس
 مقدار میں جو قدر کفایت سے آگے بڑھ جائے۔

جب حضرت صدیق جیسی بزرگ، ہستی کو اپنے کمالِ زندہ کے باوجود دنیا سے خوف تھا تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مال کا ہونا نہ ہونے سے
 بہتر ہے، علاوہ ازیں مالدار کی لئے اہم ترین شرط یہ ہے کہ تمام مال حلال و طیب ہو، اور جائز و مباح مواقع پر خرچ کیا جائے، اس
 شرط پر عمل پیرا ہونے کے باوجود انضیاء کو حیدان قیامت میں حساب و کتاب کے جس طویل مرحلے سے گزرنا ہو گا اس کی شدت کا
 اندازہ نہیں کیا جاسکتا، یہ انتظار کا ایک سخت ترین مرحلہ ہو گا، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جس کو حساب میں الجھایا جائے گا، اس کو
 عذاب دیا جائے گا، حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو جنت کے اندر پہنچنے میں دیر لگی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے اموال کا حساب
 دینے میں مشغول تھے، حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ مسجد کے دو دروازے پر میری ایک دوکان ہو، اور وہاں
 رہ کر میری کوئی نماز اور ذکر گرفت نہ ہو مجھے اس دوکان سے ہر روز بچاؤں دینار کا نفع ہو، جنہیں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، لوگوں
 نے سوال کیا اس میں آپ کس چیز سے خائف ہیں، فرمایا حساب کی سختی سے، حضرت سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ قہرمان نے تین
 چیزیں اختیار کی ہیں، اور انضیاء نے بھی تین ہی چیزوں کو ترجیح دی ہے، قہرمان جن تین چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ یہ ہیں نفس کا سکون،
 قلب کی یکسوئی، اور حساب کی خف، اور انضیاء نے یہ تین چیزیں اختیار کی ہیں نفس پر مشقت، دل کی مشغولیت، اور حساب کی
 شدت، ابن عطاء نے غنی کو اللہ تعالیٰ کا وصف کہا ہے، اور اسی لحاظ سے اس کو قہر کے مقابلے میں افضل بھی کہا ہے، لیکن ان کی یہ
 بات اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ بندوں کی نظر میں مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں، یعنی وہ دونوں سے غنی ہو، لیکن اگر وہ
 مال کے وجود کی صورت میں غنی ہے، اور عدم کی صورت میں محتاج ہے تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کا غنی باری تعالیٰ کے غنا سے
 مشابہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے غنی ہے، وہ کسی ایسی شے سے غنی نہیں ہے جو نڈال پڑے ہو، مال کا تحقق ان اشیاء سے ہے جو
 چوری کی وجہ سے یا کسی آفت نامگانی کے باعث، یا خرچ کرنے کی بناء پر ضائع ہو جاتی ہیں، کسی نے ابن عطاء کے قول پر اعتراض
 کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعراض یعنی اموال و اسباب کے باعث غنی نہیں ہے۔ یہ ایسی غنائی مذمت میں صحیح ہے جس کا
 مقصد مال کی بقاء ہو، بعض لوگوں نے ابن عطاء کے قول کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بندے کے لئے صرف وہی صفات مناسب
 ہیں جن سے عبودیت پر ولایت ہوتی ہے۔ جو صفات باری تعالیٰ کے لئے ہیں وہ بندے کے شایان شان نہیں۔ لیکن یہ درست معلوم
 نہیں ہوتا، اس لئے کہ علم بھی باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور صفت سے متصف ہونا بھی بندے کے لئے انتہائی محمود ہے، بلکہ
 بندے کی عہدیت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا حامل ہو، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا سالک
 اس وقت تک راستہ مکمل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام اس کے اوصاف نہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر
 وصف میں سے اسکو کچھ حصہ نہ مل جائے البتہ تکبر بندے کے لائق نہیں ہے، یعنی غیر مستحق پر تکبر کرنا باری تعالیٰ کا وصف
 نہیں ہے، البتہ وہ تکبر بندے کے شایان شان ہو سکتا ہے جو مستحق ہو، جیسے مومن کا تکبر کا قریب عالم کا تکبر جابل پر، اور مطیع کا تکبر
 گنہگار پر۔ بعض اوقات آدمی تکبر سے فخر و دعویٰ، اور ایذا رسانی تک جا پہنچا ہے یہ تکبر اللہ تعالیٰ کا وصف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تکبر
 وصف تکبر تو صرف یہ ہے کہ وہ ہر شے سے بڑا ہے، اور اسے خود اپنی بیانی کا علم ہے، بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ مرتبے کی جستجو
 کرے اگر اس پر قدرت رکھتا ہو، اور اس اعلیٰ مرتبہ کا مستحق بھی ہو، جموت، قریب، اور غلبہ بیانی سے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے،
 گویا بندے کو یہ اعتقاد رکھنے کا حق حاصل ہے کہ مومن کا قریب سے بڑا ہے، مطیع جاسمی سے بڑا ہے، عالم جابل سے بڑا ہے، انسان
 حیوان، جماد اور نبات سے اعلا و ارفع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہے، اگر بندے کو اپنے کسی وصف کا فیضی طور پر علم ہو تو بلاشبہ

اسے تکبر کا وصف حاصل ہو گا۔ اور یہ وصف اس کے لائق بھی ہو گا اور اس کے حق میں فضیلت بھی قرار پائے گا، لیکن اپنے لئے کسی ایسے وصف کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کہ انسان کو اپنے خاتمے کا حال معلوم نہیں ہے۔ اسے کیا پتا خاتمہ اس وصف پر ہو سکے گا یا نہیں جس پر تکبر کرتا ہے، اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے کسی ایسے مرتبے کا اعتقاد نہ کرے جو کافر کے مرتبے سے بڑھ کر ہو، اس لئے کہ یہ ممکن ہے کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ خود غرور پر موت پائے ایسے شخص کے لئے جسے اپنے انجام کی خبر نہ ہو تکبر کرنا مناسب نہیں ہے۔

علم کا کمال یہ ہے کہ آدمی شئی کو اس کی حقیقت اور باہت کے ساتھ جان لے، اس طرح کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن کیوں کہ بعض اشیاء کی معرفت سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے یہ علم بھی اس کے حق میں نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ جس علم سے موصوف ہے وہ انبیا نہیں ہے کہ ضرر کا باعث بن سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندے کو جن امور کی معرفت سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، گویا متبائے فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی معرفت حاصل کی جائے، انبیاء اولیاء اللہ اور علماء کو اسی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔

گذشتہ طور سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں تو یہ حقیقی غنا ہے، اور اس غنا سے مشابہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اسی غنا کی فضیلت ہے، وہ غنا افضل نہیں ہے جو صرف مال کے وجود سے حاصل ہو۔ اب تک ہم فقیر قانع اور غنی شاکر کے فرق اور ایک کی دوسرے پر فضیلت کو موضوع سخن بنائے ہوئے تھے اب ہم دوسرا موضوع لیتے ہیں۔

فقیر حریص اور غنی حریص یہاں بھی یہی مشکوے ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، چنانچہ ہم ایک شخص فرض کرتے ہیں جو مال کے لئے صودہ جمع کرتا ہے اور حاصل نہیں کر پاتا، پھر وہ مال پالیتا ہے، اس کے لئے دونوں حالتیں ثابت ہیں مال کے وجود کی بھی اور اس کے فقدان کی بھی، سوال یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت افضل ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کا مطلوب صرف اس قدر مال ہے جو معیشت کے لئے ناگزیر ہے، اور اس کا خشاء یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ دین کا راستہ طے کرے گا، اور اللہ تک پہنچے میں اس سے مدد حاصل کرے گا تو مال کا وجود افضل ہے، لیکن کہ فقر انسان کو طلب میں مشغول کرتا ہے، اور رزق کا طالب ذکر و فکر پر قادر نہیں ہوتا، اگر ذکر و فکر ہوتا ہے تو اس میں دوسرے امور بھی مداخلت کر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ فارغ البالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، بلکہ اسے فکر معاش بے چین اور مضطرب رکھتا ہے، جب کہ ذکر و فکر کے لئے بقدر کفایت قوت ضروری ہے، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِي مَحْمُودَةً كَقُوَّتِ الْإِيمَانِ (۲۱۱)

اے اللہ! محمدی اولاد کا رزق بقدر کفایت فرما۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

إِنَّمَا الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَقُرْ (۲) قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔

اس میں فقر سے مراد یہ ہے کہ آدمی ضروریات زندگی کے لئے مضطرب ہو، اور اگر اس شخص کا مطلوب ضرورت سے زائد مال حاصل کرنا ہے، یا بقدر ضرورت مال پانا ہے، لیکن زائد از ضرورت یا بقدر ضرورت مال سے یہ قصد نہیں ہے کہ اس سے دین کا راستہ طے کرنے پر مدد ملے تو اس صورت میں فقر کی حالت افضل اور مصلح ہے اس لئے کہ اس صورت میں فقیر اور غنی دونوں حرص اور مال کی محبت میں برابر ہیں، اسی طرح وہ دونوں اس امر میں بھی برابر ہیں کہ ان میں سے کسی کا مقصد دین کی برہم کاری نہیں ہے اور نہ ان میں سے کوئی کسی مصیبت سے شترش ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس موجود ہے وہ

(۲۱۱) یہ تین روایتیں پہلے بھی گذری ہیں۔

اس سے انہی بھی رکھتا ہے، اسی طرح موجود مال کی محبت اس کے دل میں رائج ہو جاتی ہے، وہ دنیا پر اطمینان کرنے لگتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہو، تاہو مجبوراً ہی کسی دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے، اس کے نزدیک دنیا ایک قید خانے کی طرح ہوتی ہے جس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس مثال میں یہ دونوں محض متحد امور میں برابر ہیں، لیکن دنیا سے انہی اور میل کے معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ظاہر ہے جو محض دنیا کی طرف مائل ہو گا اس کا دل دوسرے کی بہ نسبت سخت تر ہو گا، جس قدر اسے دنیا سے الیت اور محبت ہوگی اسی قدر آخرت سے وحشت اور نفرت ہوگی، حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّ رُوحَ الْفُلَيْسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَحَبُّ مَنَ أَحَبَّتْ فَلَانِ كَسَفَارَتِهِ (۳)

روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جس سے چاہے محبت کر لے تو اس سے جدا ضرور ہو گا۔

اس حدیث میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ محبوب کا فراق بڑا جاں مسل اور شدید تر واقعہ ہوتا ہے، اس لئے تو ایسے محض سے محبت کر جس سے جدا نہ ہونا پڑے، اور ایسا محبوب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے جو کبھی جدا نہ ہو گا اور ایسے شے سے محبت نہ کر جسے ہر حال میں چھ سے جدا ہونا ہے، اور وہ دنیا ہے، اگر تو نے دنیا سے محبت کی تو تجھے اللہ سے ملنا پڑنا نہیں ہو گا، اسی طرح حیرت موت اس حال پر ہو گی جسے تو برا سمجھتا ہو گا، اور موت کی وجہ سے حیرت اعلیٰ حیرے محبوب سے منقطع ہو جائے گا۔

پھر محبوب کی جدائی سے اسی قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر دل میں اس اور محبت ہوتی ہے، جسے دنیا میرے، اور وہ اس سے مانوس بھی ہے ظاہر ہے اسے اس محض کی بہ نسبت دنیا کی جدائی سے زیادہ تکلیف اور درد ہو گا، جس کے پاس دنیا موجود ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کی طلب پر حریص ہے، اس تفصیل سے ہمارا یہ مطلوب اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ فخری اشراف والفضل، اور تمام مخلوق کے لئے مناسب تر ہے، اللہ یہ کہ وہ موانع اس سے مستثنیٰ کئے جاسکتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کا خدا حضرت عائدہ کے خدائی طرح ہو کہ ان کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں۔ یہ فناء یافتہ کی باعث بنتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے فناء اور مساکن کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان کی ہتھیں عبادت میں مجتمع رکھے کا شرف حاصل ہوتا ہے، دوسرا موقع جسے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ آدمی قدر ضرورت بھی مفلس ہو، ایسے ہی فخر کے سلسلے میں یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے کہ اذالفقر ان یکون کفرنا، قریب ہے کہ فخر کفر ہو جائے، اس فقر میں کوئی چیز نہیں ہے مگر اس وقت یہ فقر ہو سکتا ہے جب کہ آدمی ضرورت کے بقدر رزق سے بھلے حیات میں مدد لے، اور اس حیات کو کفر و معصیت میں بہرہ نہ کرے، اگر اس فقر میں جلا ہو کہ وہ محض مر جائے تو یہ بات اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہ فقر و غنا میں افضلیت کی بحث ہے، اب صرف یہ صورت رہ گئی ہے کہ ایک فقیر ایسا جو ہمہ تن طلب میں مشغول ہو، اور اس ایک کام کے سوا اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہ ہو، دوسری طرف ایک ایسا فخری ہو جسے مال کی حرص فقر کی بہ نسبت کم ہو، اور نہ اس کی حفاظت میں اتنا شرمک ہو جتنا حرص مال نہ ملنے پر محسوس کرتا ہے، ان دونوں کے حال میں اختلاف ہے ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے اسی قدر رخص ہو گا جس قدر وہ مال کے نہ ہونے سے تکلیف محسوس کریں گے اور جس قدر وہ دم ہو گا اسی قدر دوری بھی کم ہوگی۔

حالت فقر میں فقیر کے آداب فقیر کے لئے کچھ باطنی اور کچھ ظاہری آداب ہیں، ان کا تعلق اس کے افعال سے بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اجتماع اور مخالفت سے بھی، ہر فقیر کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آداب کی رعایت کرے۔

باطنی آداب : باطن کا ادب یہ ہے کہ اس حال کو دل سے کمرہ نہ جائے، جس میں اسے جلا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کو برانہ سمجھے، اس حیثیت سے کہ وہ اس کا قائل ہے، نفس فعل یعنی فخر کو برا سمجھ سکتا ہے، جیسے بچے گلوئے والا بچے لگانے کے

عمل کو اس لئے برا سمجھتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لئے برا نہیں سمجھتا کہ یہ بچنے لگانے والے کا عمل ہے، یا بچنے لگانے والا برا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا احسان مند ہوتا ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے، اور فقیر کے لئے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف پر عمل کرنا حرام ہے، اور فقر کے ثواب کو ضائع کرنا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے یہی معنی ہیں :-

يَا مُعْتَصِرَ الْفَقْرِ اِعْظُمِ اللّهَ الْعَظِيمَ بِقُلُوبِكُمْ تَنْظُرُوا بِنَوَابِ فَقِيرٍ كَمَا لَا فَلَاحَ

اے گروہِ فقراء تم اللہ کو اپنے دلوں سے رضامندی دو، تاکہ اپنے فقر کا اجر و ثواب پاؤ، ورنہ نہیں۔

اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ اپنے فقر پر راضی ہو، اور اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ فقر کا طالب ہو اور اس سے خوش ہو، فقر کی طلب، اور اسے پاکر خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال کی آفات اور اس کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اے اس کے جسے کارِ رزق ضرور ملے گا، نہ وہ ضرورت سے زیادہ طلب کرتا ہے، اور نہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مقدارِ ضرورت سے زائد مال ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقر سے عذاب بھی دیتا ہے اور ثواب بھی، اگر کسی فقر سے ثواب دینا منظور ہو تو اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے حال کا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے فقیر بنایا، اور کسی کو فقر کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ بد خلق، اور ستم خو ہو جاتا ہے، اپنے رب کی اطاعت ترک کر کے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی حال پر شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر فقیر اچھا نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ فقیر قابلِ تعریف ہوتا ہے جو اپنے فقر پر ناراض نہ ہو، بلکہ خوش ہو اور اس کے ثمرات پر مطمئن ہو۔ یہ قول مشہور ہے کہ جب بندے کو دنیا کی کوئی چیز طحا کی جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اے تین باتوں کے ساتھ قبول کر، مصروفیت، لگرو تردد، اور طویل حساب۔

ظاہری آداب

فقیر کو جن ظاہری آداب کی رعایت کرنی چاہئیں وہ یہ ہیں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اپنے ظاہر کو اچھا کرے تاکہ لوگ ضرورت مند تصور نہ کریں، کسی سے اپنے حال کی حکایت نہ کرے، نہ اپنے اہلاس کا مظاہرہ کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے پوشیدہ رکھے، اور یہ بات بھی چھپائے کہ میں اپنا فقر پوشیدہ رکھتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ الْبَاْعِيْلَ

اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والے مایلدار فقیر کو دوست رکھتا ہے۔

ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يُحْسِبُھُمْ الْجَاهِلُ اَغْنٰیَہُمْ التَّعَفُّفُ

(پ ۵۳ آیت ۲)

ناواقف ان کو تو فقر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔

حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں کہ محض عمل احتیاج کی حالت میں محض ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فقر کی پردہ پوشی کرنا نیکی کا خزانہ ہے، اعمال میں ادب یہ ہے کہ کسی مالدار کے سامنے اس لئے تواضع اور عاجزی نہ کرے کہ وہ صاحبِ ثروت ہے، بلکہ اس سے اکثر کر رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ فقیر کے لئے ثواب کی رغبت سے مالدار کا تواضع ہونا بہت عمدہ ہے، اور اس سے بھی عمدہ تر بات یہ ہے کہ فقیر فنی پر اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھتے ہوئے تکبر کرے۔ فقیر کا اگر یہ حال ہو تو یہ ایک بلند درجہ ہے، لیکن اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ نہ اغنیاء کے پاس بیٹھے، اور نہ انہیں اپنے پاس بٹھائے کی آرزو کرے، طمع و

حرص کے مبادی کی چیزیں ہیں، حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں اگر فقیر مالداروں سے ملاقات کے لئے جائے تو سمجھو کہ وہ ریاکار ہے، اور بادشاہوں کے پاس جائے تو سمجھو کہ وہ چور ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب فقیر اغنیاء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے تو اس کا اعتماد مجھوں ہو جاتا ہے، اور جب ان سے لالچ کرنے لگتا ہے تو آہو کو دیتا ہے، اور جب انہی میں بود و باش اختیار کر لیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، فقیر کو چاہیے کہ وہ مالداروں کی فرمائشیں یا ان کے عطایا کی خاطر حق کئے سے باز نہ رہے، بلکہ جو بات حق ہو وہی کہے، خواہ تمام دولتیں و ثروتیں غارِ ماض ہو جائیں، یہ بھی اعمال ہی کا ادب ہے کہ فقیر کے باعث عبادت میں سستی نہ کرے، اور اگر کچھ مال بچ جائے تو اسے خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے، کیوں کہ غریب کا صدقہ بھی ہے، اور اسے اس معمولی صدقہ کا جس قدر اجر و ثواب ملتا ہے اس قدر ثواب مالداروں کو بہت سالانہ خرچ کرنے میں نہیں ملتا۔ حضرت زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقہ کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک لاکھ درہموں سے افضل ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک شخص اپنے وسیع خزانے سے ایک لاکھ درہم نکالتا ہے، اور خیرات کرتا ہے، دوسرا شخص اپنے دو درہموں میں سے ایک درہم والا شخص ایک لاکھ درہم والے سے بہتر ہے۔ (۱) فقیر کو چاہیے کہ وہ مال ذخیرہ نہ کرے، اول ضرورت سے زادِ مال نہ لے، اگر مل جائے تو اسے اٹھا کر نہ رکھے، بلکہ صدقہ کر دے۔

ذخیرہ کرنے کے تین درجے: پھر ذخیرہ کرنے کے بھی تین درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کے لئے بھی ذخیرہ نہ کرے، یہ صدیقین کا درجہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ چالیس روز کے لئے ذخیرہ کرے، اس کے بعد کی مدت طول اہل میں داخل ہے۔ عطاء نے چالیس دن کی مدت کا تعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے چالیس دن کی مدت متعین کی، اس سے عطاء نے یہ منہوم نکالا ہے کہ چالیس دن تک زندہ رہنے کی توقع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ متعین کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک سال کے لئے ذخیرہ کرے، یہ صالحین کا درجہ ہے، اور اہلِ درجہ ہے، ایک سال سے زیادہ عرصے کے لئے ذخیرہ کرنے والا عوام میں داخل ہے، خواص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صلحاء کی غنا یہ ہے کہ وہ ایک سال کی مدت کے لئے ذخیرہ کر لیں، اور خواص کی غنا یہ ہے کہ وہ چالیس دن کے لئے ذخیرہ کر لیں، خواص میں جو لوگ انتہائی خاص ہیں ان کی غنا ایک دن اور ایک رات کے ذخیرے میں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجِ مطہرات میں غذا اسی طرح تقسیم فرمایا کرتے تھے، بعض ازواجِ مطہرات کو سال بھر کی غذا عطا فرماتے تھے، بعض کو چالیس دن کی اور بعض کو ایک دن اور ایک رات کی، ایک دن اور ایک رات کی غذا جن ازواجِ مطہرات کو ملتا کرتی تھی وہ ہیں حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ۔

بلا طلب عطا یا قبول کرنے میں فقیر کے آداب: اگر فقیر کے پاس کہیں سے کوئی ہدیہ وغیرہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرنے سے پہلے تین امور پر توجہ دے، ایک یہ کہ نفس مال کیا ہے، دوسرے یہ کہ دینے والے کا مقصد کیا ہے، تیسرے یہ کہ لینے والے کی غرض کیا ہے۔ نفس مال پر توجہ دینے کا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ وہ مال حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے یا نہیں، اور تمام شہادت سے خالی ہے یا نہیں، اگر یقین ہو کہ مال جائز ہے، اور ہر طرح کے شہادت سے خالی ہے تو قبول کر لے، ورنہ لینے سے منع کر دے، کتاب الحلال والحرام میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

معطی کی اغراض: مال دینے والے کی کئی اغراض ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس نے محض فقیر کا دل خوش کرنے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لئے کچھ دیا ہو، یہ ہدیہ ہے، یا یہ نیتِ ثواب دیا ہو، یہ صدقہ اور ذکاوت ہے، یا شہرت، یا ناموری اور ریاکاری کے

لے دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دینے والے کا مقصد محض دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیا کاری کے ساتھ اس کی دوسری اغراض بھی ہوں۔

جہاں تک ہدیہ کا سوال ہے، اس کے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہدیہ قبول کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہدیہ دینے میں احسان کا پہلو پیش نظر نہ ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہدیہ کے بعض اجزاء میں احسان ہے تو اس قدر اجزاء واپس کر دے باقی قبول کر لے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سخی، خیر اور میثاق ہادیہ میں پیش کیا گیا، آپ نے سخی اور خیر کو لیا، اور میثاق ہادیہ کو رد کیا (احمد)۔ مصلی ابن مرثیہ، اسی طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مقول ہے کہ آپ بعض لوگوں کے ہدایا قبول کر لیتے تھے اور بعض لوگوں کے ہدایا واپس فرمادیا کرتے تھے (ابوداؤد، ترمذی)۔ ابو ہریرہؓ ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا :-

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهَبَ إِلَّا مِنْ قُرْبَشِي لَوْ تَعَفَّيْتُ لَوْ تَصَارَفِي لَوْ دُونِي سِيَّ

(ترمذی)۔ ابو ہریرہؓ

میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں قریش، ثقیف، انصاری اور دوسے کے علاوہ کسی سے ہدیہ نہ لوں۔

بعض تابعین کا بھی یہی معمول رہا ہے، چنانچہ صحیح موصی کے پاس ایک صحابی آئی جس میں پچاس درہم تھے آپ نے فرمایا، ہم سے عطاء نے حدیث بیان کی ہے، وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس بغیر مانگے رزق آئے، اور وہ اسے لوٹا دے تو کیا اللہ کو لوٹنا آتا ہے (۱) اس کے بعد آپ نے صحابیؓ اس میں سے ایک درہم نکال کر رکھا باقی درہم واپس کر دیے۔ حضرت حسن بصریؒ بھی یہ روایت بیان فرماتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کسی شخص نے ان کی خدمت میں ایک صحابیؓ اور خراسان کے سبے ہوئے ہار یک کپڑوں کا ایک تھان پیش کیا، آپ نے اس شخص کا ہدیہ لوٹا دیا اور فرمایا جو شخص میری جگہ بیٹھے اس طرح کے ہدایا قبول کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس برائے نام بھی اجر و ثواب نہ ہو گا۔ حضرت حسنؒ کے اس ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عطایا قبول کرنے کے پاب میں عالم اور واعظ کا معاملہ سخت تر ہے، حضرت حسنؒ اپنے رفقاء کے ہدایا قبول کر لیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیمؒ ایسی اپنے ساتھیوں سے ایک درہم یا دو درہم مانگ لیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص انہیں سیکڑوں درہم دیتا تو قبول نہ کرتے، بعض حضرات کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی دوست انہیں کچھ دیتا تو وہ اس سے فرماتے کہ یہ چیز اپنے پاس رکھو اور یہ دیکھو کہ اب تمہارے دل میں میرے لئے کیا جگہ ہے، اگر میں تمہارے نزدیک پہلے سے افضل ہوں تو مجھ سے کہہ دیتا میں تمہارا ہدیہ قبول کر لوں گا، ورنہ انکار کر دوں گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ دینے والے پر ہدیہ واپس کر دینا گراں گزرتا ہے، اور قبول کرنے پر غرض ہو، اور اسے اپنے اوپر احسان تصور کرے، اگر ہدیہ لینے والے کو یہ ظلم ہو جائے کہ اس میں کسی قدر احسان کی آمیزش بھی ہے تو ہدیہ قبول کرنا مباح ہے، لیکن فقہائے صالحین کے نزدیک اس طرح کے ہدایا قبول کرنے میں کراہت ہے، حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سری ستمی کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگا، سری ستمی سے بھی اس لئے مانگا کہ میرے نزدیک ان کا ہدیہ سچا ہے، اگر کوئی چیز ان کے پاس سے چلی جاتی تھی تو اس پر خوش ہوتے تھے، اور باقی رہتی تھی تو بدل دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ جس بات کو پسند کرتے تھے میں اس پر ان کی مدد کرتا تھا، ایک خراسانی کچھ مال لے کر حضرت جعید بغدادی کے پاس آیا، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اسے اپنے اوپر خرچ کریں، حضرت جعید نے فرمایا خیر میں تقسیم کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ خیراء میں تقسیم کریں، آپ نے فرمایا میں کب تک زندہ رہوں گا کہ اس مال کو اپنے اوپر صرف کر دوں اس نے کہا میں یہ کب کتا ہوں کہ آپ یہ مال بیزی اور سرکے میں خرچ کریں بلکہ مٹھائی اور عمدہ عمدہ چیزوں میں صرف کریں، حضرت جعید نے خراسانی کا ہدیہ قبول کر لیا، خراسانی نے کاغذ ادا میں

آپ سے زیادہ کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، آپ نے فرمایا میرے ہی جیسے شخص کے دیا جانے کو قبول کر لے جائیں۔

صدقہ و زکوٰۃ معنی کی ایک غرض یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ثواب کے لئے کچھ دے، ایسا مال صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اگر کوئی شخص کسی فقیر کو اس طرح کا مال دیتا ہے تو اسے اپنے شخص کی صفات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اگر احتمالاً یقینی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور حشہ ہے تو یہ صورت محل شہد میں ہے اس کے احکام ہم کتب الزکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں، اور اگر وہ مال صدقہ ہو، اور دینے والا اس کے مدین کے پیش نظر دے رہا ہو تو فقیر کو اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنا چاہیے، اگر وہ چھپ کر کوئی ایسا گناہ کرنا ہے جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ اس گناہ کا علم معنی کو ہو جائے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اسے صدقات نہ دے، اگر ایسا ہو تو یہ صدقہ قبول کرنا حرام ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو عالم یا ملوی سمجھ کر کچھ دے اور وہ ایسا نہ ہو، اس صورت میں اگر وہ بدیہ قبول کرے گا تو یہ جائز نہ ہوگا۔

طلب شہرت اور ریا کاری معنی کی ایک غرض یہ ہو سکتی ہے کہ وہ طلب شہرت، ناموری اور ریا کاری کے لئے کسی کو کچھ دے، اس صورت میں فقیر کو چاہیے کہ اس کا دیا ہوا مال واپس کر دے اور اس کے غلط مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے، اگر قبول کرے گا تو اس کی غرض فاسد پر مدگار ہونا لازم آئے گا، حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں اگر کوئی بدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اسے واپس کر دیتے اور فرماتے اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ دینے والے اپنے حلال کا تذکرہ بطور فخر نہیں کرتے ہیں تو میں قبول کر لیتا۔ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا، بعض لوگوں نے انہیں طاعت کی، اور ان کے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا کہ وہ غلو سے دے دیے گئے دیا نہ کر دیتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں دینے والوں پر منفعت اور ان سے نفع خاطر کی بنا پر ایسا کرتا ہوں کیوں کہ وہ مال دے کر ذکر کر دیتے ہیں اس طرح ان کا اجر و ثواب ضائع چلا جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کا مال ضائع ہو۔

لینے والے کی اغراض لینے والے کو بھی اپنی اغراض پر نظر رکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص کچھ دے تو لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا محتاج ہے یا نہیں، اگر وہ اس کا محتاج ہو اور ان شہادت و آفات سے خالی ہو جن کا ذکر ابھی ہوا ہے تو اس کا قبول کرنا بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

مَا الْمَغْطَىٰ مِنْ سِتْرٍ بِمَا عَظُمَ أَجْرُ تَامِنَ الْأَخِيذِلِ إِلَّا كَانَ مُحْتَاجًا۔
(طبرانی۔ ابن مہدی)

دینے والا وسعت کے باوجود لینے والے سے زیادہ اجر والا نہیں ہے اگر وہ محتاج ہو۔

ایک حدیث میں فرمایا :-

مَنْ أَنَاهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِسْتِشْرَافٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَةِ اللَّهِ الرَّيْبِ۔ (ابو حلی۔ طبرانی۔ خالد ابن عدی)

جس شخص کے پاس اس مال میں سے بغیر سوال اور بلا انتظار کے کچھ آئے تو وہ رزق ہے جسے اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اسے واپس نہ کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی کو کچھ دیا جائے اور وہ نہ لے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سوال کرے گا اور اسے دیا نہ جائے گا۔ سری سنی حضرت امام احمد کے پاس دیا بھیجا کرتے تھے، ایک مرتبہ کوئی بدیہ بھیجا تو انہوں نے واپس کر دیا، سری سنی نے ان سے فرمایا اے احمد! بدیہ رد کرنے کی آفت سے ڈو، یہ قبول کرنے کی آفت سے سخت تر ہے، امام صاحب نے فرمایا آپ دوبارہ کہیں، سری سنی نے یہ بات مجدد ہرانی، امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کا بدیہ اس لئے واپس کر دیا تھا کہ میرے پاس ایک ماہ کے بقدر غذا موجود تھی، آپ اسے اپنے پاس رہنے دیں، مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماہ بعد بھیج دینا، بعض علماء کہتے ہیں کہ ضرورت کے باوجود آیا ہوا مال واپس کر دینے میں اس کا خطرو ہے کہ کہیں حرص

میں یا مشبہات میں جھلا نہ کر دیا جائے۔

اگر کسی کو ضرورت سے زائد مال مل رہا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ خود اپنے حال میں مشغول ہو یا قہرام کا کفیل اور ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو اور اسے اپنی نرم مزاجی اور سخاوت کی بنا پر ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہو، پہلی صورت میں کچھ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بشرطیکہ آخرت کا طالب اور اس کی راہ کا مسافر ہو اس لئے کہ اس صورت میں کچھ لینا محض خواہش نفس کی اتباع ہے اور جو عمل اللہ کے لئے نہیں ہوتا وہ شیطان کے لئے ہوتا ہے پھر اس لینے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اعلانہ لے لے اور خفیہ طور پر واپس کر دے یا پوشیدہ طور پر قہرام میں تقسیم کر دے یہ مدیقین کا مقام ہے اور نفس پر استیلا شاق ہے، صرف وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں جن کے قلوب ریاضت پر مطمئن ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ نہ لے، تاکہ مالک کو دوسرے ضرورت مند کو دیدے یا خود لے کر کسی ایسے شخص کو دیدے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہو یہ دونوں کام یا تو اعلانہ کرے یا پوشیدہ طور پر کرے۔ کتاب اسرار الزکوٰۃ میں ہم نے اس سلسلے کے کچھ احکام بیان کئے ہیں وہاں یہ موضوع بھی زیر بحث آیا ہے کہ اس صورت میں اظہار افضل ہے یا اخفاء وہاں فقہر کے کچھ احکام لکھے گئے ہیں، وہ بھی دیکھ لے جائیں۔

حضرت امام احمد ابن حنبلؒ نے سری شقی کا ہدیہ واپس کر دیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کیوں کہ ایک ماہ کی غذا ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے اپنے لئے یہ صورت پسند نہیں کی کہ وہ یہ ہدیہ قبول کر لیں اور پھر دوسرے مستحقین کو دیدیں، کیوں کہ اس میں بہت سے خطرات اور آفات تھیں، جب کہ ذریعہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آفات کے امکانات سے بھی احتراز کرے، اگر یہ خیال ہو کہ وہ شیطان سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اور شیطان سے بچتا پیدا دشوار ہے۔ کہ کمرہ کے ایک عمارت کے ہیں کہ میرے پاس چند دراہم تھے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے محفوظ کر رکھے تھے ایک دن میں طواف کر رہا تھا کہ ایک فقیر کی آواز آئی وہ طواف سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ یہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا بھوکا ہوں، تو دیکھ رہا ہے میں بنگا ہوں، اس صورت حال میں تجھے کیا منظور ہے، اے اللہ! تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے مگر نظر انداز کرتا ہے، راوی کہتے ہیں میں نے اس پر نظر ڈالی اس کے جسم پر پچھنے پرانے کپڑے تھے جن سے جسم بھی نہیں بچتا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے ان دراہم کو خرچ کرنے کے لئے جو میرے پاس ہیں اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا، چنانچہ میں نے وہ تمام دراہم اس کے سامنے پیش کر دیے، اس نے پانچ درہم اٹھائے اور کہنے لگا کہ یہ چار درہم لباس کے لئے کافی ہیں، اور ایک درہم سے تین دن تک کھانا پیتا ہو جائے گا، باقی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، چنانچہ وہ درہم اس نے مجھے واپس کر دیے، دوسری شب میں نے اسے دیکھا اس کے بدن پر دو نئی چادریں تھیں، اس وقت میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ بدگمانی پیدا ہوئی، اچانک وہ مختصر میری طرف متوجہ ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر طواف کرنے لگا، اسی حالت میں ہم نے سات طواف کئے، ہمارا ہر طواف زمین کے مختلف جواہر میں سے ایک جو ہر ہوتا تھا، اور وہ جو ہر ہمارے پاؤں سے ٹخنوں تک آجاتا تھا، چنانچہ ہم سوئے، چاندی یا قوت، موتی اور گو وغیرہ پر سے گزرے کہ دوسرے لوگوں کو پتا بھی نہیں چل سکا۔ پھر کہنے لگا یہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کئے ہیں، لیکن میں ان میں زہد کرتا ہوں، اور مخلوق کے ہاتھوں سے لینا پسند کرتا ہوں، یہ خزانے بوجھ ہیں، اور فتنہ ہیں، جب کہ لوگوں کے ذریعہ بچنے والا مال رحمت اور نعمت ہے، اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہمیں ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ملتی ہے تو وہ ہمارے لئے فتنہ اور ابتلاء ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زائد از ضرورت مال دے کر یہ دیکھتا ہے کہ تم اس میں کیا کرتے ہو، اور جو مال مقدار ضرورت کے مطابق ملتا ہے وہ رفق ہے، ہمیں رفق اور ابتلاء کے فرق سے غفلت نہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اِنَّا جَعَلْنَا لِمَا عَلى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَنِيْهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔

(پ ۱۵ ص ۳ آیت ۷)

ہم نے زمین کی چیزوں کو اس لئے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ
لَا حَقَّ لِلْبَنِّ اِذَا قُبِيَ ثَلَاثُ طَعَامٍ يَتَقِيمُ صَلْبَهُ مَوْثُوْبٌ يُوَارِي عَوْرَ نَعْوِيْسٍ يَكْنُ
فَمَا زِلْ اَذْفَهُوْ حِسَابًا (ترمذی - عثمان ابن عفان)

ابن آدم کا حق صرف تین چیزوں میں ہے 'انتا کھانا جس سے کرید می نہ سکے' 'انتا کپڑا جس سے ستر عورت ہو اور ایسا کمر جس میں سکونت اختیار کرے' اس سے زائد کا محاسبہ ہو گا۔

ان نصوص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ان تینوں چیزوں میں سے بقدر ضرورت لے گا تو ثواب پائے گا 'اور زیادہ لینے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا تو اپنے آپ کو حساب کے لئے پیش کرتا ہے' اور نافرمانی کرتا ہے تو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے' احسان اور آزمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لئے کوئی لذت ترک کرے 'اس کا عزم معمم کرے' اور اپنے نفس کو توڑ ڈالے 'بھروسہ لذت بلا طلب' صاف 'بے کدورت اس کے پاس آئے تاکہ اس کی محفل کا احسان لیا جاسکے' اس صورت میں بہترین ہے کہ اس لذت سے باز رہے 'اس لئے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو عہد شکنی کی اجازت دی تو وہ عہد شکنیوں کا عادی بن جائے گا' پھر اسے دہانا مشکل ہو جائے گا' اس لئے بہترین ہے کہ ایسی لذت کو اپنے سے دور کر دے' یہی زہد ہے 'اور عادت زہد یہ ہے کہ وہ لذت لے کر کسی محتاج کو دیدے' لیکن اس پر صرف مدد نہیں ہی قادر ہیں 'لیکن اگر کسی شخص کی طبیعت میں جو دور مقام ہو 'اور وہ قہراء کے حقوق ادا کرتا ہو' مصلحان کی جماعت کے طعام وغیرہ کا مشکل ہو تو انی ضرورت سے زائد بھی لے سکتا ہے یہ اگرچہ اس کی ضرورت سے زائد ہو گا لیکن ان قہراء کی ضرورت سے زائد نہیں ہو گا جن کا وہ کھیل ہے' تاہم اس صورت میں مال لے کر خرچ کرنے میں سبقت کرنی چاہیے 'اسے بچا کر نہ رکھے' ایک رات کے لئے بھی اپنے پاس مال روکنا حقے کا باعث بن سکتا ہے اور آزمائش میں ڈال سکتا ہے' شاید دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس مال کو اپنے پاس رکھنا چاہیے' خرچ نہ کرنا چاہیے' بعض لوگوں نے ابتر آدمیہ عہد کیا کہ وہ قہراء کی خدمت کریں گے 'اور ان کے اغرابات کا تکفیل کریں گے' لیکن بعد میں انہوں نے اسے اپنی معیشت 'ربن سمن' اور کھانے پینے میں توسیع کا وسیلہ بنالیا 'اور ہلاکت کے راستے پر چل پڑے' جس شخص کا مقصد رفق اور اس کے ذریعے اجرو ثواب کی طلب ہو وہ اللہ کے ساتھ حسن عمن رکھتے ہوئے قرض بھی لے سکتا ہے 'بہن شرط یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ظالم بادشاہوں پر بھروسہ نہ کرے' بعد میں اگر اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق عطا کر دے تو وہ قرض اس میں سے ادا کرے 'اور اگر ادا نہیں سے پہلے مرجائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا' اور اس کے قرض خواہ کو راضی کر دے گا' بشرطیکہ وہ اپنے قرض خواہ کی نظر میں مکمل کتاب کی طرح ہو 'قرض لینے کے لئے انہیں قریب نہ دے' اور نہ جھوٹے وعدے کرے' بلکہ اپنا حال من و عن بیان کر دے' تاکہ قرض دینے والے سوچ سمجھ کر اقدام کریں 'ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی بیت المال کے ذریعے ہے 'اور وہ زکوٰۃ کے اموال سے بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

وَمَنْ قَدِرْ عَلَيْنَا نَرْفَعْلَيْهِ نَفْقًا مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ

(پ ۲۸ آیت ۷)

اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے تمنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے فروخت کر دے' اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنے اہتمام پر قرض حاصل کرے' قرض بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عہد ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اپنے مال کے مطابق خرچ کرتے ہیں 'اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے حسن عمن کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے مرے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ ان کا مال اقریاء 'اسخیاہ اور انقیاء میں تقسیم کر دیا جائے' لوگوں نے سوال کیا 'یہ کون لوگ ہیں؟' فرمایا انقیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں 'اعیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پر حسن عمن رکھتے ہیں 'اور انقیاء وہ ہیں جو صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے ہیں۔

یہ ہیں دایا اور صدقات وغیرہ قبول کرنے کی شرائط دینے والے اور لینے والے کے آداب اور مال کی مقدار یہاں یہ امر بھی قائل ذکر ہے کہ جو مال ملے اسے یہ نہ سمجھے کہ معنی لے دیا ہے بلکہ یہ سمجھے کہ اس مال کا عطا کرنے والا اللہ ہے، معنی صرف واسطہ ہے اور دینے کے لئے معجز کیا گیا ہے، کیوں کہ اس پر دوائی ارادے اور اعتقادات مسلط کئے گئے ہیں اس لئے وہ دینے پر مجبور ہے، حضرت متین علیؑ کا واقعہ ہے، کسی شخص نے ان کو ان کے پچاس رتقاء سمیت کھانے پر مدعو کیا، اور عمدہ عمدہ کھانے بنوائے، اور دعوت کا زبردست اہتمام کیا، جب تمام مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور کھانا چن دیا گیا تو متین علیؑ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ کھانا میں لے تیار کیا ہے، اور میں نے سامنے رکھا ہے، جو شخص میرے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا اس کے لئے میرا کھانا حرام ہے، یہ سن کر ان کے تمام مریدین کھانا چھوڑ کر چلے گئے، صرف ایک نوجوان باقی رہ گیا جو درجہ میں ان سے کم تھا، میزبان نے متین سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا کہ میں رتقاء کی توجیہ کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ! آپ نے میرا رزق نبی اسرائیل کے ہاتھوں میں کر دیا ہے، آج وہ کھلا رہا ہے، کل وہ کھلا رہا ہے، صبح ایک شخص کے یہاں کھانا ہوا، شام کو دوسرے شخص کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں میں اپنے بندوں میں سے خراب لوگوں کے ذریعے انہیں رزق بہم پہنچاتا ہوں تاکہ اس ہمانے انہیں ثواب حاصل ہو جائے۔ بہر حال اگر کسی فقیر کو اللہ کے کسی بندے کے ذریعہ کچھ ملے تو اسے بندے کی عطانہ سمجھے، بلکہ یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے اسے معجز کیا ہے۔

بلا ضرورت سوال کی حرمت اور سوال کے سلسلے میں فقیر مضطر کے آداب جانا چاہیے کہ سوال کے سلسلے میں بہت سی روایات ایسی وارد ہیں جن میں حق کے ساتھ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے منع کیا گیا ہے، دوسری طرف بعض احادیث ایسی بھی وارد ہیں جن میں سوال کی اجازت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ - (ابوداؤد - حسین ابن علی)

مانگنے والے کا ایک حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

رُكُّوا السَّائِلَ وَلَوْ يَغْلِبُ مُحْتَرِقٍ - (ابوداؤد - ترمذی - نسائی - ام عبد)

سائل کو ہٹاؤ اگرچہ جلی ہوئی لکڑی دے کر مٹانا پڑے۔

ان دونوں روایتوں سے اجازت ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ اگر سوال مطلقاً حرام ہوتا تو دینے والے کو ہرگز دینے کی اجازت نہ دی جاتی کیوں کہ حرمت پر امانت بھی حرام ہے، اس سے ثابت ہوا کہ سوال اصلاً حرام ہے، صرف ضرورت یا اہم حاجت کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی ہے اگر سوال کے بغیر کمال چل سکتا ہو تو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ سوال کے اصلاً حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تین باتیں حرام ہوتی ہیں، اول اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا، کیونکہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ سائل مسئول کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے، اور یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی نعمتیں نہایت کم ہیں، جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے کچھ مانگتا ہے تو یہ اس کے آقا کی توہین ہوتی ہے، اسی طرح بندہ کا اپنے مولیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھی باری تعالیٰ کی بے ادبی ہے، ظاہر ہے یہ حرام ہے، اور صرف ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی جاسکتی ہے، ضرورت کے وقت تو موار بھی حلال ہے، دوسرے یہ کہ مانگنے میں سائل کا اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے، اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو غیر اللہ کے سامنے ذلیل کرے، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو، اسی میں اس کی عزت ہے، باقی تمام افراد انسانی اسی کی طرح بندہ گان خدا ہیں، اس لئے ان کے سامنے بلا ضرورت خود کو ذلیل کرنا جائز نہیں سوال کرنے میں سائل کے لئے مسئول کے مقابلے میں جو ذلت ہے وہ کسی پر چھٹی نہیں ہے، تیسرے یہ کہ سوال کرنے سے بعض اوقات مسئول کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ضروری نہیں کہ سائل مسئول کے سامنے ضرورت رکھے تو وہ

بخوشی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے تیار ہو جائے ہو سکتا ہے وہ دل سے نہ چاہتا ہو اور مسائل کی شرم، خوف یا اپنی ریا کی وجہ سے دینے پر مجبور ہو جائے، اس صورت میں اگر مسئول نے کچھ دیا تو وہ حرام ہے نہ دینے کی صورت میں اسے نہ امت ہوئی ہے اور وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر اذیت محسوس کرتا ہے کہ خواہ مخواہ اسے بخیل کہا جائے گا، اس بھارے کو دینے میں مال کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور نہ دینے میں جاہ کا۔ دونوں ہی صورتیں تکلیف کا باعث ہیں اور کسی مسلمان کو بلا ضرورت ایذا پہنچانی حرام ہے۔

بہر حال سوال کرنے میں یہ تین برائیاں ہیں، آپ ان تینوں برائیوں کی روشنی میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے معنی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا :-

مَسْأَلَةُ الْكَلْبِاسِ مِنَ الْفَوَاحِشِ مُمَّا حَلَّ مِنَ الْفَوَاحِشِ (۱)

لوگوں سے مانتا بڑا گناہ ہے، اور بڑے گناہوں میں سے صرف یہی گناہ جائز ہے۔

آپ نے اس کا نام فاحشہ رکھا ہے جس کے معنی ہیں گناہ کبیرہ، اور کبائر کا ضرورت مباح نہیں ہیں، جیسے شراب پینا اس شخص کے لئے جائز ہے جس کے حلق میں لقمہ ایک جاے اور اسے شراب کے علاوہ کوئی چیز پینے کے لئے نہ ملے۔ ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ سَأَلَ عَنْ غَنَى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جُمُرِ جَهَنَّمَ

(ابوداؤد۔ ابن خبان۔ سنن ابن حنظلہ)

جو شخص تو کمزری کے باوجود سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے لئے زیادہ کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا :-

وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يَغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظِيمٌ يَنْفَعُ قَعًّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ (اصحاب السنن۔ ابن مسعود)

جو شخص غنا کے باوجود سوال کرتا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ایک بٹی ہوئی

ہڈی ہو گا اور اس پر گوشت نہیں ہو گا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ”كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ خَلُوشًا وَكُنُوفًا فِي وَجْهِهِ“ اس کا سوال اس کے چہرے پر خراشوں کا نشان اور داغ ہو گا۔ ان روایات سے سوال کی قطعی حرمت اور ممانعت ثابت ہوئی ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو مسلمان کیا اور ان سے سب وعظمت پر بیعت لی اسی ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا :-

لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا۔ (مسلم۔ عوف ابن مالک)

لوگوں سے کچھ مت مانگنا۔

متحد روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو محض اختیار کرنے یعنی سوال سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے سوال سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَمَنْ اسْتَعْنَى أَغْنَيْنَا لِمَنْ لَمْ يَسْأَلْنَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا۔

(ابن ابی الدنیا۔ ابوسعید الخدری)

جو ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے، اور جو استغناء کرے گا اللہ اسے مستغنی بنا دے گا اور جو ہم سے نہیں مانگے گا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہو گا۔

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نہ
رَأَيْتُمْ نَفْعَ وَاعِنِ النَّاسِ وَمَا قَلَّ مِنَ السُّؤَالِ فَهُوَ خَيْرٌ
(بزار، طبرانی۔ ابن عباس)

لوگوں سے سوال مت کرو، سوال بہت کم ہوتا ہی بہتر ہے۔
لوگوں نے عرض کیا آپ سے سوال کریں تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے بھی سوال کم کرنا بہتر ہے۔

حضرت عمر کا ایک اہم اقدام : حضرت عمرؓ نے نماز مغرب کے بعد ایک شخص کو آواز لگاتے سنا، آپ نے فرمایا اگر اس کی قوم کا کوئی شخص اسے کھانا کھلا سکے تو بہتر ہے، چنانچہ ایک شخص نے اسے کھانا کھلادیا، آپ نے دوبارہ اس کی آواز سنی، لوگوں نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا اسے کھانا کھلا دو، ایک شخص نے عرض کیا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اسے کھانا کھلادیا ہے، آپ نے سائل کو بلایا، دیکھا تو اس کی جعبی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تو سائل نہیں ناجر ہے، پھر اس کی جھولی اور تمام روٹیاں صدمتے کے اونٹوں کے آگے ڈال دیں، اور اس کی دُہ سے خیر اور فرمایا آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے، اگر سوال حرام نہ ہوتا تو آپ بھی سائل کو زود و کوپ نہ کرتے، اور نہ اس کی روٹیاں چھین کر اونٹوں کو کھلاتے، یہاں بعض ضعیف کم عقل، اور تنگ نظر فقہاء حضرت عمرؓ کے اس موقف پر تنقید کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ تادیب کے لئے سائل کو مارنا صحیح ہو سکتا ہے، سیاسی مصالح کے لئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مال چھیننا ایک تاوان ہے، اور شریعت نے اس طرح کے تاوان وصول کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، ان فقہاء کو یہ اشکال ان کی کم علمی کے باعث ہو سکتا ہے، ورنہ حضرت عمرؓ کا معتد اتنا عقیق، اور علم اتنا وسیع ہے کہ تمام فقہاء مل کر بھی ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کو جس قدر دین الفی کے اسرار و رموز اور ہند گان خدا کی مصالح کا علم تھا اتنا علم انہیں کہاں ہو سکتا ہے، کیا حضرت عمرؓ کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کا مال ضبط کرنا اور تاوان لینا جائز نہیں ہے، یقیناً آپ شریعت کے اس حکم سے واقف تھے، اس کے باوجود آپ نے سائل کی روٹیاں ضبط کر لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے سوال سے مستثنیٰ پایا، اور اچھی طرح تحقیق کر کے یہ بات جان لی کہ جن لوگوں نے اسے کھانا دیا ہے یہ سمجھ کر دیا ہے کہ وہ محتاج ہے حالانکہ وہ سچ نہیں بول رہا تھا، اسکا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے فریب دے کر مال حاصل کیا تھا اور فریب دے کر حاصل کیا جانے والا ملک نہیں بن سکا، پھر کیوں کہ وہ روٹیاں مختلف گھروں سے حاصل کی گئی تھیں اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون سی روٹی کس کے گھر کی ہے اس لئے یہ مال لاوارث ٹھہرا، اور ایسے مال کا اہل اسلام کی مصالح میں خرچ کرنا واجب ہے، زکوٰۃ کے اونٹوں کی غذا اسلام کے مصالح میں سے ہے، اس لئے حضرت عمرؓ نے وہ روٹیاں اس سائل سے لے کر زکوٰۃ کے اونٹوں کے سامنے ڈال دیں۔ سائل نے اپنی ضرورت کے اظہار میں کذب بیانی کی تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں حضرت علیؓ کی اولاد ہوں، اور لوگ اسے کھال دے دیں، اس صورت میں وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آتا، اسی طرح وہ صوفی بھی ان عطایا کا مالک نہیں بنتا جو اسے نیک، دیندار اور مدعی سمجھ کر دینے جاتے ہیں، جب کہ وہ باطن میں ایسا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو مال لینا حرام ہے، اور جو مال جس سے لیا ہو اسے واپس کرنا واجب ہے، حضرت عمرؓ کے اسوہ سے اس مسئلے کا علم ہوا ہے، بہت سے فقہاء اس مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے، اور اپنی جہالت کے باعث حضرت عمرؓ کے اس اقدام پر شک کرتے ہیں۔

ضرورت کے لئے سوال کی اباحت : جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ سوال صرف ضرورت کے لئے مباح ہے۔ یہاں یہ جاننا چاہیے کہ یا تو آدمی کسی چیز کی طرف مضطرب ہوتا ہے، یا اس چیز کی اسے شدید حاجت ہوتی ہے، یا خفیف ہوتی ہے، یا بالکل نہیں ہوتی، اور پورے طور پر مستثنیٰ ہوتا ہے، یہ چار صورتیں ہیں۔ اب ہم انہیں الگ الگ بیان کرتے ہیں، مضطر کی صورت یہ ہے کہ کوئی

اس قدر ہموکا ہو کہ اگر کھانا میسر نہ ہو تو ہلاک ہو جائے یا پیار پڑ جائے یا اس قدر کپڑے نہ رکھنا ہو کہ بدن ڈھانپ سکے۔ اس صورت میں سوال کرنا جائز ہے بشرطیکہ تمام شرائط پائی جائیں، مثلاً یہ کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے وہ مباح ہو، جس سے سوال کیا جائے وہ دل سے راضی ہو، اور سوال کرنے والا اکتساب سے عاجز ہو، اس لئے کہ اگر کوئی شخص کسب پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تحصیل علم میں مشغول ہو، اور علم کی طلب نے اس کے تمام اوقات کھیر لئے ہوں، جو شخص کھانا جانتا ہو وہ کتابت کے ذریعے کسانے پر قادر ہے، مستثنیٰ وہ ہے جو ایسی چیز مانگے جس کی ایک مثل یا کئی مثل اس کے پاس ہوں، مثلاً کوئی شخص ایک روپیہ مانگے اور اس کے پاس ایک روپیہ یا کئی روپے موجود ہوں، یہ سوال بھی قطعی طور پر حرام ہے، جہاں تک ان دونوں صورتوں کا سوال ہے ان کی حرمت بالکل واضح ہے۔ جس شخص کی حاجت اہم ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مریض ہو، وہ دوا کی احتیاج رکھتا ہو، اور یہ احتیاج ایسی ہو کہ اگر نہ ملے تو زیادہ خوف میں، لیکن کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہے، یا کوئی شخص ہے جس نے جت پر پن رکھا ہو لیکن اس کے پاس سروی سے بچاؤ کے لئے فیض نہ ہو، اسے خالی جیبے میں سروی اٹھت دیتی ہے، لیکن خلعت کا حد تک نہیں، اسی طرح وہ شخص بھی جو کرائے کے لئے پیسوں کا سوال کرے، حالانکہ اگر وہ چاہے تو اتنا فاصلہ پیدل چل کر بھی ملے کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں مشقت ہے، لیکن اتنی نہیں کہ برداشت نہ کی جاسکے، اگر اس طرح کی حاجتیں ہوں تو ان میں بھی سوال کرنے کی مخالفت نہیں ہے، لیکن میر کرنا زیادہ بہتر ہے، سوال کرنے سے ترک اوٹی لازم آتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی حاجت میں چاہے تو اس کے سوال کو کدو نہیں کہا جائے گا، مثلاً اگر وہ یہ کہے کہ میرے جیبے کی قمیص نہیں ہے، اور مجھے سروی تکلیف دیتی ہے، اگرچہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن برداشت کرنے کا عمل مشقت طلب ہے تو اس کی قدرتی کی جائے گی، اور اس کی صداقت اس کے سوال کا قافیہ بن جائے گی۔ معمولی حاجت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص قمیص کا سوال کرے تاکہ اسے اپنے پچھونہ کپڑوں کے اوپر پن لیا کرے، اور لوگوں سے اپنی خست حالی چھپا سکے، یا کسی شخص کے پاس روٹی موجود ہے اور وہ سالن کے لئے سوال کرے، یا اس قدر کرایہ کی رقم موجود ہے کہ گدھے پر بیٹھ کر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جلدی پہنچنے کے لئے گھوڑے کے کرائے کا سوال کرے، یا کرایہ کی رقم موجود ہے مگر محل وغیرہ کے لئے سوال کرے، تاکہ آرام سے سفر کر سکے، یہ تمام حاجتیں معمولی ہیں، اگر کوئی شخص اپنی ان حاجتوں کو صحیح بیان نہیں کرنا اور مسئلہ کو فریب میں جھلا کر دے تو یہ قطعاً حرام ہے، اور اگر فلفلہ بیانی نہیں کرتا، فریب نہیں دیتا مگر کدو ہلا تین برائیاں پائی جاتی ہیں یعنی باری تعالیٰ کی شکایت، اپنی تذلیل، اور مسئلہ کی تکلیف، اس صورت میں بھی سوال حرام ہے، کیوں کہ یہ حاجتیں اتنی شدید نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے مذکورہ امور مباح کر دیے جائیں، لیکن اگر فریب نہ ہو، اور کدو خراہوں میں سے بھی کوئی خرابی نہ پائی جائے تو کراہت کے ساتھ سوال کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

سوال کدو کو رہ بالا عیوب سے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کدو کو رہ بالا تین خرابیوں سے کس طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی خرابی یعنی باری تعالیٰ کی شکایت کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے شکر کا اظہار کرے، مخلوق سے استغناء برتے، اور کسی محتاج کی طرح دست سوال دراز نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی موجودگی میں مستثنیٰ ہوں، لیکن میرے نفس کی رغبت مجھ سے ایک ایسے کپڑے کا مطالبہ کرتی ہے جسے میں اپنے موجودہ لباس کے اوپر پن سکوں، حالانکہ یہ کپڑا ضرورت سے زائد ہو گا، یہ صرف نفس کی فضولیات میں سے ہے، اس طرح مانگتے سے یہ سوال شکایت نہ کرے، بلکہ خود اپنے نفس کی شکایت بن جائے گا کہ وہ قانع ہے، اور جو کچھ اسے میسر ہے اس پر صبر نہیں کرتا۔ ذلت کی خرابی اس طرح دور کی جاسکتی ہے کہ ہر کس و ناکس سے سوال نہ کرے، بلکہ اپنے باپ، دوست یا کسی ایسے قریبی عزیز سے مانگے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ اپنی نظروں سے ہمیں گرلے گا، اور نہ سوال کرنے کے باعث اسے حقیر سمجھے گا، یا کسی ایسے حکوت پیشہ شخص سے سوال کرے جس نے اپنی تمام دولت اس طرح کے بیش قیمت کاموں کے لئے وقف کر

رکھی ہو جو لوگوں کی حاجت پر آری کر کے خوش ہوتا ہو، اور ماحتملہوں کا اپنی ذات پر احسان سمجھتا ہو کہ وہ اس کے عطایا قبول کر لیتے ہیں، ذلت انہی دو صورتوں میں ساقط ہو سکتی ہے، کیوں کہ ان دونوں صورتوں میں احسان نہیں ہے، احسان جہاں ہوتا ہے وہاں ذلت پائی جاتی ہے، ایذا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سوال کسی متعین شخص سے نہ کرے، بلکہ اپنا حال سب کو سنا دے، سنے والوں میں جو شخص بھی نیک دل، اور صاحب مقام ہو گا وہ اعانت پر سبقت کرے گا، ایسی مجلس میں کسی متعین فرد کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے ورنہ نہ دینے پر وہ ہدف ملامت بنے گا، اور دل ہی دل میں غقت محسوس کرے گا، یا دینے پر مجبور ہو گا اور اپنے پاپائے گاہ اور اگر کسی وجہ سے شخص متعین سے ہی مانگنا پڑ جائے تو اس کے نام کی مراحت نہ کرے بلکہ کنایت نہ کر دے، تاکہ اگر وہ غفلت اختیار کرے چاہے تو برت سکے، اگر دینے والا اس صورت میں دے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ دینے پر خوش ہے، حالانکہ وہ چاہتا تو اس کا سوال نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے سوال کرے جسے انکار کرنے پر شرمندگی نہ ہو، اس لئے کہ شرمندگی سے بھی اذیت ہوتی ہے۔

اب اگر مسائل کی بات جان لے کر دینے والے نے بعض انکار کی ندامت سے بچنے کے لئے سوال پورا کیا ہے، ورنہ اگر مجلس خالی ہوتی، اور مسائل نے اسے مخاطب نہ کیا ہو تا تو وہ نہ دینا اس صورت میں دینے والے نے کچھ دیا ہے تو اس کا لینا قطعی طور پر حرام ہے، ندامت کے کسی طبقے کو اس پر شبہ نہیں ہے۔ اور اس طرح مال لینا ایسا ہے جیسے کسی کو زد و کوب کر کے مال لے لیا جائے، یا اس سے زبردستی تاوان وصول کیا جائے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ ظاہری، جرم پر کوئی لگائے جائیں یا باطن پر ندامت اور خوف ملامت کے تاوان لے برائے جائیں، بلکہ مفسدوں کے نزدیک باطن کی چوٹ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ ظاہری جرم کے ذمہوں کی اس قدر پروا نہیں کرتے۔

ایک اعتراض کا جواب یہاں تم یہ اعتراض کرو گے کہ جب دینے والا دیتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص ظاہر میں دینے پر راضی ہے، اور شریعت میں ظاہر کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔
 رَأَيْتُمُ الْحَكَمَ بْنَ الظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَنْتَوَلَى السِّرَّ أَزْوَرًا (۱)
 میں ظاہر پر حکم لگاتا ہوں، باطن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگانا خصوصاً کے باب میں قانیوں کی ضرورت ہے، اس لئے کہ وہ باطنی امور پر، اور قرآن احوال پر نظر کر کے فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے، چنانچہ وہ لوگ مجبوراً زبانی قول کے ظاہر پر حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ زبان بسا اوقات دل کی صحیح ترجمانی نہیں کرتی، لیکن ضرور اس پر مجبور کرتی ہے کہ زبان کا اعتبار کیا جائے، اور زیر بحث معاملہ بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہے، وہی اس معاملے میں حاکم الحاکمین ہے، دل اس کے نزدیک ایسے ہیں جیسے دنیاوی حکام کے نزدیک زبانیں، یعنی وہ دلوں کا اعتبار کرتا ہے، اور دنیا کے حکام زبانوں پر اعتماد کرتے ہیں، اس لئے تم اس طرح کے معاملات میں صرف اپنے دل کو متوکل، اگرچہ متین کرام جنہیں فتویٰ دیدیں، تم دل کے فتویٰ پر عمل کرو، یعنی قاضی اور سلطان کو پڑھانے والے ہیں تاکہ وہ عالم ظاہر کے رہنے والوں پر حکم کریں، دلوں کے مفتی علمائے آخرت ہیں جس طرح فقیر کے فتووں سے دنیا کے بادشاہ کی گرفت سے نجات ملتی ہے، اسی طرح علمائے آخرت کے فتووں سے آخرت کے شہنشاہ کی پکڑ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے کوئی چیز اس طرح حاصل کی ہے کہ وہ دل سے دینے پر راضی نہیں تھا تو نمایاںہ اور بین اللہ اس کا مالک نہیں ہے، تاکہ ایسی چیز کا مالک کو لوٹا دینا واجب ہے اور اگر دینے والا واپس لینے میں غقت محسوس کرے، اور واپس لے لے تو اسی مالیت کی کوئی چیز اس کی دی ہوئی چیز کے عوض میں ہدیہ کر دینی چاہیے، تاکہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، اور اگر وہ

ہدیہ بھی قبول نہ کرے تو اس کے ورع و عابدیہ، اگر اس نے وہ چیز واپس نہیں کی اور اس کے قبضے میں ضائع ہو گئی تو نمائینہ وہیں اللہ اس کا خاصن ہو گا اور اس میں تصرف کرنے اور سوال کے ذریعے مسئول کو اذیت پہنچانے کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ ایک باطنی معاملہ ہے اور اس پر مطلع ہونا نہایت دشوار ہے اس صورت میں نجات کیسے حاصل کی جائے گی، عام طور پر لینے والا یہی سمجھتا ہے کہ دینے والے نے دل کی رضامندی کے ساتھ دیا ہے جب کہ وہ دل میں راضی نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مستحق نے اسی لئے سوال سے مکمل اجتناب کیا ہے، وہ کسی سے قطعاً کوئی چیز قبول نہیں کرتے، چنانچہ حضرت بشر کا کسی کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے، صرف سری سعلی اس سے مستثنیٰ تھے اور ان کے ہدایا بھی اسی یقین کے بعد قبول کرتے تھے کہ وہ اپنے قبضے سے مال نکلنے پر خوش ہوتے ہیں، احادیث میں سختی کے ساتھ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور متعنت بننے کی تاکید کی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سوال سے مسئول کو اذیت ہوتی ہے اور یہ صرف ضرورت کے لئے مباح قرار دی گئی ہے اور ضرورت یہ ہے کہ مسائل موت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس کے لئے سوال کے سوا بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہ رہا ہے اور نہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جو کراہت کے بغیر اسے کچھ دے سکا ہو اور دینے میں اذیت محسوس نہ کرنا ہو اس صورت میں سوال مباح ہے، یہ اباحت ایسی ہی ہے جیسے کسی مغطر کو خنزیر اور مردار کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی جائے، ہر حال سوال نہ کرنا مستحب کا معمول رہا ہے، ارباب قلوب میں بعض لوگوں کو اپنی اس بصیرت پر اعتماد تھا کہ وہ قرائن احوال پر مطلع ہو جاتے تھے اور دلوں کے احساسات کا اندازہ کر لیا کرتے تھے، اسی لئے وہ حضرات بعض لوگوں کے ہدایا قبول کر لیتے تھے، اور بعض کے ہدایا واپس کر دیتے تھے، بعض حضرات ایسے بھی تھے جو صرف دوستوں سے قبول کرتے تھے، اور بعض حضرات دی ہوئی چیز میں سے کچھ رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ واپس کر دیتے تھے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خنزیر رکھ لیا اور میزھاں لٹا دیا، اور یہ صورت ان ہدایا میں تھی جو بلا طلب ملا کرتے تھے، اور کسی کو مانگے بغیر کچھ دینا رغبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بعض مرتبہ دینے والا طلب جاہ، حصول شہرت، دیا ثقافت یا کسی اور غرض کی تکمیل کے لئے دیتا ہے اس لئے ارباب قلوب ان امور میں شدید احتیاط کرتے تھے، اور سوال سے قطعاً گریز فرماتے تھے، صرف دو مواقع پر سوال کرتے تھے ایک ضرورت پر جیسا کہ تین انبیائے کرام حضرات سلیمان، موسیٰ، اور خضر علیہم السلام نے سوال کیا، اس میں شک نہیں کہ ان حضرات نے صرف ان لوگوں سے سوال کیا جن کے ہاں وہ انہیں علم تھا کہ وہ انہیں دینے میں رغبت رکھتے ہیں، اور وہ سراپے تکلفی میں، اور بے تکلفی صرف دوستوں اور بھائیوں سے ہو سکتی ہے، اہل دل اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ان کی چیزیں خود ہی لے لیا کرتے تھے، مانگا اور اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے اس لئے کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مطلوب دل کی رضا ہے، زبان سے اظہار نہیں ہے، انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے دوست اس بے تکلفی پر خوش ہوں گے برا نہیں مانیں گے، اور اگر یہ احساس ہو تا تھا کہ اجازت کے بغیر لینے پر ان کے بھائی ناراض ہو جائیں گے تو اجازت سے لے لیا کرتے تھے یا مانگ لیا کرتے تھے۔

اباحت سوال کی حد : سوال کے مباح ہونے کی حد یہ ہے کہ سوال کرنے والا یہ بات جان لے کہ میں جس شخص سے سوال کر رہا ہوں اگر اسے میری ضرورت کا علم ہو جائے تو سوال کی نوبت ہی نہ آئے، اور میرے سوال کے بغیر میری ضرورت پوری کرنے، ایسے شخص سے صرف سوال کرنا کافی ہے، حیاء سے چلنے سے تحریک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سوال کے بعد اگر مسئول نے کچھ دیدیا تو مسائل کے تین احوال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اسے یقین ہو کہ دینے والے نے دل کی مکمل رضا دیا ہے، اور دوسری یہ کہ قرائن سے اس کے باطن کی ناراضگی ظاہر ہو جائے، اور یہ یقین ہو جائے کہ دینے والے نے خوف ملامت، یا شرم کی وجہ سے دیا ہے خوش ہو کر نہیں دیا، ان میں پہلی صورت جائز ہے، اور دوسری صورت حرام ہے۔ اب رہی تیسری صورت، اور وہ یہ ہے کہ اسے دینے والے کے ہاں سے میں تردد ہو، اور یہ بات واضح نہ ہو سکی ہو کہ وہ دینے سے خوش ہے یا ناراض، اس صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لے، اور اس تردد سے لگے اور دل جو فیصلہ دے اس کے مطابق عمل کرے، اگر

تردد میں مبتلا رہتا ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ قرآن احوال سے دل کی رضامندی کیسے معلوم کی جائے؟ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر تمہاری عقل پختہ اور حرص کمزور ہے، اور شہوت کا دامِ ضعیف ہے تو کپاسانی صحیح کیفیت دریافت کر سکتے ہو، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ شہوت پختہ حرص مضبوط اور عقل کمزور ہو تو فی الجملہ کرو گے جو تمہاری غرض کے مطابق، اور تمہاری فطانت سے ہم آہنگ ہو گا، اور تمہاری غرض یہ ہو گی کہ مال حاصل ہو اس صورت میں تمہیں دینے والے کی ناراضگی کا علم ہو ہی نہیں سکے گا، یہ وہ باریک نکات ہیں جن سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے رموز سمجھ میں آتے ہیں، ارشاد فرمایا:۔

إِنْ أَطَاعَ بَعْدَ أَكْلِ الْخَبْزِ جُلٌّ مِنْ كُتْمٍ (۱)

آدی کا اپنی آمدنی میں سے کھانا کتنا عمدہ ہے۔

یہ حدیث آپ کے جوامعِ اکلم میں سے ہے، فوراً سمجھیں اس میں کس قدر حکمت پوشیدہ ہے، جس شخص کے پاس اس کا کھانا ہو مال نہیں ہوتا اور نہ ایسا مال ہوتا ہے جو اس کے ہاپ کی کمائی سے یا کسی قربت واری کی آمدنی سے بطور وراثت ملا ہو، تو وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے، اگر اسے کوئی بلا طلب مال دیتا ہے تو اس کی دینداری کی وجہ سے دیتا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باطن ایسا نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتا ہے تو بھی نہ دے، اس صورت میں جو کچھ ملے گا حرام ہو گا، اور اگر سوال کرنے سے ملے تو ایسا شخص کماں ہے جو سوال کرنے پر غرض ہو کر دے۔ اور ایسا سائل کماں ملے گا جو سوال میں حد ضرورت پر اکتفا کرے، اگر تم ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کرو جو دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ تمام یا اکثر خدا جو ان کے جزو بدنِ خبی ہے۔ حرام ہے، حلال اور پاکیزہ تر غذا دی ہے، تم نے تمہارے مورث حلال ذرائع سے حاصل کریں۔ بظاہر کھانے کے ساتھ دوسرا احتیاط کا اہتمام ہے حد و خوار گنتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غیر سے ہماری طمع منقطع فرمائے، اور حلال رزق حلال کر کے حرام سے دور رکھے۔

غنا کی وہ مقدار جس سے سوال حرام ہو جاتا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گراہی پہلے بھی نقل کیا جا چکا ہے، فرمایا:۔

مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غَنًى فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمُراً أَوْ فَلَيْسَتْ قَالِ بِنِعْمَةٍ أَوْ سُنْتُ كُنُزٍ۔

جو شخص مالدار کی کے بازو جو سوال کرتا ہے وہ گویا آہل کے شعلے مانگتا ہے، اب چاہے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔

یہ حدیث سوال کی حرمت میں بالکل واضح ہے، بشرطیکہ آدی غنی ہو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غنا کیا ہے، اور اس کی حد کیا ہے، لیکن ہم اس کا جواب اپنی جانب سے نہیں دے سکتے نہ یہ بات ہمارے اختیار کی ہے کہ ہم غنا کی حدود مقرر کریں اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے، فرمایا:۔

اسْتَعْنُوا بِغِنًى إِلَهِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْ غَيْرِهِ قَالُوا وَمَا هُوَ قَالَ عِلْمُهُ يَوْمَ عَشَاءَ لَيْلَةٍ۔

(ابو منصور مسلمی۔ ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ سے غیر سے استغناء مانگو، صحابہ نے عرض کیا استغناء کیا ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات کا کھانا۔

ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا:۔

عَنْ سَأَلَ وَلَمْ يَخْمُسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عِلْمًا مِنْ النَّهْبِ فَقَدْ سَأَلَ الْخَافَا (۲)

جو شخص پچاس درہم یا اس کے برابر سونا رکھنے کے باوجود سوال کرے تو وہ لپٹ کر سوا کرتا ہے۔

ایک روایت میں خمسوں کے بجائے اربعوں ہے، روایات میں تعداد و فیو کا اختلاف مختلف اوقات پر معمول ہو سکتا ہے، تاہم ان سب سے ایک تحقیقی مقدار کا علم ہوتا ہے جس کی موجودگی میں مانگنے کو برا سمجھایا گیا ہے، پچاس اور چالیس درہم تو ایک علامت ہیں ورنہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں موجود ہیں اس کو سوال نہ کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ محتاج نہ ہو تو اس کا مانگنا اچھا نہیں ہے، پھر بھی کیوں کہ حدیث شریف میں پچاس اور چالیس درہم کے الفاظ ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقدار میں کیا حکمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نہ

لَا حَقَّ لِابْنِ آدَمَ أَنْ يَتَلَبَّ طَعَامًا يُقِيمُ صَلَاتَهُ وَتُؤْتِي يَوْمَئِذٍ بِهٖ عَوْرَتَهُ وَيَنْتِ
يُكْفَهُ فَمَنْ أَذْفَكُهُمْ حِسَابًا (۱)

آدمی کا حق صرف تین چیزوں میں ہے، ایسے کھانے میں جو اس کی کریمہ دینے والے کے لئے کھانا ہو اور اس کا ستر
ذہانپ کے، اور ایک گھنٹہ میں وہ نہ سکے، اس سے زائد کا کھانا ہو گا۔

اس حدیث میں تین چیزیں مذکور ہیں، ہم ان تینوں کو حاجات کی اصل قرار دیتے ہیں، تاکہ حاجات کی اجتناب ذکر کریں، پھر مقادیر اور اوقات بیان کریں، جہاں تک حاجات کی اجتناب کا سوال ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں، اور جو اس طرح کی ہیں وہ بھی ان ہی تین چیزوں کے ساتھ ملحق کر دی جائیں گی، جیسے مسافر کے لئے کرایہ بشرطیکہ وہ پیدل چلے، پر قادر نہ ہو، اسی طرح کی دوسری حاجتیں بھی انہیں تین میں داخل ہوں گی، پھر آدمی سے تمام ایک فرد مراد نہیں ہے بلکہ اس کا خاندان یعنی بیوی، بچے، اور وہ تمام افراد مراد ہیں جن کی کفالت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہے سواری کے جانور بھی اسی کے زیر کفالت تصور کئے جائیں گے۔

اب مقدار کا حال سنئے، پہلے میں اس مقدار کو ملحوظ رکھا جائے گا جو دیندار، اور حدیث میں حضرات کے لئے موزوں ہو، یعنی کرتا، رومال (یا ٹوپی اور ڈوشہ) یا جامہ اور جوئے، صرف ایک ایک عدد کافی ہیں، اس جس کا وہ سوا فرود ہوتا ضروری نہیں ہے، اسی پر گھر کے دوسرے ساز و سامان کو قیاس کیا جاسکتا ہے، پہلے میں ہر ایک کپڑا تلاش نہ کرنا چاہیے، اسی طرح اگر مٹی کے بنے ہوئے برتن کافی ہو جائیں تو انہیں اور برتن کے برتن غیر ضروری ہیں، گویا عدد میں ایک پر، اور نوع میں ادنیٰ جس پر اکتفا کیا جائے گا بشرطیکہ عادت سے نہایت درجے دوری نہ ہو جائے، اب غذا کی مقدار سمجھئے، ایک انسان کو شب و روز میں ایک مد یعنی ڈیڑھ پاؤ کے قریب کھانا چاہیے، شریعت میں یہی مقدار وارد ہوئی ہے، غذا کی نوع وہ ہونی چاہیے جسے کھاتے ہیں خواہ جو کی معنی ہو، سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ یہ حاجت سے زائد ہے، ہر کھانے کے وقت موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیوں کہ یہ حاجت سے زائد ہے، تاہم اسے پورے طور پر چھوڑنا بھی ضرر کا باعث ہے، اس لئے اگر کبھی کبھی معنی سالن سے کھائی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، مسکن کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ نہ رہنے کے لئے کافی ہو، اس میں آرائش کی قید نہیں ہے، چنانچہ مکان کی آرائش یا کشادگی کے لئے دست سوال دراز کرنا زائد از حاجت سوال ہے، اور اس کی حرمت حدیث سے منصوص ہے۔

جہاں تک اوقات کا سوال ہے تو آدمی کو فوری طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک دن ایک رات کا کھانا، ستر، دھانچے کے لئے لباس، اور سر جھپانے کے لئے ٹھکانا ہے، اور اس ضرورت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اب اگر کوئی شخص مستقبل کے لئے سوال کرتا ہے تو اس کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس چیز کا سوال کرے جس کا وہ آنے والے میں مل محتاج ہے، دوسرا یہ کہ وہ چیز مانگے جس کا وہ چالیس پچاس دن میں محتاج ہو گا تیسرا یہ کہ اس چیز کا سوال کرے جس کی ضرورت سال بھر میں پیش آئے گی۔ یہاں قطعی طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جس شخص کے پاس اس قدر مال ہے کہ اسے اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے

لئے کافی ہو تو اس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ یہ انتہائی درجے کا غنا ہے، حدیث میں بچاس درہم کی مقدار سے بھی غنا مراد ہے، چنانچہ تھا آؤنی کے لئے غنا بچاس درہم بعض پانچ دینار پورے سال کفایت کر جائیں گے، علی الدار آدمی شاید اس مقدار میں گذر نہ کر پائے، اب اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ سال گذرنے سے پہلے ہی سوال کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص اس وقت سوال کر سکتا ہے یا نہیں جس وقت ضرورت پیش آئے گی، اگر اس وقت سوال کا موقع اور گنجائش ہے تو اس وقت سوال نہ کرے کیوں کہ اس وقت وہ اس سے مستغنی ہے اور کل کے حقیق اسے معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اگر وہ سوال کرے گا تو اس کا سوال ایسی چیز کے حقیق ہو گا جس کا وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اگر ایک دن رات کی غذا موجود ہے تو بہت کافی ہے، ایک حدیث میں غنا کی مقدار ایک دن رات کی غذا بھی بیان کی گئی ہے، اور اگر وہ سال کا ایسا ہے کہ اسے پھر سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس صورت میں اس کے لئے سوال کرنا مباح ہے، کیوں کہ ایک سال تک زندہ رہنے کی توقع کرنا خلاف عقل نہیں ہے، اور سوال نہ کرنے سے یہ اندیشہ ہے کہ مضطر اور عاجز رہ جائے گا، کوئی اعانت کرنے والا نہیں ملے گا، اگر مستقبل میں سوال سے عاجز رہ جائے گا خوفِ ضعیف ہو، اور جس چیز کا سوال کر رہا ہو وہ محل ضرورت سے خارج ہو تو سوال کرنا کراہیت سے خالی نہیں ہو گا، اور کراہت قوت و ضعف میں اسی قدر کم و بیش ہوگی جس قدر اضطراب کا خوف، موقع سوال کے فوت ہونے کا ڈر، اور زمانہ سوال میں تاخیر کم و بیش ہوگی۔ یہ تمام باتیں تحریر میں درج نہیں کی جا سکتیں، بلکہ ان امور میں بندے کو خود اپنے قیاس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنے نفس کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہے، دل سے فتویٰ لے اور اس کے مطابق عمل کرے، بشرطیکہ اس کی منزل آخرت ہو، جس شخص کا یقین قوی ہو تا ہے اور وہ مستقبل میں اللہ کے رزق کی آمد پر بھٹکا رہتا ہے، اور ایک وقت کی غذا پر قناعت کا حوصلہ رکھتا ہے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی بلند ہے، وہ مستقبل کے خوف سے پریشان نہیں ہوتا، اگر تم اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے ایک وقت کا رزق رکھنے کے باوجود دوسرے وقت کے لئے پریشان ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا یقین کمزور ہے، اور شیطان تم پر حاوی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا نِيَّانَا كُنتُمْ مَوْفِقِينَ۔ (پ ۵۳ آیت ۱۷۵)

سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر ایمان والے ہو۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔

(پ ۵۳ آیت ۳۸)

شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، اور تم کو بری بات (فحش) کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور اپنی

طرف سے گناہ معاف کر دینے کا۔

سوال فشاء ہے، ایک برائی ہے، جسے صرف ضرورت کے لئے مباح قرار دیا گیا ہے، جو شخص اپنی کسی ایسی ضرورت کے لئے سوال کرے جو اس روز نہ رکھتا ہو، بلکہ سال بھر کے اندر کسی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کا حال اس شخص سے بھی بدتر ہے جو مال سو روٹ کا مالک بنے اور اسے سال بھر کی ضرورتوں کے لئے ذخیرہ کر لے، اگرچہ یہ دونوں باتیں ظاہر شریعت کے فتویٰ کے رو سے صحیح ہیں، لیکن ان سے دنیا کی محبت، اور طول آرزو کا پتا چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ کے فضل پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ خلعت ملکات میں سرفرست ہے، ہم اللہ سے حسن توقعی کے خواہاں ہیں۔

سائلین کے احوال حضرت بشر فرماتے ہیں کہ فقراء تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فقیر ہے جو سوال نہیں کرتا اور اگر اسے کچھ دیا جائے تو قبول نہیں کرتا، یہ شخص میلیون میں روحانیت والوں کے ساتھ ہو گا، دوسرا فقیر وہ ہے جو سوال تو نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص اسے کچھ دیتا ہے تو لے لیتا ہے، یہ شخص مقررین کے ساتھ جنت الفردوس میں ہو گا، تیسرا فقیر وہ ہے جو ضرورت کے

وقت سوال کرتا ہے یہ شخص اصحاب یمنین میں سے صادقین کے ساتھ ہو گا، تمام بزرگوں کا اتفاق اس پر ہے کہ سوال کرنا مذموم ہے، اور یہ کہ فائز کے ساتھ مرتبہ اور درجہ کم ہو جاتا ہے، تحقیق بخلی نے ابراہیم ابن اہم سے جب وہ خراسان سے تشریف لائے دریافت کیا کہ تم نے اپنے ساتھی فخرام کو کس حال پر چھوڑا، انہوں نے کہا میں نے انہیں اس حال پر چھوڑا کہ جب انہیں کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں۔ تحقیق بخلی نے گویا یہ بات اپنے رفقاء کی تعریف میں کہی، اور یہ ہے بھی کہ ایک قابل تعریف وصف کہ وہ سوال سے گریز کرتے ہیں، اور شکر و صبر سے کام لیتے ہیں، تحقیق نے کہا تم نے بچ کے کتوں کو ہمارے لئے اس طرح چھوڑا ہے، ابراہیم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے یہاں فخرام کا کیا حال ہے، انہوں نے جواب دیا ہمارے فخرام تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کچھ نہیں دیتا تو وہ شکر کرتے ہیں اور دیتا ہے تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سن کر حضرت ابراہیم ابن اہم نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ استاذ محترم آپ کچھ کہتے ہیں فخرام کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔

ارباب احوال کے مختلف احوال رضا، صبر، شکر اور سوال وغیرہ کے باب میں ارباب احوال کے بہت سے درجات ہیں، راہ آخرت کے سالک کو ان تمام درجات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور ان درجات کی مختلف قسموں کا علم حاصل کرنا چاہیے، اگر اسے ان امور کی معرفت نہیں ہے تو وہ کبھی بہت سی بلندی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، انسان کو پہلے احسن تقویٰ میں پیدا کیا گیا، پھر اسل سالفین میں اتارا گیا، اس کے بعد اسے حکم دیا گیا کہ وہ اعلا علیین تک ترقی کرے، جو شخص بہت سی اور بلندی میں تیز نہیں کر سکتا وہ کبھی کسی طرح بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہاں تو وہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جو ان درجات کی معرفت رکھتے ہیں، اور مسائل سلوک پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ ارباب احوال کے حالات مختلف ہیں، بعض اوقات ان پر ایسی حالت غالب ہوتی ہے جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنا ان کے درجات میں ترقی کا باعث ہو، اصل میں اس کا دائرہ نیتوں پر ہوتا ہے، چنانچہ ایک بزرگ نے حضرت ابو اسحاق نوری کو دیکھا کہ وہ بعض مواقع پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ حرکت پسند نہیں آتی، اور میں نے اسے بہت زیادہ برا سمجھا، ایک مرتبہ میں حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے یہ قہہ ان کے سامنے بھی رکھا، حضرت جنید نے فرمایا تم نوری کی اس بات کو برا مت جانو، وہ لوگوں کے سامنے اس لئے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ انہیں کچھ ملے بلکہ اس لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دینے والوں کو اجر و ثواب مل جائے، سر کا وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا :-

يَدُ الْمُعْطَى هِيَ الْعُلْبَاءُ (مسلم، ابو یوسف) دینے والے کا ہاتھ بلند ہے۔

اس حدیث میں معطی سے بعض لوگوں نے وہ شخص مراد نہیں لیا ہے جو مال دیتا ہے، بلکہ لینے والا مراد لیا ہے، اور کہا ہے کہ اگرچہ وہ ظاہر میں لینے والا ہے، لیکن حقیقت میں اجر و ثواب میں دینے والا ہے، ظاہر میں اس کا ہاتھ نیچے ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ہاتھ اوپر ہے، اعتبار ثواب کا ہے، مال کا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید نے ترازو متکوائی، اور جب ترازو آگئی تو آپ نے سو درہم تولے، اور ان میں کچھ درہم بغیر تولے ملا دیے، اور مجھ سے فرمایا کہ یہ درہم نوری کے پاس لے جاؤ، اور انہیں دیدہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے سو درہم تولے ہیں، اور اس طرح مقدار معین کی ہے، لیکن پھر اس میں کچھ درہم بغیر تولے ملا دیے۔ حضرت جنید حکیم ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی حکمت سے خالی نہ ہو گا، مگر مجھے ان سے پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، اس لئے میں وہ درہم لے کر حضرت نوری کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے فرمایا ترازو لاؤ، میں نے ترازو پیش کر دی، انہوں نے سو درہم وزن کر کے علیحدہ کئے، اور فرمایا یہ واپس لے جاؤ، ان سے کہہ دینا کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، جو درہم سو سے زائد تھے وہ رکے لیتا ہو، راوی کہتے ہیں مجھے نوری کی یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا، اور عرض کیا کہ مجھے تلائیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے، فرمایا جنید ایک مرد وانا ہے وہ رتی کو دودھوں سروں سے پکڑنا چاہتا ہے، اس نے سو درہم اس لئے تولے تھے کہ وہ ان سے آخرت کا ثواب اپنے لئے چاہتا تھا، اور بلا وزن و درہم اس نے اللہ کے لئے ڈالے تھے، سو میں نے اس کے درہم واپس کر دیے، اور جو درہم اللہ کے لئے تھے وہ رکھ

لئے چنانچہ میں وہ درہم حضرت جینہ کے پاس لے آیا، آپ واپس شدہ درہم دیکھ کر رونے لگے، اور فرمایا اپنے درہم لے لئے اور ہمارے واپس کر دیے۔

ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے قلوب صاف تھے، اور احوال اللہ کے لئے خاص تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات کسی گفتگو اور اظہار کے بغیر ہی ایک دوسرے کے اسرار پر مطلع ہو جاتے تھے، یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ لوگ حلال غذا کی طرف متوجہ رہتے تھے، جو شخص اس راہ میں قدم رکھے بغیر ان حقائق کا انکار کرے وہ جاہل محض ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مسلسل شربت پینے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ شربت مسلسل نہیں ہے، بعض لوگ طویل مجاہدہ کے بعد بھی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے یہ لوگ بھی ان امور میں انکاری کرتے نظر آتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو مسلسل دوا دی جائے اور وہ استعجال بھی کر لے، لیکن کسی اندرونی بیماری کے باعث وہ دوا اس کے حق میں مفید ثابت نہ ہو، اس صورت میں وہ یہ کہنے لگے کہ دوا مسلسل نہیں ہے یہ شخص اگرچہ جہالت میں پہلے شخص سے کم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اسے جہالت سے خالی کہا جاسکے، بلکہ صاحب بصیرت ان دو محضوں میں سے ایک ہے، ایک وہ جو سلوک کا راستہ طے کرے اور اس پر وہ باطنی ظاہروں جو ان بزرگوں پر ظاہر ہوئی تھیں، یہ شخص صاحب ذوق و معرفت ہے، اور عین یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو راہ تو نہیں چلا، یا چلا تو ہے مگر منزل تک نہیں پہنچا، لیکن اس منزل کا یقین رکھتا ہے اور اس سرے کی تصدیق کرتا ہے جس پر وہ حضرات پہنچے ہیں، یہ شخص صاحب علم یقین ہے، اور اگرچہ عین یقین تک نہیں پہنچ سکا، مگر علم یقین کا بھی ایک مرتبہ ہے اگرچہ وہ عین یقین سے کم ہے، جو شخص عین یقین اور علم یقین دونوں سے محروم ہے وہ مومنین کے زمرے سے خارج ہے، قیامت کے روز اس کا حشر مگر تکبرین کے ساتھ ہو گا، ان کے دل مردہ ہیں، اور شیطان کے تابع ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو علم یقین رسوخ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں :-

أَتَيْنَاهُ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (پ ۳۰ آیت ۷)

ہم اس پر یقین رکھتے ہیں (یہ) سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور فصیح دہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔

زہد کا بیان

زہد کی حقیقت : جاننا چاہیے کہ زہد سالکین کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے، اور یہ مقام بھی دوسرے مقامات کی طرح، علم، حال اور عمل سے ترتیب پاتا ہے، اس لئے کہ سلف کے قول کے مطابق ایمان کے تمام ابواب عقد، قول، اور عمل ہی کی طرف راجع ہیں، ایمان حال کی جگہ قول رکھا گیا ہے، کیوں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے باطن کا حال منکشف ہو جاتا ہے، درنہ قول خود مقصود بالذات نہیں ہے، اور اگر قول حال کے ساتھ صادر نہ ہو یعنی باطن سے نہ ہو تو اسے اسلام کہتے ہیں ایمان نہیں کہتے، علم حال کا سبب ہوتا ہے، یعنی حال اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور حال کا ثبوت عمل ہوتا ہے، مگر حال کی دو طرف ہیں، ایک طرف علم اور دوسری طرف عمل ہے۔

حال کے معنی حال سے مراد وہ کیفیت ہے جسے زہد کہتے ہیں، اور زہد کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز سے رغبت باقی نہ رہے، اور کسی ایسی چیز میں ہو جائے جو اس سے بصر ہو، ایک شے سے رغبت ختم کر کے دوسری شے کی طرف راغب ہونے کا عمل کبھی معاوضہ سے ہوتا ہے اور کبھی بیغ و بیوکہ ذریعے، جس چیز سے آدمی رغبت ختم کرتا ہے اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جس چیز میں خواہش رکھتا ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس شے کی اعتبار سے جس سے اس نے انحراف کیا ہے اس کے حال کو زہد کہیں گے، اور اس شے کی نسبت سے جس کی طرف وہ راغب ہوا ہے اس کے حال کو محبت کہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زہد کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اس چیز کی جس سے انحراف کیا جائے، اور دوسری اس چیز کی جس کی طرف رغبت کی جائے، اور یہ

بھی ضروری ہے کہ جس چیز سے رغبت ختم کی جائے وہ اس لائق ہو کہ اس کی رغبت کی جائے چنانچہ اس شخص کو زہد نہیں کہہ سکتے جو غیر مطلوب شئی سے منحرف ہو، جیسے ایٹھ پتھر سے انحراف کرنے کو زہد نہیں کہہ سکتے، زہد صرف وہ ہو گا جو درہم و دینار کا تارک ہو، ایٹھ پتھر کی طرف رغبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سری پتھر کی بلے سے بہتر ہو، تاکہ رغبت غالب ہو سکے، چنانچہ بالغ اس وقت تک صبح پر راضی نہیں ہو تا جب تک مشتری (قیمت) صبح (فروخت کی جائے والی چیز) سے بہتر نہ ہو، اس طرح صبح کے تعلق سے بالغ کی حالت کو زہد کہہ سکتے ہیں، اور بیع کے عوض کی نسبت سے رغبت اور محبت کہہ سکتے ہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَسَرُّهُم مِّنْ دَحْشٍ ذَرَاهِم مَعْلُودَةٌ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ (پ ۳۳ ر ۲۰)

اور ان کو بہت ہی کم قیمت میں فروخت کر ڈالا، اور وہ لوگ ان میں زہد کرنے والوں میں سے تھے۔

اس آیت میں لفظ شرام کا اطلاق صبح پر ہوا ہے، قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام میں زہد کیا تھا، یعنی یہ طبع کی تھی کہ یوسف کہیں پلے جائیں اور انہیں ان کے والد کی تمام توجہات حاصل ہو جائیں، ان لوگوں کو یوسف سے زیادہ باپ کی توجہ میں دل جمعی تھی، اسی عوض کی طبع میں انہوں نے یوسف کو چند سکوت میں فروخت کر ڈالا۔ اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر دے وہ دنیا کا زہاد ہے، اور جو شخص آخرت کے عوض دنیا خرید لے وہ بھی زہاد ہے، مگر دنیا کا لیکن عادتاً زہاد کا لفظ صرف اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو دنیا میں زہد کرتا ہے جیسے الہاد کا لفظ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو باطل کی طرف مائل ہو، اگرچہ لغت میں مطلق میلان کو زہد کہتے ہیں، جب یہ بات ثابت ہوئی کہ زہد محبوب کو چھوڑنا ہے تو یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ چھوڑنے والے کو اس محبوب سے بھی زیادہ دل پسند چیز حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ بات کیسے ممکن تھی کہ وہ محبوب ترک ہو جائے بغیر محبوب کو ترک کر دیتا۔

زہاد کے مختلف درجات جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے کنارہ کش ہے، یہاں تک کہ اسے جنت الفردوس کی بھی طمع نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ایسے شخص کو زہاد مطلق کہا جائے گا، اور جو شخص دنیا کی ہر لذت سے کنارہ کش رہتا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں کم ہے، اور جو شخص دنیا کی بعض لذتیں ترک کرتا ہے بعض نہیں کرتا، مثلاً مال کی طمع نہیں کرتا جاہ کی حرص کرتا ہے، یا کمالات میں توسع نہیں کرتا، بلکہ نسیب و نعت خوب کرتا ہے، ایسا شخص مطلق زہاد کہلائے گا مستحق نہیں ہے، زہادین میں اس کا درجہ ایسا ہے جیسے تائبین میں اس شخص کا درجہ جو بعض معاصی سے توبہ کر لے اور بعض سے نہ کرے، یہ زہد بھی صحیح ہے، جیسے بعض معاصی سے توبہ صحیح ہے اس لئے کہ توبہ کے معنی ہیں محضورات ترک کرنا اور زہد کے معنی ہیں وہ مباحات ترک کرنا جن سے نفس خفا ہوتا ہے، جس طرح یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ آدمی بعض ممنوعہ امور چھوڑ دے اسی طرح یہ بھی خلاف عقل نہیں ہے کہ وہ بعض مباحات ترک کر دے، البتہ صرف محضورات پر اتکا کرنے والے کو زہاد نہیں کہا جاسکتا، اگرچہ اس نے محضورات میں زہد کیا ہے، اور ان سے انحراف کیا ہے، لیکن عادتاً یہ لفظ ترک مباحات کے ساتھ مخصوص ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں زہد کے معنی ہیں دنیا سے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف مائل ہونا، یا غیر اللہ سے تعلق منقطع کر کے اللہ سے تعلق قائم کرنا یہ درجہ بہت بلند ہے۔

ہم نے پہلے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ جس چیز کی طرف رغبت کی جائے وہ زہاد کے نزدیک اس چیز سے بہتر ہو جس سے رغبت ختم کی گئی ہے، اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس چیز سے رغبت منقطع کی جائے اس پر زہاد کو قدرت بھی ہو، اس لئے کہ جس چیز پر قدرت ہی نہ ہو اسے چھوڑنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں، اور رغبت کا زوال اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز چھوڑ دی جائے۔ ابن المبارک کو کسی نے زہاد کہہ کر مخاطب کیا، آپ نے ارشاد فرمایا زہاد تو عمر ابن عبد العزیز ہیں کہ ان کے پاس دنیا دست بستہ آئی مگر انہوں نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا بھلا میں نے کس چیز میں زہد کیا ہے۔

علم کے معنی علم جو حال کا سبب ہے اور حال جس کا ثبوت وہ یہ ہے کہ زابطہ اس حقیقت سے واقف ہو کہ جو چیز ترک کی جا رہی ہے وہ اس چیز کے مقابلے میں جس کی رغبت کی جا رہی ہے حقیر ہے جیسے تاجر یہ بات جانتا ہے کہ بیع کی بہ نسبت عوض بہتر ہے یہی جاننے کے بعد وہ بیع میں دل جمعی لیتا ہے اگر اسے تحقیق سے یہ بات معلوم نہ ہو تو یہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بیع سے دست بردار ہو جائے گا اسی طرح جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یہ کہ آخرت بہتر اور پاکدار ہے یعنی اس کی لذتیں اپنی ذات سے عمدہ ہیں اور باقی رہنے والی ہیں جیسے جو اہر عمدہ ہوتے ہیں اور برف کے خوبصورت ٹکڑوں کے مقابلے میں پاکدار ہوتے ہیں اور برف کے ٹکڑے کے لئے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ وہ جو اہر اور لٹکی کے عوض برف کے ٹکڑے فروخت کر ڈالے مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ پیش کش کی جائے کہ وہ جو اہر قبول کر لے اور برف کے ٹکڑے دیدے تو وہ بخوشی تیار ہو جائے گا اور آخرت کی یہی مثال ہے دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھا ہوا ہو اور پگھل پگھل کر ختم ہونے کے قریب ہو اور آخرت اس جوہر کی طرح ہے جسے فنا نہیں ہے جو شخص جس قدر دنیا و آخرت میں اس فرق کی حقیقت سے واقف ہے وہ اسی قدر بیخ اور معاملات میں رغبت رکھتا ہے یہاں تک کہ جو شخص اس آیت کے مطابق اپنے مال اور نفس کو فروخت کرنے پر یقین رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْحَيَاةَ (پ ۳۸ آیت ۴)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو حیات ملے گی۔

اسے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فَاسْتَبَشِّرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ (پ ۳۸ آیت ۵)

تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اس سے معاملہ نمونہ لیا ہے خوشی مناؤ۔

زہد میں علم کی اسی قدر ضرورت ہے یعنی یہ بات جان لینا کافی ہے کہ آخرت بہتر اور پاکدار اور رہنے والی ہے بعض اوقات اس حقیقت سے وہ لوگ بھی واقف ہوتے ہیں جو اپنے علم و یقین کے ضعف یا غلبہ شہوت کے باعث یا شیطان کے ہاتھوں مقبور ہوتے ہیں اور اس کے وعدوں سے فریب کھانے کی بنا پر دنیا چھوڑنے پر قادر نہیں ہوتے یہ لوگ شیطان کے دیے ہوئے مغاللوں میں رہتے ہیں یہاں تک کہ موت انہیں ایک لٹی ہے اور پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ حسرت کریں اور جو کچھ کھو چکے ہیں اس پر ماتم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا دنیا کی حقارت بیان فرمائی ہے ارشاد فرمایا۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (پ ۵۵ آیت ۷)

اور آخرت کی بہتری پر اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَعْدُ لَكُمْ نَوْأَ الْآخِرَةِ (پ ۲۰ آیت ۸۰)

اور جن لوگوں کو تم مٹا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا اس ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے۔

اس آیت میں اس حقیقت پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جسے آخرت کی عمرگی کا علم ہو تا ہے اس کا دل اس کے عوض سے منحرف ہوتا ہے کیوں کہ زہد کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ محبوب ترجیح محبوب کا عوض نہ بنے چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الدُّنْيَا كَمَا تَرَاهَا۔ اے اللہ! میرے نزدیک دنیا ایسی کروے جیسی تجھے نزدیک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا۔

لَا تَقْبَلْ هَكَذَا وَلَٰكِنْ قُلْ أَرِنِي الدُّنْيَا كَمَا أَرَيْتَهَا الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ

(صاحب الفردوس۔ ابو القمیر)

ایسا مت کہو بلکہ اس طرح کہو کہ مجھے دنیا اس طرح دکھا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسی سمجھتا ہے جیسی وہ حقیقت میں ہے، ہر مخلوق اس کی عقلت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور بندہ اسے اس شے کی بہ نسبت حقیر سمجھتا ہے جو اس سے بہتر ہے چنانچہ اگر گھوڑے پیچھے والے کو گھوڑوں میں رغبت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھوڑوں کو حشرات الارض کی طرح حقیر سمجھتا ہے، یہ محض اگرچہ حشرات الارض سے مستثنیٰ ہے، لیکن گھوڑوں سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہر چیز سے بے نیاز ہے اس لئے اپنی عقلت کے مقابلے میں سب کو ایک ہی درجے میں رکھتا ہے، اگرچہ ایک دوسرے کی بہ نسبت ان میں تفاوت ہو، زاہد وہی ہے جو اشیاء کا تفاوت اپنے نفس کے اعتبار سے جانتا ہو، نہ کہ دوسرے کے اعتبار سے۔

عمل کے معنی اب وہ عمل بیان کیا جاتا ہے جو زہد کی حالت سے صادر ہوتا ہے، اس عمل کا حاصل ایک چیز کو چھوڑنا ہے، اور ایک چیز کو اعتبار کرنا ہے جو چھوڑی ہوئی چیز کے مقابلے میں بہتر ہے، زہد دراصل مبیع اور معاملات کی ایک صورت ہے، جس طرح اس عمل کے معنی جو عقد مبیع سے صادر ہو رہے ہیں کہ مبیع ترک کر دی جائے، اور اسے قے سے نکال دیا جائے، اور اس کا عوض لے لیا جائے، اسی طرح زہد کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں زہد کیا جائے، اسے بالکل طور پر ترک کر دیا جائے، اور وہ چیز جس میں زہد کرنا چاہیے دنیا ہے اپنے تمام تر اسباب، مقدمات اور علامات سمیت، زاہد کو اس دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دینی چاہیے اور اس کی جگہ طاعات کی محبت داخل کرنی چاہیے، پھر جو چیز دل سے نکالے وہی چیز آگے، ہاتھ اور باقی تمام اعضاء سے نکال دے، اور ان تمام اعضاء کے ذریعہ اطاعت پر موامعت کرے، محض دنیا کی محبت نکالنا کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت بھی ضروری ہے، ورنہ اس بیع کو بیع مسلم کہیں گے جس میں مبیع دیدی جاتی ہے، اور ثمن نہیں لیا جاتا۔ اگر جائیں سے لین دین کی تمام شرائط مکمل ہو جائیں تو عاقل کو اس بات پر غرض ہونا چاہیے کہ اس نے نفع کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں زہد کے باب میں اگرچہ بیع مسلم کی صورت ہے لیکن جس ذات سے معاملہ ہے وہ اپنے عہد کا پکا اور وعدے کا سچا ہے، اور دینے پر قادر ہے، اس لئے معاملہ کرنے والے کو مطمئن ہو کر معاملہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ثمن قبضے میں آچکا ہے، جیسے دنیاوی کا دیوار میں ایک فریق دو دوسرے فریق کی دیانت اور راستی پر اعتماد کرتے ہوئے مال دیتا ہے، اور ثمن کی پروا نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ثمن اس سے قریب ہے، جب چاہے گا اپنے قبضے میں لے لے گا، جب دنیاوی معاملات میں باہمی اعتماد اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کا یہ حال ہے تو اس تجارت کے نفع میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے جسے زہد کہتے ہیں۔

یہاں اس حقیقت کی وضاحت ضروری ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنے پاس رکھے گا وہ بھی زہد کی صفت سے متصف نہیں ہو سکے گا، چنانچہ برادران یوسف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں زاہد کہا، ان کے بھائی یامین یامین کے باب میں زاہد نہیں کہا، حالانکہ جس طرح وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت سے محروم کرنا چاہتے تھے اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بن یامین بھی دور چلے جائیں، لیکن انہوں نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی دوری پر اتفاق کیا، اور اکثریت کی خواہش کے باوجود بن یامین کو دور نہ کر سکے، اس لئے ان کے باب میں زاہد نہیں کہلائے، اسی طرح وہ لوگ اس وقت کے زہد کے وصف سے متصف نہیں ہوئے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ جب نکال چکے تب ان پر زاہد بن کا اطلاق ہوا، اسی طرح دنیا کا زہد بھی ہے، اگر تمہارے پاس دنیا ہے تو تم زاہد نہیں ہو، اور اگر دنیا فروخت کر چکے ہو تو زاہد ہو، اس سے معلوم ہوا کہ رغبت کی علامت روکنا ہے، اور زہد کی علامت نکالنا ہے۔ اگر تم نے دنیا کی بعض چیزیں نکال دیں اور بعض روک لیں تو تم ان بعض چیزوں میں زاہد کہلاؤ گے جو تم نے نکالی ہیں، مطلقاً زاہد نہیں کہلاؤ گے، اسی طرح اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، اور دنیا تمہاری جمنو انہیں ہے تو تم زاہد نہیں کہلا سکتے، اس لئے کہ جس چیز پر تمہیں قدرت نہیں تم اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہو، تمہیں شیطان اس فریب میں جٹا کر سکتا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس دنیا نہیں ہے اس کے باوجود تم زاہد ہو۔ یہ ایک شیطانی دوسرہ ہے، اور اس کا خوب صورت فریب ہے، تمہیں اس فریب میں جٹا نہیں ہونا چاہیے

زہد میں اصل چیز قدرت کا امتحان ہے، جب ہمیں قدرت ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان کیا دے گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاصی کو اس وقت تک برا سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتے، اور جب ان کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اور کسی کا خوف یا ڈر، یا تنقید میں رہتا تو تمناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب گناہوں میں اس قریب کا شکار ہوتے ہیں تو مباحات میں ان کے وعدوں کا اعتبار کر کے کیا جاسکتا ہے۔ نفس پر صرف اس صورت میں اعتماد کیا جاسکتا ہے جب وہ بار بار تجربات کی بجائی سے گزر کر کندن بن جائے، پہلے اسے مباحات پر قدرت دو، پھر دیکھو کہ وہ ترک کرنا ہے یا نہیں، اگر ترک کر دیتا ہے، اور ہر ماہ قدرت ملنے پر ترک کرتا ہی اس کی عادت بن جاتا ہے تو اس پر کچھ اعتماد کر لو، لیکن اس کے بدلے سے ڈرتے بھی رہو، اس لئے کہ یہ بہت جلد عود شکی کر بیٹھتا ہے، اور طبیعت کے متغی کی طرف سرعت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس سے آدمی صرف اسی وقت مامون رہ سکتا ہے جب کہ وہ کسی چیز کو ترک کر دے اور یہ امن بھی صرف اس چیز میں ہو گا جسے اس نے قدرت پانے کے بعد ترک کیا ہو۔

ابن ابی لیلیٰ نے ابن شبرمہ سے کہا کہ تم اس جولاہے کے بیٹے کو دیکھتے ہو ان کی مراد امام ابو حنیفہ سے تھی۔ جب ہم کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو یہ رد کر دیتا ہے، ابن شبرمہ نے فرمایا : میں نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ جولاہے کے بیٹے ہیں یا نہیں لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ دنیا ان کے پاس آئی تو وہ اس سے بھاگے، اور ہم سے دور بھاگی تو ہم اس کی طلب میں پیچھے پیچھے دوڑے کو امام ابو حنیفہ کی دنیا پر قدرت تھی، مگر انہوں نے زہد کیا۔ چند صحابہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کام اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے تو وہ ہی کام کریں، اسی وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی :-

وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا الْقَتَلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (پ ۶۵ آیت ۶۱)

اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خود کبھی کیا کر دیا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو، تو بجز معدودے چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی نہ بجالاتا۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو انہیں تھوڑے لوگوں میں سے ہے۔ (۱) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہم میں سے بعض لوگ دنیا سے محبت کرنے والے بھی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تب مجھے اس کا علم ہوا۔

مِنْكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ كَذِبٌ (پ ۳۷ آیت ۷۵)

تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔

زہد سخاوت نہیں : یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ بہت اور سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرنا لوگوں کے دلوں کو رجمانے کے لئے، اور کسی چیز کی طمع میں مال چھوڑنا زہد نہیں ہے، یہ سب امور اگرچہ خاص میں شمار ہوں گے، لیکن زہد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، زہد یہ ہے کہ تم دنیا کو حقیر سمجھ کر ترک کر دو، اور آخرت کی نفاست کو پیش نظر رکھو، زہد کے علاوہ ہر نوع کا ترک ان لوگوں سے بھی ممکن ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس ترک کو شرافت، سخاوت، بہادری، اور خوش خلقی کہہ سکتے ہیں، لیکن زہد نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ ناموسوی، اور لوگوں کے دلوں کا ربحان دنیاوی ملحوظ ہیں، اور مال سے زیادہ لذت ہیں، جس طرح مال کو مسلم کے طور پر ترک کرنا اور عوض کی طمع رکھنا زہد نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی زہد نہیں کہ ذکر، تعریف، اور جرات و سخاوت کی شہرت کے لالچ میں مال چھوڑنا بھی زہد نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی زہد نہیں ہے کہ مال اس لئے چھوڑ دے کہ اسے سنبھال

(۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔

کر رکھنے میں مشقت ہے، یا اسے حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر جانے، اور ان کے سامنے سر جھکانے کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، یہیوں کہ اس میں ایک لذت چھوڑی جا رہی ہے، اور اس کے عوض میں دوسری لذت حاصل کی جا رہی ہے، حقیقت میں زاہد وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا ذلیل و خوار ہو کر آئے، اور وہ اس سے جاہ کے نقصانات یا بدنامی کے بغیر متعصب ہونے پر قادر ہو، اور یہ سوچ کر ترک کر دے کہ اگر میں اس سے مانوس ہو گیا تو یہ غیر اللہ سے انیت ہوگی، اور ماسوی اللہ سے محبت یا انیت اللہ کی محبت میں شرک ہے، یا آخرت کے ثواب کی امیدیں ترک کر دے، گویا اس امید میں کہ جنت میں شراہیں ملیں گی دنیا کے خوش ذائقہ شہرت چھوڑ دے، اور اس امید میں کہ جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی، عورتوں اور پاندلوں کی طرف راغب نہ ہو، اور اس توقع پر کہ جنت میں باغات ہوں گے، ان میں خوبصورت اور سرسبز شاداب درخت ہوں گے دنیا کے باغوں سے دل نہ ہملائے اور اس لالچ میں کہ جنت میں آرائش اور زیب و زینت کا سامان ہو گا دنیا میں زینت نہ کرے، جنت کے پھلوں اور میوؤں کے شوق میں دنیا کے لذیذ کھانے ترک کر دے، اور یہ سوچ کر کہ کب قیامت کے روز اس سے یہ نہ کہہ دیا جائے۔

رَافَعْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا۔ (پ ۲۳۱ آیت ۲۰)

تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے۔

جنت کی موعودہ چیزوں کو ان تمام راحتوں پر ترجیح دے جو اسے دنیا میں میسر ہیں، یہیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

زہد کے فضائل

آیات اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر زہد کی تعریف کی ہے، اور اپنے بندوں کو اس کی ترقیب دی ہے، فرمایا :-

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ۔ (پ ۲۰ آیت ۸۰)

اور جن لوگوں کو ہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا اس ہو اللہ کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لایا۔

اس آیت میں زہد کو علماء کی طرف منسوب کیا ہے، اور زاہدین کو علم کے وصف سے متصف قرار دیا ہے، یہ انتہائی تعریف ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۔ (پ ۲۰ آیت ۵۳)

ان لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے دو ہر ثواب ملے گا۔

مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں زہد کرنے پر صبر کیا ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

رَأٰ جَعَلْنَا مَآءَ عَالِي الْأَرْضِ زُرْقَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَهْلُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ (پ ۱۵ آیت ۱۳)

ہم نے زمین کے اوپر کی چیزوں کو اس کے لئے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں

زیادہ اچھا عمل کون کرے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ زہد کرنے والا ہے، پھر اس کے زہد کو احسن اعمال قرار دیا گیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا :-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ وَلَمْ يُؤْتَ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلْيَؤْتِ يُعْمِدْهَا

وَمَا لِفُلَانٍ فِي الْآخِرَةِ مِمَّنْ تَقْصِبُ۔ (پ ۲۵ آیت ۲۰)

اور جو آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو

کچھ دنیا (اگر چاہیں) دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔
وَلَا تَمْلِكْ عَنْ يَمِينِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ النَّبَاتِ الَّتِي لَا تَنْفَتِحُ فِيهِ
وَرِزْقُكَ يَكْخِزُ وَأَنْتَ بَاقِي۔ (پ ۲۷ آیت ۳۱)

اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے جن سے ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو ان کی
آزادگی کے لئے متعین کر رکھا ہے کہ وہ (محض) دنیوی زندگی کی روٹی ہے، اور آپ کے رب کا رزق بدرجہ
بہتر اور پاکدہ ہے۔

الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ (پ ۳۳ آیت ۳)

ان کو جو دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔

اس آیت میں کفار کا وصف بیان کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو اس وصف کے برعکس ہو، یعنی دنیا کے مقابلے
میں آخرت سے محبت کرتا ہو۔

روایات : دنیا کی مذمت میں بے شمار روایات وارد ہیں، ان میں سے بہت سی روایات ہم نے کتاب ذم الدنیا میں ذکر کی
ہیں، دنیا کی محبت ملکات میں سے ہے، اور احیاء العلوم جلد ثالث میں ملکات کا بیان ہے، یہاں ہم دنیا سے بغض رکھنے کے فضائل
ذکر کرتے ہیں، بغض دنیا نجات میں سے ہے، اور اس جلد میں نجات ہی مذکور ہیں، بغض دنیا سے یہی مراد ہے، اس سلسلے میں
بہت سی احادیث وارد ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں :-

وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّهُ الدُّنْيَا شَتَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ وَفَرَقَ عَلَيْهِ ضَبْعُهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَزَمْ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ
لَهُ هَمَّهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَبْعُهُ وَجَعَلَ غَنَاهُ قَلْبَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ
(ابن ماجہ - زید ابن ثابت)

جو شخص صبح کرے اور اس کا ہر لمحہ دنیا کی فکر میں متفق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام منتشر، اور اس کا نظام معیشت درہم برہم کر دیتا
ہے، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں سے صرف اسی قدر ملتا ہے جتنا
اس کے لئے لکھا ہوا ہے، اور جو شخص صبح کرے اور آخرت میں متفق رہتا ہے، اللہ اس کی بہت جمع کر دیتا ہے، اور
اس کی معیشت محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے دل میں مالداری ڈال دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار
ہو کر آتی ہے۔

إِنَّا رَأَيْنَاكَ الْعَبْدَ وَقَدْ أُعْطِيَ صَمْتًا وَرَهْنًا فِي الدُّنْيَا فَاقْتَرَبُوا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُلْقَى
الْحِكْمَةَ۔ (ابن ماجہ - ابو ظہر)
جب تم بندے کو دیکھو کہ اسے سکوت، اور دنیا میں زہد عطا ہوا ہے تو تم اس سے قریب ہو جاؤ اس لئے کہ
اسے حکمت سکھائی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمَنْ نُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ نُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا۔ (پ ۵۳ آیت ۳۹)

اور جس کو دین کا نعم لکھا ہے اس کو بڑے خیر کی چیز مل گئی۔

اسی لئے یہ مقولہ مشہور ہے کہ جو شخص چالیس برس تک دنیا میں زہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا
ہے، اور وہی حکمت کی باتیں اس کی زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ بعض اصحاب رسول روایت کرتے ہیں کہ ہم نے مرادود عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا : یا رسول اللہ! کونسا شخص بہتر ہے؟ فرمایا :-

كُلُّ مُؤْمِنٍ مَّخْمُومٌ الْقَلْبُ صُلُوقُ اللِّسَانِ

ہر وہ مومن جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔

ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! محموم القلب سے کون مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا : وہ پرہیزگار اور صاف دل انسان ہے جس میں نہ خیانت ہو نہ فریب ہو نہ کھوتا پن ہو نہ سرکشی ہو اور نہ حسد ہو ہم نے عرض کیا اس کے بعد کون محض زیادہ چھا ہے؟ فرمایا :-

الَّذِي يَشْتَأُ الدُّنْيَا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ (ابن ماجہ - عبد اللہ ابن عمر)

جو دنیا سے نفرت کرتا ہے اور آخرت سے محبت کرتا ہے۔

اس حدیث کا مضمون مخالف یہ ہے کہ جو محض دنیا سے محبت کرے وہ برا آدمی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا :-

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُحِبَّكَ اللَّهُ فَارْكَضْ الدُّنْيَا (ابن ماجہ - سل ابن سعد)

اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم دنیا میں زبرد کرو۔

اس حدیث میں زہد کو محبت کا سبب قرار دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے لئے بلند درجات ہیں اس لئے دنیا میں زہد کرنا افضل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے اس حدیث کا مضمون مخالف یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بغض کا نشانہ بنتا ہے اہل بیت سے مروی ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں :-

الرَّكْضُ وَالْوَرَعُ يَجْعَلُونَ فِي الْقَلْبِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَإِنْ صَادَقَا قَلْبًا فَبِهِ الْإِيمَانُ وَالْحَيَاءُ أَقَامَا فَبِهِمُ الْإِلَاحُ وَتَحَلَّاهُ (۱)

زہد اور ورع ہر شب دل میں لگتے رہتے ہیں اگر ان میں کوئی ایسا دل مل جاتا ہے جس میں ایمان اور حیا ہو تو وہ اس میں قیام کر سکتے ہیں ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔

حضرت حارثؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یقیناً مومن ہوں آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا میں نے اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے چنانچہ میرے نزدیک دنیا کا پتھر اور سونا دونوں برابر ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے گویا میں جنت اور دوزخ میں ہوں اور گویا میں اپنے رب کے عرش کے قریب ظاہر ہوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے (اپنا ایمان) پہچان لیا اس لئے اسے لازم پکڑے رہو (اس کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا) اس بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور کر دیا ہے (بزار - انس - طبرانی - حارث ابن مالک) دیکھئے اس حدیث میں پہلے حارثؓ نے دنیا سے اپنی دوری کی وضاحت کی اور اسے یقین کا لباس پہنایا اس کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان سے روشن کر دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

فَمَنْ زَكَّاهُ فَزَكَّاهُ يَزِيدْ لَهُ نُورًا اللَّهُ يَزِيدُ لِمَنْ يَشَاءُ حَسَنَاتٍ حَتَّىٰ يُدْخِلَ الْإِسْلَامَ (پ ۲۸ آیت ۴۶)

سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کا عین اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے۔

صحابہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا :-

إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ فِي الْقَلْبِ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ وَانْفَسَحَ قَبِيلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لَكَ مِنْ عِلْمٍ؟ قَالَ : الشَّجَافِيُّ عَنْ ذَا الْعُزْرِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى ذَا الْخُلُودِ وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِ لَيْلٍ (حاکم)

(۱) مجھے اس روایت کی اصل میں ملی۔

جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کے لئے سینہ کھل جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے عرض کیا گیا :
یا رسول اللہ! کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا : دھوکے کے گھرتے دور رہنا اور موت آنے سے پہلے
اس کے لئے مستعد رہنا۔

اس حدیث میں مذکور اسلام کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی صحیح معنی میں اسلام کے لئے اسی کا دل کشادہ ہونا ہے جو دنیا سے
کنارہ کش رہتا ہے، ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا :
اَسْتَحْيُوا مِنْ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاةِ قَالُوا اَلَا تَنْتَضِعُ خِيَابُ رَبِّنَا نَعَالِي فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ
تَبْنُونَ مَالًا تَسْكُنُونَ وَتَجْمَعُونَ مَالًا تَاْكُلُونَ (طبرانی - ام وید)
اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے، صحابہ نے عرض کیا ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے
ہی ہیں، فرمایا یہ بات نہیں ہے تم وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں رہنا نہیں ہے، اور وہ اموال جمع کرتے ہو جو
کھاتے نہیں ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانات کی تعمیر، اور اموال کی ذخیرہ اندوزی دونوں حیا کے متنافی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ
کچھ لوگ وفد کی صورت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مومن ہیں، آپ
نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ عرض کیا : مصیبت پر صبر، زحاف پر شکر، تقاعے الٹی پر رضا، اور دشمنوں پر
نزول مصیبت کے وقت شہادت نہ کرنا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
اِنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ فَلَا تَجْمَعُوْا مَالًا تَاْكُلُوْنَ وَلَا تَبْنُوْا مَالًا تَسْكُنُوْنَ وَلَا تَنْتَافِسُوْا
فِيْمَا عَنِتُّمْ تَحْلُوْنَ (خلیب، ابن مساکر - جابن)

اگر تم ایسے ہی ہو تو جو چیزیں کھاتی نہیں وہ جمع مت کرو، جن مکانات میں رہنا نہیں ہے وہ مت بنانا، اور جن
چیزوں کو چھوڑنا ہے ان میں منافست مت کرو۔

اس حدیث میں مذکور ایمان کے لئے تکمیل کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیج کے دوران ارشاد فرمایا کہ جو شخص لالہ اللہ اللہ کے گا اور اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کرے گا اس
کے لئے جنت واجب ہوگی، یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کڑے ہو کر عرض کیا : یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر
قریان ہوں، آپ ہمارے لئے اپنے اس ارشاد کی وضاحت فرمائیں (کہ لالہ اللہ میں کسی چیز کی آمیزش کس طرح ہو سکتی ہے؟)
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
حُبُّ الدُّنْيَا طَلَبُهَا وَانْبَاءُ عَالِهَا وَقَوْمٌ يَقُولُونَ قَوْلَ الْاَنْبِيَاءِ وَتَعْمَلُونَ عَمَلِ
الْجَنَّةِ اَيُّوْقَعْنَ بَجَانِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ هٰذَا وَحَبِثَ لَهَا الْجَنَّةُ (۱)

دنیا کی محبت اس کی طلب اور اجراع کے لئے، اور بعض لوگ بائیں انبیاء کی کرتے ہیں، اور عملِ عالموں
جیسے جو شخص اس طرح کلمہ لالہ اللہ اللہ کہے کہ اس میں ان امور میں سے کچھ نہ ہو تو اس کے لئے جنت
واجب ہے۔

حدیث شریف میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
اَلَسَّخَاءُ مِنَ الْبَقِيَّةِ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مُؤْمِنٌ وَالبُخْلُ مِنَ الشُّكْرِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
مَنْ شُكِرَ (مسند الفردوس - ابو الدرداء)

سقاوت بقیہ میں سے ہے، اور کوئی صاحب بقیہ دونوں میں نہیں جائے گا اور بخل شک میں سے ہے اور

(۱) مجھے یہ روایت حضرت جابر سے نہیں ملی، البتہ حکیم ترمذی نے "نور" میں اسے مذکور کیا ہے۔

کوئی شک کرنے ملا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اَلْاَسْحَجِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ قَرِيبٌ مِّنَ الْحَنَّةِ وَالْبَنِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

حق تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے، اور بنیٰل سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے۔

اس حدیث میں بنیٰل کی خدمت کی گئی ہے جو دنیا میں رغبت کا ثمر ہے اور خلافت کی تعریف کی گئی ہے جو زہد فی الدنیا کا ثمر ہے اور شموکی مع و فرست سے لاعمال شمری مع و فرست ہوتی ہے۔ ابن السیبؒ ابو ذرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دنیا میں زہد کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل کر دیتا ہے، اور اس کی زبان سے حکمت ہی ظاہر فرماتا ہے، اسے دنیا کا مرض اور اس کی دوا دونوں سے آگاہ کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے دارالسلام کی طرف ملامتی کے ساتھ نکالتا ہے (۱) ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایسی اونٹنیوں کے پاس سے گذرے جو دودھ بہت دیتی تھیں اور مالہ تھیں، عرب کے لوگ ان اونٹنیوں کو بے حد پسند کرتے تھے، اور نہایت نصیب جانتے تھے، یہ کہ ان سے مسجد کا کمرے تھے، سواری کے کام بھی آتی تھیں، ان سے گوشت اور دودھ کا کام نہ بھی تھا، عربوں کے قلوب میں اونٹنیوں کی اسی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو ارشاد فرمایا:۔

وَإِذَا الْعِشَاءُ عَصَلَتْ (پ ۳۰ ر ۴ آیت ۴) اور جب دس بجے کی کا بجیں اونٹیاں چمکی پھر گئی۔

راوی کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں سے اعراض فرمایا، اور لگا ہیں چمے کر لیں، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو ہماری بہترین دولت ہیں، آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی:۔

وَلَا تَمْنُنْ عَلَىٰ عَيْنِيكَ الْاِلٰهِي مَا مَنَعَنَا بِه (۲) (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۳۱)

اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے جن سے ہم نے (کفار کو) منع کر رکھا ہے۔

حضرت مسروقؒ ام المومنین حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں، فرمائی ہیں: میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو کھلا دے، میں بھوک میں آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگی، آپ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اپنے رب سے یہ درخواست کرنا کہ وہ دنیا کے پھانوں کو سونا بنا کر میرے مقدم کر دے تو وہ زمین پر جا پاتا، انہیں میرے ساتھ کر دیتا، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کی قسم میری پر، اس کے ہنر کو اس کی مالداری پر، اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی، اے عائشہ! دیکھنا مجھے لئے مناسب ہے اور نہ اہل محمد کے لئے، اے عائشہ! اللہ تعالیٰ اپنے اولوالعزم پیغمبروں کے لئے صرف یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا کے مصائب پر بھی صبر کریں، اور اس کی محبوب چیزوں سے بھی صبر کریں، پھر میرے لئے بھی یہی بات پسند کی کہ جن چیزوں کا انہیں غم نہ تھا، انہیں چیزوں کا مجھے بھی غم نہ تھا، چنانچہ فرماتا ہے:۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْمِ مِّنَ الرُّسُلِ (پ ۳۱ ر ۴ آیت ۳۵)

تو آپ صبر کیجئے جس طرح صبر والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔

خدا کی قسم میرے لئے اس کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں بخدا اپنی طاقت کے بقدر صبر ضرور کروں گا، اور قوت کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ (۲)

(۱) مجھے یہ روایت ابو ذرؓ سے نہیں ملی، اپنی الدنیا سے معاف ابن سلیم سے اس معنی کی ایک حدیث اصل کی ہے۔ (۲) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔ (۳) مجھے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ملی۔

روایت ہے کہ جب حضرت معمرؓ فتوحات کے دوازے کھلے تو ان کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ نے عرض کیا کہ جب دنیا بھر سے وفد آپ کے پاس آیا کریں تو آپ نرم کپڑے پہن لیا کریں اور کھانے کے لئے کچھ بولا لیا کریں، آپ بھی کھایا کریں اور حاضرین کو بھی کھلایا کریں، حضرت معمرؓ نے ان سے فرمایا : اے حفصہ کیا تم یہ بات جانتی ہو کہ یہی اپنے شہر کے حال سے زیادہ واقف ہوتی ہے، انہوں نے عرض کیا : جی ہاں! فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس نبی رہے اور آپ نے اور آپ کے گھروالوں نے اگر صبح کا کھانا کھایا تو رات کو بھوکے رہے، اور رات کو کھایا تو صبح کو بھوکے رہے، تم جانتی ہو کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ بغیری کا دنیا میں گزارا مگر آپ نے لیا آپ کے گھر والوں نے کبھی بھجوں سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خیر پر حلا فرمایا، تم جانتی ہو کہ ایک روز تم نے قدرے بلندی پر دسترخوان بچھادیا، آپ کو یہ بات ناگوار گذری، اور آپ کے چچا انور کا رنگ خضر ہو گیا، اس کے بعد آپ نے وہ دسترخوان اٹھوا دیا اور کھانا اس سے قدرے نیچے پکڑ لیا، تم جانتی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہدِ مہاجر کی دوتہ کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے، ایک روز کسی نے اس کی چار تمیں کر دیں، اور آپ نے اس پر آرام فرمایا، جب بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس عہد کے درپے مجھے تھک کر نماز سے روک دیا، تم اس کی دوتہ کر دیا کرتے رہے ہو، تم جانتی ہو کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے دھونے کے لئے اتارتے تھے، اتنے میں ہلال آپ کو نماز کے لئے اطلاع دیتے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا جسے پہن کر نماز کے لئے تشریف لے جاسکیں، جب وہ کپڑے سوکتے تھے تو انہیں پہن کر تشریف لے جاتے، تم جانتی ہو کہ بنی ظفر کی ایک عورت نے آپ کے لئے دو کپڑے تیار کئے، ایک ازار، اور ایک چادر، اور ان میں سے ایک کپڑا پہلے بچھ دیا، آپ وہی ایک کپڑا پہن کر نماز کے لئے تشریف لے گئے، اور اس کپڑے کے دونوں کناروں میں گردن کے پاس گرہ لگائی، اور اسی ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی، فرشتہ حضرت معمرؓ نے اس قدر واقعات بیان فرمائے کہ حضرت حفصہؓ رونے لگیں، اور خود آپ بھی رونے، اور اتنا دھونے کی چھین کل گئیں یہاں تک کہ ہم یہ سمجھ کر شاید اسی حالت میں فوت ہو جائیں گے^(۱)

بعض روایات میں حضرت معمرؓ کی طرف اس قول کی نسبت بھی کی گئی ہے کہ میرے دوسرا حق تھے جو ایک مخصوص بیچ پر چلے،

اگر میں ان سے مختلف راستے پر چلا تو بھگ جاؤں گا، خدا کی قسم! میں ان حضرات کی پر مشقت زندگی پر مبکروں کا نام کہ ان کے ساتھ

پر آرائش زندگی پاؤں۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مجھ

سے پہلے بعض انبیاءِ قہر میں جلائے جاتے تھے، اور ان کا لباس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، اور جوئے سے ان کی آرائش کی جاتی

تھی، اور ان کے جسم میں اس قدر جوئے ہو جاتی تھی کہ ان کے کانٹے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو جاتا تھا، مگر یہ زندگی ان حضرات کے

نزدیک اس زندگی سے تھی کہ تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب تھی (ابن ماجہ)۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو لاغری کی بنا پر بڑی کارنگ ان کے پیٹ سے جھلکتا تھا،

اصل میں حضرات انبیاء کے ارام اللہ تعالیٰ سے اس کے دوسرے بندوں کی بہ نسبت زیادہ واقف تھے، اور یہ بات جانتے تھے کہ

آخرت کی تلاش کس زندگی میں ممکن ہے، اسی لئے ان کے ذہن کا یہ عالم تھا۔

حضرت معمرؓ روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يَتَّبِعُونَ نَبِيَّ اللَّهِ (پ ۱۲۸ آیت ۳۳)

اور جو لوگ سوا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : دنیا کے لئے ہلاکت ہو، دوسرے دن تار کے لئے تباہی ہو، ہم نے عرض

(۱) یہ روایت اس شرح و بسط کے ساتھ کہیں میں لی، البتہ اس کے تمام اجزاء مختلف کتابوں میں حدود صحابہ سے محفل ہیں، خاص طور پر عائشہ

تذوی میں اس نوع کے حدود واقعات محفل ہیں۔

کیا : یا رسول اللہ! ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی وغیرہ کرنے سے منع کر دیا ہے، ہم کیا چیز ذخیرہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تم ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور آخرت پر مدد کرنے والی ٹیک بھری اختیار کرو (تحفۃ ابن ماجہ - وہاب)

حضرت حذیفہ رضی روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 مَنْ أَثَرِ النَّبِيَّاتِ عَلَى الْآخِرَةِ لِيَتْلَاهُ اللَّهُ بِمَلَائِكَتِهِ هَذَا لَا يُعَارِقُ قَلْبَهُ ابْنَتَا وَفَقَرْنَا
 لَا يَسْتَنْفَعُنِي ابْنَتَا وَجِزْ صَالَا يَسْتَبْعُ ابْنَتَا (۱)
 جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں جلا کر دیتا ہے، ایسے غم میں جو کبھی
 دل سے جدا نہیں ہوتا، ایسی مفلسی میں جو کبھی مالداری میں تبدیل نہ ہو، اور ایسے حرص میں جو کبھی شکم سیر نہ
 ہو لے دے۔

ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا :- بڑے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے کئی شہرت سے زیادہ، ثلث شئی کثرت شئی سے زیادہ محبوب نہ ہو (مسند الفردوس - علی ابن طر مسنداً بتخفیر سیسیر -) حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بل ہے اس کے اوپر سے گزر جاؤ، اس پر عمارت مت بن بناؤ، لوگوں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی! ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لئے کوئی مکان تعمیر کر لیں، فرمایا : جاؤ! پانی پر گھر بناؤ، لوگوں نے عرض کیا پانی پر گھر کیسے بنائیں گے؟ فرمایا اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کیسے جمع ہوگی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اس اختیار سے نوازا تھا کہ اگر میں چاہوں تو مکہ کی وادی بھلا دو سو لاکھ کا دنیا بنا جائے، میں نے عرض کیا : یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، اور ایک دن پیٹ بھریں، جس دن بھوکا رہوں، اس دن تیری بارگاہ میں تشریف رکھوں، اور جس دن پیٹ بھریں، اس دن تیری حمد و ثنا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے متعلق ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جبریلؑ آپ کے ہمراہ تھے، جب آپ کو مضاف پر پہنچے تو حضرت جبریلؑ سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریلؑ! اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے محمدؐ نے اس حال میں بھی شام کی ہے کہ نہ اس کے پاس مفتی بھرستو تھا اور نہ آٹا، ابھی آپ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ آسمان کی جانب سے ایک کڑکدار آواز آئی جسے سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، آپ نے حضرت جبریلؑ علیہ السلام سے دریافت کیا (یہ کیسی آواز ہے) کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت پیدا ہونے کا حکم دیدیا ہے، حضرت جبریلؑ نے عرض کیا : نہیں، بلکہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ کا کلام سن کر بچے اُٹھے ہیں، چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا : آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ عزوجل نے سنا ہے اور مجھے زمین کی کھجالی لے کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ چاہیں تو میں تمامہ کے پھاٹوں کو زخروں یا قوت اور سونے چاندی کا تار کا تار کے ساتھ چلا دوں اور آپ چاہیں تو پیغمبرِ شاہد ابن جاسم اور چاہیں تو پیغمبرِ برہنہ بنے رہیں، حضرت جبریلؑ نے اشارہ کیا کہ اللہ کے لئے قاضی فرمائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا : میں نبی اور بندہ رہتا چاہتا ہوں (۲)

ارشاد نبوی :-
 اِنَّا كَرَّمْنَاكَ عَبْدًا خَيْرَ رَازٍ هَذَا فِي النَّبِيَّاتِ وَرَغَبْنَا فِي الْآخِرَةِ وَوَصَّرْنَا بِمُعْيُوبٍ نَفْسِهِ
 (مسند الفردوس - حذوف و زیادہ)

(۱) مجھے یہ روایت حضرت حذیفہؓ سے نہیں ملی البتہ اسی معنوں کی ایک حدیث طبرانی نے ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے۔ (۲) یہ حدیث مختصراً

پہلے بھی گذری ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں زاہد اور آخرت میں رافع کر دیتا ہے اور اس کے گھر کے محبوب سے آگاہ فرمادیتا ہے۔

اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :-

لَزُهِدْنِي الدُّنْيَا يَجِبُكَ إِلَيَّ وَلَزُهِدْنِي الدُّنْيَا يَجِبُكَ لِلنَّاسِ - (۱)

دنیا میں زہد کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے اموال میں زہد کرو لوگ تم سے محبت کریں گے۔

ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کے بغیر علم اور رہنمائی کے بغیر ہدایت چاہتا ہے اسے دنیا میں زہد اختیار کرنا چاہیے (۲) ایک حدیث میں آپ سے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں :-

مَنْ أَشْتَقَى إِلَى الْحَقَّةِ سَائِلًا إِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ تَرَكَ اللَّذَاتِ وَمَنْ زَهَّدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتِ - (ابن جان - علی ابن ابی طالب)

جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے خیر کے امور کی طرف سبقت کرتا ہے اور جو دوزخ سے ڈرتا ہے وہ شہوات فراموش کر دیتا ہے اور جو موت کا شہر دیتا ہے وہ لذات ترک کر دیتا ہے اور جو دنیا میں زہد کرتا ہے اس پر مصیبتیں سہل ہو جاتی ہیں۔

ہمارے نبی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مروی ہے :-

لَزُيْعٍ لَا يَنْتَرِكُنْ إِلَّا يَنْتَبِعَ النَّصِصُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ وَالتَّوَاضُّعُ وَكَثْرَةُ الذِّكْرِ وَقَوْلَةُ الشُّعْبَى - (طبرانی - حاکم - ابن)

چار چیزیں شجاعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں ایک سکوت جو عبادت کی ابتدا ہے دوسرے تواضع تیسرے ذکر کی کثرت چوتھے کسی شئی کی قلت۔

حب دنیا کی مذمت اور شخص دنیا کی مدحت میں اس قدر روایات و اخبار وارد ہیں کہ ان سب کا استقصاء نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ انبیائے کرام کی بعثت کا اول و آخر مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیریں ان کا اکثر کلام اسی مقصد کی تکمیل کرتا ہے ہم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ صاحبِ محل کے لئے بہت کافی ہے اور اللہ ہی فیض دینے والا ہے۔

آثار : ایک اثر میں وارد ہے کہ لَوْلَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى كَانَتْ غَضَبٌ بَرَابَرُ دُرِّ كَرْتَا دِيَا ہے جب تک کہ بندے وہ چیز نہ مانگے جو ان کی دنیا میں سے کم ہو سکتی ہو۔ اور ایک روایت ہے کہ جب تک وہ دنیا کے کامیاب کو دین پر ترجیح نہ دیں جب وہ ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم نے جہنم کا تم یہ کلمہ کہنے میں بچے نہیں ہو۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم نے تمام اعمال کا جائزہ لیا ہمیں آخرت کے باپ میں زہد فی الدنیا سے زیادہ کوئی عمل مؤثر نظر نہیں آیا۔ بعض صحابہ نے کہا ہاں ہمیں سے فرمایا کہ تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کرنے والے اور محنت کرنے والے ہو حالانکہ وہ تم سے زیادہ اچھے تھے تاہم ان نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا میں زہد کرنے والے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد دل اور جسم دونوں کے لئے باعثِ راحت ہے بلال ابن سہر فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہ گار ہونے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زہد کا حکم دیتا ہے اور ہم اس کی رغبت کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت سفیان بنی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک زاہد عالم دیکھنے کا چاہتی ہوں انہوں نے

فرمایا کہ جنت! یہ ایک گم ہندہ چیز ہے جو ملتی نہیں ہے۔ وہ ب ابن منہ فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جب اہل جنت ان دروازوں سے داخل ہونا چاہیں گے تو دربان فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کیسی آدمی ہو؟ ان کے زہد اور جنت کے عاشقین سے پہلے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یوسف ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے عین باتوں کا خواہشمند ہوں، ایک یہ کہ میں اس حالت میں مروں کہ میری ملکیت میں ایک بھی درہم نہ ہو، دوسرے یہ کہ میرے اوپر قرض نہ ہو، تیسرے یہ کہ میری ہڈی پر گوشت نہ ہو، راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چیزیں خواہشیں پوری فرمائی۔ روایت ہے کہ کسی غلیظہ نے قنماء کو نذرانے بھجوائے، سب نے قبول کر لے، قنیل ابن عیاض کی خدمت میں بھی دس ہزار درہم کا ہدیہ آیا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بیٹوں نے عرض کیا قنماء نے نذرانے قبول کر لے ہیں، اور آپ اپنی مجلس کے باوجود رو کر رہے ہیں، قنیل نے یہ سنا تو خوب روئے اور کہنے لگے کہ میری اور تمہاری مثال ان لوگوں کی سی ہے جن کے پاس ایک گائے تھی، مدتوں وہ اس سے کھیتی میں قائمہ اٹھاتے رہے، جب وہ بوڑھی ہو گئی اور کھیت جو تنے کے قابل نہ رہی تو انہوں نے اسے ذبح کر ڈالا، تاکہ اس کی کھال سے نفع اٹھا سکیں، یہی حال تمہارا ہے، تم لوگ بھی مجھے اس پر حیا ہے میں ذبح کرنا چاہے ہو، بچہ تمہارے لئے ہو کر سے مرچا، قنیل کو ذبح کرنے سے بہتر ہے۔

قنیل ابن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اداں پہنچتے تھے، اور درختوں کے پتے کھاتے تھے، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا جو مرنا نہ کھر تھا جو ویران ہوتا، وہ آنے والے کل کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے، جمال رات ہوتی سو جاتے، ابو حازم کی المیہ نے اپنے شوہر سے کہا شہید سرودی ہو رہی ہے، اس موسم میں ہمیں کھانوں، کپڑوں اور لکڑیوں کی ضرورت پیش آنے کی، ابو حازم نے ہوی کی اس فرمائش کے جواب میں کہا کہ ہم ان چیزوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں لیکن موت سے دستکاری نہیں ہے، پہلے موت آنے کی، پھر قبول سے انصاف ہو گا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے بعد جنت ہو گی یا دوزخ۔ کسی نے حضرت حسنؑ سے کہا کہ آپ اپنے کپڑے کیوں نہیں دھو لیتے، فرمایا موت اس سے بھی زیادہ جلد آسکتی ہے۔ ابراہیم ابن ادوم کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تین پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ پردے اس وقت تک پڑے رہیں گے جب تک ہمارے یہ تین کشف نہیں ہوتا۔ ایک موجود چیز سے خوش ہونا، دوسرے مقصود پر تمکین ہونا، تیسرے تعریف پر خوش ہونا، اگر تم موجود پر خوش ہوتے ہو تو حریص ہو، مقصود پر تمکین ہوتے ہو تو غصہ کرنے والے ہو، اور غصہ کرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، اور جب تعریف پر خوش ہوتے ہو تو عجب کرتے ہو، اور عجب سے عمل باطل ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دور تحس جس کا دل زاہد ہو اللہ کے نزدیک ان متعبدین کی عبادتوں سے بہتر اور پسندیدہ ہیں جو وہ مدتوں کرتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں نہیں دیں وہ ان چیزوں کے مقابلے میں ہمارے لئے زیادہ باعث رحمت ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں۔ ان بزرگ کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے نہ

إِنَّ اللَّهَ تَخْشَى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ النَّبِيَا وَهُوَ حَبِيبٌ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامُ
الشَّرَابُ تَخَافُونَ عَلَيْهِ
(گنزر جکی)

اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مؤمن کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے سے بچاتے ہو، اس پر (زیادتی مرض یا موت کے) خوف کی وجہ سے۔

اگر مریض یہ جان لے کہ وہ ممانعت جو صحت کا باعث ہے اس عطائے زیادہ بہتر ہے جس کا نتیجہ مرض ہے تو وہ ممانعت کو ترجیح دے۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ دنیا جھپٹہ کی کاکھر ہے، راستی کاکھر نہیں، غم کاکھر ہے، خوشی کاکھر نہیں، جو یہ بات جان لیتا ہے وہ دنیا کی خوشحالی سے خوش نہیں ہوتا، اور یہاں کے مصائب پر غم نہیں ہوتا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ کسی

عبادت گزار کا عمل اس تک وقت خالص نہیں ہوتا جب کہ وہ چار چیزوں سے قاصر نہ ہو، بھوک، بھگلی، فقر اور لذت۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں، اور ایسے افراد کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے جو دنیا کی کسی چیز کو پا کر غرض نہ ہوتے تھے، اور کسی چیز کو کھو کر غمیدہ نہ ہوتے تھے، ان کی نظموں میں دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں تھی جتنی مٹی کی ہوئی ہے، ان میں سے بعض حضرات پچاس پچاس سال یا ساٹھ ساٹھ برس اس حالت میں زندہ رہے کہ نہ ان کے لئے کپڑا تیار کیا گیا، نہ دیکھی چیز حاصل ہوئی، اور نہ ان کے اور زمین کے مابین کوئی چیز بچائی گئی، نہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کھانا پانے کی فراہم کی، جب رات آئی تو وہ حضرات اپنے پاؤں پر کڑے ہو جاتے، اپنی پیشانیوں زمین پر بچھا لیتے، ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسو بہتے رہتے، اور وہ اپنے رب کے سامنے اس طرح آواز داری کرتے کہ سننے والے کا جگر پھٹ پھٹ جاتا، اگر کوئی اچھا عمل کرتے تو اس کا شکر ادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے کہ وہ ان کے اس عمل کو قبول کر لیں، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو ممکن ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کی درخواست کرتے، ان کا یہی معمول تھا۔ بخیر اور اللہ کی رحمت کے بغیر گناہوں سے محفوظ نہیں رہے، اور نہ انہوں نے اللہ کی مغفرت کے بغیر نجات پائی۔

زہد کے درجات اور اقسام

زہد کی تین تقسیمیں کی جاسکتی ہیں، ایک نفس زہد کی، دوسری اس چیز کے اعتبار سے جس کی رغبت سے زہد ہوتا ہے، تیسری اس چیز کے اعتبار سے جس سے زہد کرتے ہیں۔

پہلی تقسیم۔ نفس زہد کے اعتبار سے : جانتا چاہیے کہ ذہنی غفہ اپنی قوت میں تفاوت کے لحاظ سے تین درجے رکھتا ہے پہلا درجہ جو سب سے اونچی درجہ ہے یہ ہے کہ دنیا میں زہد کرے، مگر اس کی خواہش بھی رکھے، نفس کا اس کی طرف میلان بھی ہو، دل دنیا کی طرف راغب بھی ہو، اگرچہ وہ اپنے بچاؤ کے ذریعہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اسے دنیا میں مشغول ہونے سے روکتا ہو، ایسے شخص کو محدود کہتے ہیں، یہ درجہ اس شخص کے حق میں زہد کا نقطہ آغاز ہے جو کسب و اجتہاد سے درجہ زہد تک پہنچتا چاہے، محض پہلے اپنے نفس کو ٹھکاتا ہے، پھر اپنے کیرئزر کو، جب کہ زہد پہلے کیرئزر کو ٹھکاتا ہے پھر طاعات میں اپنے نفس کو، ایسا نہیں ہے کہ جو چیز اس سے جدا ہو گئی ہو اس کے فراق میں نفس کو لگائے، محدود ہر وقت خطرے میں گمراہ رہتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس پر غالب آجاتا ہے، اور شہوت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ دنیا کی طرف اس سے راحت پانے کے لئے مراجعت کرتا ہے، خواہ تھوڑی چیز میں یا زائد میں۔

دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جو دنیا کو اپنی رضا و رغبت سے چھوڑ دیتا ہے، اور اسے آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، ایسا ہے جیسے کوئی شخص دو درہم ہوں کی وجہ سے ایک درہم چھوڑ دے، اس لئے کہ ایسا کرنا اس کے لئے دشوار نہیں ہوتا، اگرچہ اسے کچھ انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ زہاد اپنے زہد سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اور اس کی طرف توجہ دیتا ہے جیسے ہائع اپنے بیج کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نفس میں مجب پیدا ہو جائے اور یہ گمان کرے کہ میں نے ایک قابل قدر چیز اس سے گراں قدر چیز کے لئے ترک کر دی، یہ درجہ بھی نقصان کا ہے۔

تیسرا درجہ جو انتہائی اعلیٰ ہے یہ ہے کہ اپنی رغبت سے زہد کرے، اور اپنے زہد میں بھی زہد اختیار کرے، یعنی یہ خیال نہ کرے کہ اس نے کوئی چیز ترک کی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس درجے پر فائز زہاد کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی حکمران کے مرنے کے لئے ظاہر ہے موتی کے مقابلے میں حکمران کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ کمال زہد ہے، اور اس کا سبب کمال معرفت ہے، یہ زہاد دنیا کی طرف التفات کے خوف سے مامون ہو سکتا ہے، جیسے وہ شخص بیچ میں اقالہ کا تصور بھی نہیں کرتا جس نے موتی کے عوض حکمران دیا ہو، ابو یزید نے مولانا عبدالرحیم سے پوچھا کہ کس موضوع پر گفتگو کرے جو انہوں نے باز نہ کر کے متعلق ابو یزید نے پوچھا کہ کس چیز میں زہد کے متعلق، انہوں نے کہا دنیا کا زہد کے متعلق، ابو یزید نے اپنے ذہن و دل پر ہاتھ جھانپ کر کہا کہ

کہ تم کسی چیز کے متعلق تنگدو رہو گے دنیا تو ناشی ہے اس میں نہد کیا ہوگا۔ اہل معرفت اور مشاہدات سے معمور قلوب رکھنے والے بزرگوں کے نزدیک اس شخص کی مثال جو آخرت کے لئے دنیا ترک کر دے ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں داخل ہونا چاہے اور دروازے پر ایک کتاب موجود ہو جو اسے اندر نہ جانے دے تو وہ اس کے آگے روٹی کا ٹکڑا ڈال دے گا اس میں مشغول ہو جائے اور وہ دربار شاہی میں پہنچ کر بادشاہ سلامت کے قریب سے مستفید ہو یہاں تک کہ انتظام سلطنت میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہو جائے بلکہ تمام امور سلطنت ہی اس کے سپرد کر دیے جائیں یعنی طور پر یہ شخص بادشاہ کے بے کراں انعامات اور توجہات کا مرکز بن جائے لیکن کیا اسے ان وسیع تر انعامات کے مقابلے میں بطور احسان یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں نے کتنے کو روٹی کا ٹکڑا دے کر یہ منصب حاصل کیا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کا کتاب ہے وہ لوگوں کو اندر جانے سے روکتا ہے حالانکہ دروازہ کھلا ہوا ہے دنیا روٹی کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے اس کی لذت صرف اس وقت تک محدود رہتی ہے جب تک تم اسے داخل سے چباتے ہو مطلق سے بچے اترنے کے بعد اس کا کوئی ذائقہ برقرار نہیں رہتا بلکہ وہ معدے کے لئے ایک بوجھ بن جاتا ہے اور ایک بیلوادر نجاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ اسے جسم سے باہر نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو شخص اسے بادشاہ کے یہاں عزت اور مرتبت حاصل کرنے کے لئے روٹی ترک کر دے گا اس کی نگاہوں میں اس ایک ٹکڑے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے دنیا کی حقیقت اگر وہ کسی شخص کو سو برس تک سلامتی کے ساتھ حاصل رہی ہو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک لٹے سے بھی کم ہے اس لئے کہ تنہائی کو اس شے سے کوئی نسبت نہیں ہوتی جو تنہائی ہو دنیا حال میں تنہائی ہے اگرچہ کوئی شخص ہزار برس تک زندہ نہ رہے اور بلا کم و کاست دنیا پائے اس دنیا کو آخرت سے جو ایک عالم پائدار ہے کوئی نسبت نہیں ہے دنیا کی زندگی اپنی طوالت کے باوجود مختصر اور محدود ہے اور اس کی نعمتیں بھی کم و سورت سے خالی نہیں ہیں پھر اسے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ زاہد اپنے زہد کو اسی وقت اہمیت دیتا ہے جب وہ اس شے کی طرف التفات کرے جس میں زہد کرتا ہے اور یہ التفات اسی وقت ہو گا جب اس شے کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت اسی وقت ہوگی جب معرفت میں نقصان ہو گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہد میں نقص کا سبب معرفت کا نقص بنتا ہے یہ ہیں زہد کے درجات ان میں سے ہر درجہ کے چند درجات ہیں اس لئے کہ محض صاحب شہقت میں کم و بیش کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے اسی درجہ میں اگر کوئی زاہد محب ہو تو اس کا اعجاب بھی زہد کی طرف اس کے التفات کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت ہو گا۔

دوسری تقسیم۔ مرغوب فیہ کے اعتبار سے زہد کی ایک تقسیم مرغوب فیہ کے اعتبار سے ہوگی یعنی اس چیز کے اعتبار سے جس کی رغبت کے باعث زہد کیا جاتا ہے اس تقسیم کی رو سے بھی زہد کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ جو اولیٰ درجہ ہے یہ ہے کہ مرغوب فیہ دونوں کا مذاہب اور تمام تکالیف سے نجات ہو جیسے مذاہب قریب حساب کتاب مل صراط اور وہ تمام اہوال جن کا رویات میں ذکر ہے چنانچہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی کو حساب کے لئے اتنی دیر کڑا کیا جائے گا کہ اگر اس کے پیچھے سے سوانح پڑ جائیں بھٹان پڑ جائیں تو سب کا پیچھا بھڑ جائے (احمد ابن عباس) ان اہوال سے نجات پانے کی رغبت زہد ہے لیکن یہ غائبن کا زہد ہے وہ لوگ کیا عدم پر راضی ہیں اگر انہیں نیست و نابود کر دیا جائے کہیں کہ تکلیف سے نجات محض عدم سے حاصل ہو جاتی ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کی ان نعمتوں اور لذتوں کی رغبت کی وجہ سے زہد کی جائے جن کا اس نے اپنی جنت میں عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے یہ امید رکھنے والوں کا خوف ہے انہوں نے عدم پر اور الم سے نجات پر قناعت کرتے ہوئے دنیا ترک نہیں کی بلکہ وہ وجود الہی اور حیات سرمدی کی طبع بھی رکھتے ہیں۔

تیسرا درجہ انتہائی اعلا ہے اور وہ یہ ہے کہ زاہد کی رغبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے دیدار و ملاقات میں ہو اس

کامل نہ اکلام سے نجات کی طرف بلکتا ہوتا ہے اور نہ لذات کے حصول کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے تمام کھروصت کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں مشغول رہتا ہے اس کے تمام افکار کا مرکز اور مخیل صرف ایک ذات ہوتی ہے یہ شخص سوادِ حقیقی ہے اس کے یہاں غیر اللہ کی طلب نہیں ہے کہیں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کا طالب ہوتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے ہر طالب عابد ہے اور ہر مطلوب معبود ہے اور ہر طالب اپنے مطلوب کی نسبت سے عہد ہے اس کے نزدیک غیر اللہ کی طلب شرک مخیل ہے یہ یحییٰ کا لہجہ ہے اور یہی لوگ حقیقی معنی میں عارف ہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو اس کی معرفت رکھتے ہیں جو شخص درہم و دینار سے واقف ہوتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ میں ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتا تو وہ دینار سے محبت کرتا ہے اسی طرح جو شخص اللہ کی ذات اور اس کے رب کریم کے دیدار کی لذت کی معرفت رکھتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ لذت دیدار اور لذت حورو و قصور میں اجتماع ناممکن ہے تو وہ صرف لذت دیدار الہی کو ترجیح دیتا ہے یہاں یہ ممکن نہ کرنا چاہیے کہ الہی لذت کے دلوں میں جس وقت وہ دیدار الہی کی لذت سے ہم کنار ہوں گے حورو و قصور کی لذت بھی ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے دیدار الہی کی لذت کو جمع کی نعمتوں اور لذتوں سے وہی نسبت ہے جو ایک کدو پر بندے پر قابو پانے اور اس سے کھیل کر لطف اندوز ہونے کو زمین کے وسیع تر قیوں اور ان میں رہنے والوں پر اقتدار سے ہے جو لوگ جنت کے طالب ہیں وہ الہی دل کے نزدیک اس بچے کی طرح ہیں جو سلطنت کی لذت چھوڑ کر بندے کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقتدار کی لذت سے ناواقف ہے یہ بات نہیں کہ پر بندے کے ساتھ کھیلنے میں لذت زیادہ ہے اور اقتدار میں کم ہے۔

تیسری تقسیم - مرغوبِ عنہ کے اعتبار سے : زہد کی ایک تقسیم مرغوبِ عنہ کے اعتبار سے ہے یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے جن سے زہد کرتے ہیں اس سلسلے میں علماء سے بہت سے اقوال منقول ہیں اگر ان کا اساطیر کیا جائے تو غالباً ان کی تعداد سو سے تجاوز کر جائے گی یہاں ہم اقوال نقل کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایک ایسے جامع گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ان تمام اقوال کو محیط ہو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ ان اقوال میں سے کوئی قول ایسا نہیں ہے جو نقص سے خالی ہو اور تمام امور کا احاطہ کرتا ہو۔

اصل میں جس چیز سے زہد کیا جائے وہ یا تو مجمل ہے یا مفصل اور مفصل میں بھی چند مراتب ہیں ان میں سے بعض میں افراد کی تفصیل زیادہ ہے اور بعض میں اجمال کے ساتھ تفصیل ہے۔

درجہ اول میں اجمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے زہد کیا جائے یہاں تک کہ اپنے نفس میں بھی زہد کیا جائے اور دوسرے درجے میں اجمال یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر ایسی صفت میں زہد کیا جائے جس میں نفس کو لطف ہو اس میں طبیعت کے تمام متعینات جیسے شہوت، غضب، کبر، اقتدار، مال اور جاہ وغیرہ شامل ہیں تیسرے درجے کا اجمال یہ ہے کہ مال اور جاہ اور ان کے لوازم و اسباب میں زہد کرے کہیں کہ تمام نفسانی حظوظ کا مرجع بھی وہ چیزیں ہیں پچھتے درجے میں اجمال یہ ہے کہ علم، قدرت، دینار و درہم اور جاہ میں زہد کرے کہیں کہ اسوال کی خواہ جتنی قسمیں ہوں سب درہم و دینار میں آجاتی ہیں اور جاہ کے خواہ بہت سے اسباب ہوں وہ سب علم اور قدرت کے ضمن میں آجاتے ہیں اور علم و قدرت سے ہماری مراد وہ ہے جس کا مقصد دلوں کا مالک بننا ہو جاہ کا مقصد بھی یہی ہوا ہے کہ دلوں کا مالک بن جائے اور ان پر قدرت حاصل ہو جائے اب اگر اس اجمال کی تفصیل کی جائے تو یہ چیزیں شمار سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں یہ چیزیں سات خان کی مٹی ہیں۔

زُتِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الْغَنَاءِ وَالْوَقْصَةُ مِنَ الْغَنَمِ وَالْحَرْبُ خَلِكٌ تَتَعَاطَى الْحَيَاةُ الْكُنُيَا۔
(پ ۱۰ آیت ۳)

غرضنا معلوم ہوتی ہے (اکثر لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت (مثلاً عورتیں، بچے، مٹی، بٹے ہوئے، گائے ہوئے

ذمیر ہوئے، سوتے اور چاندی کے نمبر (نشان) لگے ہوئے گھولے (یا دوسرے) مواشی ہوئے اور زراعت ہوئی یہ سب استغاثی چیزیں ہیں دعویٰ زندگی کی۔

اس کے بعد ایک آیت میں پانچ چیزیں بیان کی ہیں ۔
 اِغْلُظُوا اَتَمَّا الْحَيَاةِ النَّبْيَا الْعِيبَ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ
 وَالْاَوْلَادِ (پ ۲۷ ر ۸ آیت ۲۰)

تم خوب جان لو کہ دعویٰ زندگی محض لبو ولب اور (ظاہری) نعمت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔

ایک جگہ دو کا ذکر ہے، فرمایا ۔
 اَتَمَّا الْحَيَاةِ النَّبْيَا الْعِيبَ وَلَهُوَ (پ ۸ ر ۸ آیت ۳۶)

دعویٰ زندگی تو محض ایک لبو ولب ہے۔

پھر ایک آیت میں ان سب کو ایک ہی چیز میں مختصر کر کے فرمایا ۔
 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
 (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۴۰-۳۱)

اور (جس نے) نفس کو حرام کی خواہش سے روکا سو جنت اس کا مکان ہو گا۔

لفظ ”ہوی“ تمام نفسانی حظوظ کو شامل ہے، اس لئے جو شخص ”ہوی“ میں نہد کرتا ہے وہ گویا تمام نفسانی خواہشات اور لذات میں نہد کرتا ہے، اس اعتبار اور اس کے بعد تفصیل سے ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ ان میں سے بعض چیزیں بعض کی مخالف ہیں یہ سب امور ایک ہیں، ایک فرق ہے تو صرف اس قدر کہ کہیں یہ امور مطلق مذکور ہیں، اور کہیں مجمل۔ غلام یہ ہے کہ بعد کے تمام حظوظ نفسانی سے اپنا رشتہ قطع کر لیا جائے، نفسانی حظوظ سے قطع تعلق کے ساتھ ہی دل سے یہ خواہش بھی نکل جاتی ہے کہ دنیا میں باقی رہے، اس طرح لاعلم امیدیں مختصر ہو جائیں گی، بلکہ ان کا دعویٰ نہیں رہے گا، آدمی کو اپنی زندگی کی بھام اسی لئے مطلوب ہوتی ہے کہ دنیا سے مستغنی ہو، اور اس کی نعمتوں سے متنع حاصل کرے، زندگی کی محبت کے متنی بھی ہیں عیش و دل میں رہے، اگر اس کی محبت باقی نہیں رہے گی تو زندگی کی محبت بھی باقی نہیں رہے گی، اسی لئے جب لوگوں پر جہاد فرض ہوا تو انہوں نے کہا ۔

رَبَّنَا لَمَّا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 (پ ۵ ر آیت ۷۷)

اے ہمارے پروردگار! آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرمایا ہم کو اور توڑی مدت مہلت دے دی ہوئی۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (پ ۴ ر آیت ۷۷)

آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا متنع محض چند روزہ ہے۔

اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ تم اس لئے بھا جا رہے ہو کہ دنیا کی لذات سے قائمہ اٹھا سکو، اور وہ بہت مختصر ہیں، بہت معمولی ہیں، اس آیت کے نزول کے بعد زہدین اور متائقین کمال کر سامنے آ گئے، وہ زہدین جو اللہ سے محبت رکھتے تھے اللہ کی راہ میں پوری جان فانی کے ساتھ لڑے، اور کفار کے مقابلے میں سیدہ پلائی ہوئی دلا رہیں گئے، اور دوسرے ہاتھوں میں سے ایک کے متنعی ہوئے، ان حضرات کا یہ حال تھا کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کے دل و دماغ میں جنت کی خوشبو بس جاتی تھی، اور وہ میدان جہاد کی

طرف اس طرح دوڑے تھے جس طرح چار ساکنوں کی طرف دوڑتا ہے، انہیں اللہ کے دین کے لئے نصرت اور شہادت حاصل کرنے کا جذبہ کفار کے ساتھ لڑنے پر مجبور کرتا تھا، اگر ان میں سے کوئی عام انسانوں کی طرح بہتر مہربان تو اسے شہادت نصیب نہ ہونے کی حسرت رہتی تھی، چنانچہ جب حضرت خالد ابن الولید کی وفات کا وقت قریب آیا، اور نزاع کا عالم طاری ہوا تو کہنے لگے کہ میں شہادت کی توقع میں اپنی جان بھینسی پر لے چکا، اور کفار کی صفوں پر حملہ آور ہوا، لیکن آج جوڑیوں کی طرح مہربا ہوں، روایت ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جسموں پر دشمنوں کے آٹھ سو ٹکانات تھے، یہ حال تھا پندہ تین، اور سچے ایمان والوں کا۔ دوسری طرف منافقین تھے، یہ لوگ موت کے خوف سے جہاد کا نام نہ کر لے لگتے تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا :-

إِنَّ الْمَوْتَ الْآزَى نَفُوزٌ مِنْهُ فَاعْلَمُوا قِيَمَتَكُمْ (پ ۲۸ ر ۸ آیت ۸)

آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آکھڑے کی۔

ان لوگوں نے زندہ رہنے کو شہادت پر ترجیح دی، گویا اعلا کے بدلے میں اذی جڑ قبول کی، قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے :-

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ لِقَابِ الْهُنَىٰ فَمَا رِيحَتْ نِيحَارُ لَهُمْ مَا كَانُوا أَهْلَ تَيْبِينَ۔

(پ ۲ ر ۴ آیت ۴)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ

ٹھیک طریقہ پر چلے۔

جب کہ مخلصین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان اور مال اس وعدے پر فروخت کر چکے ہیں کہ ان کے لئے جنت ہے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ میں اور میں برس تک دنیاوی لذات چھوڑنے کے نتیجے میں انہیں بیش بہہ کی زندگی، اور عیش لی ہے تو اپنے اس معاملے سے خوش ہوں گے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔

زہد کے سلسلے میں مختلف اقوال : اس وضاحت کے بعد تم زہد کی تفصیل جان چکے ہو اور یہ بات بھی تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ زہد کے سلسلے میں بزرگوں کے جتنے بھی اقوال وارد ہیں وہ زہد کی بعض اقسام پر مشتمل ہیں، ہر شخص نے زہد کی تعریف بیان کرنے میں یا تو مخاطب کے احوال کی رعایت کی ہے، یا نفس پر جس وصف کا فائدہ دیکھا ہے وہ بیان کر دیا ہے، چنانچہ حضرت بزرگ فرماتے ہیں دنیا کا زہد یہ ہے کہ دنیا میں زہد کرو، اس قول میں انہوں نے خاص طور پر جاہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قاسم جوئی کہتے ہیں کہ زہد پیٹ کا زہد ہے، جس قدر تم اپنے پیٹ پر قادر ہو گے اسی قدر تمہارے پاس زہد ہوگا، اس میں ایک مخصوص خواہش کی طرف اشارہ ہے، حقیقت میں پیٹ کی شہوت تمام شہوت سے زیادہ شراکیز ہے، اور اکثر شہوات کا سرچشمہ یہی ایک شہوت ہے۔ حضرت قتیبہ فرماتے ہیں کہ زہد سے مراد قناعت ہے۔ اس قول میں مال کے زہد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ زہد امیدوں کو مختصر کرنے کا نام ہے، یہ قول تمام شہوت کو محیط ہے، یہاں کہ جب کسی شخص کے دل میں کوئی شہوت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی بجائے آرزو مند ہوتا ہے، جس کے دل میں کوئی آرزو نہیں ہوتی وہ شہوت سے محفوظ رہتا ہے، حضرت ادیس فرماتے ہیں کہ زہد کے زہد کے لئے طلب معیشت تم قائل ہے، اس قول میں زہد کے لئے توکل کی شرط لگائی گئی ہے۔ محدثین کے نزدیک دنیا رائے اور عقل کے بموجب عمل کرنے کا نام ہے، اور زہد علم اور سنت کی اتباع کو کہتے ہیں، اس قول میں اگر رائے سے فائدہ رائے، اور عقل سے وہ عقل مراد لی جائے جس سے دنیا میں جاہ طلب کی جاتی ہے تو یہ قول درست ہے، لیکن اس میں جاہ کے صرف بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا ایسی شہوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو فضول ہیں، خلاصہً علم طوم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور لوگوں نے انہیں اتنا مفصل کر دیا ہے کہ اگر تمام عمران طوم کی تحصیل میں مصروف رہا جائے تو عمر تمام ہو جائے، طوم حاصل نہ ہوں، ظاہر ہے کہ یہ علوم فضول ہیں، اور زہد کا ان سے چٹا ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ زہاد وہ ہے جو

اپنے علاوہ کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ مجھ سے بڑھ کر گویا انہوں نے تو اذنیہ کو زہد کہا ہے اس قول میں عجب اور جاہل پند کی ممانعت ہے جو زہد کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ زہد طلب حلال کا نام ہے اس قول کی نسبت حضرت اویسؓ کی طرف کی گئی ہے علائکہ ان کے قول سے اس کو ذرا متنبہ نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ زہد ترک طلب کو کہتے ہیں ان کا اختلاص یہ ہے کہ زہد کو طلب حلال میں بھی مشغول نہ ہونا چاہیے۔ یوسف ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو شخص اذنیہ پر مہر کرے شہوات ترک کر دے اور حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے وہ حقیقت میں زہد ہے۔

اقوال میں اختلاف کی نوعیت زہد کے سلسلے میں ان کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں۔ یہاں ان کا احاطہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے کیوں کہ جو شخص حقائق امور کی طلب میں مشغول ہے وہ اتنے بہت سے اقوال دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائے گا اور یہ نہیں جان پائے گا کہ ان میں سے کون سا قول زہد کی حقیقت کو جامع ہے الّا یہ کہ کوئی شخص مشاہدہ باطنی سے حقیقت واقعہ کا ادراک کر لے اس صورت میں سنی سنائی باتیں اس کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوں گی وہ امر حق دریافت کر چکا ہے تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان اقوال کی نشاندہی کرے جن میں کہنے والوں نے کوئی نیا کچھ نہیں کہا ہے یا اس قدر بیان کیا ہے جس قدر بیان کرنے کی حاجت تھی اگرچہ انہیں کمال معرفت تھا اور وہ زہد کی حقیقت بیان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اختصار پر اکتفا کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ طالب کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرتے تھے اور ان کے سامنے ضرورت ہوتی تھی اور ضرورتیں مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتی ہیں اس لئے ان کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں۔

بعض اوقات ان بزرگوں کے اقوال میں اس لئے بھی اختصار ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ان اقوال کے ذریعے اس حال کی خبر دینا ہے جو دائمی ہوتا ہے یہ حال بھی بڑے کا ایک مقام ہے اور ہر بندہ کا حال مختلف ہوتا ہے اس لئے جن کلمات کے ذریعے اس حال کی خبر دی جائے گی وہ بھی مختلف ہوں گے لیکن حقیقت میں امر حق ایک ہو گا اس کا مختلف ہونا ممکن نہیں ہے۔

امر حق کیا ہے؟ ان مختلف اقوال میں جامع ترین قول حضرت ابو سلیمان دارانیؒ کا ہے اگرچہ اس قول میں تفصیل نہیں ہے لیکن یہ اپنے موضوع کے تمام گوشوں کا محیط ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے زہد کے متعلق بہت کچھ باتیں سنی ہیں لیکن ہمارے نزدیک زہد ہر ایسا چیز کو ترک کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے ایک مرتبہ انہوں نے اس اجمال کی تفصیل بھی فرمائی کہ جو شخص شادی کرتا ہے یا طلب معیشت کے لئے سفر کرتا ہے یا حدیث لکھتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے گویا انہوں نے ان تمام امور کو زہد کی ضد قرار دیا ہے ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی نہ

اَلَا مَنۡ اَنۡسٰی اللّٰہَ فَلَیۡبَسَ لِبَاسَہٗ (پ ۸۹ آیت ۸۹)

مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔

اور فرمایا کہ اس آیت میں دل سے مراد وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے زہد کیا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے قلوب تمام دنیوی افکار اور خیالات سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر میں مشغول ہو جائیں۔

زہد کے احکام : اب تک زہد کی تین قسمیں کی گئی ہیں اور ہر قسم کے مختلف درجات بیان کئے گئے ہیں اب اس کی ایک اور قسم بیان کی جاتی ہے اس کا تعلق زہد کے احکام سے ہے چنانچہ احکام کی رو سے بھی زہد کی تین قسمیں ہیں فرض، نفل اور سلامت۔ یہ تقسیم حضرت ابن ادریس سے منقول ہے فرض زہد کا تعلق حرام سے ہے اور نفل حلال سے ہے اور سلامت کا تعلق مشابہت سے ہے اس کی تفصیل حلال و حرام کے باب میں درجات و درجہ کے ضمن میں لکھی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ درجہ بھی زہد ہے جیسا کہ حضرت مالک ابن انسؒ سے دریافت کیا گیا کہ زہد کیا چیز ہے؟ فرمایا : تقویٰ ہے اگر زہد کو عقلی امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتہا نہیں ہے نفس جن خطرات، خطرات اور حالات سے محفوظ ہوا ہے وہ بے شمار ہیں

خاص طور پر یہاں کے عقلی امور نہ صرف یہ کہ لامتناہی ہیں، بلکہ انتہائی پیچیدہ اور دقیق بھی ہیں، ان پر صرف اونچے درجے کے علماء ہی مطلع ہو سکتے ہیں، ظاہری اسامی میں بھی زہد کے درجات ہیں، ان میں اعلیٰ ترین درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا ہے وہ ایک مرتبہ سر کے نیچے پتھر گر کر سو گئے تو شیطان نے ان پر دنیا ترک نہ کرنے کا الزام لگایا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو دنیا ترک کر دی تھی، پھر یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے میرے کس عمل سے یہ اندازہ لگایا کہ میں طالب دنیا ہوں؟ اس نے کہا کہ اس پتھر سے جو آپ نے سر کے نیچے رکھ لیا ہے، گمایا یہ دنیا طلبی نہیں ہے کہ سروانچا ہے اور آرام ملے، آپ نے فوا، پتھر نکال کر روڑ پھینک دیا اور فرمایا کہ اپنی دنیا اور پھر دونوں کو لے جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر ٹاٹ کے نشان بن گئے تھے، بلکہ وہ نشان زخم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ٹاٹ کے لباس کو وہ اس لئے پسند کرتے تھے کہ جسم سختی کا عادی رہے، اور لباس کی نرمی سے جسم کو راحت نہ ملے، ایک روز ان کی والدہ نے کہا کہ تم ان کیوں نہیں پہن لیتے، حضرت عیسیٰ نے ان کے حکم پر ان کا لباس پہن لیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تو نے مجھ پر دنیا کو ترجیح دی ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ رونے لگے، انہوں نے اپنی لباس اتار پھینکا، اور حسب سابق ٹاٹ کے کپڑے پہن لے، حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ زہد قوائیس کا حقا کہ برہنگی سے یہ عالم ہو گیا تھا کہ ستر چھپانے کے لئے ٹاٹ کی ایک بوری میں پناہ لیتی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دیوار کے سامنے کچھ دیر کے لئے بیٹھ گئے، دیوار کے مالک نے انہیں وہاں سے اٹھادیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھے نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اٹھایا ہے جسے یہ منظور نہیں کہ میں سامنے کی راحت حاصل کروں۔

بہر حال ظاہر و باطن میں زہد کے بے شمار درجات ہیں، ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ ابھی بیان کیا گیا ہے، زہد کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی حرام اور مشتبہ چیزوں میں زہد رکھے۔ بعض لوگ طحال چیزوں میں زہد کو معتبر مانتے ہیں، حرام اور مشتبہ چیزوں میں زہد کو زہد نہیں کہتے، اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں طحال کا وجود نہیں ہے اس لئے ان کے نزدیک زہد ناممکن ہے۔

ماسوی اللہ کے ترک کا مطلب جیسا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ماسوی اللہ کو ترک کر دینا زہد ہے ہم نے زہد کی اس تعریف کو مکمل اور جامع کہا ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ تمہاری تعریف کی دوسے کھانے پینے میں، لباس پہننے میں، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مشغول ہونا غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہے، اور یہ چیزیں ناگزیر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص زہد نہیں ہو سکتا، کیوں کہ کسی ایسے شخص کا تصور ممکن نہیں جو کھائے پئے بغیر زندہ رہ سکے، لباس پہنے بغیر اپنی عمرانی چھپائے، اور لوگوں سے گفتگو نہ کرے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا سے منحرف ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کی پوری توجہ کے ساتھ ذکر اور فکر کے ذریعے متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ماسوی اللہ کا تارک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اور یہ ترک و اشتغال، خیر زندگی کے ممکن نہیں ہے، اور زندگی کے لئے ضروریات زندگی ناگزیر ہیں، چنانچہ اگر تم بدن کو مصلحت بدن سے محفوظ رکھتے ہو، اور تمہارا مقصد اس بدن سے عبادت پر مہم لیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم غیر اللہ میں مشغول ہو، اس لئے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس کے بغیر مقصد کا حصول ممکن نہ ہو تو اسے مقصود ہی کہا جائے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص حج کے راستے میں ہے اور اپنی سواری کے دانہ پانی میں مشغول ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حج کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہے، بلکہ سواری کی نگہداشت بھی حج ہی کا ایک جزء ہے، لیکن اللہ کے راستے میں تمہارا بدن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اونٹنی حج کے سفر میں، اونٹنی کی نگہداشت سے تمہارا مقصد حصول حکم نہیں ہے، بلکہ قطع مسافت ہے، اسی طرح جہیں اپنے جسم کی اسی حد تک نگہداشت کرنی چاہیے کہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا راستہ ملے کہ سواری کو تم طرح طرح کی غذا میں نہیں کھلاتے، بلکہ صرف اسی حد تک اس کا آپ و دانہ کرتے ہو کہ وہ زندہ رہ کر تمہاری مدد کرے، اسی طرح جہیں اپنی ضروریات زندگی یعنی کھانے، پینے، پہننے، اور رہنے میں بھی مقدار ضرورت پر اکتفا

کرنا چاہیے۔ مقصد لذت اندوزی اور حصول آسائش نہ ہو، صرف اطاعت الہی پر قوت کا حصول مقصود ہو، اور یہ چیز زندہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ زندہ کے لئے شرط ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب آدمی بموک کے وقت کھانا کھائے گا تو اسے لافلافہ لذت حاصل ہوگی، یہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی لذت معر نہیں ہے، چنانچہ اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور اسے اس میں لذت ملتی ہے تو یہ نہیں کھانا کھائے گا کہ اس کا مقصد لذت ہے بلکہ جاس کی تکلیف دور کرنا اس کا مقصد ہے، جیسے کوئی ٹھنڈا چائے پیتا ہے اس میں بھی راحت ملتی ہے، لیکن اس راحت کو مقصود نہیں سمجھا جاسکتا، اسی لئے دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی ٹھنڈا چھو کے لئے اٹھتا ہے، اور اس وقت کی خوشگوار اور تازہ ہوا اسے اچھی لگتی ہے، یا پرندوں کے دل کش نغمے اس کے کانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ مقصد ٹھنڈی ہوا کھانا اور پرندوں کے نغمے سنانا ہو، یہ چیزیں اس وقت مقصد میں داخل ہوں گی جب تھوہ کے لئے اٹھنے والا خاص طور پر ایسی جگہ منتخب کرے گا جہاں کی ہوا خوشگوار ہو، اور جہاں پرندوں کے نغمے کو سمجھیں ہوں، اگر قصد ارادے کے بغیر کوئی ایسی جگہ ہاتھ آجائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے حالانکہ خائنیں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے تھوہ کی نماز کے لئے ایسی جگہ منتخب کی جہاں خوش گوار ہوا، اور خوش الحانی پرندوں کا گزردہ ہو، اس خوف سے کہ کہیں دل ان چیزوں سے مانوس نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ دل کا مانوس ہونا دنیا کے ساتھ مانوس ہونا ہے، اور جس قدر آدمی غیر اللہ سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی انسیت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لئے پیچھے کا پانی کلمے ہوئے منہ کے گھرنے میں رکھتے، اور اسے دھوپ میں رہنے دیتے گرم مانی پینا ان کے معمولات میں داخل تھا، فرماتے تھے کہ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے لئے دنیا ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ خوف صرف احتیاط پسند حضرات کے ساتھ مخصوص ہے، یہ احتیاط احمدی کی دلیل ہے، اگرچہ اس میں سخت دشواریاں ہیں، ہر ٹھنڈا ان دشواریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن جو ٹھنڈا طبیعت پر بھج کر کے دشواریوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ دکانے میں رہتا ہے، کہیں کہ اس میں چند روزہ لذت کا ترک ہے، اور اسے نیچے میں بیٹھ جاوواں حاصل ہوتی ہے، اہل معرفت ان مشکلات کو اعیز کرتے ہیں، اور نفس کو شریعت کے حلقے سے ہونے طریقہ تدبیر سے دھانے رکھتے ہیں، اور یقین کی مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔

ضروریات زندگی میں زہد کی تفصیل

جاننا چاہیے کہ جن چیزوں میں لوگ مشغول رہتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں، 'بعض فضول ہیں' اور 'بعض وہم' فضول کی مثال ایسی ہے جیسے فریہ و توتا کوڑے، عام طور پر لوگ سواری میں راحۃ پانے کے لئے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چاہیں تو بچل چل کر بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کی مثال کھانا پینا ہے۔ جہاں تک فضولیات کا تعلق ہے ہم ان کی تفصیل نہیں کر سکتے، اس لئے کہ یہ بے شمار ہیں، البتہ ضروری چیزوں کا شمار سہولت سے ہو سکتا ہے، ان ضروری چیزوں کی مقدار، اجناس اور اوقات میں فضولیات کا دخل ممکن ہے، لہذا ان میں زندگی کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔

ضروریات زندگی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چھ ہیں، غذا، لباس، مسکن، خانہ داری کے اسباب، اہل و عیال اور مال۔ پھر ان چھ چیزوں کے حصول کے لئے جاہ کی بھی ضرورت ہے، یہاں جاہ سے کیا مراد ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کو محبت ہوتی ہے اور وہ اغراض کی تکمیل میں تعاون کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم نے تیسری جلد کی کتاب الریاء میں گفتگو کی ہے۔ اس لئے یہاں صرف ذکر وہ چھ چیزیں کر چکے کرتے ہیں۔

پہلی ضرورت غذا ان میں پہلی ضرورت غذا ہے، اور آدمی کے لئے اسی قدر غذا کی ضرورت ہے جو اس کی جسمانی طاقت و توانائی بحال رکھ سکے، لیکن ذہن کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کا طول و عرض کم کرے، طول عمر کے اعتبار سے عام طور پر یہ دیکھا

جاتا ہے کہ جو شخص ایک دن کی غذا رکھتا ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ مزید کی ہوس کرتا ہے، عرض کی تعلق خدا کی مقدار، نوعیت اور وقت سے ہے۔

خدا کا طول امیدوں کو مختصر کر کے کم کیا جا سکتا ہے، اور زہد کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب شدت کی بھوک محسوس ہو اور مرض کا اندیشہ ہو تو مقدار کفایت پر اکتفا کر کے بھوک کا تدارک کرے، جس شخص کا یہ حال ہو گا وہ دن کی غذا میں سے رات کے لئے بچا کر نہیں رکھے گا، یہ درجہ انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا چالیس دن کے لئے غذا کا ذخیرہ کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک سال کے لئے ذخیرہ کرے، یہ کمزور قسم کے ذاہرین کا حال ہے، جو لوگ ایک برس سے بھی زیادہ مدت کے لئے ذخیرہ کرتے ہیں انہیں کسی بھی درجہ میں ذاہر نہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے کہ وہ ایک سال سے زیادہ مہینے کی توقع رکھتا ہے، یہ طول اہل ہے، اور طول اہل رکھنے والا شخص ذاہر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اور لوگوں کا مال لینے پر اس کی طبیعت آمادہ نہ ہو تب ایک برس سے زائد عرصے کے لئے بھی مال لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور وقت میں نہیں دینا پڑے، آپ نے وہ دینار ایک طرف رکھ دیے، میں برس کے بعد انہیں اپنی ضرورت میں استعمال کیا، ان کا یہ فعل نفس زہد کے خلاف نہیں ہے، البتہ وہ لوگ اسے صحیح نہیں سمجھتے جو ذہد میں توکل کی شرط لگاتے ہیں۔

جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ عرض کا تعلق مقدار، بعض اور وقت سے ہے، مقدار میں کمی کی صورت یہ ہے کہ ایک دن رات میں نصف رطل (پاؤنڈ) سے زیادہ نہ کھائے، یہ مقدار غذا کا کم تر درجہ ہے، اور اوسط درجہ ایک رطل ہے۔ اور اعلیٰ درجہ ایک مد ہے، یہ وہ مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار و فیروں میں مساکین کو کھلانے کے لئے مقرر فرمائی ہے اگر کسی کی خوراک اس سے زیادہ ہے تو یہ حکم پرستی، ہوس گیری اور بے ساری خوری ہے جو شخص ایک مد پر قناعت نہیں کر سکتا اسے پینٹ کا ذہب نصیب نہیں ہو سکتا، جس کے اعتبار سے کم تر غذا بھوس کی روٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اوسط درجہ کی غذا جو اور چنے کی روٹی ہے، اور اعلیٰ درجہ میں بغیر چنے آنے کی روٹی ہے، اگر کسی نے چنے ہوئے آنے کی روٹی کھائی تو یہ بیش کوشی ہوگی، اور اسے ذہد کا ابتدائی حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا، چہ جائیکہ اعلیٰ حصہ ملے۔ سامن میں اقل درجہ نمک، سبزی اور سرکہ ہے، اوسط درجہ میں زیتون یا دوسری چکنائی ہے جو مقدار میں برائے نام ہو اور اعلیٰ درجہ میں گوشت ہے، خواہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن یہ پختے میں ایک دو روزہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو گا تو ذہد کی تمام قسموں سے خارج کر دیا جائے گا۔ وقت کی کمی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ رات دن میں صرف ایک بار کھائے، اور اس پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دن میں روزے سے رہے اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے رات کو کھانا نہ کھائے پانی پی لے، اور دوسرے دن بھی روزہ رکھے، اس دن کھانا کھائے پانی نہ پیئے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا پندرہ بھر یا اس سے زیادہ مدت تک کے لئے روزہ رکھے، ہم نے جلد ثالث میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ خوراک کی مقدار کیسے کم کی جائے اور اس کی حرص کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، ذاہرین کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات بھی اپنے سامنے رکھ کر جانیں کہ انہوں نے کھانے میں کس طرح زہد کیا، اور کس طرح سامن کا استعمال ترک کیا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم پر چالیس راتیں اس طرح گذر جاتی تھیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں نہ چراغ جلتا تھا، اور نہ آگ روشن ہوتی تھی تو لوگوں نے سوال کیا پھر آپ کیا چیز کھا کر زندہ رہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا دو سیاه چیزیں۔ مجبور اور پانی۔ سے زندگی گزارتے تھے (ابن ماجہ)۔ عاتقہم اس حدیث سے گوشت، شراب اور سامن کا ترک ثابت ہوتا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی سواری کرتے تھے، ان کو پختے تھے، پیوند لگے ہوئے جوتے پہنا کرتے تھے، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، زین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں، اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں (۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو شخص جنت کا طلبگار ہو اس کے لئے جو کی دعوتی اور کتوں کے ساتھ تالیوں پر سونا بہت ہے۔ حضرت قسطل فرماتے ہیں جب سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے بھی تین روز تک غم سہرو کر کے یوں کی دعوتی نہیں کھائی۔ (۲) (یہ روایت گزشتہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں) (حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ارشاد فرماتے تھے: اے بنی اسرائیل! خالص پانی پیو، جنگل کی سبزی کھاؤ، جو کی دعوتی استعمال کرو، گیہوں کی دعوتی ہرگز نہ کھاؤ اس لئے کہ تم اس کا شکر ادا نہ کر سکو گے، ہم نے کھائے پئے میں انبیاءِ صادقین اور سلف صالحین کے حالات اور واقعات تیری جلد میں لکھے ہیں، یہاں ان کا اعادہ غیر ضروری ہے، روایات میں ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں شہد کا شربت پیش کیا، آپ نے شربت کا پانی لے ہاتھ سے رکھ دیا، اور فرمایا کہ میں اسے حرام نہیں کرتا، البتہ اللہ تعالیٰ کے لئے بطورِ قاضی اس کا پینا ترک کرتا ہوں۔ (۳) (یہ روایت گزشتہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں) ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں شہد کا ٹھنڈا شربت پیش کیا، گرمی کے دن تھے، آپ نے شربت لائے والوں سے فرمایا کہ اس کا حساب مجھ سے دو کر۔ حضرت یحییٰ ابن حجازی فرماتے ہیں کہ زاہد صادق وہ ہے جو میرے ذرا پر قناعت کرے، ستر عورت کے بغلر لباس پہنے، اور جہاں جگہ لے وہاں رہے، دنیا اس کے لئے قید خانہ ہو، قبر کو آرام گاہ تصور کرے، خاک کو بستر، اور تقویٰ کو زاد راہ سمجھے، سکوت کو خفیت، مبر کو تکبر، توکل کو حسب، عقل کو راہِ نما، عبادت کو پیشہ اور جنت کو منزل قرار دے۔

دوسری ضرورت لباس انسان کی دو سری ضرورت لباس ہے، اس میں کم سے کم درجہ اس لباس کا ہے جو سردی اور گرمی سے حفاظت کرے، ستر عورت کے لئے کافی ہو، ان دونوں مقاصد کے لئے ایک چادر ہونی چاہیے جو پورا جسم چھانپ سکے، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ایک قبض، ایک ٹوپی، اور ایک جوڑا جوتوں کا ہو، اعلا درجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ایک دھال، اور پاجامے کا بھی اضافہ کر لیا جائے جو کپڑا اس مقدار سے زائد ہو گا وہ زہد کی حدود سے تجاوز سمجھا جائے گا۔ زہد کی شرط یہ ہے کہ جب وہ کپڑے دھوئے تو ان کی جگہ پہننے کے لئے اس کے پاس دیکھنے کے کپڑے نہ ہوں، بلکہ جب تک کپڑے نہ سوکھیں وہ گھر میں مقید رہنے پر مجبور ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس دو قمیصیں، دو پاجامے اور دو عمامے ہوں تو وہ مقدارِ لباس میں زہد کے تمام ابواب سے خارج ہے۔ جنسِ لباس میں اونٹنی درجہ گھور ناٹھ ہے، اور متوسط درجہ موٹا کپڑا ہے، اور اعلا درجہ دعوتی کا موٹا کپڑا ہے، اور وقت کے اعتبار سے اعلا درجہ یہ ہے کہ ایک برس کی مدت کے لئے کافی ہو جائے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک دن کے لئے کافی ہو، چنانچہ بعض لوگ اپنے کپڑوں میں پتوں کا پھونکا لگیا کرتے تھے، یہ اگرچہ بہت جلد خشک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ان سے جسم چھایا جاسکتا ہے، اوسط درجے میں وہ لباس ہے جو جسم پر تقریباً ایک ماہ تک برقرار رہ سکے، ایسا لباس تلاش کرنا جو سال بھر سے زیادہ چلے طویل اہل ہے، اور زہد کے خلاف ہے۔ اٹالیہ کہ قصود موٹا کپڑا ہو، اور موٹا کپڑا واغیر دیرپا ہوتا ہے، جس شخص کے پاس اس مقدار سے زائد کپڑا آئے اسے مدد کر دینا چاہیے، اگر اس نے یہ کپڑا اپنے پاس باقی رکھا تو یہ زہد نہیں ہو گا، بلکہ دنیا سے محبت ہوگی، جنہیں انبیاءِ کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے کہ انہوں نے عمدہ لباس کس طرح ترک کر دیے تھے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ ہمارے سامنے نندے کی ایک چادر اور ایک موٹا تہبند نکال کر لائیں اور فرماتے لگیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں انتقال فرمایا (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ متقلل سے محبت کرتا ہے جسے یہ پروا نہ ہو کہ وہ کیا پہن رہا ہے۔ (۱) حضرت عمو ابن الاسود انہی فرماتے ہیں کہ میں بھی مشہور کپڑا نہیں پہنوں گا اور نہ رات میں کپڑے پر آرام کروں گا، نہ عمدہ سواری پر سوار ہوں گا اور نہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو وہ عمو ابن الاسود کو دیکھ لے (احمد)۔ ایک روایت میں ہے، ارشاد

مَا مِنْ عَبْدٍ لَيْسَ ثَوْبُ شَهْرَةٍ إِلَّا أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَمُوتَ عَمَلُهُ كَانَ عَلَيْهِ حَبِيبًا۔

(ابن ماجہ - ابوداؤد)

جو بندہ شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے جسم سے نہ اتار

ڈالے خواہ اسے وہ لباس محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار درہم کا ایک کپڑا خریدا (ابو حلی - ابو ہریرہ) آپ کے دو کپڑوں کی قیمت دس درہم تھی (۱) آپ کا ازار ساڑھے چار ہاتھ کا تھا (ابو الشیخ - عروۃ ابن الزہر مرسل) آپ نے ایک پاجامہ تین درہم میں خریدا فرمایا (۲) آپ دو شعلے سفید اون کے پرنا کرتے تھے ان دو کپڑوں کا نام صلہ تھا کہیں کہ دو لوں ایک ہی جس سے تھے (بخاری و مسلم - براء) بعض اوقات دھانی یا کوئی چادر بن جو سٹی بھی ہوئی تھیں پرنا کرتے تھے (تقری - نسائی - ابو داؤد) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ایسی گتھی تھی جیسے چلی کی قمیض ہو (تقری - نسائی) اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سر اور داڑھی کے بالوں میں کثرت سے تل لگایا کرتے تھے اور اس کے اثرات قمیص پر نمایاں رہتے تھے (۱) ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ایک رہنما کپڑا جس پر زرد رنگ کی دھاریاں تھیں زیب تن فرمایا اس کی قیمت دو سو درہم تھی صحابہ کرام اس کپڑے کو چھو چھو کر دیکھتے تھے اور حیرت سے کہتے یا رسول اللہ! کیا یہ کپڑا آپ کے پاس جنت سے آیا ہے اس کو یہ کپڑا اسکندریہ کے بادشاہ متوقس نے ہدیے میں بھیجا تھا آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اسے پہن کر بادشاہ کا اعزاز کریں پھر آپ نے وہ کپڑا اتار اور مشرکین میں سے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا منظور تھا پھر ریشم اور دیباچہ کو (مرووں کے لئے) حرام کر دیا (مسلم - جابر) گویا اولاً آپ نے حرمت کی تاکید کے لئے یہ لباس پہنا، پھر آپ نے ایک مرتبہ سوئے کی انگوٹھی پہنی پھر اسے اتار ڈالی اور مرووں کے لئے اس کا پہننا حرام فرمایا (بخاری و مسلم) یا چھپے حضرت عائشہ سے ان کی باندی پر پردے کے حلقے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مالک کے لئے ولا کی ضرورت نہ ہو جب انہوں نے ضرورت لگائی تو آپ خبر پرچم سے اور آپ نے اس عمل کو حرام قرار دے دیا (بخاری و مسلم - عائشہ) اسی طرح آپ نے ابتدا میں عین دن کے لئے حد مباح فرمایا اس کے بعد نکاح کی تاکید کے لئے اس کو حرام قرار دے دیا (مسلم - سلت ابن الاکح) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی دھاری دار چادر میں نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اس چادر کی طرف دیکھنے نے مجھے نماز سے مشغول کیا ہے اسے ابو ہریرہ نے پاس جاؤ اور اس کی چادر اٹھ لے لاؤ (بخاری و مسلم) گویا آپ نے اپنی عمرہ اور خوبصورت چادر ابو ہریرہ کو دیدی اور ان کی معمولی چادر خود اوڑھی۔ ایک مرتبہ آپ کے جوئے کا تمہہ پراتا ہو گیا تو آپ نے نیا تمہہ لگا کر نماز پڑھی نماز کے بعد فرمایا اس میں وہی پراتا تمہہ لگاؤ اور یہ نیا تمہہ نکال دو نماز کے دوران میری نگاہ اس پر پڑتی ہے (۲) (۳) (۴) ایک مرتبہ آپ نے سوئے کی انگوٹھی پہنی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے انگوٹھی پر نظر پڑی تو اسے نکال کر دوڑ پھینک دیا اور فرمایا کہ اس نے مجھے تم سے روک دیا ہے ابھی اسے دیکھتا ہوں اور کبھی تجھیں دیکھتا ہوں (۳) (۴) ایک مرتبہ آپ نے سٹے جوتے پہنے آپ کو پھر جوتے ایسے معلوم ہوئے (پچانچہ بطور شکر آپ نے سجدہ فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ جوتے ایسے تھے اس لئے میں نے اس خوف سے سجدہ کیا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو اس کے بعد آپ نے دو جوتے اتارے اور جو پہلا مسکین نظر پڑا اسے دے دیے (۵) سنن ابن سعد کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک اونٹنی جہ جس پر سیاہ اور سفید دھاریاں تھیں تیار کیا گیا اس کے کنارے سیاہ رنگ کے گئے جب آپ نے یہ جہ زیب تن فرمایا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا دیکھو یہ کس قدر عمرہ اور نرم ہے ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک اعرابی

(۱) اس کی اصل میں لی۔ (۲) مضمون یہ ہے کہ چار درہم میں خریدا جیسا کہ مسند ابی حلی میں ہے سنن اربعہ میں پاجامہ کی خریداری کا ذکر ہے

لیکن قیمت کا ذکر کہ نہیں ہے۔ (۳) (۴) (۵) یہ سب روایتیں کتاب الامارۃ میں گذری ہیں۔

نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ چہ مجھے عطا کر دیجئے، آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اسے دینے میں ہلکے نہ فرماتے، چنانچہ آپ وہ چہ امرابی کو دینا اور صحابہ سے گناہ کیا ہی ایک چہ اور تیار کیا جائے، انہی وہ چہ تیار کی کے مراحل میں تھا کہ آپ نے دینا سے روک فرمایا (طبرانی۔ سل ابن سعد) حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاطرہ کے گھر تشریف لے گئے وہ اس وقت اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھے ہوئے بجلی سے آٹا پیس رہی تھیں، آپ نے اپنی نخت جگر کو اس حال میں دیکھا تو رونے لگے، اور فرمایا اے قاطرہ! بیش جاوداں کے لئے دنیا کے کچھ کھونٹ پانی لے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی :- (ابو بکر ابن لال مکارم اخلاق)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ كَثْرًا فَخْتَرِ خُصِي - (پ ۱۸۳۰ آیت ۵)

اور مقرب اللہ تعالیٰ آپ کو (بکثرت نصیبی) دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔

ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ملا اعلیٰ نے خبر دی ہے کہ میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے باعث ظاہر میں چستے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے دل میں روتے ہیں، لوگوں پر ان کا بوجھ کم اور خود ان کے اوپر بھاری ہے، پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اور راستن کی اتباع کرتے ہیں، ان کے جسم نشین پر ہیں اور دل عرش بریں پر (حاکم، بیہقی) یہ قاتلہاس کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا، آپ نے اپنی امت کو اپنے اسوے کی اتباع کی یا بارِ وصیت فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا :-

مَنْ أَحْبَبَنِي فَأَتَيْتَنِي بَسْتَنِي عَلَى كُمٍ بَسْتَنِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ وَالرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَصَوُوا عَلَيَّ يَا لَيْتَ الْوَاحِدِ - (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ العراض ابن ساریج)

جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے اپنے اوپر میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑو، اور اسے داعیوں سے قدام لو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - (پ ۱۸۳۰ آیت ۳۱)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ کو بطور خاص یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہے تو مالِ داؤں کی ہم نشینی سے گریز کر، اور کوئی کپڑا اس وقت تک نہ اتار جب تک تو اس میں پیوند نہ لگا لے (ترمذی، حاکم) روایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ عقیق میں گئے ہوئے پیوند شمار کر کے گئے تو ان کی تعداد بڑھ گئی، ان میں بعض پیوند چڑھے کے تھے، حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے ایک کپڑا تین درہم میں خرید اور اسے خلافت کے زمانے میں نصب تن کیا، اور اس کی آستینیں کنپٹیوں کے اوپر سے کاٹ والیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس لباس کی صورت میں اپنے خلعت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ لباس ایسا پہنتا جس سے علماء کے نزدیک شہرت نہ ہو اور جلاء کے نزدیک ذلت نہ ہو، یہ بھی فرماتے تھے کہ فقیر میرے قریب سے گذر جائے اور میں نماز میں ہوں تو اسے گذر جانے دیتا ہوں، اور اگر دنیا داؤں میں سے کوئی شخص گذرنا ہے اور اس کے جسم پر عمدہ لباس ہو تا ہے تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور اسے اپنے قریب سے نہیں گذر دیتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کے دونوں کپڑوں اور جو تلوں کی قیمت کا اندازہ کیا تو وہ ایک درہم اور چار دانق سے زیادہ کے نہیں تھے، ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ میرا بہترین لباس وہ ہے جو میری خدمت کرے، اور بدترین لباس وہ ہے جس کی میں خدمت کروں۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ لباس ایسا پہنتا چاہیے جس سے تمہارا شمار بازاری لوگوں میں ہو، ایسا لباس مت پہنو جس سے تمہیں شہرت ملے اور لوگ تمہیں دیکھیں۔ ابو سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ کپڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو صرف اللہ کے لئے ہو، یہ وہ کپڑا ہے

جس سے ستر پوشی کی جاتی ہے وہ سراہہ جو قس کے لئے جو اس سے وہ کپڑا مراد ہے جس کی نرمی مقصود ہو اور تیرا کپڑا وہ ہے جو لوگوں کے لئے ہو اس سے وہ کپڑا مراد ہے جس کا ظاہری حسن، خوبصورتی اور دل کشی مقصود ہو، ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جس کا کپڑا پتلا ہوتا ہے اس کا دین بھی پتلا ہوتا ہے۔ اکثر علماء تابعین کے لباس کی قیمت میں سے تیس درہم تک ہوتی تھی۔ حضرت خواص دو کپڑوں سے زیادہ نہیں پہنتے تھے، ایک قمیص، دو سرانگی اور کبھی اپنی قمیص کا دامن موڑ کر سر و بال لیا کرتے تھے، کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ اولین زہد لباس کا زہد ہے، ایک حدیث میں ہے اَلْبَدَنَةُ مِنْ الْإِبْتِمَانِ کِیڑوں کا پرانا ہونا ایمان میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص خوبصورت لباس پہنے کی قدرت رکھنے کے باوجود شخص تواضع کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے جنت کے ثلث یا قوت کی جامہ دانیوں میں محفوظ رکھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر روحی نازل فرمایا کہ میرے دوستوں سے کہو کہ وہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنا کریں، اور نہ دشمنوں کے کھڑوں میں جایا کریں، اگر ایسا کریں گے تو ان کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جائیں گے، رافع ابن خدیج نے برابن مروان کو کہنے کے منہ پر دھکا کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اپنے امیر کو دیکھو کہ فاسق کا لباس پہن کر لوگوں کو دغلا دھت کرتا ہے، بشرابن مروان اس وقت نہایت باریک لباس پہنے ہوئے تھا۔ عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ اپنے مخصوص عمدہ لباس میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے زہد کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگا، ابوذر نے اپنے پر ہاتھ رکھ کر کسی اڑائی، ابن عامر کو ان کا یہ رویہ ناگوار لگتا اور اس نے حضرت عمرؓ سے اس کی شکایت کی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے خودی ایسی حرکت کی ہے کہ یہ لباس پہن کر ان کے سامنے زہد کے متعلق گفتگو کرتے بیٹھ گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ دہلی سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کی حالتوں میں سے ادنیٰ حالت پر رہا کریں، تاکہ مالدار ان کی تقلید کریں، اور فقراء کی فقر کی وجہ سے اہانت نہ ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا سخت اور کمزور لباس کیوں پہنتے ہیں، فرمایا یہ لباس تواضع سے قریب تر اور تواضع کے لئے انتہائی مولوں ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اس لباس کی اتباع کرے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت ملی اور جش کوئی سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا نہ۔

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادَاتِ الْبَسُوَابِ الْمَتَنَعِينَ۔ (احمد۔ معانی)

اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو آرام طلبی نہیں کرتے۔

روایت میں ہے کہ فضالہ ابن عبید اللہ صمدی مصر ہونے کے باوجود بگڑا ہوا اور بڑے مالدار اور بڑے دار ہا کرتے تھے، کوئی شخص ان سے کتا کہ آپ امیر ہونے کے باوجود اس حال میں رہتے ہیں، وہ جواب میں کہتے کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد (آرام طلبی) سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم کبھی بڑے مالدار بھی نہ بنیں (ابو داؤد) حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہوں تو اپنے کرتے میں بیٹھ نہ لگائے، اور جہنم کو سرنگوں رکھیے، اور کبھی گلی ہوئی جوتی پہنتے، اور خواص سے کم کھانا کھائیے، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ مونا اور کمزور کپڑا پرانا کر، اور تمبیوں کے لباس سے پرہیز کرو، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا لباس اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ۔

إِنَّ مِنْ شَرِّ مَا أَمْنَى الَّذِينَ عَنَّا يَا نَعِيمٍ يَطْلُبُونَ أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَأَلْوَانِ الْتِبَاطِ
وَيَسْتَلْبِقُونَ فِي الْحُلَاكِمِ (طبرانی۔ ابوالامام)

میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو دولت میں پلٹے ہیں، طرح طرح کے کھانوں، اور مختلف قسم کے

کپڑوں کے تلاش میں ہیں، اور (انہماکِ فضاہت کے لئے) نہ چاڑھاؤ نہ کھاتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ۔

لِرَبِّهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَنْصَافٍ سَاقِيَةٍ وَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَرَاءِ وَمَا
 اسْتَفْلَ مِنْ ذَلِكَ فَفَقِيَ النَّارَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَزَلَ لَزَجُطْرًا
 (مالک) ابو داؤد نسائی ابن حبان۔ ابو سعید

مومن کا ازار نصف ساق تک ہونا چاہیے، اگر ٹخنوں اور پٹنی کے درمیان جو ب بھی کوئی گناہ نہیں لیکن اس
 کے نیچے ہو تو دونوں میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر نہیں ڈالے گا جو اپنے ازار کو بکیر کے
 طور پر لٹکائے۔

ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ
 لَا يَلْبَسُ الشَّعْرُ مِنْ أَشْيَى إِلَّا مِنْ أَطْلَاحٍ مُمْسٍ۔

میری امت میں سے ریاکار اور بے وقوف کے علاوہ کوئی شخص ہال نہیں پہنے گا۔

اس سے مراد بالوں کا بنا ہوا قیمتی کپڑا ہے، اوزاعی فرماتے ہیں کہ اون پختا سر میں سنت ہے اور حضرت میں بدعت ہے، محمد ابن
 واسع حمید ابن مسلم کے پاس گئے، وہ اس وقت اونی جب پہنے ہوئے تھے، حمید نے ان سے کہا کہ اس جے کی تمہیں کیا ضرورت پیش
 آگئی؟ وہ یہ سوال سن کر خاموش رہے، حمید نے کہا کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم خاموش ہو، انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں
 اس کے جواب میں یہ کہوں کہ میں نے زہد کے لئے یہ جبہ پہنا ہے تو یہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار ہو گا، اور اگر یہ کہوں کہ فخری
 وجہ سے پہنا ہے تو یہ اپنے رب کی شکایت ہو گی، ابو سلیمان کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست
 بنایا تو وہی نازل فرمائی کہ دشمن سے اپنا سر پوشیدہ رکھ، چنانچہ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر جہیز میں سے ایک لیتے تھے، مگر پاجامے دو
 بناتے تھے۔ جب ایک دھوکہ کھاتے تو دوسرا پہن لیتے، تاکہ کوئی کہہ ایسا نہ گذرے کہ آپ کا سر نکلا ہو۔ حضرت سلمان الغاریؓ
 سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے، انہوں نے جواب دیا کہ بھلا ظلام کو اچھے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے
 البتہ جب وہ آزاد ہو گا تو خدا کی قسم اسے ایسے عمدہ کپڑے عطا کئے جائیں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے حضرت عمر ابن عبد العزیز
 کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ اور ایک چادر تھی، یہ دونوں کپڑے آپ رات کو تھک کے لئے
 اٹھنے پر استعمال کرتے تھے، حضرت حسن بصری نے فرقد سخی سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو گے کہ کبیل پوشی کی وجہ سے لوگوں پر
 فضیلت رکھتے ہو، حالانکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اکثر اہلِ دونر کبیل پوش ہوں گے، اپنے خفاق کے باعث، یعنی ابنِ معین کہتے ہیں کہ
 میں نے ابو معاویہ الاسود کو دیکھا کہ وہ کونڈیوں کے ڈھیر میں بیٹھے پرانے کپڑے تلاش کرتے ہیں، انہیں دھوئے ہیں، اور انہیں جو ذکر
 لباس تیار کرتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے بہتر کپڑے پہنا کریں، انہوں نے فرمایا اس لباس میں ہمارا کیا نقصان ہے
 دنیا میں فقیروں کو جو معیبت اٹھانی پڑتی ہے جنت میں اس کا صلہ انہیں مل جائے گا، یعنی ابنِ معین ابو معاویہ کا یہ قول بیان کر کے
 بدویا کرتے تھے۔

بیسری ضرورت۔ مسکن اس میں بھی زہد کے تین درجے ہیں، ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے لئے کوئی مخصوص جگہ
 تلاش نہ کرے، بلکہ مساجد کے گوشوں پر قناعت کرے، جیسا کہ اصحابِ صفہ کیا کرتے تھے، اوسط درجہ یہ ہے کہ اپنے کے لئے کوئی
 خاص جگہ تلاش کر لے جیسے جموں پڑی یا چچہ وغیرہ، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی کمرہ خرید لے یا کرائے پر حاصل کر لے، اگر مسکن
 کی وسعت ضرورت کے بقدر ہے، اور اس میں کوئی آرائش نہیں ہے تو ایسا مسکن اختیار کرنے سے زہد کے آخری درجات سے
 نہیں ہٹے گا۔ لیکن مکان کا پختہ ہونا، ضرورت سے زائد کشادہ ہونا، اور پخت کا چھ ہاتھ سے زیادہ لمبا ہونا آدمی کو زہد کی حدود سے
 خارج کر دیتا ہے۔

مکان کی بغض میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کا ہو، یا گھاس کا ہو، یا مٹی کا ہو، یا پختہ اینٹ کا ہو۔ اسی طرح وسعت میں بھی
 اختلاف ہو سکتا ہے، اور اوقات کے لحاظ سے بھی ملکیت کا اختلاف ہو سکتا ہے مثلاً یہ کہ اپنی ملک میں ہو، یا کرایہ پر ہو، یا مستعار ہو،

ذَٰلِكَ النَّارُ الْآخِرَةُ الَّتِي لَا يَرْتَدُّونَ عَلَيْهَا أُفٍّ لِّلْأَوَّلِ وَلَا فِئْسَ آدَآءُ۔ (پ ۲۰ ص ۸۳ آیت ۸۳)

یہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بدیا بلنا چاہتے ہیں اور نہ لسا دیکھا۔
مفسرین کے بقول اس آیت میں علو سے مراد جاہ و اقتدار کے مکانات کی بلندی ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

كُلُّ بِنَاءٍ قَامَ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا أَكُنَّ مِنْ حَزْرٍ وَنَزْدٍ۔ (ابوداؤد۔ السنن)

ہر تعمیر قیامت کے دن اپنے مالک کے لئے وہاں ہے مگر وہ تعمیر جو سرور اور مگر کی سے چلائے

ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مکان کی تنگی کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا "اتسع فی السماء" آسمان میں وسعت طلب کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے ایک مرتبہ شام کے راستے میں ایک قلعہ دیکھا جو چوڑے اور اونچے کا بنا ہوا تھا، آپ نے اللہ اکبر کہا "اور فرمایا : مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہانہ کی طرح فرعون کے لئے پختہ عمارتیں بنائیں گے، انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا :-

فَأَوْقِدْ لَّيْ نَاهَا مَأْنٍ عَلَى الطَّيْنِ۔ (پ ۳۰ ص ۳۸ آیت ۳۸)

قواے بہانہ تم ہمارے لئے مٹی کی اینٹیں بھرا کر ان کو آگ میں بھجواؤ۔

کہتے ہیں کہ فرعون پہلا شخص ہے جس کے لئے چوڑے اور اونچے سے عمارت بنائی گئی، اور سب سے پہلے یہ کام بہانہ نے انجام دیا، اس کے بعد دوسرے جاہل بادشاہوں اور ظالم حکمرانوں نے اس کی اتباع کی یہ سب فحش ہے اور فضول غریبی ہے، ایک بزرگ نے کسی شہر میں واقع جامع مسجد دیکھ کر کہا کہ پہلے یہ مسجد مجھ کی شبیلوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ گارے علی سے تعمیر کی گئی، اور اب پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے، لیکن شبیلوں والے گارے والوں سے بہتر تھے اور گارے والے اینٹوں والوں سے اچھے تھے، بہت سے اکابرین سلف اپنے مکانات زندگی میں بنی بار بنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ حضرات ان مکانات کو کمزور رکھتے تھے تاکہ تعمیرات کے باب میں زہد کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو سکیں، ان میں بہت سے حضرات ایسے بھی تھے کہ جو حج کے لئے یا جماد میں شرکت کے لئے پیار رکاب ہونے سے پہلے اپنے مکانات خالی کر دیتے یا اپنے پڑوسیوں کو یہ کہہ کر دیتے، وہاں سے واپس آکر دوسرا بنا لیتے، ان کے گھر کھاس پھوس اور چڑے کے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی یمن میں لوگ اسی طرح کے مکانات بناتے ہیں، ان مکانات کی بلندی آدمی کے قد سے ایک باشت اونچی ہوتی تھی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جاتا تھا تو اپنا ہاتھ چھت سے لگا دیا کرتا تھا، عموماً ابن دینار کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنا مکان چھ ہاتھ سے زیادہ بلند کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اے فاسقوں کے فاسق قواے کہاں تک لے جائے گا۔ حضرت سفیان بلند عمارت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ عمارتیں بلند نہ ہوں، عموماً ان کی طرف دیکھنا تعمیر پر اعانت کرنے کے برابر ہے، حضرت قبیل کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت نہیں ہوتی جو عمارت بناتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو بلند عمارتیں دیکھ کر ہمت حاصل نہیں کرتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مٹی کو اونچا کریں گے، تزی کوڑے استعمال کریں گے، تمہارے چلبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور تمہارے دین کے علاوہ دین پر مریں گے۔

جو تھی ضرورت۔ گھریلو سامان اس میں بھی زہد کے بہت سے درجے ہیں، اعلیٰ ترین درجے میں وہ حال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ ان کے پاس صرف کھجکھی اور پیالہ رہتا تھا، ایک مرتبہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی میں انگلیوں سے کھجکھی کر رہا ہے، آپ نے کھجکھی پھینک دی، دوسری مرتبہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ منبر سے چلو بھر بھر پانی پیتا ہے، آپ نے پیالہ بھی پھینک دیا، آپ کے خیال میں ان کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ گھریلو زندگی سے متعلق تمام ساز و سامان کا یہی حال ہے، ہر

چیز کسی نہ کسی مطلب کے لئے مقصود ہوتی ہے، اگر کسی چیز سے کوئی مقصود ایسا نہ ہو اور اس کے بغیر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو وہ اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لئے باعث معیبت ہے اور جس سامان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اس میں ادنیٰ درجے پر انکشاف کیا جاسکتا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مٹی کے برتن استعمال کئے جائیں، اور اس بات کی پروا نہ کی جائے کہ انکے کنارے ٹوٹے ہوئے ہیں، صرف یہ دیکھا جائے کہ وہ مقصد کے لئے کافی ہیں یا نہیں، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس ضرورت کے بقدر سامان ہو اور صحیح حالت میں ہو، لیکن ایک چیز سے بہت کام لے جائیں مثلاً اگر کسی کے پاس صحیح سالم مالہ موجود ہو تو اس میں سالمین ڈال کر بھی کھانا چاہیے پانی بھی پینا چاہیے، اور اپنی چھینٹی مٹی کی چیزیں بھی اس میں رکھ لینی چاہئیں، چنانچہ سلف صالحین آسمانی اور رسول کے لئے بہت سی چیزوں میں ایک آلے کا استعمال پسند کرتے تھے۔ اور اعلا درجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لئے الگ آلہ ہو، لیکن یہ آلہ ادنیٰ جنس سے ہونا چاہیے اگر ایک مطلب کے لئے حدود آلے ہوئے، یا عمدہ جنس سے ہوئے تو زہد کے تمام ابواب سے خارج ہو گا، اور فضولیات میں جھلا سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرامی قدر اصحاب کے اسوۂ حسنہ پر نظر رکھنی چاہیے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے وہ چوڑے کانٹا ہوا تھا، اور اس میں مجھور کی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی (ابوداؤد) ترقی (ابن ماجہ) حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر وہی عمامہ اور مجھور کی درخت کی چھال سے بھرے ہوئے گدے پر مشتمل تھا (مسائل ترقی)۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطابؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اس وقت مجھور کی چھال سے بنی ہوئی چارپائی پر سو رہے تھے، حضرت عمرؓ نے چھال کے نشانات آپ کے پلوئے مبارک پر دیکھے، یہ دیکھ کر آپ رونے لگے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اے ابن الخطاب! تم کس لئے رونے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کسبئی و قیصر کا خیال آیا کہ ان کے پاس کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، پھر آپ کا خیال آیا کہ آپ اللہ کے مقدس و مغیر اور محبوب دوست ہو کہ مجھور کی چھال سے بنی ہوئی چارپائی پر سوتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے عمر! تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ قیصر کسبئی کے لئے دنیا ہو، اور ہمارے لئے آخرت ہو، حضرت عمرؓ نے عرض کیا: نہیں میں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا پھر یہ بات ایسی ہی ہے (بخاری و مسلم) ایک شخص صحرہ ابو ذر غفاری کے گھر میں داخل ہوا، اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا کہ ابو ذر! تمہارے گھر میں کوئی ساز و سامان نظر نہیں آتا، حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ ہمارا ایک اور گھر ہے وہاں ہم نے اپنا اچھا سامان منتقل کر دیا ہے، اس شخص نے کہا کہ جب تک تم یہاں ہو گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، انہوں نے فرمایا کہ صاحب خانہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا، ہمیں کے امیر حضرت امیر ابن سعید حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے دریافت کیا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک لاٹھی جس سے میں سارا لیتا ہوں، اور اگر راستے میں سانپ مل جائے تو اسے ہلاک کر دیتا ہوں، ایک خیمہ ہے جس میں اپنا کھانا رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں، اپنا سر اور کپڑے دھوتا ہوں، ایک ٹوٹا ہے جس میں پینے کے لئے اور وضو کے لئے پانی رکھتا ہوں، ان کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ انہی کے تابع ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم بچے کی طرح ہو۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس رہے حضرت فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے دو اوازے پر ایک پردہ بڑا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے دو ٹکڑے ہیں، آپ یہ دیکھ کر واپس تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد حضرت ابو رافعؓ حضرت فاطمہؓ کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی وہی ہیں، ابو رافعؓ کے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا کس لئے؟ حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا کہ اس پردے اور ان دو ٹکڑوں کی وجہ سے پھر حضرت فاطمہؓ نے وہ پردہ اور دونوں ٹکڑے انارے اور حضرت بلالؓ کے ذریعے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے اور عرض کیا کہ میں نے یہ دونوں چیزیں صدقہ کر دی ہیں آپ جہاں چاہیں خرچ فرمادیں آپ نے

ارشاد فرمایا کہ انہیں لے جا کر فروخت کر دو، اور ان کی قیمت اہل صلہ کو دینا چنانچہ دونوں نکلن دھانی درہم کے فروخت ہو گئے۔ آپ نے انہیں صدقہ کر دیا، اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ تو نے اچھا کیا ہے (۱) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے دروازے پر پہنچا دیا وہاں بیٹھا تو اسے پہاڑ ڈالا، اور فرمایا جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے یہ لٹاں کی اولاد کو دینا (ترمذی، نسائی) ایک شب حضرت عائشہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نیا بستر بچھا دیا جب کہ آپ کا معمول وہی رہا پر سونے کا تھا، آپ رات بھر اس بستر پر کوئیں بدلتے رہے، صبح ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا ہمارا وہی پرانا بستر لاؤ، اور یہ بستر بٹاؤ کہ اس نے مجھے رات بھر چٹکایا ہے (ابن حبان۔ عائشہ) ایک رات آپ کے پاس سات یا چھ دنار آئے، آپ نے رات میں یہ دنار یوں ہی رہنے دیے، لیکن آپ کو نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ آخر رات میں آپ نے انہیں متھقین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دنار لٹکالے کے بعد آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے غرائض کی آواز سنی، پھر فرمایا میرا مکان اپنے رب کے ساتھ کیا ہو تا اگر میں (وفات پا کر) اپنے رب سے اس حال میں ملتا کہ یہ دنار میرے پاس ہوتے (احمد۔ عائشہ قریباً نہ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً ستر پر رگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا نہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی کپڑا نہیں بچھایا، جب نیند آئی تو زمین پر لیٹ جاتے اور جسم پر کپڑا ڈال لیتے۔

پانچویں ضرورت۔ نکاح کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اصل نکاح اور کثرت نکاح میں زہد کے کوئی معنی نہیں ہیں، یہ رائے حضرت اسماعیل ابن عبد اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سید الزہادین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں محبوب تھیں، ہم ان میں زہد کیوں کریں، ابن مینبہ نے بھی ان کی اس رائے کی موافقت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو زہادین صحابہ میں سر فرست تھے چار بیویاں، اور اس سے زائد باعزیاں تھیں۔ اس سلسلے میں ابو سلیمان دارانی کا قول صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جس میں اللہ تعالیٰ سے روک دے خواہ وہ بیوی ہو یا مال ہو یا اولاد ہو یہی ہے عورت بھی کبھی جس میں اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ بعض حالات میں نکاح نہ کرنا افضل ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب النکاح میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس صورت میں نکاح نہ کرنا ہی زہد ہے، اور جہاں شہوت غالب ہو، اور نکاح کے خیر اس کا تدارک نہ ہو سکے تو نکاح کرنا واجب ہے، اس صورت میں نکاح نہ کرنا زہد کہیے ہو گا، البتہ اگر نکاح نہ کرنے میں کوئی قیاحت نہ ہو اور نہ نکاح کرنے پر کوئی معینیت نازل ہو، محض اس لئے نکاح نہ کرے کہ خواہ خواہ دل عورتوں کی طرف مائل ہو گا، اور ان سے مالوس ہو گا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گا اس صورت میں نہ کرنا زہد ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ عورت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی، لیکن وہ نظر، صحبت اور ہم بستری کی لذت سے بچنے کے لئے نکاح نہیں کرتا، ایسا کرنا قطعاً زہد نہیں ہے۔ اس لئے کہ اولاد چلنے نسل، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بکھیر کے لئے نہ صرف مقصود ہے، بلکہ عبادت ہے، اور وہ لذت جو انسان کو ہم بستری میں ملتی ہے نقصان دہ نہیں ہے، بشرطیکہ وہی لذت مطلوب اور مقصود نہ ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کھانا چٹا چھوڑ دے کہ کھانے پینے سے لذت ملتی ہے، ظاہر ہے یہ زہد نہیں ہے، کیوں کہ اس میں بدن کا فانیہ ہے۔ جس طرح نکاح نہ کرنے میں نسل انسانی کا فانیہ ہے۔ اس لئے یہ جائز نہیں کہ محض صحبت کی لذت سے بچنے کے لئے نکاح نہ کیا جائے، ہاں اگر کسی اور آفت کا خوف ہو تو بات دوسری ہے، یعنی طور پر حضرت سمل کا مقصود بھی یہی ہو گا، اور اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کئے ہیں۔

چنانچہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا حال سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے مشابہ ہو کہ عورتوں کی کثرت سے آپ

(۱) یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں ملی، البتہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے سفینۃ حدیث بیان کی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان پر تشریف لائے، آپ نے کمرے کے ایک کونے میں ایک منقش کپڑا دیکھا اور دائیں طرف لے گئے، اسی طرح نسائی نے ثوبان سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھ کر فرمایا کہ لوگ کہیں کے محمدی بیٹی نے آگ پک رہی ہے، آپ یہ کہہ کر دائیں طرف لے گئے، حضرت فاطمہ نے زنجیر فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایک غلام آزاد کیا۔

کا قلب ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا اور ان کی اصلاح اور ان کے ثناء نقد کے مسائل آپ کے لئے اس حد تک پریشان کن نہیں تھے کہ آپ اپنے فرائض سے چشم پوشی کرنے لگیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کے لئے نکاح میں نہہ کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں، اس خیال سے کہ عورتوں کو دیکھنے اور ان سے ہم بستہ ہونے میں لذت ہے، البتہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ یہ حالت کے نصیب ہو سکتی ہے، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کی کثرت انہیں مشغول کر دیتی ہے اگر محض عورت کا وجود اسے اللہ سے غافل کر دے تو اسے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے اور اگر عورتوں کی کثرت یا ان کی خصوصیت سے غفلت کا اندیشہ ہو تو کسی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہیے بشرطیکہ وہ حسین نہ ہو، اس سلسلے میں اپنے دل کا جائزہ لیتا چاہیے اور اس کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے، اس لئے کہ یہ خالصتہً اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے، ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ عورتوں میں نہہ یہ ہے کہ حقیر اور جتیم اور معمولی شکل و صورت رکھنے والی عورت سے شادی کرے اور اسے شریف اور خوبصورت عورت پر ترجیح دے۔ حضرت جعید بغدادیؒ اور شافعی فرماتے ہیں کہ جندی مہر کے لئے یہ پسند کرنا ہوں کہ وہ اپنا دل تین چوڑوں میں نہ لگائے ورنہ اس کا حال بدل جائے گا، ایک چپے میں دوسرے طلبِ حدیث میں تیسرے نکاح میں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں صوفی کے لئے یہ بات پسند کرنا ہوں کہ نہ وہ لکھے اور نہ پڑھے، میں کہ اس نے بہت جمع رقی ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نکاح کی لذت غذا کی لذت جیسی ہے۔ اسی لئے جس طرح اس میں بقدر ضرورت کی اجازت ہے اسی طرح اس میں بھی ہے، اور جس طرح وہ لذت غذا جو اللہ تعالیٰ سے روکنے والی ہو ممنوع ہے اسی طرح وہ لذت نکاح بھی ممنوع ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہو۔

چھٹی ضرورت۔ مال اور جاہ : یہ دونوں چیزیں سابقہ یاچوں ضرورتوں کے لئے وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں، جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک ہونا یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بنانا تاکہ وہ اس کے اعمال و اغراض میں معاون ہو سکیں، جو شخص اپنی تمام ضرورت میں خود پوری کرنے پر قادر نہیں ہوتا اسے لامحالہ غلام کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسے خدمت پر مائل کرنے کے لئے اس کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر غلام کے دل میں محمدؐ کے لئے قدردانہ محفل نہیں ہوگی تو وہ اس کی خدمت نہ کر سکے گا، غلام کے دل میں قدردانہ محفل کا ہونا بھی جاہ ہے، جاہ کی ابتدا ایسی نہیں کہ ملک ہو سکے، لیکن اس کا انجام ایسے گڑھے پر ہوتا ہے جس میں گر کر چھ لٹنے کی صورت نہیں ہے اور جو کونین کے گرد مبتلا نا ہے اگر اس میں گر جائے تو یہ کوئی تعجب خیرات نہیں ہے۔

جاہ یعنی دلوں میں جگہ بنانے کی ضرورت یا تو جلبِ منفعت کے لئے پیش آتی ہے یا دفعِ معرت کے لئے، یا کسی کے ظلم سے نجات پانے کے لئے۔ جہاں تک قطعِ اٹھانے کا معاملہ ہے اگر کسی شخص کے پاس مال ہے تو اس شخص کے لئے اسے جاہ کی ضرورت نہیں ہے، میں کہ وہ اپنی تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لئے خدامِ اجرت اور معاوضے پر حاصل کر سکا ہے، خواہ ان کے دلوں میں اسکی حرمت ہو یا نہ ہو وہ معاوضہ حاصل کرنے کے لئے اس کی خدمت ضرور کریں گے، ان لوگوں کے دلوں میں جاہ کی حاجت ہے جو بغیر اجرت کے خدمت کرتے ہیں، اب دفعِ معرت کا مسئلہ ہے یعنی جاہ کا اس لئے محتاج ہونا کہ حقوقِ قصبات سے اپنی حفاظت کر سکے دفعِ معرت کی ضرورت اس ملک میں پڑتی ہے جہاں ہل و انصاف کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جاتا ہو، یا ایسے پڑوسیوں کے درمیان گھرا ہوا ہو جو اس پر ظلم کرتے ہوں، اور جن کے ظلم سے بچنا اس کے لئے دشوار ہو، خاص طور پر جب کہ ضرورت میں انجام کا خوف اور سوءِ عمرق کی آمیزش بھی ہو۔ جاہ کی طلب میں مشغول ہونے والا شخص بلاک کے راستے کا مسافر ہے، زاہد کا حق یہ ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی جگہ بنانے کے لئے جدوجہد نہ کرے، عبادت اور دین میں اس کی مسلسل مشغولیت خود لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے گی، لیکن ان کے دلوں میں اس کی عزت اور حرمت پیدا کرے گی اور وہ لوگوں کی اذیت اور ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا، مسلمانوں کی تو خیرات ہی اور یہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اس کے لئے محبت اور احترام کے جذبات ہوں گے، جہاں تک ان توہمات اور خیالات کا تعلق ہے جو طلبِ جاہ میں زیادتی پر آسکتے ہیں وہ محض مفوضہ خیالات اور بدگمانیاں ہیں، میں

بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عزت اور جاہ رکھنے کے باوجود لوگوں کی ایذا رسانی سے پوری طرح محفوظ ہو، ظاہر ہے اس صورت میں عقل اور صبر کے بغیر جاہ کا نہیں ہے، بلکہ اذیت پر صبر کرنا جاہ کے ذریعے اسے دور کرنے سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ دلوں میں جگہ بنانے کی اجازت نہیں ہے اور جاہ کی حموی مقدار زیادہ کی متقاضی ہوتی ہے، بلکہ اس کا شراب کے نشے سے زیادہ بہتر ہے اور اس کی عادت شراب نوشی کی عادت سے زیادہ سخت تر ہے، اس لئے اس کی گفت اور حرکت دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اب مال کا معاملہ سمجھئے، معیشت کے لئے اس کا وجود ناگزیر ہے، مگر اس کے لئے اقبال کافی ہے جو مختلف ضرورتوں کی (جن کی تفصیل گذر چکی ہے) تکمیل کر سکے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پیشہ ور ہے اور اس نے ایک روز کی ضرورت کے بقدر مال حاصل کر لیا ہے تو اب اسے اگلے روز کے لئے کمائے کی ضرورت نہیں ہے، بعض اکابر اگر وہ بچے کا لیے تو کام چھوڑ کر کمزے ہو جاتے ہیں، یہ زہد کی شرط ہے، اگر کوئی شخص اس قدر مال کما تا ہے جو ایک سال کی ضرورت سے بھی زائد ہو تو وہ ضعیف زاہدوں میں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اسے اعلیٰ زاہدین میں شمار کیا جائے، اگر اس کے پاس زمین جائیداد ہو، اور وہ توکل پر کامل یقین نہ رکھتا ہو اور اس زمین کی پیداوار میں سے اتنا غلہ وغیرہ بچا کر رکھ لے جو ایک سال کے لئے کافی ہو جائے تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، بشرطیکہ سال بھر کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو غلہ وغیرہ بچ جائے اس صدقہ کر دے، لیکن اس کا شراب ضعیف زاہدین میں ہو گا، بلکہ اگر حضرت اویس القرنیؓ کے قول پر عمل کیا جائے اور زہد کے لئے توکل کو شرط قرار دیا جائے تو اسے زاہد نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اس کے زاہد نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زاہدین کے لئے آخرت میں جن اعلا مقامات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں گے، ورنہ وہ ان فضولیات کی نسبت سے زائد کھائے کا مستحق ہے، جنہیں اس نے چھوڑا ہے۔ زہد کے باپ میں مفرد کا معاملہ صاحب میال کے مقابلے میں زیادہ سہل ہے، اس لئے کہ تمام فضائل نہایت آسانی سے زہد کے تقاضے پورا کر سکتا ہے، جب کہ مالدار پر دوسرے نفوس کی ذمہ داریوں میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح زہد پر مائل ہوں۔ ابو سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہ ہو گا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو زہد پر مجبور کرے، البتہ وہ انہیں زہد کی ترویج دے سکتا ہے، اگر وہ اس کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے، اور خود جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہد میں یہ غلو زاہد کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اپنے میال کے لئے غلو کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے، تاہم ان کا ایسا مطالبہ تسلیم کرنا بھی مناسب نہیں ہے جو اعتدال کی حدود سے تجاوز ہو، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ پرہیزگار اور متکفل دیکھ کر حضرت فاطمہؓ کے مکان سے واپس تشریف لے گئے، اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں نعمت میں داخل ہیں، ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ آدمی مال اور جاہ کی جس مقدار کے لئے معطر ہے وہ ممنوع نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زائد مال اور جاہ دونوں مسلک زہر ہیں، ان دونوں چیزوں کا نفع اسی صورت میں ہے یا ان دونوں کو دوائے نافع اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب کہ وہ ضرورت کی حدود سے تجاوز نہ ہوں، البتہ وہ مال اور جاہ جو زیادتی سے قریب وہ زہر قاتل تو نہیں ہے لیکن نقصان دہ ضرور ہے، اگرچہ اس کا ضرر کم ہے۔ زہرینا حرام ہے اور دوا پینا فرض ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو درجات ہیں وہ مشتبہ ہیں، اب اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو اس احتیاط کا نفع خود اسے ہو گا، اور جو سستی کرے وہ خود اس کا خیال نہ سمجھتے گا جو شخص اپنے دین کو خالص رکھتا ہے اور مشیبات سے پہلو تھک کر نفعات پر عمل کرتا ہے اور اپنے نفس کو ضرورتوں کے تکناص میں محصور رکھتا ہے وہ حزم و احتیاط کی روش پر ہے اور بالیقین نجات پانے والے فرشتے میں سے ہے۔

جو شخص اہم ترین ضرورتوں پر قدر ضرورت کے مطابق اکتفا کرتا ہے دنیا کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین دین ہے، عین کہ دین کے لئے شرط ہے، اور شرط مشروط میں داخل ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس قرض لینے کے لئے تشریف لے گئے، لیکن اس نے قرض نہیں دیا، غم زدہ، پریشان اور مشکور واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اگر آپ علیہ السلام (اللہ تعالیٰ) سے مانگتے تو وہ ضرور

آپ کو دیتا، آپ نے عرض کیا یا اللہ! تو دنیا کو پسند نہیں کرتا اس لئے دنیا کی چیز طلب کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقدار ضرورت دیتا نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ضرورت کے مطابق مال دین ہے، البتہ مقدار ضرورت سے زائد مال آخرت میں دیال کا باعث ہوگا، بلکہ ایسا مال تو دنیا میں بھی باعث مصیبت بن جاتا ہے، جو لوگ انقیاد کے احوال سے اچھی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں مال کمانے کے لئے کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر مال کی حفاظت بھی مسئلہ ہے۔ غریبہ اس راہ میں بھی دشمنیں، رسوائیاں اور آفتیں ہیں، اور انبیاء یہ ہوتا ہے کہ تمام مشق شدہ سرمایہ و درغام کے ہاتھ لگائے، وہ کھاتے ہیں، اور سونچ اڑاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مال حاصل کرنے کے لئے اس کی موت کے ورپے ہوتے ہیں، بہت سے درغام اس کے مال کا فلفل استعمال کرتے ہیں، اور اسے معاصی میں خرچ کرتے ہیں، اس طرح گویا وہ معاصی پر ان کا مینم و دو گام بن جاتا ہے۔ اسی لئے دنیا جمع کرنے والے اور شہوات کی اتباع کرنے والے شخص کو ریشم کے کپڑے سے شیشہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ریشم بننا جاتا ہے اور جب اس میں سے لکھنا چاہتا ہے تو کل نہیں پاتا، اور اسی ریشمی جالی میں پھنس کر ہلاک ہو جاتا ہے، گویا وہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے قلب کی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں، مال، جاہ، بیوی، بچے، دشمنوں سے دشمنی، دوستوں سے دغا کاری اور تمام دنیاوی حظوظ زنجیر میں انسان لمحہ بہ لمحہ ان زنجیروں میں گرفتار ہوتا جاتا ہے، اب اگر کسی وقت خطرات کا احساس ہوا، اور اس نے قید سے آزاد ہونا چاہا تو آزاد نہ ہوا پائے گا، اس کا دل خواہشات کی زنجیروں میں اتنا جکڑا چکا ہوگا کہ وہ کوشش کے باوجود انہیں کاٹ نہیں پائے گا، اگر اس نے خود اپنے اختیار و ارادے سے کوئی محبوب چیز ترک کی تو خود اپنے ہاتھوں ہلاک ہو گا کیوں کہ وہ اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ کر پائے گا، اور اس کے فراق میں گھل گھل کر مر جائے گا، یا اس کی یاد میں ماتی ہے، آپ کی طرح تڑپے گا، یہاں تک کہ ملک الموت اسے تمام محبوب چیزوں سے جدا کر دے۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ دل دنیا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، فطری طور پر وہ اسے اپنی طرف کھینچنے کی، اور موت کے زبردست ہاتھ اسے آخرت کی طرف کھینچیں گے، موت کے وقت اس کی کم سے کم حالت اس شخص کے مشابہ ہوتی ہے جسے آدھ سے چڑا جاتا ہے، پہلے تکلیف اس کے جسم کو ہوتی ہے، پھر جسم سے دل میں سرایت کرتی ہے، شمار اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جسکے دل پر درد و غم براہ راست اثر انداز ہوتا ہو، جسم کے واسطے سے سرایت نہ کرتا ہو۔ پہلا عذاب جو دنیا دار شخص کو ہوگا، اٹلا طہین اور حواریب اطمین میں جکڑ نہ لٹنے کی حسرت اس کے بعد کا عذاب ہے۔

دنیا میں رغبت رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ملامت اور اس کے دیدار سے محجوب ہوتا ہے، اور جب وہ لقاء خداوندی سے محجوب ہوتا ہے تو اس پر دونوں ہی آگ مسلط کر دی جاتی ہے، اس لئے کہ دونوں طرف مجھوٹن پر مسلط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَذَٰلِكَ لَنُحِيطَنَّ بِهٖمْ وَنُؤَيِّدُ بَٰلَهُمْ جُحُوْدًا ۖ يَوْمَ تَنفَخُ النَّفُوسُ فَنُصِوِّرُهَا حَتَّىٰ نُبَيِّنَ لَہُمْ اَصْحٰۤاُہُمْ اَلْبَحْرٰۤیْمِ (پ ۸۳۰ آیت ۴۵)

ہرگز (ایسا) نہیں ہے، لوگ اس مودل اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے پھر یہ دونوں میں داخل

ہوں گے۔

یہاں حجاب کا عذاب ہی کیا کہ اس پر دونوں کا عذاب مستزاد ہے۔ جس شخص پر یہ دونوں عذاب ایک ساتھ نازل ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہی بات رائج کر دے جو تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی۔

اٰخِیْتُ مِنْ اٰخِیَّتِہٖ فَاَنْتَ کَمَا فُتِدُ جس سے جا ہے محبت کر لو تم اس سے جدا ضرور ہو گے

اور پر ریشم کے کپڑے کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک شاعر نے بھی ایسے انداز میں یہ مفہوم ادا کیا ہے۔

کَنُوْدٌ کَنُوْدٌ اَلْفَرِّیْسُجُ دَانِیَا وَنَهْلِکَ عَنَّاوَسَطَہَا هُوَا نَاسِجُہُ

(دنیا دار آدمی ریشم کے کپڑے کی طرح ہے جو ہمیشہ بننا رہتا ہے، اور اپنے بے ہونے ریشم میں پھنس کر

ہلاک ہو جاتا ہے۔

اولیاء اللہ پر یہ بات متکشف ہو سکتی تھی کہ بندہ اپنے اعمال کے باعث اور خواہش نفس کی اتباع کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے اور اس سلسلے میں اسکی مثال رستم کی کڑے کی طرح ہے، ایسی بے انہوں نے دنیا کو بالکلیہ طور پر ترک کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب بد راہیے دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں اس قدر زہد کرتے تھے کہ تم اس کی حرام کی ہوئی چیزوں میں بھی اتنا زہد نہیں کرتے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ مصائب پر اس قدر خوش ہوتے تھے کہ تم خوشحالی اور فارغ البالی پر اتنے خوش نہیں ہوتے، اگر تم انہیں دیکھتے تو بھجوں اور بائیں قرار دیتے، اور اگر وہ تمہارے اچھوں کو دیکھ لیں تو یہ کہیں کہ انہیں دین سے ذرا بھی واسطہ نہیں ہے، اور یہوں کو دیکھ لیں تو کہیں کہ انہیں قیامت کے دن امن نصیب نہ ہو گا، وہ لوگ ایسے تھے کہ اگر کوئی انہیں حلال مال بھی دیتا تو لینے سے انکار کر دیتے، اور کہتے کہ ہم اپنے قلب کے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے جو لوگ دل رکھتے ہیں وہ ان کے بولنے سے خائف رہتے ہیں، اور جن کے دل دنیا کی محبت نے فاکر ڈالے ہوں ان کا حال تو قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہے۔

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (پ ۲۸ آیت ۷)

اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا کر بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے باطل غافل ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔
وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَفْغَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتِبَعِ هُوَ أَوْ كَانَ لَمْزِعُهُ طَلَا (پ ۲۸ آیت ۲۸)
اور ایسے شخص کا کتنا نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔

ایک جگہ فرمایا گیا۔
فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ قَوْلُی عَنْ ذِكْرِ نَاوَلَمْ يَذَرِ الذِّیَاةَ الذِّیَاةَ لَكَ سَبْعُ مِثْلِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ (پ ۲۸ آیت ۲۹-۳۰)

تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور جو دنیوی زندگی کے اس کو کوئی (اعزوی طلب) مقصود نہ ہو، ان لوگوں کی قسم کی رسائی کی حد بس یہی ہے۔

ان تمام آیتوں میں دنیا کی طرف ان کی توجہ اور میلان کو ان کی غفلت اور جمالت پر محمل کیا گیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی ہر ای کاموقع عنایت فرمائیں، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنا تمام مال خیرات کر دو، اور میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے عرض کیا ایسا کرنا میرے لئے مشکل ہے، فرمایا: مجھے تجھی کے جنت میں جانے پر حیرت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مالدار آدمی تجھی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر روز ظہون آفتاب کے وقت چار فرشتے آواز بلند کرتے ہیں، ان میں سے دو مشرق کی جنت میں ہوتے ہیں، اور دو مغرب کی طرف مشرق کے فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے اے طالب خیر آگے بیٹھ، اور اے طالب شرعیجے ہٹ، دوسرا کہتا ہے اے اللہ! دینے والے کو بہترین عوض عطا فرماتا، اور مغرب کے فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے موت کے واسطے پیدا ہو، اور اجڑنے کے لئے حقیر کر، اور دوسرا کہتا ہے طویل حساب کے لئے کھڑا پیر اور دنیا کی لذات سے فائدہ اٹھاؤ۔

زہد کی علامات

بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مال کا تارک زاہد ہے، حالانکہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لئے کہ جو شخص زہد پر تعریف کا خواہاں ہوتا ہے اس کے لئے مال کا ترک کرنا اور تنگ زندگی گزارنا سہل ہو جاتا ہے، بہت سے راسخ ایسے نظر آئیں گے

جنہوں نے اپنے آپ کو انتہائی معمولی غذا کا عادی بنا لیا ہے، اور خود کو ایسے عبادت خانوں میں مقید کر لیا ہے جہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ اس مرت کے سارے زندہ ہیں جو انہیں اس وقت میسر آتی ہے جب لوگ ان کے ذیل و موافقت کرتے ہیں، عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی زیارت کرتے ہیں، اور ان پر تحریف و توصیف کے پھول برساتے ہیں، مال ترک کر کے یکسو ہو جانا زہد کی قطعی دلیل نہیں ہے، بلکہ زہد مال اور جاہ دونوں میں ہونا چاہیے، اگر تمام دنیاوی حظوظ سے لافضیل ہونا ثابت ہو سکے، ورنہ ایسے ایسے لوگ زہد کا دعویٰ کرتے دیکھے گئے ہیں جو عمدہ قسم کے اونی لباس اور قیمتی پوشاکیں نصب تن کرتے ہیں، جیسا کہ خواص نے ان لوگوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زہد کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہترین لباس پہنتے ہیں، اس طرح وہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور انہیں خاموش طریقے پر یہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں ہدایا دیے جائیں تو اسی نوعیت کے ہوں، انہیں فقیر تصور نہ کیا جائے، اور نہ ان کے ساتھ پیچوں اور مسکینوں جیسا سلوک کیا جائے، بلکہ انہیں فخری اقلیم کا نائب، تاج بادشاہ سمجھا جائے، اور ان کے ساتھ احترام کا وہی معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو علم کا قبیح کتبے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صفت پر عمل پیرا ہیں، دنیا کا سب سے دست بستہ حاضر رہتی ہے، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہ سب دین کے بدلے دنیا کا نلے والے ہیں، نہ انہیں اپنے باطنی اوصاف کی تعمیر کا خیال ہے، اور نہ ظاہری اخلاق کی ترمیم کا، یہ لوگ دنیا کی طرف مائل اور ہوائے نفس کے قبیح ہیں۔ غلامیہ یہ ہے کہ زہد کی معرفت ایک مشکل مرحلہ ہے، بلکہ خود زہد بھی اپنی حالت زہد پر صحیح طریقے سے مطلع نہیں ہو پاتا۔ اس لئے ہم ذیل میں زہد کی علامات بیان کرتے ہیں، زہاد کو اپنے زہد کی معرفت کے لئے ان علامات پر احکام کرنا چاہیے، یہ کل نین علامتیں ہیں۔

پہلی علامت یہ ہے کہ موجود پر خوش نہ ہو، اور مفقود سے غمگین نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-
 لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (پ ۸۷۲ آیت ۲۳)

تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرو اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر ارتوا نہ میں۔

بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ مال کے وجود سے غمگین ہو، اور اس کے فقدان سے خوش ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک خدمت کرنے والا اور مدح کرنے والا دونوں برابر ہوں، ان دونوں میں سے پہلی علامت زہد کی اہمالی کی ہے اور دوسری علامت زہد کی الجاہ کی ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے الیت ہو، اس کے دل پر اطاعت کی علامت غالب ہو، دل محبت کی علامت سے خالی نہیں رہتا، یا تو اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے یا اللہ کی محبت، ان دونوں کی مثال دل کے لئے ایسی ہے جیسے پالے کے لئے پانی اور ہو کہ اگر پالے میں پانی بھر جائے تو ہو پانی نہیں رہ سکتی، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہو اور پانی دونوں کا اجتماع ہو جائے، چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ مشغول رہتا ہے، غیر کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ زہد نے زاہدوں کو کس حال پر پہنچا دیا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کے ساتھ انس تک، بہر حال انس باللہ اور انس بالذہن دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب ایمان ظاہر قلب سے متعلق ہوتا ہے تو آدمی دنیا اور آخرت دونوں سے محبت کرتا ہے، اور دونوں کے لئے عمل کرتا ہے، اور جب دل کے سیاہ نقطے میں ترسکر ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور نہ اس کے لئے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے قلب کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں جو شخص اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے اسے لوگوں کی خبر نہیں رہتی، یہ عمل کرنے والوں کا مقام ہے، اور جو اپنے رب میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی خبر نہیں رکھتا، یہ عارفین کا مقام ہے۔ زہاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں مقاموں میں سے ایک میں رہے۔

پہلا مقام یہ ہے کہ اپنے نفس میں مشغول رہے، اس صورت میں اس کے نزدیک مدح و ذم، اور مال کا عدم و وجود دونوں برابر

ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس تصورِ مال موجود ہے تو یہ اس کے عدمِ زہد کی دلیل نہیں ہوگی۔ ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے پوچھا کہ کیا زادِ وطنی زاہد تھے، انہوں نے جواب دیا ہاں! میں نے کہا مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ انہیں ان کے باپ کی وراثت میں ہیں وراثت ملے تھے، انہوں نے یہ دینار بین برس کے بعد خرچ کئے، وہ کیسے زاہد تھے کہ دینار رکھتے تھے، ابو سلیمان نے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ زہد کی حقیقت تک پہنچے، حقیقتِ زہد انہوں نے زہد کی اختصارِ ادبی ہے، اور زہد کی کوئی اختصار نہیں ہے، یہیوں کہ نفس کے بے شمار اوصاف ہیں، اور زہد اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ان تمام اوصاف میں زہد کیا جائے۔

در حقیقت جو شخص دنیا کی کوئی چیز اس پر قدرت رکھنے کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دل اور دین پر خوف کے باعث چھوڑ دیتا ہے اسے زہد میں اتنا ہی دخل ہے جتنا اس نے چھوڑا ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز چھوڑ دے، یہاں تک کہ سر کے نیچے رکھا ہوا پتھر بھی اٹھا کر پھینک دے جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زہد کے ابتدائی درجات ہی نصیب فرما دے ہم جیسے گنہگار اور حرم و ہوس کے بندے انتہائی درجات کی طمع کیسے کر سکتے ہیں، اگرچہ امید ہونا بھی صحیح نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے غائب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اللہ کے لئے بڑی سے بڑی چیز بھی معمولی ہے اور حقیر ہے، اگر ہم اس کے فضل و احسان اور وجودِ کرم پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کسی بڑی چیز کا سوال کر بیٹھیں تو یہ کوئی تعجب چیز نہ ہوگی۔

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ زہد کے نزدیک فقر و غنا، عزت و ذلت اور مدح و ذم برابر ہوں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دل پر اللہ تعالیٰ کی انیت غالب ہو جاتی ہے، ان علامات سے دوسری علامات بھی متصل ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ دنیا ترک کر دے اور یہ پروا نہ کرے کہ کس نے لی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ دنیا جیسی بھی ہے چھوڑ دے، یہ نہ کہے کہ میں سرائے فقیر کروں گا یا مسکیناؤں گا۔ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ زہد کی علامت موجود مال میں سخاوت کرنا ہے۔ ابن خلیفہ کہتے ہیں کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو راحت کا احساس ہو، ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا سے بلا تکلف کنارہ کش ہونے کا نام زہد ہے، ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اون زہد کی علاقوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن یہ مناسب نہیں کہ تین درہم کی مٹی پٹنے اور دل میں پانچ درہم کی کھلی کی رغبت ہو، حضرت امام احمد ابن حنبلؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت آرزو کو مختصر کرنا ہے۔ سری کہتے ہیں کہ زہد کی زندگی اچھی نہیں گذرتی جب کہ وہ اپنے نفس سے قافل ہو، اور عارف کو سکون نہیں ملتا جب کہ وہ اپنے نفس میں مشغول ہو، نصر آبادی کہتے ہیں کہ زہد دنیا میں مسافر ہے اور عارف آخرت میں مسافر ہے، یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں، علاقے کے بغیر عمل، طمع کے بغیر قول اور ریاست کے بغیر عزت۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زہد جیسے سرکہ اور رائی سنگھانا ہے اور عارف منگ و چھوڑ۔ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ میں توکل کی دوکان میں داخل ہو کر زہد کی چادر کب اوڑھوں گا، اور زاہدین کے ساتھ کب بیٹھوں گا، انہوں نے جواب دیا جب تم اپنے باطن کی ریاضت میں اس حد تک پہنچ جاؤ گے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تین دن تک رزق عطا نہ کرے، تو تمہارا بطین کمزور نہ ہو، اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے تو زاہدین کی سند پر بیٹھنا تمہیں زہب نہیں دے گا، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم ہم سے گھرے تو رسوا نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک دلن کی سی ہے جو اسے طلب کرتا ہے وہ اس کے لئے مشاطہ کی مانند ہے کہ اس کی زلفیں سنوارتی ہے، اور جو اس میں زہد کرتا ہے وہ اس کے چہرے پر سیاہی ملنے والا، اس کے بال لہجہ کر چھینکے والا، اور اس کے کپڑے چھانڑے والا ہے۔ عارف اللہ تعالیٰ میں مشغول رہتا ہے وہ اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔ سری کہتے ہیں کہ میں نے زہد میں جو چیز چاہی وہ مجھے حاصل ہوئی، لیکن لوگوں میں زہد کرنا نصیب نہ ہو سکا، نہ مجھے اس کی طاقت ہے کہ لوگوں میں زہد کر سکوں۔ فیصل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں مشغل کر دیا ہے، اور حب دنیا کو اس کی چالی قرار دیا ہے، اسی طرح خیر کو ایک کمرے میں مشغل کر کے زہد کو اس کی کھچی بنا دیا ہے۔

یہ ہے نہ کی حقیقت اور اس کے احکام و اقسام پر ایک مختصر کلام اب ہم توکل کی بحث شروع کرتے ہیں کیوں کہ توکل کے بغیر نہ عمل نہیں ہوتا۔

کتاب التوحید والتوکل

توحید اور توکل کے بیان میں جانا چاہیے کہ توکل دین کے منازل میں سے ایک منزل اور مؤقَّتین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ بلکہ یہ قریشین کے بلند درجات میں سے ایک ہے توکل علم کی دوسری نہایت غامض اور عمل کے اعتبار سے انتہائی دشوار ہے۔ علم کی دوسری اس کے الغرض کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور ان پر اعتماد کرنا توحید میں شرک ہے اور ان سے بائیکاظ طور پر تقاضا برتنا مستأثر اور شریعت پر طعن ہے اور یہ بات مشکل ہی سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اسباب پر اعتماد بھی کرے اور ان کا لحاظ بھی نہ کرے۔

توکل کا مفہوم اس طرح سمجھنا کہ وہ توحید کے تقاضوں کے مطابق ہی ہو اور محض و شرع کے خلاف بھی نہ ہو نہایت دشوار اور دقت ہے اس کے اسی دقت اور خفاء کی وجہ سے وہی لوگ اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکتے ہیں جو علم کی دولت سے بالامال ہوں اور جن کی آنکھوں میں حق کا نور ہو دوسرے لوگوں کو اس کی طاقت نہیں کہ وہ ان امور کے حقائق کا ادراک کر سکیں مہمبار علماء پر حقائق منکشف ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے دوسرے بندوں سے بیان کرتے ہیں۔

اس باب میں پہلے ہم مقدمے کے طور پر توکل کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کے پہلے باب میں ہم توحید کا ذکر کریں گے اور دوسرے باب میں توکل کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔

توکل کے فضائل آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَعَلَى الْيَقِينِ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّكُمْ مَعَهُ عِندِينَ۔

(پ ۸۶ آیت ۲۳) اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

وَعَلَى الْيَقِينِ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّكُمْ مَعَهُ عِندِينَ۔ (پ ۸۳ آیت ۲۳)

اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمراہ کرنا چاہیے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (پ ۲۸ آیت ۳)

اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَجِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ (پ ۸۳ آیت ۱۵۹)

بے شک اللہ تعالیٰ اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔

اس مقام کی عظمت کا کیا کائناتس پر فائز ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا قائل ہوتا ہے جس شخص کے لئے اللہ کافی ہو محبت کرنے والا اور محافظ ہو وہ بڑا کامیاب ہے اس لئے کہ محبوب کو نہ خطاب دیا جائے گا نہ دور کیا جائے گا نہ وہ محبوب ہو گا قرآن کریم میں ہے :-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمُ اللَّهُ مَخْرَجًا۔ (پ ۲۳ آیت ۳۵)

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے۔

جو شخص غیر اللہ سے کفایت طلب کرتا ہے وہ توکل کا ناک ہے اور اس آیت کی تکلف کرنے والا ہے اس لئے کہ یہ سوال استفہام اقزاری کے طور پر واقع ہوا ہے جیسا کہ ذیل کی آیت میں وارد ہے :-

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كَذُكُّرًا۔ (پ ۲۹ آیت ۱)

بے شک انسان پر نہانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز کھائے تاکہ نہ تھا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

وَمَنْ يَتَذَكَّرْ عَلَى اللَّعِينِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ (پ ۱۲۰ ر ۲ آیت ۳۸)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔

یعنی ایسا عزیز ہے کہ جو اس کی پناہ میں آجاتا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا اور جو اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اسے رو نہیں فرماتا اور ایسا حکیم ہے کہ جو شخص اس کی تدبیر پر اعتماد کرتا ہے اس کی تدبیر سے قائل نہیں کرتا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا :-

إِنَّ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا لَهُمْ إِنَّهُمْ كُفَّاءٌ (پ ۱۲۰ ر ۳ آیت ۳۸)

واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سو تم ان کو پاؤ۔

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شئی معمر ہے تمام بندے اسی طرح اس کے محتاج ہیں جس طرح تم ہو اس لئے ان پر بھروسہ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک آیت میں ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ رِزْقًا فَامْتَعُوا بِمَا آتَاكُمْ اللَّهُ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ (پ ۱۲۰ ر ۳ آیت ۳۸)

تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سو تم رزق خدا کے

پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو۔

وَلِلَّهِ الْخَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (پ ۱۲۸ ر ۳ آیت ۷)

اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے لیکن منافقین جانتے نہیں۔

يَكْبُرُ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (پ ۱۲۸ ر ۳ آیت ۳)

وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں بغیر اس کی اجازت کے۔

قرآن پاک میں توحید کے موضوع پر جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اغیار کا لحاظ نہ کیا جائے اور صرف الواحد القہار پر بھروسہ کیا جائے۔

روایات ابن مسعودی روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مہارک نقل کیا گیا ہے : ”مجھے حج کے موسم میں اٹھیں دھلائی تھیں میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ ان سے زمین کے لٹھی اور پہاڑی علاقے بھر گئے ہیں مجھے ان کی کثرت و کثافت سے خوشی ہوئی مجھے یہ کہا گیا کہ کیا تم اس سے خوش ہوئے میں نے کہا ہاں! حکم ہوا کہ ان کے ساتھ اور ستر ہزار افراد جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ لگواتے ہیں نہ ٹھکان لیتے ہیں نہ معتر بڑھاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یہ سن کر حاکشہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے انہی میں سے کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! حاکشہ کو ان میں سے کر دے اس کے بعد وہ سراسر غصہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی دعا کی درخواست کی آپ نے ارشاد فرمایا حاکشہ تم پر سبقت لے گئے (بخاری و مسلم) ابن عباس (ع) ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو خدا تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے کہ جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بموکے اٹھتے ہیں اور شام کو حکم سیر ہو جاتے ہیں (ترقی حاکم) (عن ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر تکلیف اور مشقت سے بچا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص دنیا کا ہو کر رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا کے سپرد کر دیتا ہے (طبرانی صغیر) (عمران ابن حصین) فرمایا : جو شخص یہ چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بنے تو اسے اپنے سامنے کی چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا

ہاجے (حاکم، ہیثمی، ابن عباس) روایت ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو (خبرِ وفات کی) پہنچی کا سامنا ہوا تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور فرماتے کہ اس کا حکم مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے (طبرانی اوسط - محمد ابن حمزہ عن عبد اللہ ابن سلام)۔
وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهِ۔

(پ ۸۷ آیت ۳۲)

اور اپنے اہل خاندان کو بھی نماز کا حکم کرتے رہے، اور خود بھی اس کے پابند رہے۔
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: جس شخص نے معتد بہ طریقاً یا داغ لگولیا اس نے توکل نہیں کیا۔ (ترمذی، نسائی، طبرانی، معنیو ابن شعبہ) روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جمیق کے ذریعے آگ میں پھنسا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے جواب فرمایا: حَسْبِيَ اللّٰهُ نَوْفُہُ الْوَكِيلُ (میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کفیل ہے) حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہلواتا تھا، اور اس قول کے ذریعہ کوئی وعدہ وفا کرانا تھا، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَإِنِّرَٰہِیْمَ الَّذِیْ یُوفِیْ۔ (پ ۲۷ آیت ۳)

اور ابراہیم (کے معنی) جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو بندہ مخلوق کے بجائے میری رتی قاتما ہے تو میں اسے زمین و آسمان کے کمر و قریب سے نجات دیتا ہوں۔

آخار حضرت سعید ابن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں پتھو نے کاٹ لیا، میری ماں نے مجھ سے قسم دے کر کہا کہ میں جھاڑ پھونک کرنے والے سے اپنا ہاتھ جھڑواؤں، میں ماں کی خاطر اس کے پاس گیا لیکن اس کے ہاتھ میں اپنا وہ ہاتھ پکڑا دیا جس میں پتھو نے نہیں کاٹا تھا۔ حضرت خراساؓ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی۔
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَبْتِ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ۔ (پ ۱۹ آیت ۵۸)
اور اس جی لایموت پر توکل رکھئے =

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بڑے کو اس آیت کی روشنی میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے اتکا کرنا اسے نصیب نہیں دیتا، ایک بزرگ نے خواب میں کسی شخص کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر اتکا دیا اس نے اپنے لئے رزق جمع کر لیا۔ ایک عالم کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اس رزق کی تلاش میں جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے فراغت سے غافل ہو جائے، اور آخرت کے معاملات نظر انداز کر دے، حالانکہ اسے دنیا میں اسی قدر لے گا جتنا اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ بخئی ابن معاذ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس بلا طلب رزق آنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی تلاش کرے اور اس کے پاس جائے۔ حضرت ابراہیم ابن ابیہم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے دریافت کیا کہ تو کہاں سے کہا ہے، اس نے جواب دیا یہ میرا دوسر نہیں، تم میرے پروردگار سے دریافت کرو کہ وہ مجھے کہاں سے کھانا ہے۔ ہرم ابن حیان نے حضرت اویس القرنی سے دریافت کیا کہ میں کہاں رہوں؟ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے دریافت کیا اور کس چیز کو پیلے معاش بناؤں؟ حضرت اویس نے ارشاد فرمایا: ان قلوب پر افسوس ہوتا ہے جن میں شک کی آمیزش ہے، ایسے دلوں کو وہ جلد صحت سے کوئی فائدہ نہ ہو گا، ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنالیا تو ہر خیر کی راہ پائی۔

دلوں میں مکہ لالہ اللہ کا مہموم و معنی کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اعتقادی گرہ کل نہیں پاتی۔ تیسرا مرتبہ اس موجد کا ہے جو صرف ایک قائل کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس پر امر حق واضح ہوتا ہے اور اسے تمام اشیاء کا ایک ہی قائل نظر آتا ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کو لفظ حقیقت کے معنی و مہموم کے اعتقاد کا پابند نہ ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ بھی عوام اور متکلمین کا ہے اعتقاد کے مقابلے میں عام آدمی اور حکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ عالمی متدبر کے ان جہلوں سے دفاع کرنے پر قادر ہے جو اس کے اعتقادی گرہ کو لئے کر رہے ہوتا ہے۔ چوتھا مرتبہ اس شخص کا ہے جو ہر چیز میں ایک ہی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی وجود نظر نہیں آتا وہ دنیا کی اشیاء کو کثرت کی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ سے دیکھتا ہے یہ تو خدا کا امتحانی اعلا مرتبہ ہے۔

چنانچہ ان مراتب میں ایسا مرتبہ پہلا ہے جیسے اخوت کا خارجی چمکا اور دوسرا مرتبہ باطنی چمکے کے مانند ہے جو مغز کے ساتھ متصل رہتا ہے اور تیسرا مرتبہ مغز کی حیثیت رکھتا ہے اور چوتھا مرتبہ مغز کے مغز کا ہے یعنی وہ دماغ جو اخوت کے مغز سے کشید کیا جاتا ہے جس طرح اخوت کا خارجی چمکا بیکار محض ہے کہ اگر کلیا جائے تو کدو کا معلوم ہو دیکھا جائے تو آنکھوں کو برا لگے اور آگ جلانے میں استعمال کیا جائے تو بجائے آگ جلانے کے اسے بجھا دے یا دھواں کر دے اور اگر کسی جگہ رکھا جائے تو محض جگہ گھیرنے کے علاوہ کسی کام میں مفید نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ چند روز مغز کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ہوا اور بارش وغیرہ کی دست و بند سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح محض زبان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کرنا بھی مفید نہیں ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے مذموم ہے اس ظاہری تصدیق کا صرف یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ چند روز تک نیچے کے چمکے یعنی قلب اور بدن کو سیف و شنان سے محفوظ رکھے یہاں تک کہ موت آکر فنا کر ڈالے چنانچہ مجاہدین کی تلواریں منافقین کے جسموں پر نہیں اٹھیں یہاں تک کہ انہیں دل چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں ہے وہ ظاہر کے اسلام پر نظر رکھتے ہیں جب موت آجاتی ہے تو جسم خود بخود فنا ہو جاتا ہے اور ظاہری توحید کا فائدہ بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر جس طرح اندرونی چمکا ہوتی چمکے کے مقابلے میں زیادہ نفع پہنچاتا ہے کہ مغز کی حفاظت کرتا ہے ذخیرہ کئے جانے کے دوران سڑنے اور خراب ہونے سے بچاتا ہے اور اگر اس چمکے کو مغز سے جدا کر دیا جائے تو جلانے کے کام بھی آتا ہے ان تمام منافع کے باوجود اس چمکے کی حیثیت مغز کے مقابلے میں بہت کم ہے یہی حال کشف حقائق کے بغیر اعتقاد قلب کا ہے اگرچہ یہ اعتقاد زبانی قول کی بہ نسبت بہت سی منتفعین کا حامل ہے لیکن کشف و مشاہدہ کے مقابلے میں جو دل کے انشراح اور اس میں نور حق کی تجلی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس اعتقادی کوئی حیثیت نہیں ہے ان آیات میں بھی ”شرح“ مراد ہے نہ

فَقَسَّ نَزْرًا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُخَيِّرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا لَوْلَا آلِ سُلَيْمَانَ (پ ۸ آیت ۳۱)

جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے چنے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے۔

أَفَمَنْ شَرَحَ آلَ صُلَيْمَانَ لَوْلَا آلِ سُلَيْمَانَ فَهُوَ عَلَىٰ نُوْرٍ مِّنْ لَّدُنْهِ (پ ۲۳ آیت ۲۲)

جو جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے۔

اگرچہ مغز ذات خود نہایت عمدہ اور نفیس چیز اور دیکھا جائے تو قصور و مطلوب بھی یہی مغز ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زائد عناصر اس میں موجود ہیں جو دماغ کشید کرنے کی صورت میں سامنے آتے ہیں اس لئے دماغ مغز کے مقابلے میں زیادہ خالص اور عمدہ ہوتا ہے اسی طرح قائل کو ایک جاننا بھی سالیکن کے حق میں ایک اعلا ترین مقصد ہے لیکن کہیں کہیں اس میں کچھ نہ کچھ انفعالات غیر کی طرف پایا جاتا ہے اور وہ اس شخص کے مقابلے میں کم موجد ہے جو صرف ایک ذات کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کی نظر کثرت سے وحدت کی طرف جاتی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک ذات کا مشاہدہ کرنا کیسے ممکن ہے جب کہ انسان آسمان زمین اور تمام محسوس اجسام کا مشاہدہ

کرتا ہے، اور یہ محسوس اجسام ناقابل شمار ہیں، اس لئے یہ ایک کیسے ہو جائیں گے، اور دیکھئے والا ہر شی کو ایک کیسے سمجھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علوم مکاشفات کی انتہا ہیں، اور اس کے علم کے اسرار اور رموز کا کسی کتاب میں درج کرنا جائز نہیں، عارفین کہتے ہیں کہ رویت کا راز افشاء کرنا کفر ہے، پھر کہیں کہ اس امر کا حقیقی علم معاملہ سے نہیں ہے، اس لئے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اس سوال کا مفصل جواب دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اوی بہت سی چیزوں کو ایک کیسے سمجھ لیتا ہے، تاہم ایک بدی مثال کے ذریعے ہم صرف اشارہ کئے دیتے ہیں، دیکھئے دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں کسی خاص طریقے سے دیکھا جائے تو بہت معلوم ہوں، اور دوسرے سچ سے دیکھا جائے تو ایک لگیں، مثلاً انسان ہی کو لیجئے، اگر اس کی مدح، جسم، اعضاء، رگوں، ہڈیوں اور آجھوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بہت ہے، اور اگر انسانیت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسان کو دیکھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں اس کی رگوں، ہڈیوں اور دوسرے اعضاء کا خیال تک نہیں آتا، نہ وہ مدح اور جسم کے حقائق سوچتے ہیں، اور نہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں، وہ ایک کی حالت میں مستغرق رہتا ہے، اور اس حالت میں اس کے دل پر صرف ایک ہی کا خیال حاوی رہتا ہے، وہ ان میں افتراق اور جدائی کا تصور نہیں کرتا، جتنے بھی موجودات ہیں خواہ وہ خالق ہو یا مخلوق سب گئے لئے متحدہ اور مختلف اعتبارات ہیں، کسی اعتبار سے وہ ایک ہیں، اور کسی دوسرے اعتبار سے کثیر ہیں، پھر بعض کی کثرت بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے، انسان کی مثال سے ان اعتبارات کا فرق واضح ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ مثال ہماری غرض سے پوری طرح مطابق نہیں ہے، لیکن اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات مشاہدے سے کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے۔

اس منھگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقام کا افکار نہیں کیا جاسکتا جو تمہاری پہنچ سے باہر ہے، یا جو تمہاری محفل میں بنتا، اگر ہمیں کوئی مقام میرسد ہو اور تم اس کی تصدیق کرو تو اس تصدیق کی بدولت ہمیں اطلاع ہے کہ یہ قہید ہے اسی قدر سہو ہو گا جس قدر تمہارا ایمان قوی ہو گا اگرچہ وہ چیز جس پر تم ایمان لائے ہو تمہارا وصف یا صفت نہ مبی ہو، جیسے اگر تم نبوت پر ایمان لائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نبی بھی ہو، لیکن اسے نبوت سے اسی قدر سہو ہو گا جس قدر نبوت پر اس کا ایمان قوی ہو گا، یہ مشاہدہ جس میں ہمہ کو واحد مطلق کی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کبھی پیشہ رہتا ہے، اور کبھی اتنا مختصر اور لمبائی ہو تا ہے جیسے پلک جھپک جائے یا بجلی کو تھک جائے، اگر ایسا ہی ہوتا ہے، اس حالت کا دوام بہت کم واقع ہوتا ہے۔

حسین ابن منصور طالع نے حضرت ابراہیم خواص کو سفر میں سرگرداں دیکھ کر پوچھا کہ تم کس فکر میں مبتلا ہو، انہوں نے جواب دیا کہ میں توکل کے سلسلے میں اپنے حال کی اصلاح کے لئے پاہ رکاب پھرتا ہوں، حضرت خواص کا حلق، بجزہ، خٹکین میں سے تھا، حسین ابن منصور نے ان سے کہا کہ تم نے تمام عمر اپنے باطن کی تعمیر میں صرف کی ہے، ثنائی التوحید رہے ہو، وہ ریاضت کمال، مگنی، گویا خواص توحید کے تیسرے مقام کی قہیرو اصطلاح میں مصروف رہے، ابن منصور نے ان سے چوتھے مقام کا مطالعہ کیا۔

توحید اور موجدین کے یہ چار مراتب اور مقامات ہیں، اب ہم اس توحید پر منھگو کرتے ہیں جس پر توکل مبنی ہے، جہاں تک چوتھے مقام کا حقیقی ہے اسے موضوع بحث بنانا ہی بیکار ہے، وہ علم معاملہ سے خارج ہے، اور توکل اس پر مبنی بھی نہیں ہے، بلکہ توکل کی حالت تیسری قسم کی توحید سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی توحید غفاق ہے، اور دوسری محض تصدیق ہے اور عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، کلام کے ذریعے اسے مضبوط بنانے کا طریقہ اور جہد میں کے جیلوں سے بچنے کی تدبیریں علم الکلام میں مذکور ہیں، اور کتاب الاقتصادی الاعتقاد میں ہم نے اس سلسلے کے بعض اہم نکات بیان بھی کئے ہیں، اب صرف تیسری قسم باقی رہ جاتی ہے، توکل اسی پر مبنی ہے، اس لئے کہ توکل کے لئے محض تصدیق قلبی کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ کشف و مشاہدہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم یہاں ذریعہ بحث توحید کا صرف اسی قدر حصہ بیان کریں گے جو ہمارے موضوع توکل کے ساتھ زیادہ راست حقیقی ہے، ہم ایسی تفصیل کے درپے نہیں ہیں جس کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔

بہر حال تیسرے درجے کی توحید یہ ہے کہ تم پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قائل نہیں ہے، اور خلق رزق، عطاء، منع، حیات، موت، فنی اور تھرو فیہ امور جنہیں کوئی نام دیا جا سکتا ہے ان کا ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تم پر یہ امر منکشف ہو جائے تو پھر تم اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھو گے، اسی سے ڈرو گے، اسی سے امید رکھو گے، اسی پر اعتقاد کرو گے، اسی پر بھروسہ رکھو گے، اس لئے کہ وہ قائل ہے، وہی مہدی اور موجد ہے اس کے سوا تمام موجودات متحرک، ان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے خالق کی مرضی کے علی الرغم زمین و آسمان کے ملکوت میں سے ایک حقیقہ ذرہ کو بھی حرکت دے سکیں۔ جب کسی شخص پر مکاشفات کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس پر یہ اور مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ شیطان انسان کو توحید سے ایسے مقام پر دوک دیتا ہے جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل پر شک کا دار موثر ہو سکتا ہے، اور یہ شک دو صورتوں سے ڈالتا ہے، ایک حیوانات کے اختیار کی طرف التفات کرانے کے باعث، اور دوسرے جمادات کی طرف متوجہ کرنے کی وجہ سے، جمادات کی طرف التفات کی صورت یہ ہے کہ تم کھیتی کی نشوونما میں بارش پر اعتقاد کرو، اور بارش کے لئے بادلوں پر نظر رکھو، اور بادلوں کے لئے سہری پر بھروسہ کرو، سمندر کے سینے پر کشتی چلنے اور سیدھی رکھنے کے سلسلے میں ہوا پر اعتقاد کرو، یہ تمام امور توحید میں شرک ہیں، اور حقائق امور سے جہل کی علامت ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا لِلَّهِ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ لَاقَاهُمْ
يُسُورٌ كَذُوبٌ (پ ۳۲ آیت ۹۵)

پھر جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض کشتی سوار منزل پر صحیح سلامت پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہوا موافق نہ ہوتی تو ہم ہرگز ساحل پر نہ پہنچتے، لیکن جس شخص پر عالم کے خالق شکست ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ موافق ہوا بھی ہوا ہے، اور یہ خود متحرک نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک محرک حرکت دیتا ہے، پھر اس محرک کے لئے ایک محرک ہے، اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ سلسلہ محرک حقیقی پر جا کر ختم ہوتا ہے، جس کا نہ کوئی محرک ہے، اور نہ بذات خود متحرک ہے۔ بعد کا ہوا کی طرف التفات ایسا ہے جیسے کسی شخص کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے، اچانک بادشاہ اس کے لئے معافی کا حکم نامہ جاری کر دے، اور اس کے پیچھے میں قتل کے فیصلے پر عمل رک جائے، وہ شخص بادشاہ کی قدرت اور عظمت کا قائل ہونے کے بجائے قلم، دوات، اور کاغذ کو اس کا ذمہ دار قرار دے، اور ان سے جان اور معمولی چیزوں کو اپنا حصہ تصور کرے، اور یہ کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو مجھے نجات حاصل نہ ہوتی، یا کاغذ نہ ہوتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا، یہ انتہائی نادانی اور جہالت کی بات ہے، جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ حقیقت میں قلم کو ذرا بھی قدرت نہیں ہے وہ محض کاتب کے قلم میں مسخر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، ایسا شخص قلم کی طرف التفات نہیں کرتا اور نہ کاتب کے سوا کسی کا شکر گزار ہوتا ہے، بعض اوقات اسے نجات سے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ بادشاہ اور کاتب کے شکر میں دل کو قلم، کاغذ اور بدشاہی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ چاند، سورج، ستارے، اہود باران، زمین، اور تمام حیوانات اور جمادات باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس طرح مسخر ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہوتا ہے، یہ مثال جنہیں سمجھانے کے لئے دی گئی ہے، تمہیں کہ عام طور پر تم یہی سمجھتے ہو کہ بادشاہ صرف دھوکہ کرتا ہے، کاتب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا نہ

وَمَا زَيْنَتُ لَهُمْ صُورَةً لِّئَلَّا يَتَذَكَّرُوا (پ ۲۹ آیت ۲۵)

اور آپ نے نہیں بھیجی (خاک) جس وقت بھیجی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔

بہر حال اگر تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کے لئے مسخر ہے تو شیطان تم سے باپس ہو کر بھاگ جائے، اور یہ یقین کر لے کہ وہ تمہارے عقیدہ تو حید میں شرک کی آمیزش نہیں کر سکتا۔ یہ عبادات کی طرف التفات کی صورت ہے۔ اب حیوانات کے اختیار کی طرف التفات کا حال سنئے، اس صورت میں شیطان تم سے کہتا ہے کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمام افعال اللہ کے ہیں، اس انسان کو دیکھو وہ ہمیں اپنے اختیار سے رزق دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں رزق دیدے اور چاہے تو محروم کر دے، اور یہ شخص حیران گردن پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو اپنی ٹکڑی ٹکڑی کر دے، اگر وہ چاہے تو مجھے معاف کر دے، اس لئے مجھے پہلے شخص سے رزق کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسرے شخص سے خوف کرنا چاہیے، انہیں پورا پورا اختیار ہے، جیسا کہ تم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہو، اور اس کا یقین رکھتے ہو کہ رزق دینے اور معاف کرنے کے اعمال ان لوگوں سے صادر ہو رہے ہیں، شیطان اس سے یہ بھی کہتا کہ اگر تم قلم کو کاتب نہیں سمجھتے، بلکہ اسے لکھنے والے کے ہاتھ میں مسخر قرار دیتے ہو تو لکھنے والے کو کاتب کیوں نہیں کہتے جب کہ وہ خود اپنے اختیار سے لکھنے والا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں کے علاوہ جن پر شیطان کا بس نہیں چلا، اگر لوگ لغزش کھا جاتے ہیں، چنانچہ یہ بندگان خدا الہی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ بظاہر کاتب اپنے اختیار سے لکھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ مسخر اور مجبور ہے، ان کا مشاہدہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم قلم اور ضعیف نظر لوگوں کا یہ مشاہدہ کہ قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے، اس معاملے میں شفاء کی مثال اس چوٹی کی سی ہے جو کانڈ پر چڑھتی ہو اور اس کی نگاہ قلم کی نوک پر ہو، وہ اپنی کم نظری کے باعث کاتب کی اٹھلیوں اور ہاتھ کو نہ دیکھ سکے، ظاہر ہے یہ چوٹی جو اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکتی کہ کانڈ کو سیاہ کرنے میں نوک قلم ہی مؤثر ہے، اس چوٹی کی نظر قلم کی نوک سے تھماؤ کر کے ہاتھ اور اٹھلیوں تک نہیں پہنچتی، یہی کہ اس کی نگاہ کا دائرہ نہایت تنگ اور محدود ہے، یہی حال اس شخص کا ہے جس کا عینہ اللہ کے نور سے روشن اور منور نہ ہو، وہ زمین و آسمان کے ہمارے دیکھ پاتا، اور نہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ قنارہ واحد تمام موجودات پر غالب ہے، اس کی نگاہ کاتب پر ٹھہر جاتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، یہ صرف نادانی اور جہالت ہے، ارباب قلوب اور اصحاب مشاہدات کے قلم اور مشاہدے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے ذرہ ذرہ کو تفق و گویائی بخشی ہے، چنانچہ وہ ہر ذرہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس سنتے ہیں، اور ان کے مجرا کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر شئی الہی عاجزی، مقہوری، اور دانا منگی کا اعتراف کرتی نظر آتی ہے، اگرچہ وہ اس اعتراف کے لئے کوئی حرف استعمال نہیں کرتی نہ صورت کو زور دے، اظہار نہاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دور میں لگا دیں، میں دیکھتی ہیں وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اور جنہیں حق سننے والے کان نہیں بخشے وہ ان کا اعتراف اور تقدیس و حمید کی آوازیں نہیں سن سکتے۔ کان نے ہماری مراد یہ کان نہیں یہ کان تو صرف آوازوں کا اور اک کرتے ہیں، ان کانوں میں انسان ہی کی کیا تخصیص ہے، ایسے کان تو کدوؤں کے بھی ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی جن میں حیوان بھی تمہارے شریک ہوں۔ ہم وہ کان مراد لے رہے ہیں جو ایسا کلام سنیں جس میں نہ حرف ہو، نہ صورت ہو، نہ وہ کلام مرئی ہو اور نہ مجبی ہو۔

اشیاء کی تسبیح و تقدیس کو دیکھیں اور کم قسم لوگ ہماری اس بات پر تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اسے عقل کے لئے ناقابل قبول قرار دے سکتے ہیں، اور یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان اشیاء کا کلام حرف و صورت سے عبارت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بولتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کس طرح کرتی ہیں، اور اپنے قلوب پر مجر و تصور کی گواہی کس طرح دیتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا ہر ذرہ ارباب قلوب کے ساتھ عقلی طور پر راز و نیاز کرتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ مناجات ایسے کلمات پر مشتمل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ناپید کنار سمندر سے حاصل کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي

وَلَوْ جُنَّ بِمِثْلِهِ مَعَكُمْ لَبُذِّخْتُكُمْ فِي الْأَرْضِ (پ ۳۱ آیت ۱۰۹)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر (کاپی) دوشانی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ اس جیسا ایک اور سمندر رکھ دے لے لایا جائے۔

یہ ذرات ملک اور ملکوت کے اسرار بیان کرتے ہیں، اور راز الہام کرنا کیسکی ہے، شریوں کے سچے ابرار کی قبریں ہوتی ہیں، تم نے بھی کوئی ایسا شخص نہ دیکھا ہو گا جسے بادشاہ نے اپنا راز دار مقرر کیا ہو، اور وہ لوگوں سے بادشاہ کے راز بیان کرنا کما کر تا ہو۔ اگر راز الہام کرنا جائز ہو تا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے نہ۔

لَوْ نَعْلَمُونَ مَا نَعْلَمُ لَصَاحِبُكُمْ قَلِيلًا وَلَكِنْ كَثِيرًا (۱)

اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو کم جتنے اور زیادہ ہوتے۔

ملکہ بیان فرما دیتے تاکہ زیادہ دوتے اور کم ہتے۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو نظیر کاراز الہام کرنے سے بھی منع نہ فرماتے

(۲) اور یہ ارشاد فرماتے نہ۔

إِذَا ذُكِرَ النَّجْمُ فَمَّا سِوَاكَ وَأُولَٰئِكَ أَلْفُ الْقَدَرِ فَمَا سِوَاكَ

(طبرانی۔ ابن حبان)

جب ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش رہو، جب قدر کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔

حضرت حذیفہؓ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسرار کے ساتھ خصوصی فرمایا تھا۔ (۳) اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کا اسرار پر مطلع ہونا مناسب نہیں ہے۔ بہر حال اسان و زمین کے ذرا احادیث قلوب سے جو راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں وہ وہ ہوں سے جان نہیں کی جاسکتیں۔ ایک تو یہ کہ الہامی راز حال ہے، اور دوسرے یہ کہ راز و نیاز کی باتیں اور حکایتیں لامحدود ہیں۔ ہم نے ماضی کے صفحات میں ظہر کی مثال بیان کی ہے، ہم بطور مثال اس کی مناجات اور ادب قلوب کے ساتھ اس کی محکموں کا اس قدر حصہ بیان کرتے ہیں جس سے طور اعلیٰ پر سمجھا جاسکے کہ اس پر توکل کس طرح جی ہے، اگرچہ یہ محکموں حروف اور آواز کے حلق نہیں ہے، لیکن ہم ضرورت تنبیہ کے لئے حروف اور آواز فرض کے لیتے ہیں۔

قلم کی اہل دل سے گفتگو ایک سالک نے جس کے دل میں نور الہی کی شمع روشن تھی کاغذ کو دیکھا کہ وہ پہلے سطیہ تھا، پھر سیاہ ہو گیا اس نے کاغذ سے پوچھا کہ تیرا چوسفید سے سیاہ کیوں ہو گیا، اس نے جواب دیا تمہارا یہ سوال الغیظ پر مبنی نہیں ہے، میں نے اپنا چو خود سیاہ نہیں کیا، تم دوشانی سے دریافت کرو وہ دوات میں قیام پذیر تھی جو اس کا سکون اور وطن ہے، پھر اس نے وطن سے کوچ کیا، اور میرے چہرے کو اپنی حلقہ صغیرا، اور قلم و دستہ کے ساتھ اس میں قیام پذیر ہو گئی، سالک نے کہا تو جی ہمتی ہے، اس کے بعد اس نے دوشانی سے دریافت کیا کہ تو نے کاغذ کو سیاہ کیوں کر دیا، اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں دوات میں پُر سکون بیٹھی ہوئی تھی، اور اس سے باہر نکلنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، قلم نے مجھ پر اپنی طبع فاسد کی بنا پر قلم کیا، اور مجھے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مجھے یہ گھر کر دیا، میرا شہزادہ بھیر دیا، اور مجھے اس سفید میدان میں بھیر کر چاہو دیکھو کر دیا، اس لئے تم میرے بجائے قلم سے سوال کرو، سالک نے کہا تو جی ہمتی ہے، اس کے بعد اس نے قلم سے اس کے قلم و دستہ کے حلقہ دریافت کیا اور پوچھا کہ تو نے دوشانی کو اس کے وطن سے کیوں نکالا، اور اسے اپنوں سے کس لئے ہذا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم ہاتھ اور انھیں سے سوال کرو، میں تو ایک سبز نسل کے دوپ میں نشوون کے کنارے کھڑا ہوا تھا، ایک شخص ہاتھ میں

چمیری لے کر میرے پاس پہنچا میرا چمکا اتارا میرے کپڑے پھاڑے مجھے جڑ سے اکھاڑا اور مجھے کھڑے کھڑے کر دیا پھر ایک کھڑا لیا اسے تراشا اس کا سرچڑا پھر مجھے تلخ اور سیاہ روشنائی میں ڈلوایا وہ مجھ سے خدمت لیتا ہے اور مجھے سر کے بل چلنے پر مجبور کرتا ہے یہاں تو پہلے ہی پورا بدن اس ہاتھ کی نوازشوں سے چمکتی ہے اب تم اپنے سوالات کا ٹھک چمڑک کر اس میں اور زیادہ سوزش پیدا کر رہے ہو اس لئے مجھ سے دور رہو اور یہ سوال اس شخص سے کرو جس نے مجھے بے دست دیا کیا ہے سالک نے قلم کی بھی تصدیق کی پھر ہاتھ سے پوچھا کہ آخر وہ قلم پر اس قدر مظالم کیوں دھاتا ہے اور اسے اس کی مرضی کے علی الرغم اپنی خواہشات میں کیوں استعمال کرتا ہے ہاتھ نے جواب دیا کہ میں صرف گوشت پڑی اور خون کا مجموعہ ہوں کیا تم نے گوشت کا کوئی ایسا نو خیز دیکھا ہے جو قلم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا کوئی ایسا جسم دیکھا ہے جو خود بخود حرکت کرتا ہو میں تو محض ایک سواری ہوں جس پر ایک ہموار سوار ہے جسے قدرت اور عزت کہتے ہیں وہ ہموار مجھے پھراتا ہے اور زمین کے مختلف گوشوں میں گشت لگانے پر مجبور کرتا ہے دیکھو شہر و جہان ہی جگہ سے خود نہیں ہلے اور نہ حرکت کرتے ہیں جب تک کوئی انہیں حرکت نہ دے میرے ہاتھ اور مہموں کے ہاتھ فکل و صورت اور طول و عرض میں یکساں ہیں پھر کیا بات ہے کہ مہموں کے ہاتھ قلم نہیں اٹھاتے اور میرا ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ میرا قلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے تم یہ سوال قدرت سے کرو میں محض سواری ہوں جسے سوار اپنے چابک کے زور پر چلنے پر مجبور کرتا ہے سالک قلم کے جواب پر یقین کرنا ہے اور قدرت سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے ہاتھ کو استعمال کرنے کا کیا حق ہے وہ اسے اپنی اغراض میں کیوں استعمال کرتی ہے اور کیوں اسے حرکت پر مجبور کرتی ہے قدرت نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہ کہو کیا اوقات طاعت کرنے والا خود اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر طاعت کی جائے اور جس پر طاعت کی جاتی ہے وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تم پر میری حالت مشکف نہیں ہے تم پر بات کیسے کہہ سکے ہو کہ میں نے ہاتھ پیرا ہوا کر زیادتی کی ہے میں تو اس پر حرکت سے پہلے بھی سوار تھی مگر خاموش سو رہی تھی میری خاموشی اور خند کا عالم یہ تھا کہ لوگ مجھے مرہو یا معدوم تصور کرتے تھے یعنی میں نہ خود متحرک تھی اور نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی یہاں تک کہ ایک منوکل آیا اس نے مجھے حرکت دی اور زہد تھی اس کام پر مجبور کیا جس پر تم مجھے طاعت کا ہدف بنا رہے ہو میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس کے حکم سے سرتابی کروں میں اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور تھی اس منوکل کا نام ارادہ ہے میں اسے صرف اس نام سے جانتی ہوں اور اس کے اس عمل سے جانتی ہوں کہ ایک دوزخ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے کمری نیند سے بیدار کر کے مجبور کیا کہ میں ہاتھ کو حرکت دوں مجھے اس کے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سالک نے کہا تو جی کتنی ہے اس کے بعد اس نے ارادہ سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا کہ تو نے پُرسکون اور مطمئن قدرت کو پریشان کیا اور اسے حرکت کرنے پر اس طرح مجبور کیا کہ اس کے سامنے تیرے حکم کی قیل کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہی ارادے نے کہا کہ مجھ پر حکم لگانے میں جلدی نہ کرو ہو سکتا ہے میں ایسا کرنے میں معذور ہوں اور تم بلاوجہ ہی مجھے طاعت کر رہے ہو میں خود نہیں اٹھا بلکہ اٹھایا گیا ہوں میں خود بیدار نہیں ہوا بلکہ مجھے ایک زبردست قوت نے اٹھایا ہے ورنہ میں اس سے پہلے پُرسکون تھا اور اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا میرے پاس قلب کی ہار گاہ ہے محل کی زمینی طم کا قاصد آیا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں قدرت کو اٹھا دوں چنانچہ میں نے مجبوراً قدرت کو اٹھا دیا میں تو قلم اور محل کے لئے معذور ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کس جرم کی سزا میں مجھے قلم و محل کا نالغ اور اس کے زبردست قرار دیا گیا اور مجھے اس کی اطاعت پر مجبور کیا گیا جب تک یہ زبردست قاصد میرے پاس نہیں آیا تھا میں خاموش اور پُرسکون تھا اب یہی میرا حاکم ہے خواہ عادل ہے یا ظالم ہے میں اس کا حکم سنانے پر مجبور ہوں جب یہ کوئی حکم کرتا ہے تو میرے اندر یہ طاقت نہیں رہتی کہ میں اس کی مخالفت کر سکوں میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک وہ کسی معاملے میں متروک اور پریشان رہتا ہے میں خاموش رہتا ہوں لیکن میرا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے اور جب وہ کوئی قطعی فیصلہ کر دیتا ہے تو میں اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت اس کی اطاعت کے لئے مجبور ہو جاتا ہوں اور قدرت کو اٹھا دیتا ہوں اب تم قلم سے انتظار کرو اور اپنا مقابل

مجھ سے دور رکھو جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے نہ

مَنْ تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ فَقَدْ تَرَكُوا أَنْ لَا تُفَارِقَهُمْ فَالْأَجَلُونَ هُمْ

سالک نے کہا تو چھوڑتا ہے، پھر وہ علم، عقل اور قلب کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں اس بات پر لعنت طاعت کی کہ وہ ارادہ کو قدرت کی تحریک کے لئے متحرک ہوئے ہیں، عقل نے جواب دیا کہ میں ایک چراغ ہوں جو خود روشن نہیں ہوا ہے بلکہ اسے کسی دوسرے نے روشن کیا ہے، دل نے جواب دیا کہ میں ایک لوح ہوں جو خود میں پہلی لکھی اسے کسی اور نے پہلایا ہے، علم نے کہا کہ میں ایک عقل ہوں جو لوح قلب کی سفیدی پر عقل کا چراغ روشن ہونے کے بعد محسوس ہوا جاتا ہے، میں خود بخود محسوس نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسرا عقل کرتا ہے، اس نے تم اس قلم سے پر محو جس نے مجھے عقل کیا ہے۔ اس تک دود کے باوجود سالک کو کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس پر وہ قانع ہو سکے، چنانچہ حیران پریشان رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس راہ پر پہنچی رہے گا مرن ہوں اور بہت سی حوٹیں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں، راستے میں مجھے جو بھی ملا میں نے اسی سے سوال کیا، ہر ایک نے مجھے دوسرے کے حوالے کیا، اگرچہ میں اس تک دود سے غرض تھا اس لئے کہ ہر جواب معقول تھا اور دل میں گھر کرنے والا تھا، لیکن یہ آخری جواب میری سمجھ سے باہر ہے، علم کہتا ہے کہ میں ایک عقل ہوں جو قلم کے نیچے میں طور پذیر ہوا ہے، حالانکہ میں قلم صرف ہائس کا سمجھتا ہوں، حقیقی نوے یا لکڑی کی ہوتی ہے، اور عقل سیاہ یا سرخ روشانی کا ہوتا ہے، اور چراغ آگ سے روشن ہوتا ہے یہاں میں لوح، چراغ اور عقل کی تنگنوں رہا ہوں، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، پہلی کی آواز سنتا ہوں مگر یہی نظر نہیں آتی، اس کے جواب میں علم کہتا ہے تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، تیرا اس الماں کم ہے، اور زائر راہ مختصر ہے، تیری سواری کمزور ہے، اور تو جس راستے کا مسافر ہے اس کے خطرات بے شمار ہیں، اس لئے تیرے حق میں بہتری ہے کہ تو یہ راستہ چھوڑ دے، اور دوسرا راستہ اختیار کر، تو اس کا بل نہیں ہے، جو جس چیز کا بل ہوتا ہے اسے اس تک پہنچنے کے وسائل فراہم کئے جاتے ہیں، اگر تم واقف ہو، اس راہ کا سفر پر راہی کرنا چاہے ہو تو کان لگا کر سنو۔

تین عالم یاد رکھو کہ تمہارے اس سفر کے تین عالم ہیں، ایک عالم ملک و شادیت ہے، کائنات، روشانی، قلم اور ہاتھ و نیکو کا حلقہ اسی عالم سے ہے، تم ان چیزوں سے بہتر دنیا بھر آئے، اور دوسرا عالم ملکوت ہے، وہ میرے بعد ہے، جب تم مجھ سے تجاوز کرو گے تو اس عالم کی حوٹوں میں پہنچ جاؤ گے، اس عالم میں وسیع تر پہل بڑے بڑے دریا اور بندر و ہالا پہاڑ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم ان میں سلامت کیسے رہو گے تیرا عالم جہوت ہے، یہ ملک اور ملکوت کے مابین ایک عالم ہے، تم نے اس کی تین ابتدائی حوٹیں طے کی ہیں، یعنی قدر، ارادہ اور علم، یہ عالم عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، عالم ملک کا راستہ اس کی نسبت سے سہل اور عالم ملکوت کا راستہ اس کے لحاظ سے دشوار گزار ہے۔ عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان عالم جہوت ایسی کشتی سے مشابہت رکھتا ہے جو پانی اور زمین کے درمیان حرکت کرتی ہو، یعنی نہ تو وہ پانی کی طرح مضطرب ہوتی ہے، اور نہ زمین کی طرح ساکن۔ جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ عالم ملک و شادیت میں چلتے والا ہے، اور اگر اس کی قوت حجاز ہو، یہاں تک کہ وہ کشتی پر سوار ہونے پر قادر ہو جائے تو ایسا ہو جائے کہ یہ عالم جہوت کی سیر کر رہا ہو، اور اگر اس کی قوت یہاں تک پہنچ جائے کہ کشتی کے بغیر پانی پر چلے گئے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص عالم ملکوت کی سیر کرنے والا ہے، اگر تم کشتی کے بغیر پانی پر سفر میں کر سکتے تو جاؤ، تم زمین سے تجاوز کر چکے ہو، اور کشتی کو کچھ چھوڑ چکے ہو، اب تمہارے سامنے صرف پانی رہ گیا ہے، اب دیکھ لو تم اس پر چل سکتے ہو یا نہیں۔

عالم ملکوت کی ابتدا عالم ملکوت کی ابتدا یہ ہے کہ تم اس قلم کا مشاہدہ کرو جس سے دل کی حقیقت پر لکھا جاتا ہے، اور وہ حقیقت حاصل کرو جس کی مدد سے پانی پر چلا جاتا ہے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد

ضرور سنا ہو گا کہ جب آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا :-

لَوْ اَنَّكَ دَقَقْتَ بَيْنَنَا كَمْشِي عَلَى الْهَوَلِ (۱)

اگر ان کو اور زیادہ یقین ہو تا تو ہوا پہ چلتے

علم کی یہ تقریر سننے کے بعد سالک نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں حیران ہوں اور تو نے راستے کے جن خطرات کی نشاندہی کی ہے ان سے میرا دل لرزہ بر اندام ہے تو نے جن دہشت ناک اور وسیع ترین جھگڑوں کی نشاندہی کی ہے مجھے نہیں معلوم میں انہیں قطع کر سکتا ہوں یا نہیں کیا تو اس کی کوئی علامت بیان کر سکتا ہے؟ علم نے کہا اس کے علامت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو اور ان کی روشنی سمجھ کر کے میری طرف غور سے دیکھ، اگر تمہیں وہ قلم نظر آجائے جس سے دل کی محنت پر کوئی عبارت رقم کی جاتی ہے تو تم عالم ملکوت کے اہل قرار ہوا گے، میں کہ جو محض عالم نبوت سے تجاوز کر کے عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے اسے وہ قلم نظر آنے لگتا ہے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ابتدا میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس قلم کا مشاہدہ فرمایا

قَالَ -

اِقْرَأْ هُوَ رَبُّكَ لَا يَكُفُّمْ اَلَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(پ ۲۱۳۰ آیت ۳-۴)

آپ قرآن پڑھا رکھے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی جن سے وہ واقف نہیں تھا۔ سالک نے کہا میں نے خوب اچھی طرح آنکھیں کھولی ہیں اور غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے مجھے نہ قلم نظر آیا اور نہ لکڑی میں نے اگر قلم دیکھے ہیں تو یہی ظاہری قلم دیکھے ہیں جن سے لکھا جاتا ہے، علم نے کہا تم عجیب بات کہتے ہو کیا تم نے نہیں سنا کہ جیسا مالک مکان ہوتا ہے ویسا ہی اس کے مکان کا سامان ہوتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی ذات سے مشابہ ہے نہ اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھوں جیسا ہے اور نہ اس کا قلم دوسرے قلموں سے مشابہت رکھتا ہے اور نہ اس کے کلام کو دوسرے کے کلام سے کوئی مناسبت ہے اور نہ اس کا خط دوسرے خطوط جیسا ہے یہ امور الہی ہیں اور ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ وہ کسی مکان میں ہے جب کہ باقی تمام چیزیں اجسام بھی ہیں اور مکان میں بھی ہیں۔ اس کا ہاتھ نہ گوشت ہے نہ خون ہے اور نہ ہڈی نہ عظام دوسرے ہاتھوں کے کہ وہ گوشت، خوف اور ہڈی کا مجموعہ ہیں نہ اس کا قلم نہ زسل کا ہے نہ اس کی محنت لکڑی کی ہے نہ اس کا کلام حرف و صوت سے عبارت ہے نہ اس کا خط نقش و نگار ہے اور نہ اس کی روشنائی چمکری اور ماند سے مرکب ہے اگر تم ان امور کو ایسا نہیں دیکھتے جیسا کہ وہ واقع میں ہیں تو تم نامرد ہو، حقیقت میں مروءتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اجسام سے متعلق اور پاک سمجھتے ہیں اور موصوفہ ہیں جو اسے اجسام سے تشبیہ دیتے ہیں اور تم ان دونوں کے درمیان محض ہو نہ اور ہو اور نہ اور ہو تم یہ بتلاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اجسام و صفات سے کس طرح متعلق کیا اور اس کے کلام کو حرف و صوت سے کیسے پاک سمجھا، تم تو اس کے ہاتھ، قلم اور لوح میں توقف کرتے ہو اگر تم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے نہ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس ظاہری شکل و صورت پر پیدا کیا ہے وہ اس کی شکل و صورت ہے تو یہ تشبیہ مطلق ہے، جیسے کہتے ہیں صرف یہودی ہو جاؤ ورنہ تو قرآن سے مت کیلو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن سے کیلنا خالص یہودی ہونے پر دلالت کرتا

ہے اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو اجسام ظاہری جیسا سمجھتا ہے وہ محض تشبیہ دینے والا ہے، اور جو شخص اس سے وہ باطنی صورت مراد لیتا ہے جو صرف چشم بصیرت سے مشاہدہ میں آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پاک اور حق سمجھتا ہے، اور تزیید و تقدیس کے میدان کا راہ رو ہے، اب اسے راستے نہ کرنا چاہیے کہ وہ وادی مقدس طوسیٰ میں ہے، اور سر قلعی سے اللہ کے احکامات سننے چاہیں ہو سکتا ہے کہ اسے جگہ کی راہ مل جائے، اور بارگاہ حق سے اسے بھی وہی آواز سنائی دے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی۔

اِنِّیْ اَنَا لِرَبِّکُمْ فَاحْصٌ نَعْلَمُکُمْ (پ ۲۴۲ ر ۲۴ آیت ۲)

میں ہی تمہارا رب ہوں تجلیں تم انہی جو تجاؤں انارالو۔

جب سالک نے یہ علم کی بصیرت انگیز گفتگو سنی تو اپنی غلطی پر آگاہ ہوا، اور اسے پتا چلا کہ وہ تشبیہ اور تزیید کے درمیان مضطرب ہے، یعنی محض ہے، اس اطلاع کے ساتھ ہی اس کے دل میں اپنے آپ پر غیظ و غضب کی آگ بجڑی، اور کیوں کے اس کے دل کے چراغ میں اس قدر صاف و شفاف اور پاکیزہ تیل تھا جو آگ کے بغیر ہی جلنے کے لئے تیار تھا، اس لئے جب اسے ظلم کی آگ لگی تو نور علی نور بن گیا، یہ دیکھ کر ظلم نے کہا کہ اس موقع کو قیمت سمجھو، اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے ہمیں آگ پر ہدایت مل جائے، چنانچہ اس نے آنکھیں کھولیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا قلم ان تمام تر اوصاف کے اعتبار سے منکشف ہو گیا جو تزیید کے لئے ناگزیر ہیں، نہ وہ زسل سے بنایا گیا ہے، اور نہ گدڑی سے نہ اس کی نوک ہے، اور نہ سرا ہے، وہ انسانی دلوں میں ہر وقت مختلف نوع کے علوم تحریر کرنے میں مشغول رہتا ہے، اس کی نوک ہر دل کی سطح پر ہے، اگرچہ ظاہر اس کی کوئی نوک نہیں ہے، سالک کو یہ سن کر حیرت ہوئی، اور اس نے کہا تو خدا تعالیٰ علم بہرین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے، اس نے قلم کے جو اوصاف مجھے بتائے تھے وہ سب ظاہر ہو گئے، اب میرے نزدیک وہ قلم عام قلموں جیسا نہیں ہے، اس کے بعد سالک نے علم کو الوداع کہتے ہوئے اس کا شہرہ ادا کیا، اور اس نے کہا کہ میں حیرے پاس دیر تک ٹھہرا رہا، اب میں ظلم کی بارگاہ میں پہنچے گا، عزم رکھتا ہوں، اور کچھ اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔

سالک اور ظلم کی گفتگو چنانچہ سالک ظلم کے پاس پہنچا، اور اس سے کہنے لگا کہ اے ظلم! تو کیوں ہر وقت لوگوں کے دلوں میں علوم رقم کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان علوم سے ارادوں کو تحریک ہوتی ہے، اور قدرت پیدا ہوتی ہے، اور اختیاری افعال سرزد ہونے لگتے ہیں؟ ظلم نے جواب دیا کہ کیا تم وہ مہر بھول گئے ہو جو عالم ملک و شہادت میں تم نے دیکھا تھا، اور وہ جواب فراموش کر بیٹھے جو ظلم سے سنا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے تحریر کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ پر محمول کر دیا تھا، سالک نے کہا میں وہ مہر بھولا نہیں ہوں، اور نہ میں نے ظلم کا جواب فراموش کیا ہے، ظلم نے کہا تب میرا جواب وہی ہے، سالک نے کہا تیرے جواب کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تو اس سے مطابقت میں رکھتا، ظلم نے کہا کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، سالک نے جواب دیا ہاں میں نے سنا ہے، ظلم نے کہا تم میرا حال بادشاہ کے دائیں ہاتھ سے دریافت کرو، میں اسی کے قبضہ قدرت میں رہتا ہوں، وہی مجھے چلاتا ہے، میں اس کی دسترس میں ہوں، اور وہ ہر طرح مجھ پر قابو پائے ہوئے ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ظلم اور آدمی کے ظلم میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ دونوں مستحق ہیں، اگر فرق ہے تو صرف ظاہری صورت کا ہے، سالک نے دریافت کیا کہ بادشاہ کے دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ظلم نے جواب دیا کہ اس سے وہ مراد ہے جو مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں مذکور ہے۔

وَالسَّمُوتُ مَطْوًیًّا تَحْتَ يَمِينِهِ (پ ۲۴۲ ر ۲۴ آیت ۲)

اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہے۔

اسی طرح قلم بھی اس کے دائیں ہاتھ میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔

سالمک کا سفر یمن کی طرف اس منگھو کے بعد سالمک نے یمن کی طرف رخت سفر باندھا وہاں اس نے محیر العقول عجائبات دیکھے، قلم میں ان کا سفر عجیب بھی نہیں تھا اور یہ تمام عجائبات ایسے تھے کہ الفاظ میں ان کا وصف بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اگر ہزار ہا دونوں میں ان کی شرح کی جائے تو ان کے سوسوں حصے میں بھی شرح نہ ہو سکے۔ فرض یہ کہ وہ وہاں ہاتھ ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے اور دائیں ہاتھ ہوتے ہیں اس کا ہاندہ مگر عام ہاندوں کی طرح نہیں، انگلیاں ہیں لیکن عام انگلیوں سے انہیں ذرا بھی مشابہت نہیں ہے، سالمک نے قلم کو دائیں ہاتھ میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قلم جو اذریان کرنا ہے وہ درست ہیں، اصل میں یہ سارا تماشا دائیں ہاتھ کا ہے، چنانچہ اس نے دائیں ہاتھ سے سوال کیا کہ تو قلم کو کیوں حرکت دیتا ہے، اس نے جواب دیا کہ میرا ہی جواب ہے جو عالم شہادت کے ہاتھ نے دیا تھا، یعنی اس نے اس حرکت کو قدرت پر محمول کیا تھا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ تمام مکمل قدرت کا ہے، سالمک یہ سن کر قدرت کے پاس گیا وہاں اس نے وہ عجائبات دیکھے کہ اس سے پہلے ان کا سفر عجیب بھی نہیں دیکھا تھا، ڈرتے ڈرتے قدرت سے پوچھا کہ آخر تو یمن کو کیوں حرکت دیتی ہے، اس نے جواب دیا کہ میں تو ایک صفت ہوں، تم موصوف یعنی قادر سے پوچھو، موصوف ہی تمہیں اس کے سبب سے آگاہ کر سکتا ہے، صفت بھاری تو نالغ ہوا کرتی ہے، قریب تھا کہ قدرت کا یہ جواب سن کر سالمک کے قدم لڑکھڑا جائے، اور قادر مطلق سے سوال کرنے کی جرأت کر چشما کہ اسے ثابت قوی نصیب ہوئی، اور قادر مطلق کی بارگاہ سے یہ آواز آئی نہ۔

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْصَلُونَ (پ بحار ۲۰ آیت ۲۳)

وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور وہوں سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

یہ آواز سن کر سالمک پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے دل پر دہشت چھا گئی، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور تب تک اسی عالم میں رہتا رہا، جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ! تو پاک ہے، میری شان عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اس حقیقت پر ایمان لاتا ہوں کہ تو ملک جبار اور واحد قہار ہے، نہ میں تیرے سوا کسی سے ڈرتا ہوں، اور نہ کسی سے امید کرتا ہوں، میں میرے مقابل سے تیرے ٹھوکی، اور میرے خفیہ و ظہر سے تیری رضا کی پناہ کا طلب گار ہوں، اب میرے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ میرے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ یہ دعا کروں کہ اے اللہ! میرا سب کچھ بے ناکہ میں تجھے پہچان لوں، اور میری زبان کی گہر دور کر دے تاکہ میں میری حمد و ثنا کر سکوں، اس کے جواب میں حضرت حق سے اعلان ہوا کہ خود را اس سے آگے مت بڑھ، حمد و ثنا میں طمع مت کر، فخر الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے جو کچھ وہ تجھے عطا کریں گے، اور جس چیز سے وہ تجھے منع فرمائیں اس سے باز آ، اور جو تجھ سے فرمائیں وہ کہہ دیکھ انہوں نے بارگاہ اقدس میں یہ التجا کی ہے نہ۔

سُبْحَانَكَ لَا تُخَوِّسُنِي فَنَادَا عَلَيَّ كَيْ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِي كَكَ

پاک ہے تو میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔

سالمک نے عرض کیا! یا رب العالمین! اگر زبان کو اس حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں تو کیا دل میری معرفت کی طمع کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ کیا تو مدح یمن سے سبقت کرنا چاہتا ہے، مدح نبی اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو، اور ان کی اقدام کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تو ان میں سے جس ستارے کی بھی اطلاع کرے گا ہدایت کی راہ پائے گا۔ کیا تو نے مدح نبی اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ عقولہ نہیں سنا نہ۔

الْبَعْضُ نَحْنُ فَزَكَاةُ الْفَرَاغِ فَزَكَاةُ

اور اک کی دریافت سے عاجز رہنا ہی اور اک ہے۔

ہمارے دربار میں تیرا حصہ صرف اس قدر ہے کہ تو یہ جان لے کہ تو اس دربار سے محروم ہے اور تجھے اپنی طاقت نہیں کہ جلال اور جمال کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ سن کر سالک اپنے راستے پر واپس چلا، قلم، علم، ارادہ اور قدرت وغیرہ سے اس نے جو سوالات کئے تھے ان پر مدبر خواہی کی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ مجھے مخالف کرد میں اس راہ میں انجینی تھا، جو انجینی ہوتا ہے اسے دہشت ہو ہی جاتی ہے میں نے تمہارا انکار کیا، یہ محض میرا قصور تھا اور میری جہالت تھی، اب میں تمہارے اعداء پر اطلاع پانچکا ہوں، اور اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہوں ملک و ملکوت اور عزت و جہوت میں صرف تمہارا واحد کا حکم چلتا ہے تم سب اسی کے حرکت دینے سے متحرک ہوتے ہو، اور اسی کے قبضہ قدرت میں معزوب و مذل اہل ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔

اولی و آخر اور ظاہر و باطن میں تضاد جب سالک نے عالم ملک و شہادت یعنی عالم ظاہر سے تعلق رکھنے والوں کے سامنے یہ قصیدہ بیان کیں تو ہر قدرت زدہ دھڑکے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی اول ہو اور وہی آخر ہو، یا وہی باطن ہو اور وہی ظاہر ہو، کیوں کہ یہ دونوں وصف ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو اول ہو گا وہ آخر نہ ہو گا اور جو باطن ہو گا وہ ظاہر نہ ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجودات کی یہ نسبت افضل ہے، اس لئے کہ تمام موجودات بالترتیب یکے بعد دیگرے اسی ذات واحد کے وجود میں آئی ہیں، اور آخر اس اعتبار سے ہے کہ چلنے والوں کی انتہائی منزل اسی کی ذات ہے، اگرچہ وہ راستے میں ایک منزل سے دوسری منزل تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن انتہا اسی پر ہوتی ہے، سفر کا اختتام اسی کی ذات پر ہوتا ہے، اس طرح وہ گویا مشاہدے میں آخر ہے، اور وجود میں اول ہے، یہی حال اس کے باطن و ظاہر ہونے کا ہے، جو لوگ عالم شہادت میں رہ کر حواس خمسہ سے اس کا اور اک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لئے وہ باطن ہے، اور جو لوگ اسے اپنے دل کے چراغ کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں ان کے لئے وہ ظاہر ہے۔ یہ سب ممکن کی توحید نفسی کی حقیقت، یعنی جن لوگوں پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی کہ قائل صرف ایک ذات ہے ان کی توحید کا طریقہ یہ تھا۔

تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس توحید کا حاصل عالم ملکوت پر ایمان لانا ہے، اب اگر کوئی شخص اس عالم کی حقیقت سے ناواقف ہو، یا اس کا انکار کرتا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انکار کرنے والے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے تو صرف اتنا کہا جائے گا کہ تیرا عالم ملکوت سے منکر ہونا ایسا ہے جیسے فرقہ، منیہ عالم جہوت کا منکر ہے، یہ فرقہ عالم کو حواس خمسہ میں محصور سمجھتا ہے، اور قدرت، ارادہ اور علم کا انکار کرتا ہے۔ کیوں کہ حواس خمسہ سے ان کا اور اک نہیں ہو سکتا، وہ گویا وہ عالم شہادت کے پست پہلوؤں کا لازم پکڑے ہوئے ہے، اسی کی چیزوں کی معرفت رکھتا، اور عالم شہادت سے باوراء کی چیزوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر منکر یہ کہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، یعنی صرف عالم شہادت کو جانتا ہوں، یہی حواس خمسہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو باوراء حواس چیزوں کا انکار کرتا ہے جب کہ ہم نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے، تیرا انکار ایسا ہے جیسے سونفطائی فرقہ کا انکار، یہ فرقہ حواس خمسہ کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو کچھ ان سے محسوس ہوتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم خواب دیکھتے ہیں، اگر منکر یہ کہے کہ میں بھی سونفطائی ہوں، اور مجھے بھی محسوسات میں شک ہے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص کا مزاج فاسد ہو چکا ہے، اور اب اس کے لئے کوئی علاج کارگر نہیں ہو گا، اسے چند روز اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اطباء تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے علاج میں ناکام رہ جاتے ہیں، یہ معاملہ اس شخص کے ساتھ ہو گا جو جامد یا منکر ہے، اور جو شخص منکر تو نہیں ہے، لیکن عالم ملکوت کی حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو سب ممکن کا اس کے ساتھ یہ موقف ہونا چاہیے کہ اس کی وہ آنکھ دیکھی جائے جس سے عالم ملکوت کا مشاہدہ ہوتا ہے، اگر وہ صحیح یا تدرست ہے، یا اس میں سیاہ پانی کی صرف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا ستیہ ممکن ہے تو اس کی آنکھ کی اصلاح کی جائے گی، جیسے ماہرین امراض چشم

ظاہری آنکھوں کے امراض کا علاج کرتے ہیں جب اس کی بٹائی درست اور آئندہ روشن اور چلی ہو جاتی ہے تو اسے عالم ملکوت تک پہنچنے کا راستہ بتلایا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص صحابہ کے سلسلے میں یہ تدبیر استعمال فرمائی ہے۔ اگر اس کا مرض ناقابل علاج ہے تو توحید کے باب میں جو طریقہ ہم نے لکھا ہے اس پر اس کا چلنا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ توحید پر ملک اور ملکوت کے ذرات کی شادت سے اپنے غصے کو حریف اور آواز کے ذریعے توحید کی حقیقت سمجھائی جائے، اور ایسی معمولی روپے کی تقریر کرنی چاہیے جو اس کی فہم کے مطابق ہو، چنانچہ اس سے کہا جائے کہ ہر غصے یہ بات جانتا ہے کہ ایک گمراہ سردار ہوں اور ایک شہرِ دو عالموں سے چاہا ہو جاتا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عالم کا معبود اور اس کا خدائے اور مستقم ایک ہی ہے اس لئے کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آسمانوں اور زمین کی چابی لازمی تھی۔ یہ تقریر عالم شادت میں اس کے دل میں راجح ہو جائے گی۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو اس لئے یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس زبان میں نازل ہوا جو مخاطبوں کی زبان تھی۔

اب اگر یہ سوال کیا جائے تو کل اس اعتقادی توحید پر مبنی ہو سکتا ہے، بالفاظِ دیگر کیا اس طرح کی توحید میں یہ صلاحیت ہے کہ اس پر توکل کی بنا رکھی جا سکے، ہم کہیں گے کہ اس اعتقاد کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ توکل کا معنی قرار پا سکے اس لئے کہ یہ اعتقاد جب اپنی پوری قوت کے ساتھ بپا ہوتا ہے تو احوال کو اسی طرح برا سمجھنے کرتا ہے جس طرح کشف سے برا سمجھتے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، عام طور پر اس طرح کے اعتقادات ضعیف ہوتے ہیں اور وہ متزلزل بھی ہو جاتے ہیں اسی لئے اس طرح کی اعتقادی توحید رکھنے والوں کو ہمیشہ ایک حکم کی ضرورت رہتی ہے جو اپنی تقریر کے ذریعے اس کے ان اعتقادات کا تحفظ کرتا ہے جو اس نے اپنے استاد اپنے والدین اور اپنے ہم وطنوں سے حاصل کئے ہیں البتہ جو غصے اپنا راستہ خود دیکھ کر چلے گا اسے متزلزل کا خوف نہیں ہوگا، لیکن اگر اس غصے کی نگاہوں سے پردہ اٹھالیا جائے تو اس کا یقین بدستور رہے گا تاہم وضاحت میں زیادتی ہو سکتی ہے جیسے اگر کوئی غصے کسی کو طوع آفتاب کے وقت دیکھے اور وہ سری ہار اس وقت دیکھے جب کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہو تو وہ سری ہار دیکھنے سے اس آدمی کے آدمی ہونے کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا البتہ اس کے خود خیال زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آجائیں گے گویا اہل مکاشفہ کی توحید کا یقین ایسا ہوتا ہے کہ اس میں متزلزل نہیں ہوتا اہل کشف اور عام معتقدین کی مثال ایسی ہے جیسے فرعون کے جادوگر اور سامری کے جیوکار فرعون کے جادوگر اپنے طویل مشاہدے اور تجربے کے باعث یہ بات جانتے تھے کہ محرکے اثرات کی انتہا کیا ہے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بات دیکھی جو محرکے حدود سے تجاوز تھی تو ان پر امر حرج راجح ہو گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں فرعون کی اس دھمکی کی پروا نہیں کی۔

فَلَا قِطْعَانَ اَيْنَيْدِكُمْ وَارْجِعْكُمْ قَرْنَ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِيْ جُلُوْعِ النَّخْلِ۔

(پ ۱۲ ر ۳ آیت ۱۷)

میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو سمجھو لوں کے درختوں پر لٹکواتا ہوں۔

بلکہ انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا۔

لَنْ نُّؤْتِيَكَ عَلٰی مَا سَآءَ نَامِرِ الْبَيْتَاتِ وَالَّذِيْ فَطَرْنَا فَاقْصِ مَا اَنْتَ قَاصٍ اِنَّمَا نَقْضِيْ هٰذَا الْحَبِيَاةَ الْكُذْبٰۤىۤا۔ (پ ۱۲ ر ۳ آیت ۷۲)

ہم تجھ کو بھی ترجیح نہ دیں گے ان دلائل کے مقابلے میں جو ہم کو ملے ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو یہ ایمان کیا، تجھ کو جو کچھ کرنا ہو کر ڈال تو اس کے سوا کہ دنیاوی زندگی ختم کر دے اور کیا کر سکتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ کشف و وضاحت کے بعد آدمی جس نتیجے تک پہنچتا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا، یہی حال اہل کشف کی توحید کا بھی ہے، اس میں تزلزل واقع نہیں ہوتا، اس کے برخلاف توحید اعتقادی میں بہت جلد تغیر ہو جاتا ہے جیسے سامری کے یہی کار کھے، انہوں نے کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا زمین میں ڈالا وہ سانپ بن گیا، ان کا ایمان کشف کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ صرف ظاہری مشاہدے پر تھا، اس لئے جب سامری نے ایک خوبصورت معجزہ پایا کہ یہ اعلان کیا۔

هَذَا إِلَهُكُمْ وَالْمَعْبُودُ سِوَى

(پ ۲۸ ر ۴ آیت ۸۸)

تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔

تو وہ اس کی بات کو بچ سمجھ بیٹھے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ معجزانہ کسی بات کا جواب دیتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے، اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، غرض یہ ہے کہ جو شخص صرف سانپوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے وہ پھٹے کو دیکھ کر اپنے ایمان سے مغرور ہو سکتا ہے، کیوں کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق عالم شہادت سے ہے، اور عالم شہادت کی چیزوں میں اشکاف و تغیر کی ہری مباحث ہے، اور کیوں کہ عالم ملکوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے اس میں نہ اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ تضاد کی مباحث

ہے۔

انسان کس طرح منحرف ہے؟ یہاں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ تمہارے جس توحید کا ذکر کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب اور وسائل سب منحرف ہیں، ہم یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے علاوہ دوسری چیزوں میں جہاں تک انسان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حرکات اختیاری ہوتی ہیں وہ جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے اور جب چاہتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے، اس لئے انسان منحرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صورت حال یہ ہوتی کہ اسے اپنی خواہشات پر کنٹرول ہو تا یعنی جب چاہتا ہوگی خواہش کرتا، اور جب چاہتا ہوگی خواہش کا ارادہ نہ کرتا تو قطعی کا امکان تھا، اور قدم ڈال سکتے تھے، لیکن ہم یہ بات جان چکے ہو کہ انسان فعل جب کرتا ہے جب چاہتا ہے، مگر چاہتا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اگر مشیت اس کے اختیار میں ہوتی تو اس کے لئے دوسری مشیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری کے لئے تیسری مشیت کی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اسی طرح دراز ہوتا، کیوں کہ انسان کی مشیت اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لئے جب وہ قدرت کو مقدر کی طرف مائل کرتی ہے تو قدرت وہی عمل کرے گی جو اس کے سپرد کیا جائے گا، اس کے خلاف کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک ترکیب ہے، اور یہ تمام امور اسی ترتیب کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں قدرت ہوگی تو حرکت ضرور ہوگی، اور مشیت مکمل ہوگی تو قدرت میں تحریک ضروری ہوگی، پھر مشیت کا دل میں ہے اختیار پیدا ہوا، ابھی ضروری ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خواہش کو روک دے نہ یہ اختیار ہے کہ مشیت کے بعد قدرت کو مقدر کی طرف مائل ہونے سے منع کر دے نہ یہ اختیار ہے کہ جب مشیت قدرت کو حرکت دے تو اس میں حرکت نہ ہونے دے، ان تمام امور میں ہمہ مجبور محض ہے اور یہی اس کی تعمیر ہے۔

جبر و اختیار کی بحث یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جبر محض ہے، اور جبر اختیار کے خلاف ہے، جب کہ ہم اختیار کو مسترد نہیں کرتے، بلکہ انسان کو مختار مانتے ہیں، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمہ اس قدر مجبور ہونے کے باوجود مختار کہلائے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اگر حقیقت کشف کر دی جائے تو معلوم ہو کہ ہمہ بین اختیار میں مجبور ہے، لیکن یہ بات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اختیار کو سمجھتا ہے اس لئے ہم ملے حکمتیں کے اسلوب میں اختیار کی تشریح کرتے ہیں۔

فعل کے تین اطلاقات اصل میں فقط فعل انسان میں تین طرح سے بولا جاتا ہے، مثلاً کہتے ہیں انسان انگیوں سے لکتا

ہے گلے اور ہمبرے سے سانس لیتا ہے، اور جب پانی چڑھتا ہے تو اسے چھوڑتا ہے، یہاں انسان کی طرف تین چیزوں کی نسبت کی گئی ہے، پانی چڑھنے کی، سانس لینے کی اور گلے کی۔ اور یہ تینوں فعل جبراً مضطر میں برابر ہیں، مگر اس کے علاوہ دوسری باتوں میں الگ الگ ہیں، جنہیں ہم تین عبارتوں میں بیان کرتے ہیں، اس کے اس فعل کو کہ وہ پانی کی سطح پر کھڑا ہو کر اسے چھوڑتا ہے، طبعی کئے ہیں، اور سانس لینے کے فعل کو ارادی کئے ہیں اور کتابت کو فعل اختیار کئے ہیں۔ جہاں تک فعل طبعی کا تعلق ہے اس میں جبراً بالکل واضح ہے، اس لئے کہ جب کوئی انسان پانی کی سطح پر کھڑا ہو گا یا ہو میں غلے کا پانی اور ہو دونوں ہمیشہ کی۔ سانس لینا بھی ایسا ہی ہے اس لئے کہ گلی کی حرکت کو سانس لینے کے ارادہ کی طرف وہی نسبت ہے جو بدن کے بوجھ سے پانی کے پھٹنے کو ہے، چنانچہ جب پانی کی سطح پر بوجھ ہو گا تو وہ پھٹے گا ضرور لیکن یہ بوجھ اور عقل آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح فعل ارادی کا ارادہ بھی آدمی کے اختیار سے باہر ہے، اسی لئے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ جب کوئی شخص کسی کی آنکھوں کی طرف سوئی لے کر بڑھتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ انھیں کھلی رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتا، حالانکہ بند کرنا فعل ارادی ہے، لیکن کہ جب سوئی کی صورت اور اس کے چپے سے ہونے والی تکلیف اور اک میں آجاتی ہے تو آنکھ بند کرنے کا ارادہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور اسی ارادے سے حرکت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس حرکت کو بند کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے افعال بھی افعال طبعیہ میں داخل ہیں۔

اب صرف فعل اختیاری پانی نہ جانتا ہے اور وہی عمل شہ میں ہے، جیسے لکھتا اور پونا وغیرہ کہ چاہے تو لکھے اور چاہے تو نہ لکھے، چاہے تو کلام کرے اور چاہے تو نہ کرے، کبھی آدمی ان افعال کی خواہش کرتا ہے اور کبھی خواہش نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افعال انسان کو تقویض کر دیے گئے ہیں لیکن یہ ممکن اختیار کے معنی سے ناواقف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

فعل اختیار میں جبر جانتا چاہیے کہ ارادہ اس علم کے تابع ہوتا ہے جو انسان کے لئے یہ حکم کرتا ہے کہ فلاں چیز اس کے موافق ہے، اور فلاں موافق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ آدمی کا ظاہری یا باطنی مشاہدہ کسی تردد کے بغیر ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ یہ موافق ہیں، اور دوسری قسم میں وہ چیزیں ہیں جن کے موافق ہونے یا نہ ہونے کے متعلق عقل تردد رہتی ہے۔ پہلی کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص تمہاری آنکھ میں سوئی چھوئے گا ارادہ کرے یا تلوار سوئے کر تمہاری طرف بڑھے تو تمہارے ذہن میں فوراً یہ خیال آجائے گا کہ اس مصیبت سے دفاع میرے لئے مناسب اور موافق ہے، چنانچہ تم اس دفاع میں کوئی تردد نہ کرو گے اور اس کے ساتھ ہی تمہارے دل میں ارادہ پیدا ہو گا۔ اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی، اور سوئی سے آنکھ کو بچانے کے لئے پلکیں بند ہو جائیں گی اور تلوار سے جسم کو محفوظ رکھنے کے لئے ہاتھ اٹھ جائیں گے اگرچہ ان باتوں کا تعلق ارادے سے ہے، لیکن یہ نظر اور تامل کے بغیر واضح ہوتی ہیں، اور جن امور میں عقل تیز و کند عمل ہوتا ہے وہاں تامل کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ عقل پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ امور موافق ہیں یا نہیں، اور ان کا کرنا اچھا ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب فکر تدبیر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فلاں امر بہتر ہے تو وہ بھی پہلی قسم کے ارادہ کے ساتھ ملتی ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی علم سے ارادے کو تحریک ہوتی ہے، جیسے وہاں تلوار اور سوئی سے مدافعت کے لئے ارادے کو تحریک ہوتی تھی، ہر حال جب یہ ارادہ کسی ایسے فعل کے لئے اٹھتا ہے جس کی بہتری عقل کو معلوم ہو چکی ہو تو اس کے ارادے کو اختیار کئے ہیں اور یہ خبر سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مذکورہ فعل اس کے حق میں بہتری کا باعث ہے، اگرچہ یہ خبر تلوار سے دفاع کرنے میں بدائے ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہاں فکر تامل کا محتاج ہے، اس سے ثابت ہو کہ عقل ایک مخصوص ارادے کا نام ہے، اور وہ ان امور میں متحرک ہوتا ہے جن میں عقل تامل کرتی ہے، اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ اختیار میں عقل کے لئے یہ بات ضروری ہوتی

ہے کہ وہ بد بھرتیوں میں سے زیادہ بھرتی کو اختیار کرے اور وہ بری چیزوں میں سے کم بری چیز کو۔

ارادہ کب حرکت کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ ارادہ حس و خیال کے حکم اور باطل عقل کے امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتے گا۔ اس لئے ہمیں کہ اس کے ہاتھ میں چھری نہیں ہے، یا وہ کاٹنا نہیں جانتا، یا ہاتھ میں قوت نہیں ہے، بلکہ اس لئے نہیں کاٹ سکتا کہ یہاں وہ ارادہ موجود نہیں ہے جو قوت کو تحریک دیتا ہے۔ اور ارادے کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ اس وقت ہوتا ہے جب حس اور عقل سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں فعل موافق اور بہتر ہے۔ کیوں کہ خود کئی موافق نہیں ہوتی اس لئے اعضا کی قوت کے باوجود انسان اپنا مرتبہ سے جدا نہیں کر پاتا، الا یہ کہ کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے دوچار ہو، یہاں عقل کوئی فیصلہ کرنے میں حذور رہتی ہے، اور یہ تردد دو برائیوں میں ہوتا ہے یعنی خود کئی بھی بری ہے، اور اس معیت میں گرفتار رہنا بھی برا ہے۔ اب اگر غور و فکر کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ خود کئی نہ کرنے میں برائی کم ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر عقل یہ فیصلہ کرے کہ قتل نہیں برائی کم ہے، اور یہ حکم قطعی اور آخری ہو تو اس کے نتیجے میں ارادہ اور قوت پیدا ہوگی اور وہ شخص اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لے کر دوڑے اور وہ خوف کی وجہ سے ہلکا کھڑا ہو یہاں تک کہ چھت سے گر کر مر جائے یا کنویں میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے، حالانکہ جان دونوں صورتوں میں ضائع ہوتی ہے، مگر وہ اس کی پیدا نہیں کرتا، اور چھت سے گر کر مر جانا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقل ہلکی مار مار رہا ہو، اور وہ چٹنا ہو چھت کے اس سے تنک جا پیچھے جہاں سے نیچے کر سکتا ہے تو وہاں عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پٹنا کر ہلاک ہو جانے کے مقابلے میں معمولی ہے، عقل کے اس فیصلے کے بعد اس کے اعضا ٹھہر جاتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ خدا اپنے آپ کو نیچے گرا دے، اس کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ارادہ عقل اور حس کے حکم کے تابع ہو کر رہتا ہے، اور قدرت ارادے کی اتباع کرتی ہے، اور اعضا کی حرکت قدرت کے تابع ہوتی ہے۔ یہ تمام امور آدمی میں اسی ترتیب سے پائے جاتے ہیں، اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، آدمی ان امور کا عمل ہے، یہ امور اس سے صادر نہیں ہوتے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر یہ تمام افعال غیرے حاصل ہوتے ہیں، خود اس سے نہیں ہوتے، اور غفلت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس ارادے کا عمل ہے جو اس کے اندر عقل کے فیصلے کے بعد کہ فلاں کام خیر عقل اور موافق ہے جبراً پیدا ہوا ہے، یہ حکم جبراً ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور ہے۔ یہ بات اس طرح زیادہ واضح طریقے سے سمجھ میں آنے کی کہ آگ کا فضل جلاتا، جبراً ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اختیار عقل ہے، اور انسان کا فضل دونوں کے درمیان ہے، یعنی اس کا فضل اختیار پر جبر ہے، کیوں کہ یہ تیسری قسم ہے اسلئے اہل حق نے اس کا نام بھی الگ رکھا ہے اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی اتباع کی ہے، اور انسان کے فعل کو کسب کہا ہے۔ اس میں نہ جبری مخالفت ہے اور نہ اختیاری، بلکہ اہل عقل کے نزدیک کسب میں دونوں باتوں کا اجتماع ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص فعل ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اختیار نہ ہو جو حیرت و تردد کے بعد ارادے کی صورت میں ہوتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسا اختیار محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے لغت میں جس قدر الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں وہ مجاز اور استعارے کے طور پر ہیں، یہ موضوع تفصیلی ہے اور اس مقام کے قابل نہیں ہے اس لئے ہم یہاں صرف اشارہ کئے دیتے ہیں۔

قدرت ازلیہ کے شاخصانے اگر یہ کہا جائے کہ علم ارادہ پیدا کرتا ہے، ارادہ قدرت، اور قدرت حرکت، یعنی ہر دوسری چیز پہلی چیز سے پیدا ہوتی ہے، اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لذن و قدرت کے بغیر ایک چیز نے دوسری چیز کو پیدا کیا ہے تو یہ

ممکن نہیں اور اگر یہ مقصد نہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کیل مرتب نہیں اور اگر یہ مقصد نہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کیل مرتب ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر اس ترتیب سے تم یہ کہاں کہتے ہو کہ بعض نے بعض کو پیدا کیا ہے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام امور دراصل قدرت الہیہ کے خواص سے ہیں اس سلسلے میں اصل وہی ہے بلکہ یہ تمام دوسرے رکھنے والے لوگ اس حقیقت سے ابھی طرح واقف ہیں عوام یہ بات نہیں سمجھتے عوام صرف ظاہری لفظ میں پھنسے رہتے ہیں لفظ قدرت سے دھوکا کھاتے ہیں اور اس میں الہائی قدرت سے ایک نوع کی مطابقت یا کفر لفظی میں جھٹلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امر حق کیا ہے؟ یہ ایک تفصیل بحث ہے یہاں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ بعض مقدرات بعض پر اس طرح مرتب ہوتے ہیں جس طرح شرط پر مرتب ہوتا ہے چنانچہ قدرت الہیہ سے ارادہ کا صدور اسی وقت ہوتا ہے جب علم آجاتا ہے اور علم حیات کے بعد آتا ہے اور حیات عمل کے بعد پائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیات کا حصول جسم کے وجود پر موقوف ہے جو حیات کی شرط ہے ترتیب کے تمام درجہ میں یہی صورت ہے پھر بعض شریں تو ایسی ہیں جو اکثر لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جو خواص کے دائرہ میں آتے ہیں اور حق کے نور سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر حذرم حق کے ساتھ حذرم ہوتا ہے اور ہر حاضر حق کے ساتھ حاضر ہوتا ہے خود سے نہ کہ بیخبر پہلے ہوتی ہے اور نہ بعد میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو افعال میں تاخیر و تقدیر یا گلوں کے افعال بھی ہوتی جن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس کی تردید فرمائی ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا رَجَعْنَ إِلَىٰ بَالِحِهِ ۖ وَهِيَ تَرْجَعْنَ إِلَىٰ بَالِحِهِ ۚ وَمَا عَلَّمْنَاهُمَ إِلَّا حَقَّ الْحَقِّ۔ (پ ۲۵ رہا آیت ۳۹)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس طرح پیدا نہیں کیا کہ ہم کھیل کرنے والے ہوں ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت سے ہی بنایا ہے۔

گویا آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب ایک ترتیب واجب اور حق لازم کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ تصویر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی دوسری ترتیب کے ساتھ بھی معرض وجود میں آسکتی تھیں جو چھترتا غریبہ وہ اپنے شرط کی نظر میں ہے اور مشروط کا وجود شرط سے پہلے محال ہے اور مشروط مقدر سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ علم لفظ کے بعد اس لئے ہوتا ہے کہ حیات کی شرط مفقود ہوتی ہے اور ارادہ اس لئے پیچھے رہتا ہے کہ علم کی شرط نہیں پائی جاتی۔ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اس ترتیب کو افعالی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کے تمام نقشے پوری کرتی ہے۔ اگرچہ یہ سمجھنا ہے حد و خوار کام ہے کہ شرط کے بغیر مشروط میں پایا جاسکتا تاہم کم نظروں کے لئے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں اس سے معلوم ہو گا کہ قدرت کے باوجود فعل مقدر اور اپنی شرط پر موقوف رہتا ہے۔

اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک بے وضو آدمی گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے حالانکہ پانی تلے اور اسے استعمال کرنے سے آدمی بے وضو نہیں رہتا لیکن یہاں کہ شرط کی تکمیل نہیں ہوئی اس لئے وہ اپنی سائلہ حالت پر ہے گا اور وہ شرط یہ ہے کہ محد وضو جائے اگلے جب تک محد نہیں دھلے گا اس کے اعضاء سے حادثہ دور نہیں ہو گا اسی طرح یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ تمام مقدرات کے ساتھ قدرت الہیہ کا اتصال اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر بے وضو آدمی کے جسم سے پانی کا اتصال تھا مگر مقدر اسی وقت وجود میں آئے گا جب اس کی شرط پائی جائے گی جیسے نہ کوہ بالا مثال میں ازالہ حد کا وجود محد دھلنے پر موقوف ہے۔

شرط کے بغیر مشروط کا وجود ممکن نہیں اب اگر کوئی شخص پانی میں کودا ہو اسے اور وہ اپنا چروپانی کی سطح پر رکھ دے اور پانی تمام اعضاء میں موز ہو کر حادثہ داخل کر دے تو جہلاء یہ گمان کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے حادثہ اس لئے دور ہو کر چرے سے

دور ہو گیا تھا، یہ لوگ چہرے سے دفعِ حدت کو ہاتھوں میں مڑھ رکھتے ہیں، پانی کو رافعِ حدت نہیں کہتے، کہیں کہ ان کے بقول پانی تو پہلے بھی ان اعضاء سے متصل تھا، اس وقت رافعِ حدت نہیں تھا، جب چہرہ وصل گیا تو ان اعضاء سے بھی حدت جاتا رہا، حالانکہ پانی اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا، پہلے اس سے حدت دور نہیں ہو سکا تو اب کیسے ہو گا مگر کہیں کہ چہرہ دھلنے سے حدت دور ہو ہے، اسی لئے ہم یہ کہیں گے کہ چہرہ کا دھلنا ہی رافعِ حدت ہے، پانی سے دفعِ حدت نہیں ہوا، یہ خیال عقلِ جنات اور ہم طبع پر مبنی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ خیال کرے کہ حرکتِ قدرت سے حاصل ہوتی ہے، اور قدرت ارادے سے، اور ارادہ علم سے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب چہرے سے حدت دور ہوا تو ہاتھوں کا حدت بھی اس پانی سے دور ہو گیا جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا، محض صفحہ دھوئے سے دور نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی یہ بات صحیح ہے کہ پانی پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے، اور ہاتھوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شرط مفقود تھی وہ وجود میں آگئی، اور اپنے اثرات کے ساتھ وجود میں آئی۔ قدرت ازلیہ سے تمام مقدرات اسی طرح صادر ہوتے ہیں، حالانکہ قدرت ازلیہ قدیم ہے، اور تمام مقدرات حادث ہیں۔ یہ ایک نئی بحث ہے، اس بحث میں پرس گئے تو یہ ایسا ہو گا جیسے عالم مکاشفات کے دو اڑے پر دستک دے رہے ہیں، اس لئے یہ بحث ہم نہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف فاعلِ توحید کے حقائق بیان کرنا ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ فاعلِ حقیقی صرف ایک ذات ہے، وہی خوف کے قائل ہے، اور وہی رجاہ کا اہل ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس عنوان کے تحت ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ توحید کے ناقد اور کنارِ سمندروں میں سے بھی تیسری قسم کے سمندروں کا ایک معمولی قطف ہے، توحید کے مکمل بیان کے لئے تو عرض بھی کافی نہ ہو گی۔ توحید کے مضامین اور حقائق بیان کرنا ایسا ہے جیسے سمندر سے قطفِ قنارہ کر کے پانی لیا جائے، ظاہر ہے مریں ختم ہو جائیں گی، لیکن سمندر اپنی جگہ باقی رہے گا۔ یہ تمام سمندر کو کھڑا اللہ، اللہ میں سمجھو ہیں، زبان پر یہ لکھ، انتہائی ہلکا ہے، کعب کے اعتقاد کے لئے سہل ہے، لیکن طالع اور یمن ہی جانتے ہیں کہ اس ایک کلمے میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں۔

اللہ اور بندہ دونوں فاعل ہیں ہم نے سابق میں یہ لکھا ہے کہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قائل نہیں ہے، اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تم صرف اللہ کے لئے قابلیت ثابت کرتے ہو، اور دوسری طرف شرع سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ بھی قائل ہے۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ لیکن اگر بندہ قائل ہو گا تو اللہ تعالیٰ کیسے قائل ہو گا؟ اور اگر اللہ کو قائل کہے تو بندہ قائل کیسے قرار پائے گا۔ اور اگر دونوں قائل ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل کے دو قائل ہوں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قائل کے ایک ہی معنی لئے جائیں تو یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فعل کے دو قائل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر قائل کے دو معنی ہوں، اور لفظ میں اجمال ہو، یہاں تک کہ اس کا اطلاق دونوں معنوں پر ہو سکا ہے، تو اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی۔ چنانچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حاکم نے فلاں شخص کو قتل کر ڈالا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلدانے فلاں شخص کو قتل کر ڈالا۔ یہاں حاکم ایک اعتبار سے قائل ہے، اور جلدانے دوسرے اعتبار سے۔ اسی طرح بندہ اپنے فعل کا ایک اعتبار سے قائل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فعل کا دوسرے اعتبار سے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل کا موجود اور مخرج ہے، اور بندے کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت پیدا فرمائی، اس سے پہلے ارادہ پیدا فرمایا اور ارادہ سے پہلے علم پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ قدرت ارادہ اور حرکت کا ارتباط قدرت سے ایسا ہے جیسے شرط کا ارتباط شرط سے ہوتا ہے، اور قدرت اعلیٰ سے ایسا ہے جیسے معلل کا ارتباط علل سے اور موجد کا ارتباط اس چیز سے ہوتا ہے جسے اس نے ایجاد کیا ہو۔ قدرت کے ساتھ ارتباط ہونے کی صورت میں عمل قدرت کو بھی قائل کہہ دیا جاتا ہے، خواہ وہ ارتباط کسی بھی طرح کا ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا امثال میں حاکم اور جلدانے دونوں کی طرف قتل کی نسبت کی گئی ہے، یہیں کہ قتل

دلوں کی قدرت سے مرتبط ہے، اگرچہ یہ ارتباط ایسا نہیں ہے، مگر فضل دلوں کا کمالات ہے، اسی طرح کا ارتباط مقصودرات کا دو قدرتوں سے ہوتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض افعال کو بھی فرشتوں کی طرف اور کبھی بندوں کی طرف اور کبھی خود اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، چنانچہ موت کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا :-

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ (پ ۲۱ آیت ۸)

کہ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے۔

ایک جگہ اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے :-

اَللّٰهُ يَتَوَفَّيْكَ اَلْاَنفُسَ حَيِّسٍ مَّوْتَهَا۔ (پ ۲۳ آیت ۴۲)

اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔

ایک جگہ کاشفکاری کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا :-

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَہ (پ ۲۵ آیت ۳)

اچھا بھرا یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو۔

دوسری جگہ اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے :-

اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَعَيْنًا۔ (پ ۳۰ آیت ۲۸)

ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو چھلکا پھر ہم نے اس میں فلفل اور انکور اگائے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

فَاَرْسَلْنَا الْاَنبِيَاۡرُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ (پ ۲۵ آیت ۱۷)

ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا :-

فَنفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا۔ (پ ۱۷ آیت ۹)

پھر ہم نے ان میں روح پھونک دی۔

حالانکہ پھونکنے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

فَاِذَا فَرَغْتَ اِنَّا هَاۡنَا بَشَرًا فَنَزَّلْنَا نَزْلًا۔ (پ ۲۹ آیت ۱۸)

تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے۔

مفسرین نے اس کے یہ معنی لکھے ہیں کہ جب جبرئیل تم پر قرآن کریم پڑھیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

فَاَنبَلُوْهُمْ بِعَبَادِہِہُمُ اللَّعْمٰی اِنۡ یَّذِکُمۡ۔ (پ ۲۰ آیت ۴۳)

ان سے لڑو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے بائعوں سے لڑا دے گا۔

اس آیت میں قل کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے، اور خطاب دینے کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ تعجب

کیا ہے میں قل ہی تو ہے، یہاں کہ ایک آیت میں اس کی صراحت کی گئی ہے :-

فَلَمۡ نَقْتُلُوْهُمْ وَلَکِنۡ اَللّٰهُمۡ عَلٰیہُمۡ۔ (پ ۲۹ آیت ۱۷)

سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

وَمَنْ مَنَعَتْ ذَاتُ مَنِّهِ نَفْسَهُ لِكُلِّ الْفَرَسِ مَلًى - (پ ۲۹۹ آیت ۱۷)

اور آپ نے (ظاکر کی تعلیم) میں بھیجی جس وقت آپ نے بھیجی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔

اس آیت میں بظاہر اہل اور اہانت کا اجماع ہے مگر حقیقت میں اہل اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قائل ہو اور اہانت اس لحاظ سے کہ بدوہ قائل ہو، لیکن کہ یہ دونوں دو مختلف امر ہیں۔ اس لحاظ میں کہ قرآنی آیات یہ ہیں :-

الَّذِي عَلَّمَهُ الْقَلَمَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - (پ ۲۹۹ آیت ۴-۵)

جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔

أَلَمْ نَخْنِمْ عَلَى الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْبَيِّنَاتِ - (پ ۲۹۹ آیت ۱-۳)

رہن نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اس کو گواہی سکھائی۔

نَعَّمْنَا عَلَيْهِ نَبَاتٍ - (پ ۲۹۹ آیت ۱۸)

پھر اس کا جان کر انا بھی ہمارے دے ہے۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَ تَأْمَنُونَ الْخَلْقُونَ - (پ ۲۹۹ آیت ۵۹)

اجما پھر یہ بتاؤ کہ تم جو (مورتوں کے ذمہ میں) مٹی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔

ارحام کے فرشتوں کے حلق سر کا وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحم میں جاتے ہیں اور نطفے کو ہاتھ میں لے کر جسم کی صورت ڈھالتے ہیں اور ہادی تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، واللہ! اسے موعنا بھیجا، عورت، فیما بینا بھیجا، یا سیدہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی مرضی سے آقا، فرمایا ہے اور فرشتے اس نطفے کو اسی طرح وصال دیتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے (طاری و مسلم۔ ابن مسعود) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتہ صورت بنا کر اس میں روح پھونک دیتا ہے سعادت کے ساتھ یا شقاوت کے ساتھ۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس فرشتے کا نام روح ہے وہ جموں میں روح والا ہے، وہ اپنے خاص انداز میں سامنے لگتا ہے اور اس کا ہر سانس روح تن کر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اسی لئے اس فرشتے کا نام روح رکھا گیا ہے۔ ان بزرگ نے اس فرشتے کے حلق جو جگہ ارشاد فرمایا ہے وہ درست ہے اور بعض ارباب قلوب نے اپنی بصیرت کے آنکھ میں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، مگر ان کا یہ کہنا کہ اس فرشتے کا نام روح ہے نقلی ثبوت کا محتاج ہے، کسی نقلی دلیل کے بغیر اسے روح کہہ دینا صرف قیاس آرائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اپنی نشانیں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا :-

أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَهْلًا عَالِي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ - (پ ۲۹۹ آیت ۵۳)

کیا آپ کے رب کی بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔

ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا :-

شَهِدَ الْمَلَكُ الْإِسْمَ - (پ ۲۹۹ آیت ۱۸)

گو اے ہادی اللہ تعالیٰ نے اس کی بجواس ذات کے کوئی معبود نہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنی دلیل قرار دیا ہے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ استدلال کے بے شمار طریقے ہیں اور مختلف انداز ہیں۔ چنانچہ بہت سے عالمانہ اور اللہ تعالیٰ کو معبودات کے مشاہدے سے پہنچاتے ہیں اور بہت سے تمام معبودات کو اللہ تعالیٰ کے درپے پہنچاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اس کی ذات سے پہچانا، اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اسے ہرگز نہ پہچانتا، اس آیت میں یہی مراد ہے اَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَهْلًا عَالِي كُلِّ شَيْءٍ

شعبہ ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ میں مارتے والا ہوں میں زندہ کرنے والا ہوں دوسری طرف موت و حیات کو دو فرشتوں کے سپرد فرمایا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں معویٰ ہے کہ موت و حیات کے دو فرشتوں نے آپس میں مناظرہ کیا 'موت کے فرشتے نے کہا کہ میں زندوں کو مارتا ہوں اور زندگی کے فرشتے نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں (گویا یہ دونوں فرشتے بطور غرپا اپنے اعمال بیان کر رہے تھے) اللہ تعالیٰ نے وحی فانی فرمائی کہ تم دونوں اپنے اپنے کام میں مشغول رہو اور جس کام کے لئے میں نے تمہیں مقرر کیا ہے وہ کہتے رہو 'موت اور زندگی دیتے والا میں ہوں نہ میرے سوا کوئی مارتا ہے اور نہ کوئی جلاتا ہے (۱) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فعل کا استعمال کلی طرح سے ہوتا ہے اگر کمرائی سے دیکھا جائے تو ان علق استعمال میں کوئی تاقص نہیں ہے ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مجبور حمایت کرتے ہوئے فرمایا نہ

حُذْنَهَا وَلَوْلَمْ تَنَازِلْهَا لَأَنفَكَنَّكَ (طبرانی - ابن من)

اسے لے لو اگر تم اس کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس آتی۔

اس روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کو مجبور اور انسان دونوں کی طرف منسوب فرمایا ہے حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح انسان مجبور کے پاس آتا ہے اس طرح مجبور اس کے پاس نہیں آتی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی صحابی نے توبہ کے دوران یہ الفاظ کہے اَنُوبَ لِيَالِي اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں نہ کہ مجھ کی طرف) یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے حق کو صاحب حق بننے کے لئے جان لیا (۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تمام امور کی رضاقت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا وہ حقیقی ہے اس نے حق اور حقیقت کی معرفت حاصل کر لی ہے اور جو غیر کی طرف کرتا ہے وہ اپنے کام میں مجاز اور استعارہ استعمال کرتے والا ہے اس اشغال کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس طرح حقیقت کی وجہ ہوتی ہے لفظ قائل لغویں نے ایجاد اور اختراع کرنے والے کے لئے وضع کیا ہے لیکن کہیں کہ اس نے یہ خیال کیا کہ انسان بھی اپنی قدرت سے مخیر اور موجد ہے اس لئے اسے بھی اپنی حرکت اور اپنے فعل کا قائل کہہ دیا اور اس کے معنی کو حقیقی معنی پر محمول کر بیٹھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اس فعل کو خدا کی طرف مجازاً منسوب کیا جاتا ہے جیسے حاکم کی طرف فعل کی نسبت مجازاً کی جاتی ہے اور مجاہد کی طرف حقیقت میں۔ مگر اربابِ قلوب نے معاملہ اس کے بالکل برخلاف دیکھا اور واضحین لغت سے کہا کہ تم نے لفظ قائل مخیر سے لئے وضع کیا ہے اور قائل صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک قائل حقیقی کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں اور دوسرے پر اس کا اطلاق مجاز کے طور پر ہے اور اس کے حقیقی معنی کسی مہل کی زبان سے قہراً یا اتفاقاً ہو گئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین و تصدیق فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شاعروں نے جو کچھ کہا ہے اس میں بہ حد کمال شاعرانہ لہجہ کا یہ قول ہے۔

اَلَا كُنْتُ شَفَعِي مَا خَلَقَ اللّٰهُ بَايِلًا وَكُنْتُ نَعِيْمًا لَا مَخَالَفَةَ لِّلْاِيْلِ

(جان لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت لامحالہ داخل ہونے والی ہے)

یعنی جس چیز کو اپنی ذات سے قیام نہیں ہے بلکہ دوسرے کے ساتھ قائم ہے وہ اپنی ذات سے باطل ہے اس کی حقیقت اور حقیقت فیرے ہے خود اس سے نہیں ہے بلکہ حقیقت کا زیادہ حقدار حق تعالیٰ ہے اس کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہو یا تمام چیزیں اسی کی قدرت سے قائم ہیں وہی حق ہے باقی تمام چیزیں باطل ہیں۔ حضرت سبیل

فرماتے ہیں اے مسکین! اللہ تعالیٰ موجود تھا اور تو موجود نہیں تھا اور وہ باقی رہے گا اور وہ باقی نہیں رہے گا اب جب کہ تو ہو گیا تو یہ کئے لگے ہیں میں اتنا ہی بھی ویسا ہی ہو جا جیسا کہ میں تھا اس لئے کہ تو آج بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا یعنی نہ تیرا پہلے کوئی وجود تھا اور نہ حقیقت میں آج ہے۔

ثواب و عقاب چہ معنی وارد؟ اس پوری تنگی کے بعد یقیناً یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر بعد اس قدر مجبور رہے کہ ہم اس کے جس عمل کو اختیار سمجھتے ہیں وہ بھی جبر ہے تو پھر اس عذاب اور ثواب کے کیا معنی ہیں جو بدوں کے ان گناہوں پر یا اعمال خیر پر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ غیظ و رضا کے کیا معنی ہیں کی اللہ تعالیٰ خودی اپنے فعل پر ناراض اور خود اپنے فعل سے راضی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم کتاب الفکر میں پوری وضاحت سے لکھ چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لیا جائے اب یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ یہ وہ مقدار توحید جو ہم نے بطور رمز بیان کی ہے اور جس سے توکل کا حال پیدا ہوتا ہے اور یہ توحید رحمت و حکمت پر ایمان کے بغیر عمل نہیں ہوتی اس لئے کہ توحید سے یہ لازم آتا ہے کہ سبب الاسباب پر نظر ہو اور وسعت رحمت پر ایمان کا حاصل یہ ہے کہ سبب الاسباب پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ توکل کا حال اسی وقت مکمل ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ صفحات میں اس کا بیان ہو گا جب توکل پر متوکل کا پورا پورا اعتماد ہوتا ہے اور اس کا دل وکیل کی شفقت اور مہربان پر پورے طور پر مطمئن ہوتا ہے ایمان کی یہ قسم بھی انتہائی اعلا ہے اور اس میں اہل کشف کے طریقے کی حکایت بہت زیادہ تفصیل طلب ہے اس لئے ہم اس کا حاصل بیان کئے دیتے ہیں تاکہ طالبان توکل اس مقام کا اس طرح اعتقاد کر سکیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔

متوکل کا وکیل پر اعتماد کامل اور وہ یہ ہے کہ پورے پورے یقین کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو سب سے زیادہ عظیم شخص کے برابر مصل اور سب سے بڑے عالم کے برابر علم عطا کرے اور انہیں اس قدر علم سے نوازا جائے ان کے نفوس برداشت کر سکیں اور انہیں اس قدر حکمت عطا کرے جس کی کوئی انتہاء نہ ہو تو پھر جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی ان کے علم، عقل اور حکمت میں بھی اسی قدر اضافہ فرماتا پھر ان امور کے عواقب مشکف فرماتا انہیں ملکوت کے اسرار سے آگاہ کرتا اور مخلوقات کے عقلی پہلوؤں اور لطیف دقائق سے واقف فرماتا یہاں تک کہ وہ خیر و شر اور نفع و ضرر سے آگاہ ہو جاتے پھر ان سے ارشاد فرماتا کہ وہ ان علوم و حکم کے ذریعے جو انہیں عطا کئے گئے ہیں ملک و ملکوت کا نظام چلائیں اور وہ تمام لوگ اپنے باہمی تعاون اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اس عالم کا نظام سنبھالنے والے اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کی مدد کو بھی نہ پہنچتے جو اس نے دنیا و آخرت میں ہمارا رکھی ہے اور اس نظام میں نہ ایک چمچہ کر کے برابر کی کیا ہے اور نہ ایک ذرہ کے برابر زیادتی کیا ہے نہ مریض کا مرض دور کرتے نہ عیب دار کا عیب زائل کیا ہے نہ فقیر کا فقر ختم کیا ہے اور نہ معصیت ذرہ کو راحت پہنچاتے نہ کسی کی صحت زائل کرتے نہ کسی مالدار کو محنت دہانتے نہ کسی شخص سے اللہ کی نعمتیں سلب کیا ہے نہ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ایک نقطے کی گنجائش بھی نہ پاتے اگرچہ وہ اس پورے نظام میں عیب یا نقص یا فرق تلاش کرنے کے لئے اپنی تمام عمریں اپنے تمام علوم اور اپنے تمام تجربے ضائع کر دیتے آخر میں اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدوں میں رزق، عمر، خوشی، غم، بھڑ، قدرت، ایمان، کفر، طاعت اور معصیت کی جو تقسیم ہمارا رکھی ہے وہ سراسر عدل پر مبنی ہے حق ہے اس میں کوئی ظلم یا نا انصافی نہیں ہے ہر چیز اسی ترتیب پر قائم ہے جس پر اسے ہونا چاہیے تھا اور اسی مقدار کے ساتھ ہے جو اس کے لئے مناسب ہے کسی چیز کا اس سے بڑھ ہونا بھی وہ ہے یا اس سے زیادہ کم ہونا بھی وہ نظر آتی ہے ممکن نہیں ہے اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ کوئی چیز اس سے بڑھ اسلوب میں مل سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود اسے اس اسلوب میں

پیدا نہیں فرمایا تو یہ ممکن ہے، جو نہیں ہے، ظلم ہے عدل نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہ تھی تو اس سے مجر لازم آتا ہے، اور معبود عاجز نہیں ہوتا۔

اصل میں غرور ضرور دنیا کے لئے نقصان یا عیب ہیں، مگر آخرت میں باعث فضیلت ہیں، اسی طرح آخرت میں اگر کوئی چیز کسی کے لئے نقصان ہے تو دوسرے کے لئے باعث راحت ہے، مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رات پیدا نہ فرماتا تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی، اور مرض نہ ہوتا تو تندرست لوگ صحت کی لذت سے کیسے ہم کنار ہوتے، اگر روزِ نہ ہوتی تو توجہ والے اس نعمت کی قدر کماں کرتے جو انہیں عطا ہوئی ہے، جس طرح انسانوں کی ہا و تحفظ کے لئے جانوروں کا خون بہانا ظلم نہیں ہے، بلکہ کامل کو ناقص پر ترجیح دینا عدل ہے، اسی طرح اہل جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لئے اہل نفاق کو عذاب دینا اور کافروں کو مومنوں کا فدیہ بنانا بھی عدل ہے، اگر ناقص نہ ہوتا تو کامل کی معرفت کیسے ہوتی، اسی طرح اگر باہم نہ پیدا کئے جاتے تو انسان کے شرف کا انکار کیسے ہوتا، کمال اور نقص ایک دوسرے کی نسبت سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ہودو کرم اور حکمت و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ کامل اور ناقص دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی جائیں بعض اوقات آدمی کے جسم کے تحفظ کے لئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی ناقص کو کامل پر قربان کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ذی ہوش اسے ظلم نہیں کہتا۔ یہی حال دنیا و آخرت میں مخلوق کے درمیان تفاوت کا ہے، یہ فرق ہر حال عدل ہے، ظلم نہیں ہے، حق ہے مکمل نہیں ہے۔

یہ بیان بھی نہایت مستم بالشان ہے، انتہائی وسیع ہے، اور ایک ایسا ناپید انکار سمندر ہے جس کی موجیں مضطرب ہیں، یہ سمندر بھی توحید کے سمندر سے کم نہیں ہے، بہت سے کم محض، ہم فہم اور ندوان لوگ اس کی لمبوں میں ایسے الجھے کہ ناموشان کھو بیٹھے، وہ اس سمندر میں اترنے سے پہلے یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کی موجیں انتہائی سرکش ہیں، یہ بات صرف اہل عقل ہی سمجھ سکتے تھے۔ اس سمندر کے اس طرف تقدیر کے راز ہیں، جن کے سلسلے میں اکثر لوگ پریشان ہیں، صرف اہل کشف ان پر مطلع ہیں، لیکن انہیں افشائے راز سے منع کر دیا گیا ہے۔

حاصل مشکوٰۃ ہے کہ خیر و شر دونوں کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے، اور جن چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہر حال میں واقع ہوتی ہیں انہیں روکا نہیں جاسکتا۔ تقدیر ایک ان مٹ نہیں سکتا، اور ایک ابدی تحریر ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں واقع ہوں گی یا ہو چکی ہیں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی سب کی تحریر کی قید میں ہیں، ہر چیز اپنی مدت حید پر واقع ہوگی، ہر واقعہ اپنی مدت کا شہر ہے، جو چیز تجھے پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، خواہ اس کی راہ میں رکاوٹیں کھلیں نہ کھڑے کر دی جائیں، اور جو چیز تجھے ملنے والی نہیں ہے وہ کسی حال میں نہیں ملے گی، خواہ تو اس کے لئے جتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کرے۔

دوسرا باب

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْمَلْ

تَوَكَّلْ كَاَحَالٍ ہم نے کتاب التوکل کی ابتدا میں یہ بات بیان کی ہے کہ توکل کا مقام ظلم، حال اور عمل سے ترتیب پاتا ہے، ان میں سے علم کا ذکر ہو چکا ہے، اب حال کا حال بیٹے جو واقع میں توکل ہے، علم اس کی اصل ہے اور عمل اس کا ثمر ہے۔

توکل کی تعریف میں لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، اس سلسلے میں ان کے اقوال پڑھنے تک حد تک مختلف بھی ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے فکر کا حال لکھا ہے، اور اسی کو توکل کی تعریف قرار دیا ہے، ان ایوب میں صوفیاء کی یہی عادت

ہی ہے۔ ہم یہ اقوال نقل کر کے ٹھٹھکو کو طبل نہیں دینا چاہتے اس لئے صرف امر واقعہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

توکل کی حقیقت جانتا چاہیے کہ توکل وکالت سے مشتق ہے، سمجھتے ہیں وکیل امر مالی فلاں یعنی اس نے اپنا کام فلاں شخص کے سپرد کیا، اور اس معاملے میں اس پر احماد کیا، جس کے سپرد کام کیا جاتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں، اور جو کام سپرد کرنا ہے اس کو مؤکل اور مؤکل کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں شرط یہ ہے کہ مؤکل کو وکیل پر پورا اطمینان اور اس کا پورا اعتقاد ہو، اور اسے عاجز نہ سمجھتا ہو۔ گویا توکل میں وکیل پر قطعی احماد ضروری ہے۔ دنیاوی شخصیات میں عام طور پر جو کلام مقرر کئے جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہی شرط ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی جھوٹا الزام عائد کرے یا زبردستی تمہاری کوئی چیز بھٹالے تو تم اس کے فریب اور ظلم کے آڑے والے کے لئے اپنا وکیل مقرر کرتے ہو، یہ وکیل قاضی کی عدالت میں تمہاری زبان بٹاتا ہے، اور تمہیں مدعا علیہ کے ظلم و فریب سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اس وقت تک اپنے وکیل پر احماد کرنے والے اور اس کی وکالت پر مطمئن نہیں کھڑاؤ گے جب تک کہ اس کے سلسلے میں چار امور کا اعتقاد نہیں کرو گے ایک اعلان دہے کہ ہدایت، دوم قدرت، سوم انتہائی درجہ کی فصاحت، اور چہارم تمام شفقت و رحمت۔ ہدایت اس لئے ضروری ہے تاکہ فریب کے مواقع سے آگاہ رہے، یہاں تک کہ وہ باریک خبط بھی اس کی نظر میں آجائیں جو عام طور پر نگاہوں سے اوچل ہوئے ہیں، قدرت اور قوت اس لئے ضروری ہے تاکہ پوری جرأت کے ساتھ حق بات کا اعلان کر سکے اور اس سلسلے میں کسی مدانت سے کام نہ لے، نہ کسی سے ڈرے، نہ کسی سے شرم کرے، اور نہ بڑھوں سے کام لے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو فریق خانی کے فریب کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے لیکن وہ خوف بڑھوں، حیا یا کسی اور سبب سے اس کا اظہار نہیں کر پاتا، اور حق کے اعلان میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ فصاحت اس لئے ضروری ہے کہ اس سے اپنی بات مؤثر انداز میں بیان کی جاسکتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قدرت ہی ہے، اگرچہ اس کا تعلق زبان سے ہے، فصاحت کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات اس طرح بیان کر سکتا ہے کہ سامع حاشا ہو، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص فریق مخالف کے فریب سے آگاہ ہو کر اس کے فریب کا پردہ چاک کر سکے، اور حق بات اس اسلوب سے کر سکے کہ سننے والا قائل ہو جائے، شفقت اس لئے ضروری ہے کہ وکیل اپنے مؤکل کے حق میں پوری پوری کوشش کر سکے، اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے، کیوں کہ صرف موافق فریب سے آگاہ ہونا، اظہار حق پر قادر ہونا اور فصاحت و بلاغت کے ہر ہر بکیرے مقدمے کی کامیابی کے لئے کافی نہیں ہے، جب تک وکیل کو اپنے مؤکل کی ذات اور حالات سے انتہائی دل چسپی نہ ہو، اور اس کے معاملات کو اپنے معاملات نہ سمجھے، اگر مفہد صرف حصول زر ہے تو اسے یہ پروا نہیں ہو گی کہ اس کا مؤکل حق پا تا ہے یا نہایت اظہار ہے یا اس کا حق ملتا ہے یا اپنا حق گھوتا ہے۔

اگر مؤکل کو ان چاروں میں سے ایک امر میں بھی خلص ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وکیل اس امر میں کمزور ہے، یا فریق خانی ان چاروں امور میں اس کے وکیل سے آگے ہے تو اسے اپنے وکیل پر ابھی طرح اطمینان نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر وقت دل میں تردد رہے گا، اور یہ کوشش کرے گا کہ کس طرح اس کے وکیل کا یہ عیب دور ہو جائے، اور فریق خانی کا تعلق باقی نہ رہے۔ مؤکل کو ان چاروں امور میں اپنے وکیل کا جس قدر اعتقاد ہو گا، اسی قدر اس کے دل میں احماد اور اطمینان ہو گا۔ جہاں تک لوگوں کے اعتقادات اور فتنن کا تعلق ہے وہ قوت و ضعف میں یکساں نہیں رہتے، بلکہ ان میں ناقابل بیان تفاوت رہتا ہے، اسی لئے اگر متوکلین کے اعتقاد اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے احماد اور طمانیت میں بھی تفاوت ہو تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنے وکیل پر ذرا احماد نہ ہو، اور کسی کا فتنن اس درجے کو پہنچ جائے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ضعف باقی نہ رہے۔ مثلاً اگر مؤکل کا وکیل اس کا باپ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے لئے ذخیرہ کرنے میں حلال و حرام میں بھی فرقی نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے جو ایسے باپ کی شفقت و محبت میں شبہ کرے گا، اس طرح ان چار امور میں سے ایک امر قطعی ہو جائے گا۔ باقی اور بھی اسی

طرح قطعی ہو سکتے ہیں مثلاً اگر مؤکل کو طویل تمہات کے بعد یا قوت سے من کرے بات معلوم ہو کہ فلاں شخص انتہائی فصیح اللسان خوش بیان اور حق پرست ہے تو وہ اس کی اس خصلت کو قطعی سمجھ کر اسے اپنا دلیل بنا لیتا ہے۔

اگر تم اس مثال کے ذریعے توکل کی حقیقت جان گئے ہو تو اسی پر اللہ تعالیٰ پر توکل کو بھی قیاس کرلو اگر اعتقاد یا کشف کے ذریعے تمہارے دل میں یہ بات راجح ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی قائل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی تم یہ اعتقاد بھی کرلو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال پر اچھی طرح مطلع ہے اور ان کے لئے کافی ہونے پر قادر ہے اور اس کی رحمت تمام مخلوقات کو محیط اور آسمان و زمین کے دسے دسے کو شامل اور عام ہے اور یہ اعتقاد بھی رکھو کہ اس کی متناہ قدرت کے بعد کوئی قدرت نہیں اس کے متناہ علم کے بعد کوئی علم نہیں اس کے متناہ رحمت و عنایت کے بعد کوئی رحمت و عنایت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے یہ پختہ خیالات اور اعتقادات ہیں تو تم اس پر یقیناً توکل کر گئے اور ہر حال میں اسی کی طرف توجہ کرتے رہو گے نہ غیر کی طرف توجہ کر گے نہ اپنی ذات پر اور نہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کر گے اس لئے کہ حول و قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جیسا کہ ہم بار بار یہ اعلان کرتے ہیں۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

نہیں ہے گناہ سے باز رہنے کی طاقت اور عبادت کی قوت مگر اللہ سے۔

اس میں حول سے حرکت مراد ہے اور قوت سے حرکت پر قدرت۔

عدم توکل کے دو سبب اگر کسی شخص کے دل میں توکل کا یہ حال نہ ہو تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں امور میں سے کسی پر اس کا یقین کمزور ہو گا یا اس کے سبب قلب کا ضعف بڑھتی اور پریشان خیالی ہوگی بعض اوقات یقین کمزور نہیں ہوتا لیکن دل پر ادھام غالب ہوتے ہیں اور وہ اس کی طبیعت میں انحراف اور جکی پیدا کرتے ہیں جیسے اگر کوئی شخص شرم کا ماہ ہو اور اس کے سامنے اسے پاخانے سے شبیہ دیدی جائے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور کما نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی صاحب محل انسان سے کہا جائے کہ وہ کسی مرنے کے ساتھ اس کی قبر میں یا اس کے مرنے میں یا اس کے بستر پر لیٹ جائے تو وہ اس کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ مردہ پتھری طرح بے جان اور بے حس ہے اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کسی شخص کو مارنے کے بعد زندہ فرما دے اگرچہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا تب کے ہاتھ میں قلم کو سانپ نہیں بنانا یا کسی بلی کو شیر نہیں بنانا حالانکہ وہ قلم کو سانپ اور بلی کو شیر بنانے پر قدرت رکھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہر صاحب محل کو یہ یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہ اس کے ساتھ اس کے بستر پر یا اس کی قبر میں تیار کر رات گزارنے پر آمادہ نہیں ہے حالانکہ اسے تمام جمادات سے خوف نہیں آتا دراصل یہ بڑی ہی بڑی ہوتے ہیں یہاں تک کہ بڑی ان کے لئے مرض کی صحت اختیار کر لیتی ہے اور وہ تھائی کے تصور سے بھی متوحش ہو جاتے ہیں چہ جائیکہ کسی مردے کے ساتھ تھلا ہوں۔

اطمینان اور یقین حاصل کام یہ ہے کہ کمال توکل کے لئے دل اور یقین دونوں کی قوت ضروری ہے اسی وقت دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے پھر بعض یقین کی قوت کافی نہیں ہے اور نہ وہ تمام باعث اطمینان ہو سکتا ہے جب تک کہ دل میں قوت ہو دراصل دل کا اطمینان ایک الگ چیز ہے اور یقین ایک الگ چیز ہے بعض اوقات آدمی میں یقین ہوتا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہوتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہارکہ ایڑی میں یہ دعا کی کہ اے میرے مرنے کی کیفیت

دکھادی جائے، ہاری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تو من؟ (کیا آپ نے یقین نہیں کیا) حضرت ابراہیم نے جواب میں عرض کیا :-
 بَلَىٰ وَلَٰكِنْ تَبْتَغِيْنَ قَلْبِيْ - (پ ۳۳ آیت ۶۱)
 کیوں نہیں! لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔

مطلب یہ ہے کہ یقین تو ہے، لیکن مشاہدے سے دل کو جو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ میر نہیں ہے، ابتدا میں یقین اطمینان کا باعث نہیں بنتا، لیکن آہستہ آہستہ اس سے نفس مطمئن تشکیل پا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یقین نہیں ہوتا، لیکن اطمینان ہوتا ہے۔ جیسے یہودی اور عیسائی اپنے اپنے مذہب پر مطمئن ہیں حالانکہ اس کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے، صرف ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اپنے مذہب کی یہودی کرتے ہیں، اور ان احکامات سے انحراف کرتے ہیں جو ان کے مذہب کی تشخیص سے متعلق خدا کے پاس سے نازل ہو چکے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بڑی اور جرأت انسانی طبائع میں داخل ہیں اور ان کی موجودگی میں یقین مفید نہیں ہوتا، یہ بھی توکل کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسے ایک سبب یہ ہے کہ مذکورہ بالا چار امور میں سے کسی ایک پر یقین کمزور ہو، جب یقین اور اطمینان کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو جاتا ہے۔
 توراۃ میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے جیسے کسی انسان پر توکل کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بندوں سے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے (ابو نعیم۔ عمر فاروقؓ)۔

حالت توکل کے تین درجے گذشتہ صفحات میں توکل کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور توکل کے حال پر روشنی ڈالی گئی ہے، اب ہم اس حال کے درجات بیان کرتے ہیں، یہ تین درجے ہیں، اور حالت توکل کی قوت و ضعف پر مبنی ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو اجماع بیان کیا گیا ہے کہ بندہ کا توکل اپنے مولیٰ پر ایسا ہو جیسے متوکل کا اپنے وکیل پر ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ جو اس سے اعلیٰ ہے کہ متوکل کا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو جانتا پہچانتا ہے، نہ اس کے سوا کسی سے فریاد کرتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی پر اعتماد کرتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے بدن سے لپٹ جاتا ہے، وہ مارتی بھی ہے تو اسی کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کوئی تکلیف وہ واقف نہیں آتا ہے تو زمان پر سب سے پہلے ماں ہی گناہ آتا ہے، اور سب سے پہلے اسی کا خیال دل میں آتا ہے، ماں کی گودی اس کا گھرانہ ہے، بچے کو ماں کی کفالت، کفایت اور شفقت پر جو اعتماد اور یقین ہوتا ہے وہ اور اک سے خالی نہیں ہوتا، جس قدر اسے قہر ہوتی ہے اسی قدر وہ اور اک کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ماں پر اعتماد اور یقین بچے کی فطرت بن چکی ہے، لیکن اگر اس سے اس کی عادت اور فطرت کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی تفصیل ذہن میں حاضر کر سکتا ہے، جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا، اور اس کی نظر صرف اسی کے کرم پر ہوگی، اور اس کی عطا و بخشش پر اعتماد رکھتا ہو گا وہ اس سے اسی طرح عشق کرے گا جس طرح بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، حقیقت میں یہی شخص متوکل ہو گا، بچہ بھی اپنی ماں پر متوکل ہوتا ہے۔ اس درجے اور سابقہ درجے میں فرق یہ ہے کہ اس درجے والا اس حد تک توکل پر عمل پیرا ہے کہ توکل میں فنا ہو کر رہ گیا ہے، وہ توکل اور اس کی حقیقت کی طرف تعلق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس ذات کی طرف تعلق رہتا ہے جس پر توکل کیا جاتا ہے، اس کے سوا اس کے دل میں کسی کی مغبائش نہیں ہوتی، جب کہ پہلے درجے والا شخص تعلق توکل کرتا ہے، یہ شخص کب سے متوکل ہے جب کہ پہلا شخص فطرۃً متوکل ہے، یہ شخص اپنے توکل سے فنا نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے دل میں توکل کی طرف التفات اور اس کا شعور ہوتا ہے، اور یہ امر محض متوکل علیہ کی ذات پر نظر کرنے سے مانع ہے، حضرت سہیل ستیریؒ نے اپنے قول میں اسی درجے کی

طرف اشارہ فرمایا ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ توکل کا ادنیٰ درجہ کیا ہے انہوں نے فرمایا آرزو ترک کرنا مسائل نے دریافت کیا اور اوسط درجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اختیار ترک کرنا یہ دوسرے درجے کی طرف اشارہ تھا، مسائل نے پھر پچھا کہ اعلا درجہ کیا ہے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور فرمایا اسے وہی جانتا ہے جو اوسط درجے پر ہے۔

توکل کا تیسرا درجہ جو سب سے اعلا ہے یہ ہے کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جیسے مرودہ حمل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو مرودہ تصور کر لے جسے قدرت ازلہ سے تحریک ملتی ہے جس طرح حمل دینے والے کا ہاتھ موبے کو حرکت دیتا ہے، اس متوکل کو اس امر کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ حرکت، قدرت، ارادہ، علم اور تمام صفات کا سرچشمہ صرف ایک ذات ہے۔ اور یہ کہ ہر چیز پیدا ہوتی ہے، یہ شخص اس انتظار میں رہتا ہے کہ نہ جائے کیا پیش آئے والا ہے، ایسا شخص اس بچے سے مختلف ہے جو اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کا دامن پکڑ کر کھینچتا ہے، اور اس سے فریاد کرتا ہے، جب کہ یہ شخص اس بچے کی طرح ہے جسے یہ آس ہو کہ اسے اس کی ماں خود محفوظ لے گی، اور اگر وہ اس کا دامن نہ تھے اسے گائب بھی وہ اسے گود میں اٹھالے گی، اور اگر دودھ نہ مانگے گا تو ماں خود پھل کر کے اسے دودھ پلا دے گی، توکل کے اس درجے کا تقاضا یہ ہے کہ متوکل اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی قوت پر اعتماد کر کے اپنے لئے کوئی سوال نہ کرے، اور یقین رکھے کہ وہ مانگے بغیر ہی عطا کرنے والا ہے، بلکہ جو چیز مانگی جاتی ہے وہ بلا مانگے اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چنانچہ اس نے پہلے ہی سے ہمارے یقین بلا طلب اور بلا استحقاق عطا کر رکھی ہیں۔ یہ آخری اور انتہائی درجے کا تقاضا ہے، جبکہ دوسرے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے دست سوال پھیلائے سے باز رہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کے ان اعلا احوال اور درجات کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان احوال کا وجود ناممکن اور محال نہیں ہے، البتہ انتہائی نادر اور کم یاب ضرور ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے درجے کو تو مقنی ہی کہا جائے تو بہتر ہے، البتہ پہلا درجہ امکان سے زیادہ قریب ہے، دوسرا اور تیسرا درجہ اگر پایا بھی جائے تو اس کا پائی رہنا انتہائی دشوار ہے۔ بلکہ تیسرے درجے کا حال وجود میں ایسا ہے جیسے چہرے پر خوف سے پیدا ہونے والی زردی کہ کھ بھر کے لئے پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، دل کا اپنی حرکت اور قدرت سے کشادہ رہنا ایک طبعی امر ہے، اور منہما سکونا ایک عارضی امر ہے، اسی طرح جسم کے تمام اطراف میں خون کا گردش کرنا ایک طبعی معاملہ ہے، اور اس کا ٹھہر جانا ایک عارضی معاملہ ہے، خوف کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ظاہری جلد سے خون باطن میں سمٹ جائے، یہاں تک کہ وہ سرفی جو جلد کے مہین پر دے سے بھٹکتی ہے ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ زردی آجائے، یہ صورت ہمیشہ یا دیر تک برقرار نہیں رہتی، بلکہ لحاقی اور دلفی ہوتی ہے، جیسے ہی انسان کے ذہن سے خوف کے اثرات کا ازالہ ہوتا ہے زردی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ حسب سابق سرفی آجاتی ہے۔ اسی طرح یہ امر بھی عارضی ہے کہ دل اپنی حرکت و قدرت سے سمٹ جائے، اور کبھی اسباب کی طرف التفات نہ کرے۔ دوسرے درجے کا دوام ایسا ہے جیسے بخار زدہ کے جسم پر چھا جانے والی زردی، یہ زردی دو چار روز زبرد قرار دہ جاتی ہے، زیادہ دن باقی نہیں رہتی، اور پہلے درجے کا دوام اس بیمار کی زردی کی طرح ہے، جس کا مرض پرانا ہو گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مرض ہمیشہ برقرار رہے اور یہ بھی ناممکن نہیں کہ مرض ختم ہو جائے۔

احوال توکل میں مدبر، اور اسباب ظاہر سے تعلق یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان احوال میں بندہ کا تعلق تدبیر اور اسباب ظاہری سے باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیسرے درجے میں تدبیر بالکل نہیں رہتی، جب تک یہ حالت برقرار رہتی ہے اس کی حالت دیوانوں کی سی رہتی ہے، دوسرے مقام میں بھی بظاہر کوئی تدبیر نہیں ہوتی، البتہ بندہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اور اس کے سامنے اپنی احتیاج رکھتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں سے صرف لپٹنے و فیو کی تدبیر کرتا ہے،

پہلے درجے میں اصل تدبیر اور اختیار باقی رہتا ہے، البتہ بعض تدبیرات کی اجازت میں روٹی جیسے متوکل مقدمات میں اپنے متوکل پر اعتماد کرتے ہوئے وہ تدبیر میں کرنا جو غیر متوکل سے متعلق ہوں۔ لیکن اس قدر سے گریز بھی نہیں کرنا جو متوکل مقرر کرے، یا اس کے تجربے اور عادت کی روشنی میں معلوم ہوئی ہے۔ مثلاً اگر متوکل یہ کہے کہ میں جبری وکالت اسی وقت کروں گا جب تو مقدمہ کی سماعت کے وقت عدالت میں موجود رہے گا، چنانچہ متوکل حاضر رہنے کی تدبیر کرتا ہے، اس طرح کی تدبیریں عمل کرنے کو وکالت کے خلاف نہیں کہا جاسکتا، یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ متوکل اپنے متوکل سے منحرف ہے، اور اعتماد رجعت میں مصلحت و عزت پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ تمام توکل کے لئے ضروری ہے کہ متوکل نے جو راہ اس کے لئے چھین کر دی ہے اس پر چلے، اگر بالفرض اسے اپنے متوکل پر توکل اور اعتماد نہ ہوتا تو اس کے کہنے سے عدالت میں کیوں حاضر ہوتا۔ وکیل کی سادہ عادتیں بھی رہنا ہوتی ہیں، اور ان سے بھی متوکل کو ہدایات ملتی ہیں جن پر عمل کرنا مقدمہ کی کامیابی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر متوکل کو یہ معلوم ہو کہ میرا وکیل دستاویز کے بغیر مقدمہ نہیں لڑتا۔ اس صورت میں توکل کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ اپنے وکیل کی عادت کے مطابق دستاویز تیار کرے، اور اس طرح اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں وکیل کے کہنے پر حاضر ہونا اور دوسری صورت میں وکیل کی عادت کے مطابق دستاویز تیار کر کے بلے جانا تدبیر میں داخل ہے، اگر ان میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو یہ امر توکل میں نقصان کا باعث ہوگا۔

بعض اوقات وکیل کے کہنے پر حاضر ہونے اور اس کی عادت کے ہیں نظر دستاویز ساتھ رکھنے، اور اس کی بحث پر دھیان دینے سے متوکل دوسرے اور تیسرے مقام تک بھی پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ پیشی کے وقت حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اپنی حرکت اور قوت پر اعتماد باقی نہیں رہتا، بلکہ حرکت و قدرت ہی باقی نہیں رہتی، ہاں یہ بات یقین میں رہتی ہے کہ میری حرکت و قدرت کی انتہا یہی تھی کہ جو کچھ وکیل نے مجھ سے کہا میں نے اس پر عمل کیا۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ صرف وکیل پر اعتماد اور نفس کا طریقہ بیان باقی نہ رہ گیا ہے یا یہ انتظار باقی نہ رہ گیا ہے کہ عدالت میرے حق میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔

تدابیر خلاف توکل نہیں اس تفصیل سے توکل پر ہونے والے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توکل کے لئے تمام تدابیر ترک کرنا شرط نہیں ہے۔ ویسے یہ بحث الگ ہے کہ کون سے اعمال یا تدابیر توکل کے متناہی ہیں، اور کون سے جائز اور ضروری ہیں، توکل کے اعمال کے باب میں ہم یہ بحث کریں گے۔ یہاں صرف یہ بات واضح کرنی ہے کہ اگر متوکل اپنے وکیل کے کہنے پر عدالت میں حاضر ہو، یا اس کی عادت کے پیش نظر دستاویزات ساتھ لے کر آئے تو یہ امر توکل کے خلاف نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ اگر وکیل نہ ہوتا تو میرا حاضر ہونا اور دستاویزات ساتھ لے کر آنا کسی بھی طرح مفید نہیں تھا، وہ ان دونوں باتوں کو اپنی تدبیر یا اپنی قوت و قدرت سے مؤثر و مفید نہیں سمجھتا، بلکہ اس اعتبار سے مفید سمجھتا ہے کہ وکیل نے ان دونوں کو مقدمہ کے لئے مفید سمجھا ہے۔

اگر وہ مفید نہ سمجھتا تو ہرگز مفید نہ ہوتیں، اس لئے قوت و قدرت جو کچھ ہے وہ صرف وکیل کے لئے ہے، محمد بنیادی وکیل کے لئے یہ جملہ کرنا اچھا نہیں ہے، اور نہ وکیل کے حق میں اس گلے کے معنی پورے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ وکیل کی اس قوت و قدرت کا خالق نہیں ہے، بلکہ انہیں مفید بنانے میں مؤثر ہے، اور اگر وہ مفید نہ بناتا تو کبھی مفید نہ ہوتیں، البتہ ہم یہ جملہ وکیل مطلق خدائے برحق کی شان میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں اس کے معنی مکمل ہوں گے، کیوں کہ قوت و قدرت کا خالق وہی ہے جیسا کہ توحید کے بیان میں یہ بحث گذر چکی ہے، اور اسی نے ان دونوں معنیوں کو مفید اور مؤثر بھی بنایا، اور ان فوائد کے لئے شرط بھی جو ان دونوں کے بعد معرض وجود میں آئے والے ہیں۔

اس منکھ سے کلہا لاحق ولا قوتہ ولا بائد کی صداقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ان الفاظ کی روشنی میں

مذکورہ بالا امور کا مشاہدہ کرے گا اسے بالیقین وہ اجرو ثواب ملے گا جس کا وہ یہ احادیث میں کیا گیا ہے، یہ اجرو ثواب انتہائی عظیم ہے، اور ایسے کسی عمل پر دیا جاسکتا ہے جو مہتمم بالظان ہو، ورنہ محض زبان سے یہ کلمات ادا کرنا اور دل میں سوسرت کے ساتھ ان کا اعتقاد کر لینا اسے عظیم ثواب کا باعث نہیں ہو سکتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثواب اس مشاہدے پر ملتا ہے جس کا بیان توحید میں ہوا۔

یہ ایک کلمہ ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے لفظ و معنی کے ساتھ اس کے ثواب کی نسبت ایسی ہے جیسے ایک کے معنی کو دہرے کے معنی سے نسبت ہے، چنانچہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں صرف دو چیزیں یعنی حول اور قوت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جب کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں تمام چیزوں کی نسبت اسی کی طرف کی گئی ہے، ان دونوں کلموں میں کل اور جزء کا فرق ہے۔ عینہ یہی فرق ان دونوں کے اجرو ثواب میں بھی ہے، ہم نے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ توحید کے دو چھکے اور دو مغز ہوتے ہیں۔ اس کے لئے اور تمام کلمات کے لئے بھی یہی بات ہے، لیکن عام طور پر لوگ دونوں چھکوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، مغز تک نہیں پہنچ پاتے، حالانکہ اصل مغز ہے، اور احادیث میں اجرو ثواب کا وہ ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو مغز اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِقْرَأْ مِنْ قَلْبِهِ مِثْلَ خَلْقِ صَاوِي حَيْثُ لَمْ يَلْجَأْ حَيْثُ (طبرانی۔ نہ ابن ارقم)

جس شخص نے دل کی سچائی اور خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

بعض روایات میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اخلاص اور صدق کی قید نہیں ہے، وہاں مطلق سے عقیدہ مراد ہے، بعض جگہ مغفرت کو ایمان اور عمل صالح پر موقوف فرمایا ہے، اور بعض جگہ صرف ایمان ہی کو ہمارے مغفرت قرار دیا گیا ہے، ایسے تمام مواقع پر ایمان سے مطلق ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کی قید پر جگہ موجود تصور کی جائے گی (۱)۔ اخلاص اور صدق کی قید اس لئے لگا گئی ہے کہ آخرت محض نہائی محنتوں سے ملنے والی نہیں ہے، نہائی محنتوں کا یہ محض زبان بلا ناول کا اعتقاد بھی ایک محنتوں سے محو نفس کی محنتوں ہے، لیکن صدق و اخلاص زبان اور دل کی محنتوں سے الگ چیز ہے۔ سلطنتِ اخرویہ کے تحت ہر صرف مقررین جملہ افراد ہوں گے، اور مقررین وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص ہو، مرتبے میں ان سے قریب تر اصحابِ یحییٰ ہوں گے، ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے شمارِ اعلیٰ ترین درجات ہیں مگر مقررینِ ظہیرین کا درجہ انہیں نصیب نہ ہو گا، چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مقررین سابقین کا ذکر فرمایا ہے وہاں اس تحت کا بھی ذکر ہے جس پر وہ محنتیں ہوں گے۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ مَّكِينَةٍ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَقَابِلِهِمْ (پ ۲۷، ۲۸، ۲۹)

سوئے کے بادل سے بہتے ہوئے تختوں پر عجب لگائے ہوئے آئے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

اور جہاں اصحابِ یحییٰ کا ذکر فرمایا گیا وہاں اس تحت کا بیان نہیں ہے، البتہ دوسری بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی یہ کہ وہ جنابِ نعیم میں اکل و شرب، کلاخ، میوے، پانی، سایہ، باغات اور حرموں سے لطف اندوز ہوں گے، یہ لذات تو بہائم کو بھی میسر رہتی ہیں، مہلا ان لذات کو جن میں حیوانات بھی شریک ہیں اخروی سلطنت اور قربِ خداوندی کی لذائذِ نعمت سے کیا نسبت۔ اگر یہ لذات کچھ ایسی قابلِ قدر چیز ہوئیں تو بہائم کو نصیب نہ ہوتیں، اور فرشتوں کو ان سے محروم نہ کیا جاتا، اور نہ انہیں بہائم کے مقابلے میں اعلیٰ درجات سے نوازا جاتا، بہائم کو یہ تمام نعمتیں عموماً حاصل رہتی ہیں، باغات کی سیر کرتے ہیں، چشمہ آبِ رواں سے سیراب ہوتے ہیں، درختوں کی سرسبزی اور شادابی کا مشاہدہ کرتے ہیں، طرح طرح کی غذا انہیں کھاتے ہیں، اور مادہ بہائم سے جماعت کرتے ہیں۔

کیا یہ لذات اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں کہ اہل کمال انہیں ملائکہ پر ترجیح دیں، اور اس لذت کے درپے نہ ہوں جو فرشتوں کو قرب الہی میں میسر رہتی ہے، بلکہ بہائم کی لذات کے طالب ہوں، کیا کسی ذہنی ہوش سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکدے کے روپ میں دیکھتا پسند کرے گا اگر اسے دو پاپوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لئے کہا جائے کہ وہ چاہے تو مکدہ خابن جائے اور چاہے تو وہ مرتبہ پالے جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔

یہاں یہ امر بھی واضح کر دینا غالی از قاعدہ نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے مشابہ ہوتا ہے وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، مثلاً اگر کسی شخص کا میلان کتابت کے بجائے کششِ ندوی کی طرف زیادہ ہو گیا تو وہ اپنے جوہر کی دوسے کششِ ندوی کی صفت سے زیادہ مشابہ ہو گا، یعنی اس پر وہی پیشہ چلے گا، اسی طرح جس شخص کا میلان بہائم کی لذات کی طرف ہو گا وہ انہی کے زیادہ مشابہ ہو گا، اسی لئے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے حقیقی ارشاد فرمایا گیا :-

أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا عَمَلًا ۚ لَّهُمْ مِمَّا كَسَبُوا (پ ۹۹ آیت ۱۷۹)

یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں۔

ان لوگوں کو اصل اس لئے کہا گیا ہے کہ جانور تو پتھارے جالور ہیں، ان میں یہ صلاحیت کہاں ہے کہ ملائکہ کے درجات تلاش کریں، اور ان کے حصول کی کوشش کریں، انسان کو اس کی قوت دی گئی ہے، وہ اس شرف و کمال کے حصول پر قادر ہے، اس لئے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، وہ گمراہی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ہم نے اللہ الا اللہ اور لا حول ولا قوۃ کے معنی بیان کئے ہیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ جو شخص اس مشابہ کے بغیر جس کی تفصیل گذر چکی ہے یہ کلمات کتابت سے وہ متوکل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ کہو کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دو چیزوں کی نسبت کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا، اس کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں، کیا اس شخص کو بھی اتنی اجرو ثواب ملے گا جتنا ثواب لا حول ولا قوۃ کہنے والے کو ملتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب اس چیز کے مرتبے کے مطابق ملتا ہے، جس پر ثواب دینا مقصود ہے۔ اور یہاں مگر لا حول کہنے اور خدا تعالیٰ کو ارض و سماء کا خالق کہنے میں کوئی مساوات نہیں ہے، دونوں درجے بالکل الگ الگ ہیں، اگر درجات کی بلندی پہنچی کا مدار ضخامت، اور حجم پر ہوتا تو یقیناً آسمان و زمین کے خالق ہونے کا اعتراف بلند درجے کا باعث ہوتا، لیکن آسمان انتہائی عظیم الشان ہے، زمین انتہائی کشادہ اور وسیع ہے، جب کہ حول اور قوۃ دو مختصر لفظ ہیں، لیکن عظمت کا مدار ضخامت پر نہیں ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق انسانی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، جب کہ حول اور قوت کو ہر شخص نہیں سمجھتا، معجزہ اور فلاسفہ نے اس معاملے کو کچھ زیادہ ہی الجھا دیا ہے۔ حالانکہ وہ خود کو بیوقوف و نادان اور گنہگار سمجھتے ہیں، مگر ان کی عقلیں اس معاملے میں دنگ ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں انتہائی مسلک ہیں خطرناک ہیں، اچھے خاصے لوگ یہاں لغزش کھا سکتے ہیں، چنانچہ بہت سے عاقل لوگ اس لئے تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے لئے حول اور قوت کا بہت کی، حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے، اور غیر اللہ کو خالق ٹھہرانا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حسنِ توفیق سے اس گمراہی کو عبور کرتا ہے، اس کا درجہ بلند اور عظمت دو چند ہوتی ہے، اور یہی شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا صریح لائق اعتراف بھی کرتا ہے۔

توحید کی دو گھائیاں ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ توحید کی دو گھائیاں ہیں ایک گمراہی یہ ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں، اہل ہماراں اور تمام عبادات پر نظریں کی جائے، اور دوسری گمراہی یہ ہے کہ حیوانیت کے اقتدار پر نظریں کی جائے، یہ گمراہی زیادہ مسلک اور خطرناک ہے۔ جو شخص اسے عبور کر لیتا ہے وہ مرتد توحید سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اس کلمے کا بڑا ثواب ہے۔

ثواب صرف الفاظ کا نہیں ہے بلکہ اس مشاہدہ کا ہے جو اس کلمے کے معنی و ملبوم کی روشنی میں ہوتا ہے۔

توکل کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال

اس سلسلے میں بزرگانِ دین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تمام ان درجات میں مذکور ہے جو ہم نے گذشتہ صفحات میں بیان کئے ہیں۔ اب ہم ان میں سے بعض اقوال لکھتے ہیں، تاکہ ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت ہو سکے کہ ہر قول میں توکل کے کسی نہ کسی حال کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ و سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو یزید، سلاطی سے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اگر درندے اور اژدہے تیرے دائیں یا بائیں ہوں تو تیرے باطن میں ذرا حرکت نہ ہو، انہوں نے کہا ہاں توکل اسی کے قریب ہے، اور فرض کرو کہ متوکل اس امر میں تعصیب کرے کہ دوزخ والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جنت والے راحت و آرام پاتے ہیں تو قطعاً متوکل کھلانے کا مستحق نہیں رہے گا۔ یہاں ابو موسیٰ و سلمیٰ نے توکل کے احوال میں سے عمدہ حال بیان فرمایا ہے جسے ہم نے تیرے درجے میں رکھا ہے، اور ابو یزید، سلاطی نے علم کی وہ بحرین جسم بیان فرمائی ہے جو توکل کے اصول میں سے ہے، اور وہ علم حکمت ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فعل جس طرح کیا ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تمام اس لئے اس کے عدل اور حکمت کی رو سے دوزخیوں اور جنتیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انتہائی غامض اور پیچیدہ علم ہے، اس کے بعد ترقی دہری کی حدود ہیں۔ حضرت ابو یزید عام طور پر مقامات کی بلندیوں پر بولتے تھے، ان سے کم تردد جات کے متعلق کہی سنا گیا ہے۔ توکل کے ابتدا کی درجے میں یہ شرط نہیں ہے کہ سناپوں سے حفاظت کی تدبیر نہ کرے، اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے غارِ ثور میں سناپوں کی راہیں مسدود فرمائی تھیں، اگر سناپوں سے احتیاط نہ کرنا داخل توکل نہ ہوتا تو آپ ان کے راستے بند کیوں فرماتے، البتہ اتنا کام جاسکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے پاؤں سے راستہ بند کر دیا ہو، اور باطن میں ان کے خوف سے کوئی تعمیر نہ ہو، یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے نقطہ نظر سے ایسا کیا ہو۔ اپنے نفس کا حق ان کے پیش نظر نہ رہا ہو، توکل باطن کی ایسی تحریک یا تعمیر سے ضائع ہو جاتا ہے جس سے صرف اپنے نفس کی منفعت منہ دو ہو۔ بہر حال حضرت ابو بکر کے واقعات میں تاویلات کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے امور توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ اس لئے کہ سناپوں کو دیکھ کر باطن کی جہش کرنا خوف ہے، اور متوکل کو سناپوں کو مسلما کرنے والے سے ڈرنے کا حق پہنچتا ہے، اس لئے کہ سناپوں کو صرف اللہ ہی سے حرکت و قدرت ملی ہے۔ اس لئے اگر کوئی محض سناپوں سے احتراز کرے تو اپنی تعمیرِ حول اور قدرت پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حول و قوت اور تدبیر پر اعتماد کرے، حضرت ذوالنون مصریٰ سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ارہاب سے لا تعلقی، اور اسباب کا ترک۔ ارہاب سے لا تعلقی کے ذریعے علم التوحید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ترک اسباب سے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ اس قول میں صراحت کے ساتھ حال کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ صریحاً اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ بیان کیجئے، انہوں نے فرمایا نفس کو عبودیت میں ڈالنا اور ربوبیت سے ٹکانا، اس قول میں ہر طرح کے حول اور قوت سے براہت کا اظہار ہے۔

محمد قتارہ سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی محض کے پاس دس ہزار درہم موجود ہوں اور اس پر ایک دھڑی قرض ہو تو اس بات سے بے خوف نہ رہے کہ میراؤں کا اور یہ قرض ادا نہ ہو پائے گا، اور اگر دس ہزار درہم کا قرض ہو اور ملکیت میں ایک دھڑی بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اسکی ادائیگی کی امید رکھے۔ اس قول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین قدرت پر ایمان لاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ مقدورات کے لئے ظاہری اسباب کے علاوہ غیبی اسباب بھی ہیں، عبداللہ القرشی سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا توکل ہے، مسائل نے مزید کی

درخواست کی جواب میں فرمایا کہ ہر اس سبب کا ترک جو ہمیں کسی سبب تک پہنچا دے اور صرف یہ اعتقاد کہ تمہارے تمام معاملات کا متولی صرف ایک ہے۔ عہد اللہ القریشی کا پہلا جواب تینوں مقامات کے لئے عام ہے اور وہ اس جواب صرف تیسرے مقام کی طرف خاص طور سے اشارہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل کہ جب ان سے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں اس کے جواب میں آپ نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی درخواست ایک ایسا سبب تھی جو دوسرے سبب کا باعث بنتی اور وہ یہ کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے حفظ کے لئے اقدامات کریں لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی ضرورت کو اس احتیاطی وجہ سے اظہار نہیں کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میری حفاظت منظور ہوگی تو جبرئیل کو مستفز کر دے گا اور منظور نہیں ہوگی تو میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہو گا اللہ ہی اس معاملے کا ذمہ دار ہے یہ حال ہر شخص کا نہیں ہوتا بلکہ مومنوں کا ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے اعتماد کی بنا پر اپنے نفس سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن اول تو اس حال کا وجود مشکل ہے اور اگر اس حال کا وجود ہے بھی تو بدیہی مشکل سے اور بہت کم

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے اضطراب بلا سکون اور سکون بلا اضطراب۔ غالباً انھوں نے توکل کے مقام ثانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اضطراب بلا سکون سے مراد یہ ہے کہ اطمینان، تسکین اور فریاد صرف اللہ ہی سے ہو جیسے چچ اپنے ہاتھوں سے ماں کا دامن چکڑ کر اپنے اضطراب کا اظہار کرتا ہے اور دل اس کی کمال شفقت سے پُر سکون ہوتا ہے اور سکون بلا اضطراب سے مراد یہ ہے کہ متوکل کو اپنے وکیل پر قلبی اطمینان و اعتماد ہو۔ ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ توکل کے تین درجے ہیں توکل، تسلیم، توفیق، متوکل اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پُر سکون ہو جاتا ہے، صاحب تسلیم اس کی معرفت ہر ہی قاعدہ کرتا ہے اور منہض اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس قول میں متوکل کے ان احوال کا بیان ہے جو وکیل کی طبیعت کے مشاہدے سے اس کے دل پر جاری ہوتے ہیں ان میں علم اصل ہے وعدہ اس کے تابع ہے اور حکم وعدے کے بعد ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی حالت متوکل کے دل پر غالب رہتی ہی ہے۔

توکل کے باب میں محتاج اور بزرگوں کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں مگر ان کا گفتا خواص سے غالی نہیں ہے اس لئے جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہی مفید بھی ہے۔

متوکل کے اعمال

جاننا چاہیے کہ علم کا شمول حال ہے اور حال کا شمول عمل ہے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ توکل بدن کے ذریعے ترک کسب، قلب کے ذریعے ترک تدبیر اور زمین پر چمچنے کی طرح جھرتے رہنے کا نام ہے یہ جاہلوں کا گمان ہے شرع میں ایسا کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے متوکلین کی تعریف فرمائی ہے اگر وہ محضورات اور عرکات کے ارتکاب سے توکل کے مقامات پر قائم ہوتے تو ان کی تعریف کیوں کی جاتی۔ اب ہم حقیقت واقعہ عرض کرتے ہیں۔

بندے کی حرکت و سہمی میں توکل کے اثرات اس وقت نمایاں ہوتے ہیں جب اسے مقاصد کا علم ہو تا ہے بندہ اپنے اختیار سے جو کوشش کرتا ہے اس کا دائرہ کار چار مقاصد تک محدود ہے یا تو وہ جب مغفقت کے لئے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو جیسے کسب یا حفظ مغفقت کے لئے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو جیسے ذخیرہ کرنا یا دفع مغفرت کے لئے کرتا ہے جو اس پر ابھی واقع نہیں ہوئی جیسے ڈاکوؤں، چوروں اور درندوں سے دفاع یا دفع مصیبت کے لئے کرتا ہے جو اس پر نازل ہو چکی ہو جیسے طالع معالجہ بندے کی حرکت کا دائرہ کار ان چار مقاصد سے تجاوز نہیں کرتا یعنی جہل مغفقت، حفظ مغفقت، دفع مغفرت اور قلع مغفرت۔ اب ہم ان چاروں میں توکل کی شرائط اور درجات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں اور ہر دعویٰ کے لئے شرعی دلائل پیش

کرتے ہیں۔

پہلا مقصد۔ جلب منفعت جن اسباب کے ذریعے آدمی تک نافع چیز پہنچتی ہے وہ تین طرح کے ہیں 'ایک وہ جو یقینی ہیں' دوسرے وہ جن میں قائل اعتقاد غلبہ کاغذ ہے 'اور تیسرے وہ جو مبہوم ہیں 'فلس ان سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا۔

پہلی قسم۔ قطعی اسباب یہ وہ اسباب ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم و وحیت سے مسبات کا ارتباط ہے ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا، جیسے تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو 'اور تم بھوکے اور حاجت مند بھی ہو 'لیکن اس لئے ہاتھ نہیں دھوئے ہو کہ خود کو متوکل کہتے ہو 'اور یہ سمجھتے ہو کہ ترک سنی توکل کی شرط ہے 'اور کھانے کی طرف ہاتھ دھونا سنی و حرکت ہے 'اسی طرح دانتوں سے چبانا 'اور لٹکا وغیرہ بھی حرکات ہیں 'اور توکل کے معنی ہیں 'حالات تک یہ محض پاگل بین ہے 'توکل سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے 'اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بغیر دعائی کے تمہارا پیٹ بھر دے گا 'یا دعائی کے اندر حرکت پیدا فرمائے گا کہ وہ تمہارے منہ کی طرف بڑھے اور لقمہ بن کر تمہارے معدے میں پہنچ جائے 'یا کوئی فرشتہ مسخر کیا جائے گا جو تمہارے لئے دعائی چپائے اور تمہارے معدے میں پہنچائے تو ان میں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے خلاف ہیں 'یہ مسبات اسی طرح واقع ہوتے رہیں گے جس طرح واقع ہوتے رہے ہیں 'اسی طرح اگر تم کاشت نہیں کرتے 'اور یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے غلہ پیدا فرمائے گا 'یا تم بیوی سے ہم بستر نہیں ہو گے 'اور یہ امید کرتے ہو کہ تمہاری بیوی بچہ جنے گی جس طرح حضرت مریم علیہا السلام نے شوہر کے بغیر بچہ جنا تھا تو یہ تمام باتیں جنہوں اور پاگل بین ہیں۔ ان کو قطع پر عمل ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے 'بلکہ توکل علم اور حال دونوں سے عبارت ہونا چاہیے۔ علم اس بات کا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا 'ہاتھ' دانت اور حرکت کی قوت پیدا کی ہے 'اور وہی ہے جو تمہیں کھانا اور پلاتا ہے 'اور عمل یہ ہے کہ تمہارے قلب کا قرار اور اعتقاد اللہ تعالیٰ پر ہو 'ہاتھ اور کھانے پر نہ ہو 'تم اپنے ہاتھ کی صحت پر کیے اعتقاد کر سکتے ہو 'ہو سکتا ہے وہ فی الحال خشک ہو جائے یا فانی کا شکار ہو جائے اسی طرح تم اپنی قوت و قدرت پر ایسے اعتقاد کر سکتے ہو ہو سکتا ہے تم پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جس سے تمہاری عقل زائل ہو جائے 'اور تمہاری حرکت کرنے کی قوت ختم ہو جائے اسی طرح تم کھانے کی موجودگی پر اطمینان کیسے کر سکتے ہو 'ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ایسی مصیبت مسلط کر دے جو کھانے سے تمہیں غافل کر دے 'یا سانپ بھیج کر تمہیں بھانپے پر مجبور کر دے اور اس طرح تمہارے اور کھانے کے درمیان دوری واقع ہو جائے۔ یہ امکانات ہیں 'اور ان سے محفوظ رہنا فضل خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب یہ صورت حال ہو تو آدمی کو اسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو اسے محفوظ رکھتا ہے 'اگر اس کے علم اور حال کا عام یہ ہے تو اسے کھانے کی طرف ہاتھ دھونا چاہیے 'اس حرکت سے بھی وہ متوکل ہی رہے گا۔

دوسری قسم۔ ظنی اسباب دوسری قسم میں وہ اسباب شامل ہیں جو یقینی نہیں ہیں 'لیکن غالب یہ ہے کہ مسبات ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتے 'اور ان کے بغیر مسبات کا حصول بنا اوقات مشکل ہو جاتا ہے 'مثلاً اگر کوئی محض شہوں اور قافلوں سے جدا ہو کر ایسے جنگلوں میں سفر کرے جن میں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو 'اور اس سفر میں زاد راہ ساتھ نہ لے لے زاد راہ ساتھ لے کر اس طرح کے اسفار کرنا توکل کے لئے شرط نہیں ہے 'بلکہ بزرگوں کا اسوہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ توشہ رکھتے تھے اور اسے توکل کے خلاف نہیں سمجھتے تھے بلکہ مسافر کو اپنے اللہ کے فضل پر کامل اعتقاد ہو 'تاہم اگر کوئی توشہ لے کر نہ چلے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں 'اور یہ توکل کے مقامات میں سے انتہائی اعلیٰ مقام ہے خواص وغیرہ بزرگان دین اسی مقام پر فائز تھے۔

یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ توشہ نہ لے کر چلنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا 'اور موت کی طرف قدم بڑھانا 'اور یہ حرام ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو ایسا کرنا حرام نہیں ہو گا۔ ایک تویہ کہ اس شخص نے اپنے نفس کی ریاضت اور مجاہدے سے یہ عادت بنائی ہو کہ ہفتہ دس روز کھانے سے صبر کر سکتا ہو 'اور صبر کرنے میں اس کا دل مشغول اور قلب پریشان نہ ہو تا

ہو اور نہ ذکر الہی سے مانع بنتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گھاس پھوس اور اسی جیسی دوسری چیزیں گھاس کا بھی ہیئت بھر سکتا ہو، اگر کوئی شخص یہ دوسری چیزیں پوری کرتا ہو، اور اس لئے قوشہ لئے بغیر سفر شروع کر دیا ہے تو امید یہی ہے کہ اسے ہفت میں ایک بار کسی انسان کا سامنا ضرور ہو گا یا کسی گاؤں اور بستی سے گزر ہو گا یا جنگل میں ایسی گھاس اور سبزی مل جائے گی جسے گھاس کا زندہ رہ سکے گا، لیکن یہ عادت مجاہدے سے خفی ہے، اور مجاہدہ ہی تو کل کاستون ہے، خواص اور ان جیسے لوگ اسی پر اصرار کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ کہ خواص اپنے ساتھ سوئی، قہنجی، رستی، اور ڈول ضرور رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سے توکل میں فرق نہیں آیا، اور یہ چیزیں ساتھ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جنگلوں میں زمین کے اوپر پانی نہیں ملتا، مگرے کنوئیں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ کنوئیں سے پانی خود بخود چڑھ کر اُپر آجائے، اور ڈول رستی کے استعمال کی ضرورت نہ پڑے، پھر جنگلوں میں عام طور پر ڈول اور رستی نہیں پائے جاتے، ہاں گھاس عادت پانی پاتی ہے، پھر پانی کے لئے اس اہتمام کی ضرورت یوں بھی ہے کہ مسافر کو وضو کے لئے شب و روز میں کئی بار، اور پینے کے لئے ایک دن یا دو دن میں کم از کم ایک بار پانی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، حرکت سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور حرارت کی موجودگی میں آبی کھانے سے مبر کر سکتا ہے، لیکن پانی سے مبر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ بھٹ جائے تو اس کا ستر کھل جائے گا اور جنگل میں سوئی قہنجی نہیں ملے گی۔ جن کے ذریعے ستر عورت کے بقدر کپڑا ہی کر نماز ادا کر سکے، اور نہ کوئی ایسی چیز مل سکے گی جو سینے اور کانٹے میں سوئی اور قہنجی کے قائم مقام بن سکے۔

اس مشکو کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں ان چاروں جیسی ہیں، یعنی ان سے وہی ضرورت پوری ہوتی ہو جو ڈول اور سوئی اور قہنجی سے پوری ہوتی ہے، انہیں پہلی قسم سے ملحق قرار دیا جائے گا۔ ملحق اس لئے کہا ہے کہ ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں: مثلاً یہ کپڑا نہ پینے، یا کوئی شخص مل جائے، اور دوسرا کپڑا دیدے، یا کنوئیں کی منڈی پر کوئی ایسا شخص مل جائے جو اسے پانی پلا دے، جب کہ پہلی قسم میں اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں مثلاً یہ کہ کھانا خود بخود تمہارے منہ میں اور منہ سے معدے میں نہیں پہنچ سکتا، اس لئے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور اسی بنا پر ہم نے سوئی وغیرہ کو اس قسم میں داخل نہیں کیا بلکہ تابع اور ملحق کہا ہے۔ اس دوسری قسم کی چیزیں معنی پہلی قسم کے ساتھ شریک ہیں، اس لئے ان چیزوں کو توکل کی وجہ سے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھاڑی کسی ایسی کھوہ میں جا کر رہے گئے جہاں نہ دان پانی ہو اور نہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے کھانے پینے کی اشیاء فراہم ہو سکیں تو یہ نکل جائز نہ ہو گا، اور ایسا شخص خود کشی کا مرتکب ہو گا کسی زاہد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آبادی سے نکل کر بھاڑی کی کھوہ میں جا بیٹھا، اور سات روز تک بھوکا سا سادہاں مقیم رہا، اس نے یہ عمدہ کیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں رہ کر اپنے رزق کا انتظار کروں گا، لیکن رزق نہیں آیا، اور بھوکا پاس کی شدت نے اسے بے حال کر دیا، قریب تھا کہ ہلاک ہو جائے، چاکا اس کے دل میں دعا کا خیال آیا اور کہنے لگا اللہ! اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رزق بھیج جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے ورنہ میری روح قبض کر لے، خدا آئی کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تجھے اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تو آبادی کا رخ نہیں کرے گا اور لوگوں میں جا کر نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ شخص شرم گیا اور لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا، کوئی اس کے لئے کھانا نہ کر آیا، کسی نے پانی پیش کیا، اس نے کھایا یا، اور دل میں دوسرے کا شکر ہو گیا، آواز آئی کہ کیا تو اپنے زندہ سے میری حکمت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو بندوں ہی کے ذریعے رزق پہنچاتا ہوں، اپنے دست قدرت سے پہنچاؤں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسباب سے دوری باری تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت سے ناواقفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت مقررہ کے مطابق اس طرح عمل کرنا کہ اس پر احماد ہو اسباب پر نہ ہو توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے مقدمات کے وکیل کی مثال دے کر یہ بات واضح کر دی ہے۔

اسباب ظاہری اور مخفی اسباب لیکن یہاں اسباب کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور مخفی، بندہ کو چاہئے کہ وہ ظاہری اسباب سے اعراض کرے اور مخفی اسباب پر اعتقاد کرے، ساتھ ہی اس کا دل سبب الاسباب پر مطمئن ہو، اسباب پر مطمئن نہ ہو۔

کسب اور توکل یہاں ایک بحث اور پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کا بغیر کسی چٹے اور ذریعہ آدمی کے شرمش بیٹھے رہنے کا حکم ہے، حرام ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے اس لئے کہ جب بھگل میں زاد راہ کے بغیر کھونٹے والا اپنی جان تلف کرنے والا نہیں مانا گیا تو یہ شخص اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا کیسے کہا جائے گا، اور اس کے عمل کو حرام کس لئے کہا جائے گا؟ ہو سکتا ہے اسے کسی ایسی جگہ سے رزق مل جائے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو تاہم اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس کے لئے اس وقت تک صبر کرنا ممکن ہے کہ کوئی اسے کھانے پینے کا سامان دے۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر کا دروازہ اس طرح بند کر کے بیٹھ جائے کہ نہ خود باہر نکلے اور نہ کسی دوسرے کو اندر آنے دے تو یہ حرام ہے۔ البتہ اگر وہ گھر کا دروازہ کھولے بیکار بیٹھا ہے، عبادت میں مشغول نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ باہر نکلے اور کوئی ذریعہ آدمی تلاش کرے، حرام اس کے فعل کو بھی نہیں کہا جاسکتا، البتہ کہ موت سے قریب ہو جائے، اس صورت میں گھر سے باہر نکل کر سوال کرنا اور کمانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مشغول ہو، اور لوگوں پر نظر نہ رکھتا ہو، اور نہ کسی ایسے شخص کا شہر ہو جو اس کے لئے کھانا لے کر آئے، بلکہ اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اور اس کی عبادت میں مشغول ہو، یہ توکل کے مقامات میں سے افضل ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول بعض علماء نے بے مبالغہ کہا ہے کہ جو بندہ اپنے رزق سے راہ فرار اختیار کرتا ہے رزق اسے تلاش کر لیتا ہے جیسے موت سے فرار ہونے والے کو موت وصول ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ مجھے رزق حلال سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، گناہ گار ہو گا اور بارگاہِ ایزدی سے اسے یہ خطاب ہو گا کہ اے جاہل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے پیدا کروں اور رزق نہ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ لوگ ہر معاملے میں مختلف نظر آتے ہیں، لیکن رزق اور موت کے سلسلے میں ان کا اتفاق ہے کہ وہی رزق دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ۔

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَفَعَكُمْ كَمَا يَرْفَعُ الْغَائِمَ لَغَوَّكُمْ خُصَامًا وَ تَكْرُوحُ بِطَنًا وَلَئِنْ تَبَكَّرْتُمْ إِلَيَّ لَأُخَالِفَنَّ (امام محمد بن احمد معاذ ابن جبل)

اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تم کو ایسی مدد دی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو ختم ہو کر جاتے ہیں، اور تمہاری دعا سے پہاڑ ٹل جائیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو کہ نہ یہ بوئے ہیں نہ کھاتے ہیں اور نہ ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انھیں ہر روز رزق عطا فرماتا ہے، اگر تم یہ کہو کہ تمہارے پیٹ پیسے ہیں تو ان چھاپوں کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بجم پہنچانے کے لئے اس مخلوق کو مقرر فرمادیا ہے۔ ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والوں کا رزق ان کی مشقت کے بغیر ہندوں کے ہاتھوں میں گروش کر رہتا ہے، اور دوسرے لوگ رزق کی فکر میں مشغول رہتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام ہندوں کو اللہ تعالیٰ کی حاجت سے رزق ملتا ہے، لیکن بعض لوگ رسول کی ولایت اٹھا کر رزق پاتے ہیں، بعض لوگوں کو تاجروں کی طرح تجب و نذر انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض خون پسینہ ایک کر کے کھاتے ہیں، کچھ دست کار اور مزدور، اور بعض لوگ عزت کے ساتھ رزق حاصل کرتے ہیں جیسے صوفیاء کہ حاکم وقت کے پاس گئے، اور اس سے اپنا رزق لے کر چلے آئے، درمیانی واسطوں کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔

تیسری قسم۔ وہی اسباب یہ وہ اسباب ہیں کہ ان سے مشیت تک پہنچا دہی ہو تا ہے۔ ضروری نہیں کہ تم کوئی تدبیر

اعتبار کرو اور اس میں کامیاب ہو جاؤ، عام طور پر لوگ مال کے حصول کے لئے بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں، اور وسیع تر منصوبے بناتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہو تا کہ انہیں ان کے منصوبے اور تدبیر کے مطابق مال مل جائے، ان اسباب کو استعمال کرنے والا قطعی طور پر توکل کے درجات سے نکل جاتا ہے، اگر لوگ اعلیٰ درجہ پر پہنچنا چاہتے ہیں، توکل حاصل کرنے کے لئے زبردست جدوجہد کرتے ہیں، اور ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں، مشق و محنت، لے کر یا مشق و فراغت سے مالی حاصل کرنے سے توکل بدرجہ اولیٰ باطل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بعدہ دنیا میں اڑ کر یا مال سے، اور اسباب پر پورا بھروسہ کرتا ہے، جلب غفلت سے ان اسباب کو وہی نسبت ہے، جو جادو، فال اور داغ کاغذ کو صبح و شام سے بعد یعنی جس طرح دفعہ صبح کے لئے جادو معجز استعمال کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ کی ہے اسی طرح جلب غفلت کے لئے اس تیسری قسم کے اسباب کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے اور توکل کے روح کے متناقی ہے، سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ کسب نہیں کرتے یا وہ چیزوں میں نہیں رہتے، یا لوگوں سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ متوکلین یہ تمام کام کرتے ہیں۔

تیسری قسم کے اسباب جن سے منیات کا حصول یعنی یا غالب ظنی میں ہوتا ہے شمار ہیں۔ حضرت سہیل ستیری فرماتے ہیں کہ تدبیر نہ کرنا توکل ہے، اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنے نفس سے محجوب نہیں رکھا، ان کا جواب ان کی تدبیر تو ہے، غالباً حضرت سہیل ستیری کی مراد بعید ترین اسباب کی تدبیر ہے، انہی میں گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری اسباب میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسباب کی دو قسمیں ہیں، بعض اسباب وہ ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے آدمی حوصلہ نہیں رہتا، اور بعض وہ ہیں جن پر عمل کرنا ہونے سے توکل پر اثر نہیں پڑتا، اس دوسری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں، قطعی، اور قطعی، قطعی قسم کے اسباب پر عمل کرنے سے آدمی حوصلہ نہیں رہتا، بلکہ بڑھتی ہوئی توکل کا حال اور علم دونوں موجود ہوں، اور صرف سبب الاسباب پر اکتفا ہو۔ گویا اس قسم میں توکل حال اور علم کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے نہیں، اور قطعی میں حال، علم اور عمل سب کے اعتبار سے ہے۔

متوکلین کے تین درجات مذکورہ بالا اسباب پر عمل کرنے کے اعتبار سے توکل کے تین مقامات ہیں۔ پہلا مقام خواص اور ان جیسے بزرگوں کا ہے، یہ لوگ قادرِ مالے بغیر محض فضلِ الہی پر اکتفا کے ساتھ جگہوں میں گھومتے پھرتے تھے، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ صبر کرنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور اس دوران جگہ میں کوئی گھاس یا سبزی ایسی مل جائے گی جس سے ہم بھوکا نہ رہیں گے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو نباتات قدسی اور رشا کے ساتھ مر جائیں گے، بعض اوقات وہ لوگ بھی لالچ سے مر جاتے ہیں، جو توشہ لے کر چلے ہیں، کبھی توشہ حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی راہ دور سے سے بھگ جاتے ہیں، اور توشہ ختم ہو جاتا ہے، صحت اچھی حقیقت ہے، وہ ان لوگوں پر بھی اتنی ہے جو توشہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو توشہ نہیں رکھتے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل پر تکیہ کر کے مراجعہ توبہ سے زیادہ بہتر ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر یا مسجد میں محصور ہو جائے، اور وہیں رہ کر ذکر و تضرع مشغول ہو، لیکن یہ صورت کسی گاؤں یا شہر میں ہونی چاہیے، یہ مقام مرتبے میں پہلے مقام سے کم ہے، لیکن یہ بھی توکل ہی ہے، یہاں تک کہ وہ محض معیشت اور رزق کے ظاہری اسباب ترک کر کے محض اللہ کے فضل پر اکتفا کرے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محلی اسباب سے میری ضرورتیں پوری فرمائے گا، اگرچہ یہ محض آبادی کے درمیان بیٹھا ہو، اور معیشت کے ظاہری اسباب کا تارک ہے، حالانکہ آبادی میں قیام پذیر ہونا بھی حصول رزق کا ایک سبب ہے، تاہم ایسا کرنے سے اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا، بشرطیکہ اس کی نظر شرکے لوگوں پر نہ ہو، بلکہ اس ذات پر ہو جو اسے شرکے لوگوں سے رزق دلواتا ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ لوگ اس سے غافل ہو

جاتے اور کوئی شخص بھی اسے رزق فراہم نہ کرتا یہ بھی تو اللہ ہی کا فعل ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اسی لئے وہ اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔

تیسرا مقام یہ ہے کہ مگر کھیں مقید ہو کر نہ رہے، باہر نکلے، ان تمام شرائط کے مطابق کمانے جو کتاب آداب الکسب کے تیسرے اور چوتھے باب میں مذکور ہیں، اس کسب و سعی سے بھی وہ توکل کے مقابلات سے خارج نہیں ہوگا، بشرطیکہ اسے اپنی کفالت، قوت، وجاہت اور بصناعت پر بھروسہ نہ ہو، اس لئے کہ یہ چیزیں تو ایک لمحے میں فنا ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی نظر تکمیل پر حق پر ہو کہ اسی نے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے، اور اس کے لئے یہ اسباب آسمان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اپنی کفالت، قدرت اور کسب کی قوت کو ایسا سمجھے جیسے قلم پر شمشاد کے پتہ میں ہو اگر اسے یہ شمشاد کے مصائب کی نظر اس کے قلم پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے دل پر ہوتی ہے کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال کئے گا، وہ کسی کی طرف مائل ہو گا اور کیا فیصلہ کرے گا۔

اولاد اور فقراء کے لئے کسب معیشت جو شخص اولاد کے لئے کمانا ہے یا فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کے لئے کمانا ہے وہ جسم سے کمانے والا اور دل سے لافعل ہے۔ اس کا حال اس شخص سے بجز اور قابل تحریف ہے جو اپنے مگر میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسب خلاف توکل نہیں ہے اگر اس میں شرائط کی رعایت کی جائے، اور علم و معرفت کا لحاظ رکھا جائے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر الصديق عليه السلام مقرر کئے گئے تو کمپوں کی پوٹلی بگل میں دبا کر اور کربا تہ میں لے کر بازار تشریف لے گئے، یہ بات مسلمانوں کو یہی معلوم ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ اب آپ نبوت کی خلافت پر متحکم ہیں : بازار نہ جایا کریں، حضرت ابوبکر الصديق نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اولاد کے لئے کوئی بخل نہ کروں گا تو انھیں شایع کر دوں گا، اور جب اپنی اولاد کو تباہ کروں گا تو وہ سب کو ضرور تباہ کر دے والا ہوں گا، مسلمانوں نے ان کے لئے مسلم گھرانوں کے مطابق روزانہ مقرر کر دیا، جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھے بازار کے کاسوں میں مشغول دیکھنا پسند نہیں کرتے تو انھوں نے روزانہ قول فرمایا اور خود کو مسلمانوں کی مصالحت کے لئے وقف کر دیا، یہاں یہ نہیں کمانا جاسکتا کہ حضرت ابوبکر توکل کے مقام پر قانز نہ تھے بھلا ان سے بڑھ کر امت محمدیہ میں متوکل کون ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر الصديق کا توکل یہ نہیں تھا کہ وہ کسب و سعی ترک کر دیتے، بلکہ ان کا توکل غیر اللہ سے قطع التفات کی صورت میں تھا، وہ اپنی قوت، اور کفالت پر بھروسہ نہیں تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو سبب الاسباب اور مضمع الارزاق جانتے تھے کسب کی شرائط ملحوظ رکھتے تھے یعنی وہ صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرتے تھے نہ زیادہ کی ہوس تھی، اور نہ اس پر غر تھا، نہ ذخیرہ اندوزی کا خیال تھا، اور نہ یہ تصور تھا کہ میرا مال غیر کے مال سے بڑھ رہا ہے، میں کہ یہ تصور ہی دنیا کی حرص اور محبت کو ختم دیتا ہے۔ توکل دنیا میں زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب کہ زہد کے لئے توکل ضروری نہیں ہے۔ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے۔

حضرت ابو جعفر الہادی جو حضرت جعفر کے بعد مرشد تھے، اور جن کا شمار اہل بیت میں کیا جاتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے میں برس تک اپنا توکل غلی رکھا، میں ہر روز بازار جایا کرتا تھا، اور ایک درہم کما کر لایا کرتا تھا، لیکن رات میں ایک دھڑی بھی باقی نہیں رکھتا تھا، اور نہ اپنی راحت کے لئے اس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا کہ کچھ کئے دے کر حمام میں غسل ہی کروں، رات آنے سے پہلے پہلے وہ درہم خرچ کر دیا کرتا تھا۔ حضرت جعفر ان کی موجودگی میں توکل کے سلسلے میں متفکر نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ تشریف فرما ہوں اور میں توکل کے باب میں غفلت کروں۔

خانقاہوں میں توکل صوفیاء کی خانقاہوں میں تقدیر رقم لے کر بیٹھنا اور اس سے مجرور ہے توکل کرنا درست نہیں ہے، یہی حال وقت جا نہ اداں کا ہے، ہاں اگر تقدیر رقم نہ ہو، اور وقت بھی نہ ہو، صرف خدام ہوں جو باہر جا کر کمالا لیا کریں۔ اس صورت میں توکل ضعف کے ساتھ درست ہو جاتا ہے، اور علم و محال سے مطبوع بھی ہو جاتا ہے، جیسے کمانے والے کا توکل۔ اگر صوفیاء

خافہوں میں بیٹھ جائیں اور سوال نہ کریں بلکہ جو انھیں میرا آجائے اس پر قہاحت کریں تو یہ ان کے توکل کے لئے نہایت مضبوط امر ہے، لیکن اب تو خافہوں کو اس قدر شہرت ملتی ہے کہ یہ خافہ ہیں نہیں رہیں بلکہ بازار میں جاتی ہیں اس لئے جو شخص اس طرح کی مشہور خافہوں میں جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کب کے لئے بازار میں داخل ہو جس طرح بازار جانے والا شخص بہت سی شرائط کی تکمیل کے بعد متوکل بنتا ہے اسی طرح یہ شخص بھی اسی وقت متوکل ہے گا جب کب وہ سعی کی تمام شرائط پوری کرے گا۔

ترک کب افضل ہے یا کسب؟ یہاں سوال کہ آدمی کے لئے کمر میں بیٹھ رہنا افضل ہے یا بازار جا کر کماتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ترک کسب سے فکر و ذکر، اظہامی اور عبادت میں استغراق کے لئے وقت مل جائے اور کسب سے دل مشغول ہو اور ان امور کو صحیح طور پر انجام دینے سے عاجز ہو تو کمر میں بیٹھنا بہتر ہے بشرطیکہ اس کے دل میں لوگوں کی آمد اور ان کے ذریعے پہنچنے والی اشیاء کا انتظار نہ ہو، بلکہ میر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر متوکل رہنے میں مضبوط دل رکھتا ہو، اور اگر کمر میں بیٹھ کر دل گھبراتا ہو، اور معیشت کی طرف سے بے چین و مضطرب رہتا ہو، اور لوگوں کا انتظار کرتا ہو تو کماتا بہتر ہے اس لئے کہ دل سے لوگوں کا انتظار رہنا ایسا ہے جیسے دل سے سوال کرتا ہے اور یہ کیفیت ترک کرنا ترک کسب سے زیادہ بہتر ہے۔ متوکلین کا حال یہ تھا کہ اگر انھیں کوئی ایسی چیز ملتی جس کے وہ منتظر تھے، اور لوگوں سے توقع رکھتے تھے تو لینے سے انکار کر دیتے، ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبلؒ نے ابو بکر موزی سے فرمایا کہ فلاں فقیر کو سفر ہمدان سے زائد اجرت دیدینا، انھوں نے حکم کی تعمیل میں فقیر کو زائد اجرت دیدی، اس نے لی، ابو بکر موزی کو اس پر بیٹی حیرت ہوئی کہ پہلی مرتبہ لینے سے انکار کر دیا، اور دوسری مرتبہ لینے سے انکار نہیں کیا، حضرت ابن حنبلؒ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب تم نے اسے زائد اجرت دیدی تو تم ہی تو اس کا انتظار تھا، اور اس کی قطع تم ہی، اس نے اس لئے لینے سے انکار کر دیا، جب تم نے ہمدان دی تو اس کا غصہ مایوس اور غامض ہو چکا تھا اس لئے اس نے وہ اجرت قبول کر لی۔ حضرت خواصؒ اپنے غصہ کو کسی شخص کی طرف ناگوار اس کی عطا کی طرف رافہ دیکھتے یا یہ دیکھتے کہ فلاں شخص کی عطا قبول کرنے سے ان کا غصہ مادی ہو جائے گا تو وہ کھلی چیز قبول نہ فرماتے، کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ انھیں ان کے سفر میں عجیب ترین بات کون سی پیش آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت معمر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ میری رفاقت اور محبت پر راضی تھے، لیکن میں نے یہ سوچ کر ان سے جدائی اختیار کی کہ کہیں ان کی رفاقت میں میرے غصہ کو قرار نہ ملے سکے، اور اس طرح ان کی محبت میرے توکل کے لئے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔

بہر حال اگر کوئی شخص کسب کے ان تمام ثواب اور شرائط کی رعایت کرتا ہے جو کتاب آداب الکسب میں مذکور ہیں، یعنی اس کا قصود مال کی کسرت نہ ہو، اور نہ اسے اپنی مصاحبت اور نگاہت پر اکتفا ہو، دنیا کا شخص بھی متوکل ہو گا، یہاں سوال کہ اس بات کی علامت کیا ہے کہ اسے اپنی مصاحبت اور نگاہت پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ غصہ کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کا مال چوری چلا جائے یا تجارت میں نقصان ہو جائے یا کوئی اور دشواری پیش آجائے تو اس پر راضی رہے، اس کا سکون اپنی جگہ پر قرار رہے، اور قلب مضطرب نہ ہو، بلکہ مال کے چوری ہونے یا تجارت میں نقصان ہونے سے پہلے دل کی جو حالت تھی وہی رہے، اس لئے کہ جو شخص کسی چیز میں دل نہیں لگاتا وہ اس کے ضائع ہوجانے سے پریشان نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی چیز کے ضائع ہونے سے پریشان ہوا ہے وہ اس سے دل لگاتا والا ہوتا ہے، شہوت کا گھٹنے کے چمٹے بنایا کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ کام ترک کر دیا اس لئے کہ حصول نے انھیں لکھا تھا، ”میں نے سنا ہے تم چمٹے بنا کر اپنے رزق پر مدد لینے ہو، ذرا یہ غلط کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا بنا کر رکھے تو تمہارے رزق کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟“ حصول کی بات ان کے حل کو گنگ تھی، اور انہوں نے جو خدشہ بنانے والے آلات ضائع کر کے یہ پیش ترک کر دیا، بعض روایات میں یہ ہے کہ انھوں نے یہ مشغلہ اس وقت ترک کیا جب ان کی اس صنعت کو شہرت ملنے لگی اور

لوگ چرے بوائے کے لئے ان کے پاس آئے گئے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے مجال مرگئے تو انھوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ حضرت سفیان ثوری کے پاس پچاس دینار تھے جن سے وہ تجارت کرتے تھے جب ان کے گھروالوں کا انتقال ہوا تو انھوں نے یہ تمام دینار تقسیم فرما دیے۔

تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو اور اس سے دل بھگی یا قلعہ نہ ہو؟ اس کا جواب یہ دیا جائے کہ جس شخص کا مال ضائع ہو جائے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بضاعہ کے بغیر رزق عطا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں جن کے پاس بضاعہ تھی مگر چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی اس کے باوجود وہ رزق سے محروم نہیں رکھے گئے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو گا اگر اس نے میرا مال ضائع کر دیا تو یقیناً اس میں میرے لئے بھلائی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مال میرے دین کے لئے فساد کا موجب بن جاتا۔ یہ اللہ کا احساس ہے کہ اس نے میرے دین کو چاہی سے محفوظ رکھا اسی طرح اگر وہ انتہائی مفلس ہے اور قریب ہے کہ مفلسی کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یہ بھی یہی اعتقاد رکھے کہ مفلس ہونا اور بھوک کے باعث ہلاک ہو جانا یقیناً میرے حق میں بہتر ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے میری کسی تقصیر کے بغیر میرے لئے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر یہ شخص ان امور کا اعتقاد رکھے گا تو اس کے نزدیک بضاعہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گا۔ ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدھ رات کو اپنے تجارتی معاملات میں سے کسی معاملے میں غور کرتا ہے اور وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے انجام دے تو ہلاک ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے عرش کے اوپر سے دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے وہ شخص غمگین اور کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور اپنی اس ناکامی کو اپنے بڑی بڑی یا اپنے بچا زاد بھائی پر ڈال دیتا ہے کہ یہ مصیبت ان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے (ابو نعیم۔ ابن عباسؓ) حضرت عمر ابن الخطاب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ میں مالدار ہوں یا فقیر اس لئے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے حق میں مالدارتی بہتر ہے یا شکستہ۔ جو شخص ان امور پر غمگین نہیں رہتا وہ توکل نہیں کر سکتا توکل کی داوی انتہائی خاردار ہے بڑے بڑے متوکلین اس داوی میں اپنے آپ کو مبت جیسے جیسے تھے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوسلیمان دارائی نے احمد ابن الحواری سے فرمایا کہ مجھے ہر مقام سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے لیکن توکل کے مقام سے ذرا بھی ہروٹھیں میں نے اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھی یہ قول ان کی تواضع کا منظر ہے ورنہ وہ اس میدان میں بھی بہت آگے تھے انھوں نے مقام توکل کو ناممکن الحصول نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ میں نے یہ مقام حاصل نہیں کیا غالباً ان کی مراد توکل کے اعلا درجات سے ہے۔

بہر حال اس وقت تک توکل کا حال مکمل نہیں ہو گا جب تک بدھ کا ایمان اس بات پر نہ ہو کہ اللہ کے سوانہ کوئی قائل ہے اور نہ رازق ہے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے خواہ وہ فقر ہو یا مالداری زندگی ہو یا موت اس کے حق میں وہی بہتر ہے جو تمنا وہ رکھتا وہ بظاہر غریب صورت ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس کے لئے بہتر نہیں ہے اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ توکل ان امور پر مکمل ایمان کے ساتھ مربوط ہے اس کے علاوہ بھی دین کے جتنے مقامات ہیں وہ بھی اپنے اصول ایمان کے ساتھ اسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ توکل کا مقام ناقابل فہم نہیں ہے مگر اس کے لئے دل کی قوت اور یقین کی طاقت ضروری ہے حضرت سہیل ستیری فرماتے ہیں کہ جو شخص کب کو برا کہتا ہے وہ سخت کو برا کہتا ہے اور جو ترک کب کو برا کہتا ہے وہ توحید کو برا کہتا ہے۔

دل کو اسباب ظاہری سے اسباب باطنی کی طرف مائل کرنے کا طریقہ اب ہم وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جس سے دل ظاہری اسباب سے منحرف ہو کر باطنی اسباب کی طرف مائل ہو جائے اور اس میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو کچھ باطنی اسباب کے ذریعے ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے اس سلسلے میں دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن عین بھی ہونا چاہیے۔ اور حسن عین پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خیال کرے کہ سوہ عین شیطانی تعلیم ہے اور حسن عین خدا کی تعلیم ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے نہ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً وَمِنْهُ وَفْصَلًا۔
(پ ۵۳ آیت ۳۸)

شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، اور تم کو بری بات (کلم) کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔

انسان طبعی طور پر شیطان کے ڈرانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کی باتیں زیادہ غور سے سنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص سوہ عن کی بنیاد پر ڈرے وہ تھیں ہے۔ اور اگر سوہ عن کے ساتھ بڑی، اور ضعف قلب بھی ہو، اور ان حکمین کا مشاہدہ بھی جو ظاہری اسباب کے پابند ہیں اور انہی کی ترغیب دینے والے ہیں تو توکل بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور سوہ عن غالب آ جاتا ہے، بلکہ رزق کو حقیقی اسباب سے مربوط سمجھنا بھی توکل کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لئے کسی مسجد میں جا بیٹھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، مسجد کے امام نے ان سے کہا کہ اگر تم کماؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے، وہ خاموش رہے، دوسری مرتبہ بھی امام صاحب نے انہیں کمانے کی ترغیب دی، وہ اس بار بھی خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے، جب تیسری دفعہ بھی امام صاحب نے یہی کہا تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد کے برابر میں ایک یہودی رہتا ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر روز دو روٹی مجھے پہنچا دیا کرے گا، یہ سن کر امام صاحب نے کہا کہ اگر وہ یہ وعدہ داری صدقہ کی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تو تمہارے مسجد میں محنت رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم امامت نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، تم اس ناقص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تم نے یہودی کے وعدہ رزق کو اللہ تعالیٰ پر ترجیح دی ہے۔ کبھی مسجد کے امام نے ایک نمازی سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو، نمازی نے جواب دیا ذرا ٹھوس، پہلے میں یہ نماز دہا ہر دو روٹی لوں جو میں نے تمہارے پیچھے ادا کی ہے، پھر جواب دوں گا۔

عطائے رزق اور منع رزق کے عجیب و غریب واقعات
عقلی اسباب کے ذریعے رزق بھیجے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فعل و کرم پر حسن ظن کے لئے ان حکایات اور واقعات کا سنتا مفید رہے گا جن میں عطائے رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب الطاف مذکور ہیں کہ بعض شکستوں کو لکھوں میں مالا مال فرما دیا، اور بعض تاجروں اور مالداروں سے ان کی دولت چھین کر بھوکوں ہلاک کر دیا۔ حذیفہ رضی عنہ جو ابراہیم ابن اداہم کے خدام میں سے ہیں کہا گیا کہ اگر انہوں نے کوئی عجیب ترس واقعہ دیکھا ہو تو بیان کریں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم کہ عظمہ کے راستے میں چند روز تک بھوکے رہے اس دوران ہم کو نے میں پہنچے، اور ایک ویران مسجد میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اس حذیفہ غالباً مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ کا خیال صحیح ہے، انہوں نے فرمایا مجھے کافہ قلم دو، چنانچہ میں نے دونوں چڑیں پیش کیں، انہوں نے کافہ پر یہ عبارت تحریر فرمائی "اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو ہر حال میں مقصود ہے، اور ہر بات میں مطلوب ہے۔" اس کے بعد آپ نے یہ تین شعر لکھے۔

أَنَا حَامِدٌ أَنَا شَاكِرٌ أَنَا تَائِبٌ أَنَا جَائِعٌ أَنَا صَائِعٌ أَنَا عَارِي
هِيَ سَنَةٌ وَأَنَا الضَّعِيفُ لِنِصْفِهَا فَكُنِ الضَّعِيفُ لِنِصْفِهَا يَا بَارِي
مَدْحِي لِعَبِيدِكَ لَهَبٌ نَارٌ خُضَّتْهَا فَأَجِزْ عَيْبِيكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ

(میں تعریف کرنے والا ہوں، شکر کرنے والا ہوں، تائب ہوں، بھوکا ہوں، بھوکا ہوں، اور برہنہ ہوں)

ہوں، یہ کل چھ چیزیں ہیں، جن میں سے تین کا میں ضامن ہوں اے اللہ! باقی تین کا ضامن تو نہیں جا۔ غیر کے

لے میری تعریف الگ کی ہے، اپنے حقیر بندے کو آگ میں جلتے سے بچا۔

اس کے بعد آپ نے یہ تحریر بھی دی، اور فرمایا اسے لے کر کہاؤ، اور غیر خدا کے ساتھ اپنے قلب کو قطعاً وابستہ نہ کرو، باہر نکلنے کے

بعد سب سے پہلے جو شخص ہمیں نظر آئے اسے یہ دیکھ چنانچہ میں سمجھنے سے باہر نکلا، سب سے پہلے جو شخص مجھے ملا وہ ایک غمخیز سوار تھا، میں نے اسے یہ رتھ دیکھا، وہ یہ رتھ دیکھ کر رونے لگا، اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ جنھوں نے یہ رتھ لکھا ہے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ فلاں مسجد میں ہیں، اس نے مجھے ایک چمیلی دی جس میں چھ سو بتا رہے تھے اس کے بعد میری ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس سے میں نے پوچھا کہ وہ غمخیز سوار کون تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک نصرانی تھا، میں چمیلی لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور انھیں پورا واقعہ بتایا، انھوں نے فرمایا کہ یہ چمیلی مت چھوٹا، جس شخص نے جنھیں چمیلی دی ہے وہ ابھی آنے والا ہے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد نصرانی آیا، اور اس نے ابراہیم کے سر کو بوسہ دیا اور اسلام لے آیا۔ ابو یعقوب الاقطع مصری کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں دس دن تک بھوکا رہا، مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے مجھے ضعف لاحق ہو گیا، اس وقت دل میں خیال آیا کہ مجھے باہر نکلتا چاہیے، چنانچہ میں جگہ کی طرف یہ سوچ کر نکلا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے یہ کمزوری رفع ہو سکے، میں نے جگہ کے اندر زمین پر ایک خلم پڑا وہاں دیکھا، میں نے اسے اٹھا لیا، لیکن دل میں عجیب سی وحشت پیدا ہوئی، اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوں کہ تو دس روز تک بھوکا رہا، اور اب اس بھوک کا خاتمہ ایک سڑے ہوئے خلم سے کرنا چاہتا ہے، میں نے وہ خلم دوپٹے والا اور حرم شریف میں آکر بیٹھ گیا، ابھی اس واقعہ کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب شخص نظر آیا جس کے ہاتھوں میں خوان پوش تھا، وہ میرے قریب آکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے لئے ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے میری شخصیں کیوں کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہم دس روز سے مسجد میں سڑ کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا، قریب تھا کہ ہماری کشتی غرق ہو جاتی، اس وقت میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے محفوظ رکھا تو میں یہ چیزیں حرم شریف کے عمارتوں میں سے اس شخص کو دوں گا جو مجھے سب سے پہلے نظر آئے گا، چنانچہ میری نگاہ سب سے پہلے تم پر پڑی، ابو یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ خوان مٹاؤ، اس نے خوان مٹا دیا، اس میں مصری طلو، چلے ہوئے بادام اور بری کے ٹکڑے تھے، میں نے تینوں چیزوں میں سے ایک ایک مٹھی لے لی، اور باقی چیزیں اسے واپس کر دیں، اور اس سے کہا کہ وہ یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دے، میں نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے اس کے جانے کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ تیرا رزق دس منزل کی دوری سے میرے پاس آ رہا تھا، اور تو جگہ میں اسے تلاش کر رہا تھا۔

مشاد بنوری کہتے ہیں کہ مجھ پر کچھ قرض تھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت پریشان رہتی تھی، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اے بخیل! تو نے ہم پر اتنا قرض کر دیا ہے، لیتا رہ، تیرا کام لیتا ہے، اور ہمارا کام دیتا ہے، اس واقعے کے بعد میں نے کسی بھال یا قصاب کا حساب نہیں کیا، بنان الحمال کہتے ہیں کہ میں مصر سے عازم مکہ تھا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر سفر کر رہا تھا، ایک روز ایک عورت میرے پاس آئی، اور کہنے لگی کہ اے بنان تو حمال (جو بچہ اٹھانے والا) ہے، اپنی بیٹی پر زاد راہ لے کر چل رہا ہے، اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے رزق نہ دے گا، بنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنا زاد راہ چھینک دیا، پھر مجھ پر تین دن ایسے گزرے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، تین دن کے بعد میری نگاہ ایک پانزب پر پڑی، دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ پانزب اٹھا لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس پانزب کا مالک مل جائے اور میں کچھ لے کر اسے یہ پانزب دیدوں، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی عورت پھر آئی اور کہنے لگی کہ کیا تو تاجر ہے جو یہ کہتا ہے کہ شاید اس پانزب کا مالک مل جائے اور تو کچھ رقم کے عوض یہ پانزب اسے دیدے، اس کے بعد اس عورت نے کچھ درہم میری طرف بھیجے اور کہنے لگی کہ انھیں خرچ کر، میں نے وہ درہم لے لئے اور مکہ مکرمہ پہنچے، تک انھیں خرچ کرتا رہا، ایک مرتبہ بنان کو خدمت کے لئے ایک باندی کی ضرورت پیش آئی، انھوں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا، سب نے مل کر چندہ کیا، اور کہنے لگے کہ قافلہ آنے والا ہے، ان کی باندیوں میں سے جو باندی مناسب ہو وہ لے لیں گے، جب قافلہ آیا تو وہ سب باندی کی تلاش میں نکلے، اور ایک باندی پر اتفاق ہو گئے، انھوں نے اس باندی کے مالک سے قیمت دریافت کی، مالک نے کہا یہ باندی فروخت کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ بنان الحمال کے لئے ہے، سرمد کی ایک عاتق نے یہ

ہندی انھیں ہلے میں بھیجی ہے چنانچہ وہ ہندی لے کر بیتان الحمال کے پاس پہنچے اور ان سے پورا واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک روٹی لے کر سفر میں نکلا اور یہ سوچا رہا کہ اگر میں نے یہ روٹی کھالی تو ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا اور اسے حکم دیا کہ اگر یہ شخص روٹی کھالے تو اسے رزق دینا اور نہ کھائے تو اس روٹی کے علاوہ کوئی روٹی مت دینا، وہ روٹی اس شخص کے پاس رہی یہاں تک کہ وہ کھائے بغیر مر گیا، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں زاد رواہ لے بغیر جنگل میں سفر کر رہا تھا، اسی دوران مجھے فاتحے سے دو چار ہونا پڑا، ایک روز مجھے دور سے مثل نظر آئی، اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے فریر بھروسا کیا، اور اس کے لئے پر خوش ہوا، چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ میں اس مثل میں داخل نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی آکر مجھے لے جائے، میں نے اپنے لئے رات میں ایک گڑھا کھودا، اور اپنا جسم سینے تک اس میں چھپا لیا، میں نے آدھی رات گزرنے پر ایک بلند آواز سنی، کوئی شخص گاؤں والوں سے کہہ رہا تھا: اے لوگو! اللہ کے ایک دوست نے اپنے آپ کو اس رات میں محبوس کر لیا ہے، اس سے ملو، چنانچہ کچھ لوگ آئے اور مجھے نکال کر گاؤں میں لے گئے، ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حضرت عمر کا روناؤ اذہ لازم پکڑ لیا تھا، رات دن وہاں پڑا رہتا، ایک روز اس نے سنا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ اے شخص تو نے حضرت عمر کی طرف ہجرت کی ہے یا اللہ کی طرف، یہاں سے اٹھو، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن تجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا، وہ شخص بے سن کر غائب ہو گیا، حضرت عمر نے اسے ڈھونڈا، معلوم ہوا کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، اور عبادت میں مشغول ہے، حضرت عمر اس کے پاس آئے اور فرماتے گئے کہ میں تجھے دیکھنے کا مضمیٰ تھا، تجھے ہم سے کس چیز نے غافل کر دیا، اس نے عرض کیا کہ قرآن کی کم کی تلاوت نے مجھے عمر اور آل عمر سے بے نیاز کر دیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں کیا پایا، اس نے عرض کیا کہ میں نے قرآن کریم میں یہ آیت تلاوت کی ہے :-

وَفِي السَّمَاءِ رُجُكُم مَّا تَوْعَدُونَ (پ ۱۸۲، آیت ۲۲)

اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

یہ آیت بڑھ کر میں نے سوچا کہ میرا رزق آسمان میں ہے، اور میں زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بے سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ تو جی کہتا ہے، اس واقعے کے بعد حضرت عمر اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ابو حمزہ الخراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا، سفر کے دوران میں ایک جگہ سے گذر رہا تھا کہ راہ میں کتواں آیا، میرا پاؤں پھسلا اور میں اس میں گر پڑا، دل میں خیال آیا کہ مجھے مدد کے لئے کسی کو آواز دینی چاہیے، پھر میں نے کہا کہ میں کسی کو آواز نہیں دوں گا، اور اس بات پر قسم بھی کھائی، میں ابھی اسی اوجیزین میں تھا کہ ایک دو آدمی کنوئیں کی منڈیر پر آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اس کنوئیں کو بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے جانے والا اس میں گر کر ہلاک ہو جائے، چنانچہ وہ دونوں ہانس اور چٹائی لے کر آئے، اور کنوئیں کا بند بندہ کرنے لگے، اس وقت میرا ارادہ ہوا کہ میں حج کر آؤں، پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں جس ذات سے فریاد کروں گا وہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ میں پُر سکون بیٹھا، کچھ دیر بعد کوئی چڑ آئی، اور کنوئیں کا منہ کھول کر اس میں پاؤں ڈکا کر بیٹھ گئی، اور کچھ ٹنگنا پٹ کے سے انداز میں مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پاؤں پکڑ لے، میں سمجھ گیا کہ وہ چیز کیا چاہتی ہے، چنانچہ میں اس کے پاؤں سے پٹ گیا، اور اس نے مجھے کنوئیں سے باہر کھینچ لیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک درندہ تھا، ہاتھ نیچے سے آواز آئی کہ اے ابو حمزہ! یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے موت (درندے) کے ذریعے موت سے نجات دی، میں یہ آواز سن کر ہڈیاں سے چل پڑا، میری زبان پر یہ اشعار خود بخود جاری ہو گئے۔

نَهَانِي حَبَائِي مِنْكَ لَنْ أَكْشِفَ الْهُوَى - وَأَعْنَيْتَنِي بِالْفُؤْمِ وَمِنْكَ عَنِ الْكَشْفِ
تَلَطَّفَتْ فِي أَمْرِي فَأَبْنَيْتَ شَاهِدِي - إِلَى عَائِي وَالطُّفْ يُلْزِكُ بِاللُّطْفِ

تَرَانَتْ لِي بِالْعَيْبِ حَتَّى كَانَمَا يُبَشِّرُنِي بِالْعَيْبِ أَنْكَ فِي الْكَفِّ
أَرَاكَ وَيَنِي مِنْ هَيْبَتِي لَكَ وَخَشَنِي فَتَوَسَّيْنِي بِاللَّطْفِ مِنْكَ وَبِالْعَطْفِ
وَتَحْنِينِي مُجِئًا أَنْتَ فِي الْحُبِّ حُفْنُهُ وَلَمَّا عَجَبْتُ كَوْنُ الْحَيَاةِ مَعَ الْخُفِّ

(مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر دینا میں اس لئے بھی ہے پروا رہا کہ مجھ پر میرا حال مشکف ہے، تو نے مجھ پر مہمانی کی اور میرا حال اس پر ظاہر کر دیا جو مجھ سے اوچل تھا، یہ مہمانی تیرے لطف و کرم کی منظر ہے، تو میرے لئے غیب سے ظاہر ہوا گویا مجھے یہ بشارت دے رہا ہو کہ تو محفوظ ہے، میں تجھے دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں اور وحشت زدہ ہو جاتا ہوں، تو مجھے اپنے لطف و کرم سے انیت بخشتا ہے، اور میری وحشت دور کرتا ہے، تو اپنے دوست کو زندگی دیتا ہے، اور اس کی موت بھی میری محبت میں ہے (یعنی اور زندگی تیرے ہی ہاتھ میں ہے) کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تو موت سے زندگی دیتا ہے۔

اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں، اگر کسی شخص کے پاس مضبوط ایمان ہو، اور وہ کسی پریشانی اور تنگی کے ساتھ ایک ہفتہ کے بقدر بھوکا رہے، پر قدرت بھی لکھتا ہو، اور اس کا اس بات پر مکمل اعتقاد ہو کہ اگر مجھے ہفتہ گذرنے کے بعد بھی رزق نہیں ملا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے، اس لئے تو اس نے مجھ پر اپنے رزق کے دواؤں سے ہر کر دیئے ہیں، امید یہ ہے کہ ایسے شخص کا توکل مکمل اور پیا ہو گا۔

عیال دار کا توکل جانا چاہیے کہ توکل کے باب میں عیالدار کا حکم تمام شخص کے حکم سے مختلف ہے، اس لئے کہ تمام شخص کا توکل دو باتوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ کسی اعتقاد اور ضیق نفس کے بغیر ہفتہ بھر بھوکا رہنے پر قادر ہو، اور دوسرے یہ کہ ایمان کے ان شعبوں پر عمل پیرا ہو جو ابھی مذکور ہوئے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رزق میرے ہو تو موت پر راضی رہے، اور یہ جانے کہ موت اور بھوک ہی اس کا رزق ہے، یہ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے نقص ہے، لیکن آخرت میں زیادتی اور اجر کا باعث ہے، یہ اعتقاد کرے کہ اسے دو رزقوں میں سے بہتر رزق دیا گیا ہے، اور وہ آخرت کا رزق ہے، بھوک اس کے لئے مرض الموت ہے، اسے اس پر راضی رہنا چاہیے، تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے، ان دو باتوں پر عمل کرنے سے تمام شخص کا توکل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اہل و عیال کو بھوک پر صبر کرنے کا مفت نفعنا بھی نہیں ہے، اور نہ یہ بات درست ہے کہ ان کے دو یہ تو حید پر لکھ دیا ہے، اور انہیں بتایا جائے کہ بھوک ایک ایسا رزق ہے جس پر رکھ کرنا چاہیے، یہ رزق شاد و ناوہی کسی کو ملتا ہے۔ ایمان کے باقی ابواب کے لئے بھی یہی حکم ہے، اہل و عیال کے دل و دماغ میں یہ اعتقادات زندگی رائج نہیں کئے جاسکتے، اس لئے عیالدار آدمی کا توکل کمائے والے کا توکل ہو گا۔ یہ توکل کا تیسرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابوبکر الصديق کا توکل ہے کہ وہ کمائے کے لئے بازار تشریف لے جایا کرتے تھے، عیالدار شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے عیال کو متوکل بنائے کہ لئے بھگ جائے، اور ان پر توجہ نہ دے، اور نہ ان کے رزق کا اہتمام کرے، اس کا یہ عمل انہیں ہلاک کر سکتا ہے، اس صورت میں ان کی موت کی ذمہ داری اس پر ہوگی، اور وہ آخرت میں مواخذے سے بچ نہیں پائے گا۔

حقیقی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں عیالدار اور عیال دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر اس کی عیال میں کچھ روز بھوکا رہنے اور بھوک پر صبر کرنے کی قوت ہو، اور وہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والی موت کو گھٹے لگانے کے لئے تیار ہوں، اور اس موت کو آخرت کا رزق اور اجر تصور کرتے ہوں تو اس کے لئے ان کے حق میں بھی توکل کرنا جائز ہے، جس طرح یہی بچے عیال ہوتے ہیں، اسی طرح آدمی کا نفس بھی اس کے لئے عیال ہے، اس کے لئے یہ جائز نہ ہو گا کہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالے، الا یہ کہ وہ بھوک پر صبر کرے اس کے ساتھ تعاقب پر آمادہ ہو، لیکن اگر بھوک کی وجہ سے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور عبادت میں غفل واقع ہوتا ہو، تو تمام شخص کے لئے بھی توکل جائز نہ ہو گا، روایت ہے کہ ابو تراب رضی اللہ عنہ نے ایک صوفی کو دیکھا جو تین دن بھوکا رہنے

کے بعد خروڑے کے چٹکے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تصوف تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے تو بازار میں ہونا چاہیے، ان کا مطلب یہ تھا کہ تصوف توکل کے ساتھ سمجھ جاتا ہے اور توکل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک آدمی تین دن سے زائد عرصے تک بھوک پر صبر نہ کر سکتا ہو، ابو علی الرضوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر یا پک دن کے بعد بھوک کی شکایت کرے تو اسے بازار کی راہ دکھاؤ اور یہ کہو کہ وہ صحت کرے، اور رزق کمائے، اس کا جسم اس کا معیال ہے، ایسا توکل درست نہیں ہے جس سے معیال کو نقصان ہو، اور معیال میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ آدمی اپنے نفس پر تشدد کر سکتا ہے، اور اسے صبر کا عادی بنا سکتا ہے، لیکن معیال پر تشدد نہیں کر سکتا۔

اس تفصیل سے تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ توکل اسباب سے لا تعلیق ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے تک بھوک پر صبر کرنے اور موت پر راضی رہنے کا نام ہے، رزق میں تاخیر شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، شہروں اور بستیوں میں رہتا یا جنگلوں میں بودو باش اختیار کرنا جہاں عادتاً گھاس اور سبزیاں مل جاتی ہیں بھوک کے اسباب میں سے ہے۔ تاہم اس زندگی میں تھوڑی سی اذیت ہے، کیوں کہ بیش گھاس کھانے پر نفس راضی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ کہ صبر کرے، اور شہروں میں توکل کرنا جنگل میں توکل کرنے کے مقابلے میں اسباب سے قریب تر ہے، بہر حال شہری زندگی ہو یا جنگلی زندگی یہ سب بھوک کے اسباب ہیں، لیکن لوگ ان اسباب کی طرف زیادہ مائل ہیں جو واضح حیثیت رکھتے ہیں، ان اسباب کو وہ اسباب ہی نہیں سمجھتے، اس لئے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کی حرص زیادہ ہے، آخرت کے لئے دنیا میں تکلیف اٹھانے پر صبر کرنے کی طاقت کم ہے، طول اہل اور سوء خلقی کے باعث ان کے دلوں پر بزدلی غالب ہے، جو محض آسان و زمین کے ملکوت پر نظر ڈالتا ہے اس پر یہ بات اچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک اور ملکوت کا نظام ایسا رکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے رزق سے محروم نہیں رہ سکتا خواہ وہ اس کی فکر کرے یا نہ کرے، دیکھو ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ اپنی غذا فراہم نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس کی فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ناف ماں کی ناف سے مربوط کر کے رکھا، ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ماں کی غذا کا ایک حصہ بچے کو بھی ملتا ہے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب بھی گھروں تودے کے بغیر رزق پاتا ہے، ماں کے دل میں اس کی محبت اس طرح ڈال دی گئی ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کی فکر کرتی ہے، اور وہ اس کے لئے مجبور ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کی ایسی آگ روشن کر دی ہے جو بھگ نہیں سکتی، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی غذا ماں کا دودھ ہوتی ہے، جب تک کہ اس کے دانت نہیں نکلتے اور وہ دہنی چبا کر کھانے کا عادی نہیں ہوتا، اس عمر کے لئے دودھ کو اس لئے بھی غذا بنایا گیا کہ وہ اپنے ضعف اور نرمی کے باعث مثیل غذا کا تحمل نہیں ہو سکتا، بھلا ماں کی چھاتی سے دودھ پیدا کرنے اور حسب ضرورت باہر نکالنے میں بچے کی کسی تدبیر کو دخل ہے، یا ماں اس سلسلے میں کوئی تدبیر کرتی ہے؟ پھر جب بچہ اس قاتل ہو جاتا ہے تو مثیل غذا باہم کر کے تو اس کے منہ میں دانت پکلیاں اور ڈاڑھیں پیدا کر دی جاتی ہیں، چنانچہ جب کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تعلیم اور راہ آخرت پر سلوک کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، اب بلوغ کے بعد ناموزناتین جہالت ہے۔ بلوغ سے اسباب معیشت کچھ کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں پہلے کھانے پر قادر نہیں تھا، اب قادر ہو گیا، یعنی قدرت بلوغ حسب معیشت زیادہ عطا کی گئی، البتہ پہلے اس پر ایک شفیق محض کا سایہ تھا، اب یا پاپ کا اور اس کی شفقت و احسان زیادہ تھی، اور اسے دن میں ایک یا دو بار کھانا پلانا تھا، اور یہ اس لئے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں شفقت اور محبت پیدا کر دی تھی، اب یہ شفقت اور محبت ایک دل سے نکال کر مسلمانوں بلکہ تمام اہل شرک کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی کسی محتاج اور تنگدست کو دیکھتا ہے تو اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور اس کے باطن میں یہ دایم پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی یہ حاجت دور کر دی جائے، پہلے ایک شفیق تھا، اب ہزاروں شفیق پیدا ہو گئے، پہلے یہ لوگ اس پر اس لئے شفیق نہیں تھے کہ اسے مال باپ کی کفالت میں پورے پائے ہوئے دیکھتے تھے، ان کے لئے ان کی شفقت مخصوص تھی، اس لئے عام لوگوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس پر خود بھی شفقت کریں، اگر وہ یتیم ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لئے لوگوں کے دلوں میں جذبہ

سدا کرتا، یا کسی ایک کو یا چند مسلمانوں کو اس کی دھیری اور کھات پر مجبور کر لے اس ارزانی کے دور میں آج تک کہیں یہ نہیں کہ ظلال جگہ کوئی جیم پچ ہو کہ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، حالانکہ وہ پچاڑہ اپنے لئے شکر بھی نہیں ہو سکتا نہ اس کا کوئی من لکھل ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ اس شفقت کے واسطے سے اس کا لکھل ہوتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ بلوغ کے بعد رزق کے لئے فکر مند ہو، جب کہ بچپن میں کوئی فکر نہ تھا، حالانکہ پہلے صرف ایک مشفق تھا، اب ہزاروں مشفق موجود ہیں، اگرچہ ماں کی شفقت مضبوط اور وسیع تھی مگر ایک تھی، اور اب ہزاروں کی ہشتیاں ہیں، جو بظاہر تو بڑی تو بڑی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی نہایت وسیع اور قوی تر ہیں، بہت سے جیم اس قدر خوش گوار زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بچے بھی نہیں گزار پاتے جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے۔ ہر حال لوگوں کی شفقت میں کمی کا ازالہ ان کی کثرت اور مقدار ضرورت کے مطابق تنعم سے ہو جاتا ہے۔ شاعر کے یہ دو شعر کہتے عمدہ ہیں۔

جَزَى قَلَمُ الْقَصَاءِ بِمَا يَكُونُ - فَسَيَانِ التَّخَرُّكِ وَالسُّكُونِ
جُنُونٌ مِنْكَ أَنْ تَسْتَعْلِي لِرِزْقٍ - وَتَزِرْ رِزْقَ فِى غَشَاوَتِهِ الْجُبْنِ

(جو ہونے والا ہے اس کے لئے فیصلے کا قلم چل چکا ہے، اب حرکت و سکون دونوں برابر ہیں، یہ تیرا پاگل پن ہے کہ تو رزق کے لئے کوشاں ہے، حالانکہ بچے کو ر م مادر میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔)

کیا جیم اور بالغ برابر ہیں یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ لوگ جیم کی اس لئے کفالت کرتے ہیں کہ اس کی کم عمری کے باعث اسے کسب و سب سے عاجز سمجھتے ہیں، جب کہ یہ شخص بالغ ہے اور کسب پر قدرت رکھتا ہے، ایسے شخص کی طرف عوام التفات نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ شخص تو ہماری طرح ہے، اسے خود مدد دہن کرنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں اس وقت کریں گے جب یہ شخص بیکار بیٹھے گا، اس صورت میں ان کا کتنا صحیح ہو گا، واحد اس شخص کو کمانا چاہیے، بیکاری اور توکل میں کوئی مناسبت نہیں ہے، توکل تو دین کے مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے فارغ ہونے پر مدد ملی جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو، پھر کیا سب کو لازم پکڑے علم اور مہارت پر موانعت کرے تو لوگ اسے ترک کسب پر ملامت نہیں کریں گے، اور نہ اسے کمانے کا ملکت کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اشتغال لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے محبت اور عقبت پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ لے کر آئیں گے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ وہ گھر کے دو دروازے بند نہ کرے اور نہ لوگوں سے راہ فرار اختیار کرے، ہاں انوں پر غناہ کریں ہو۔ آج تک کسی ایسے عالم یا عابد کے بارے میں جس نے اپنے اوقات اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیے ہوں یہ نہیں سنا گیا کہ وہ ہو کہ بے تاب ہو کر مر گیا ہو، اور نہ ایسی بات کوئی سنے گا، بلکہ اسے لوگ اس قدر دیتے ہیں کہ اگر وہ ایک بڑے جماعت کو کھلانے کا ارادہ کرے تو پاکستانی ایسا کر سکے جو شخص اللہ کے لئے ہوتا ہے اللہ اس کے لئے ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور انہیں اس کے لئے مفر کر دیتا ہے جیسے ماں کا دل بچے کے لئے مفر کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و قدرت سے ملک اور ملکوت کے لئے ایسا نظام ترتیب دیا ہے جو ملک اور ملکوت والوں کو پوری طرح کفایت کرتا ہے، جو شخص اس نظام کا مشاہدہ کرتا ہے وہ بختم اور مدد کی عقبت پر اکتفا کرتا ہے اس کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظردہ اسباب پر رہتی ہے، اسباب پر نہیں رہتی، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام جاری نہیں کیا کہ جو بندہ اس کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے اسے پیشہ طوعے پر بندوں کے گوشت، عمدہ لباس، اور بہترین کھوٹے عطا کئے جائیں، اگرچہ یہ بھی یہی چیزیں عطا بھی کر دی جاتی ہیں، تاہم اس نے جو نظام بنایا ہے، اس کے مطابق ہر اس شخص کو جو اللہ کی مہارت میں مشغول رہتا ہو، بخشش میں ایک مرتبہ جو کی ایک روٹے یا کھاس کی چند پتیوں کھانے کے لئے ضرور ملتی ہیں۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے،

ورنہ محض اس مقدار سے کچھ زیادہ ہی ملتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس قدر مل جاتا ہے جو قدر حاجت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ توکل نہیں کرتے اس کا سبب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے نفس پیش گوئی کی طرف مائل ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں وہ انہیں بیش حد عمدہ اور نرم لباس اور مرغی غذا میں ملتی رہیں۔ یہ چیزیں راہ آخرت سے تعلق نہیں رکھتیں، اور نہ تردد اور اضطراب کے بغیر حاصل ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تردد و اضطراب سے بھی حاصل نہیں ہوتیں، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ تمام نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ جس شخص کی چشم بصیرت وہاں ہے وہ اپنی سعی و تردد پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات ضعیف ہیں، یہ شخص صرف ملک اور ملکوت کے مدبر پر اطمینان کرتا ہے جس نے اپنی تخلیق کے لئے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ کوئی بندہ رزق سے محروم نہیں رہتا، اگرچہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور یہ تاخیر بھی بہت کم ہوتی ہے۔

ہر حال جس شخص پر یہ امور مشکف ہوں گے، اور ساتھ ہی اس کے دل میں قوت اور نفس میں شجاعت ہوگی تو اس کا وہ ثمر ہوگا جس کی طرف حضرت امام حسن بصریؒ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تمام اہل بصرہ میرے خیال ہوں اور ایک ایک دانہ ایک ایک اشرفی کا کلمہ ہو۔ وہیب ابن ابیہ روایت کرتے ہیں کہ اگر آسمان تاجے کا بن جائے اور زمین پیسے کی اور میں رزق کے لئے کوشش کروں تو یہ میرے خیال میں شرک ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ توکل ایک سمجھ میں آنے والا مقام ہے، اور اس مقام تک پہنچنا ہر اس شخص کے لئے ممکن ہے جو جدوجہد کرے اور نفس پر سختی روا رکھے، اس تفصیل سے تم نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ جو شخص اصل توکل یا اس کے امکان کا مفکر ہے وہ جاہل محض ہے، اور اس کا انکار حناد پر مبنی ہے۔ جس طرح ذوق کی راہ سے مقام توکل تک نہ پہنچنا اطلاق ہے، اسی طرح یہ بھی اطلاق ہے کہ تم اس مقام کا انکار کرو، تم ان دونوں باتوں کو جمع نہ کرو یعنی ایسا نہ کرو کہ اس مقام تک بھی نہ پہنچ جاؤ، اور اس کو ممکن بھی نہ سمجھو۔ اگر تم نے یہ مباحث فورے سے سنے ہیں، اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تھوڑے پر قناعت کرو، بظہر ضرورت پر راضی رہو، یہ چیز جس میں ضرورت ہے، اگرچہ تم اس سے فراری کیوں نہ اختیار کرو، اگر تم نے ان ہدایات پر عمل کیا جو توکل کے باب میں لکھی گئی ہیں تو تمہارا رزق ایسے ذرائع سے تم تک پہنچے گا کہ تمہیں اس کا امکان بھی نہ ہوگا۔ تقویٰ اور توکل کو اپناؤ تمہیں خود اس آیت کی صداقت کا تجربہ ہو جائے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّمَخْرَجًا وَيَزِدْهُ مِمَّنْ هُوَ بِهٖ كَافٍ ۖ وَكَفَىٰ

(پ ۲۸ آیت ۳)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے عجات کی فصل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے، جہاں اس کا امکان بھی نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ اس امر کا مشکوک نہیں ہے کہ تمہیں مرغ و ماہی عطا کرے، بلکہ اس نے اس رزق کا وعدہ کیا ہے جس سے زندگی قائم رہے یہ رزق جو اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے تعلق رہے، اور اس پر ایمان رکھے، تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ رزق کے وہ اسباب جو ظاہر تمہیں نظر آتے ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ اسباب ہیں جو تمہاری نظروں سے اوچل ہیں، رزق کے بے شمار راستے ہیں، اور لامحدود راہیں ہیں، ان کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی، کیوں کہ یہ راہیں آسمان سے تعلق ہیں، اور تمام روئے زمین پر پھیلی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعْلُونَ

(پ ۱۸ آیت ۲۲)

اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

آسمان کے اسرار سے کوئی واقف نہیں ہے۔ روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت جبریلؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان

سے دریافت فرمایا کہ تم کسی چیز کی تلاش میں ہو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم رزق تلاش کر رہے ہیں فرمایا : اگر تمہیں رزق ملنے کی جگہ معلوم ہو تو تلاش کرو، ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، فرمایا : اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں مہول کیا ہے تو ضرور مانگو، انہوں نے عرض کیا : اگر یہ بات ہے تو ہم گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ حضرت جنید نے فرمایا : تجربے کے لئے توکل کرنا شکوک ہے، انہوں نے عرض کیا : اچھا آپ ہی کوئی تدبیر بتلائیں فرمایا : تدبیر نہ کرو، احمد ابن حنبل کی افواہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی، میرے نفس نے شدت سے اس امر کا تقاضا کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کروں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ یہ متوکلین کا شیوہ نہیں ہے، تب نفس نے یہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ سے میری درخواست کروں، ابھی میں دعا کے الفاظ زبان پر لانا ہی چاہتا تھا کہ کسی غیبی آواز نے مجھ سے اس طرح خطاب کیا :-

وَزَعَمُ أَنَّهُ رَزَقَ لَنَا عَلَى الْاِقْتِنَارِ جُفْهَنَا - وَإِنَّا لَا نَضِيعُ مَنَ وَإِنَّا لَا نَضِيعُ مَنَ وَإِنَّا لَا نَضِيعُ مَنَ وَإِنَّا لَا نَضِيعُ مَنَ

(وہ ہم سے قریب ہونے کا گمان کرتا ہے، جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اسے جاہ نہیں کرتے، وہ مفلسی میں مبر

کا سوال کرتا ہے، گویا نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔)

تم نے یہ بات جان لی ہو گی کہ جس شخص کا دل متکبر اور قلب مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا باطن بدلی کے باعث ضعیف نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر یقین اور اعتقاد رکھتا ہے اس کا نفس ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اسے موت آنے کی اور موت کسی سے رک نہیں سکتی، اس شخص کو بھی موت کے حادثے سے دوچار ہونا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔

بہر حال تمام توکل یہ ہے کہ بندے کی طرف سے قناعت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدہ و رزق کی تکمیل جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ اس نے قناعت کرنے والوں تک رزق پہنچانے کا ایک نظام بنایا ہے، اور اس کی ضمانت یہ ہے جو تجزیہ کرنا چاہے اس کا تجزیہ کر لے وہ اپنی ضمانت میں سچا ہے، تم قانع بن کر تو دیکھو اس ضمانت کی صداقت کا مشاہدہ کر لو گے ایسی ایسی جگہوں سے رزق پاؤ گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا کہ فلاں جگہ سے رزق پہنچ سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آدمی توکل میں اسباب کا فتنہ نہ رہے، نہ ان سے امید وابستہ کرے، اس کا تمام تر انتہات مسبب الاسباب کی طرف ہو، جیسے کھیتے میں قلم پر نظر نہیں کی جاتی، بلکہ کھیتے والوں کے دل کا خیال کیا جاتا ہے، قلم کی اصل حرکت کا تعلق دل سے ہے، اور کیوں کہ وہی اصل محرک ہے اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے محرک کی طرف انتہات کیا جائے، توکل کی یہ شرط اس شخص کے لئے جو زاد راہ لئے بغیر جنگوں میں کھوتا ہے یا شہروں میں گمناہ کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علم اور عبادت میں شہرت رکھتے ہیں جب دن رات میں ایک مرتبہ کھانے پر قناعت کریں اگرچہ وہ لذت نہ ہو، اور وہ موٹا پکڑا نہیں ہو، اہل دین کی شان کے مطابق ہے تو انہیں یہ چیزیں ایسی جنگوں سے ملتی رہتی ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا بلکہ بے اوقات یہ چیزیں مقداریں گئی کئی زیادہ ملتی ہیں ایسے لوگوں کا توکل نہ کرنا، اور حصول رزق کے لئے جدوجہد کرنا نہایت ضعف اور کوتاہی کی بات ہے۔ ان کی شہرت حصول رزق کا ایک بڑا ظاہری سبب ہے، انہیں اپنی شہرت کے باعث اتنا رزق مل جاتا ہے کہ اگر کوئی گناہ آدمی شہروں میں جا کر رہے اور رزق کمانے کو اسے اتنا رزق نہیں مل پاتا، اس سے معلوم ہوا کہ اہل دین کے لئے رزق کا اہتمام کرنا برا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا اہتمام رزق ان علماء اور عابدین کا ہے جو علم و عبادت کے باعث شہرت رکھتے ہیں، انہیں تو قانع ہونا چاہیے، قانع عالم کو نہ صرف اس کا رزق ملتا ہے، بلکہ ان لوگوں کا بھی رزق ملتا ہے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔

اگر کوئی عالم لوگوں سے لینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنے دست و بازو سے کما کر کھانا چاہتا ہے تو یہ صورت اس عالم کی شان کے مطابق ہے جو علم و عمل کے ظاہر میں محو ہے، اور باطنی سیر سے محروم ہے۔ اس لئے کہ کسب کی مشغولیت بندہ کو باطن کی سیر سے

روک دیتی ہے، اس لئے علماء کے لئے ہتھمیری ہے کہ وہ سیریا میں مشغول ہوں، اور اپنی ضرورت کے لئے ان لوگوں کے ہدایا قبول کر لیا کریں جو ان ہدایا کے ذریعے اللہ کے تقرب کے خواہاں ہیں۔ اس طرح فکر معیشت سے یکسو رہی گے کہ اللہ کے لئے ہو کر رہنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کے اجر و ثواب پر بھی اعانت ہوگی جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی عادات چاہیے پر نظر رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ رزق بقدر اسباب و وسائل عطا میں کیا جاتا، چنانچہ کسی بادشاہ نے ایک دانشور سے پوچھا کہ ایک ایسا کوئی ہو تاکہ اس حق کو رزق عطا کر دیا جاتا ہے اور محمد محمود رہتا ہے۔ دانشور نے جواب دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دیتا چاہتا ہے۔ اگر ہر شخص کو رزق عطا کیا جاتا ہے اور ہر شخص کو محروم رکھا جاتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ محمد کو اس کی حاصل نے رزق دلایا ہے، اور جب معاملہ اس کے برعکس ہے تو ثابت ہوا کہ رزق حاصل نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی ہے، یہاں ظاہری اسباب معتبر نہیں ہیں بقول شاعر:

وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْزَاقُ تَنْجِيئِي عَلَى الْحَيَاةِ
'هَلْ كُنْ إِلَّا مِنْ جَهَنَّمَ الْبَاطِلُ'
(اگر رزق حاصل پر عطا کئے جاتے تو پھر اے باتم تو اپنی جمالت کی وجہ سے ہلاک ہی ہو گئے ہوتے۔)

اسباب سے تعلق میں متوکلین کے احوال کی مثال جاننا چاہیے کہ خلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کچھ سائل قمر شاہی کے دروازے سے متصل میدان میں جمع ہو جائیں، ان سب کو کھانے کی ضرورت ہو، اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لئے وہاں انکسے ہوئے ہیں، چنانچہ بادشاہ بہت سے غلاموں کو روٹیاں دے کر دروازے پر بھیجے، اور انہیں حکم دے کہ وہ بعض لوگوں کو دو دو روٹیاں دیں، اور بعض کو ایک ایک روٹی دیں، اور کوشش یہ کریں کہ ان سائلین میں سے کوئی محروم نہ رہ جائے، پھر ایک شخص کو بھیج کر یہ اعلان کرائے کہ تمام سائلین پُر سکون رہیں، جب میرے غلام روٹیاں لے کر آئیں تو ان سے نہ چنٹیں، بلکہ ہر شخص اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ کھڑا رہے، تمام غلام مسخر ہیں، اور حکم کے پابند ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ تم تک روٹیاں پہنچائیں، وہ لا محالہ اس حکم پر عمل کریں گے۔ تم میں سے جو شخص غلاموں سے بچنے کا اور انہیں تکلیف پہنچا کر دو روٹیاں لے گا اور میدان کا دروازہ کھلے پر ہا ہر نکلے گا تو میں اس پر ایک غلام مقرر کروں گا، یہاں تک کہ میں اسے اس دن سزا دوں جو میں نے اپنے نزویک مقرر کر لیا ہے، وہ دن مجھے معلوم ہے لیکن میں اسے پوشیدہ رکھتا ہوں، اور جو شخص غلاموں کو تکلیف نہیں دے گا بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے ایک روٹی لے لے گا اور اسی پر قناعت کرے گا میں اسے اسی مقرر دن پر جس میں دوسرے کو سزا دوں گا ایک قیمتی غلتے سے سرفراز کروں گا، اور جو سائل اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا اور دو روٹیاں حاصل کرے گا نہ اسے سزا ہوگی اور نہ غلت عطا کیا جائے گا، اور جو شخص محروم رہے گا، اور رات بھر بھوکا سوئے گا، نہ میرے غلاموں پر ناراض ہو گا، نہ بھوک کا ٹھکڑہ کرے گا میں اسے اپنا وزیر بناؤں گا، اور سلطنت کا نظم و نسق اس کے حوالے کروں گا۔

اس اعلان کے بعد سائلین کی چار قسمیں ہو گئیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن پر عین کی شومیں غالب ہیں، جب غلام روٹیاں لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ اس حقیت کی پروا نہیں کرتے جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے، بلکہ ان پر فوٹ پڑتے ہیں، اور لڑ جھگڑ کر دو روٹیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کل میں بیٹا قاضی ہے، ہمیں اب بھول گئی ہے چنانچہ یہ دو روٹیاں لے کر نکل جاتے ہیں اور موعودہ سزا سے بچ نہیں پاتے، اس وقت حسرت و ندامت سے ہاتھ ملتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سزا کے خوف سے غلاموں کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن جب انہیں دو روٹیاں دی گئیں تو انہوں نے قبول کر لیں، یہاں کہ ان پر بھوک کا ظہر تھا، یہ لوگ سزا سے محفوظ رہے، لیکن غلت نہ پاسکے تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کھلی جگہ پر بیٹھنا چاہیے، تاکہ جب غلام روٹیاں لے کر آئیں تو ہمیں نظر انداز نہ کر سکیں، تاہم جب وہ روٹی لے کر آئیں گے تو ہم دو کے بجائے ایک روٹی لیں گے اور اسی پر قناعت کریں گے، شاید ہم غلت کا غرہ

سے سرفراز کر دیے جائیں۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ ہیں جو میدان کے کونوں میں چھپ گئے اور لوگوں سے ہٹ کر ایسی جگہ جائیں جہاں نظر نہ آسکیں، انہوں نے کہا کہ اگر غلاموں نے ہمیں دھوکا دیا اور وہاں دیکھا جائے تو ہم صرف ایک روز ہی لیں گے اور اسی پر قیامت کریں گے اور اگر وہ لوگ ہمیں نہ پا سکیں تو ہم بھوک کی تکلیف برداشت کریں گے اور اس پر صبر کریں گے، شاید رات کٹ جائے اور غلاموں پر غصہ بھی نہ آئے تو وزارت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے اور بادشاہ کا قریب حاصل کر لیں گے۔ لیکن ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اور غلاموں نے انہیں دھوکا دیا اور جہاں بھی وہ پائے گئے انہیں ایک ایک روئے دیدی، مسلسل کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا، ایک دن تین افراد کسی ایسی جگہ جا پہنچے جہاں غلاموں کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس طرح وہ روئے سے محروم رہے۔ انہیں اسی بھوک کے عالم میں رات گزاری پڑی۔ ان تین میں سے دو افراد نے رات کو بھوک کا شکوہ کیا اور غلاموں کی اس کوتاہی پر اپنی خفگی ظاہر کی کہ وہ انہیں تلاش نہ کر سکے اور خواہ مخواہ انہیں بھوکا سونا پڑ رہا ہے، صرف ایک شخص خاموش رہا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی اس شخص کو قریب اور وزارت کا منصب ملا۔

اس مثال میں میدان سے مراد دنیوی زندگی ہے، میدان کا دروازہ موت ہے، اور نامعلوم مدت قیامت ہے، اور منصب وزارت وہ وعدہ شہادت ہے جو متوکل کے لئے کیا گیا ہے، اگر وہ بھوک سے مر جائے اور اس موت پر راضی ہو، اس وعدے کی تکمیل میں قیامت تک تاخیر نہیں ہوگی کیونکہ شہداء اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے جو لوگ دست و گرباں تھے ہیں وہ ہیں جو اسباب میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور منکر غلاموں سے مراد اسباب ہیں، اور میدان کے کٹے ہوئے ہیں، غلاموں کی نظروں کے سامنے بیٹھے والے وہ لوگ ہیں جو شہروں کی مسجدوں اور خانقاہوں میں خاموش اور پرسکون بیٹھے رہتے ہیں، اور گوشوں میں چھپے والے لوگ وہ ہیں جو بازار و راہ لئے، خیر جنگوں میں گھٹ لگاتے ہیں اسباب ان کی جستجو میں رہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں رزق مل جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق نہیں ملتا، وہ اس حال پر بھی راضی رہتے ہیں، اور کسی شکوے کے بغیر موت کو گلے لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شہادت اور قرب الہی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔

مخلوق ان چار طبقوں پر منقسم ہے، لیکن دیکھا جائے تو سب سے نچلے ایسے ہیں جو اسباب کے پیچھے بڑے رہتے ہیں، اور سات ایسے ہیں جو شہروں میں مقیم ہو کر یا اپنی شہرت کے لئے یا اپنی شہرت کے لئے یا اپنی شہرت کے لئے یا اپنی شہرت کے لئے یا اپنی شہرت کے لئے، ان تین میں سے دو رزق سے محروم پر شکوہ کرتے ہیں، اور اسباب سے غصہ کرتے ہیں، صرف ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو بھوک کی انتہا پر صبر کرتا ہے، اور اس حالت میں صبر پسند کرتا ہے۔ یہی شخص قریب کے مرتبہ تک پہنچتا ہے۔ سب میں ایک کی یہ نسبت بھی گزشتہ دور میں رہی ہوگی، اب تو دوسرا جہاں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو اسباب کا تارک ہو اور شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے۔

دوسرا مقصد حفظ منفعت جس شخص کو وزارت، کسب یا سوال یا کسی اور ذریعے سے مال حاصل ہو، ہے اس شخص کے لئے اس مال کو ذخیرہ کرنے میں تین حال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ فی الوقت ضرورت کے بقدر لے لے، یعنی اگر بھوک ہو تو کھالے نکالو تو تین لے، اور مکان کی ضرورت ہو تو مختصر مکان خرید لے، اور باقی مال اسی وقت تقسیم کر دالے، اس میں سے اور کچھ نہ لے نہ اس مقدار کے علاوہ بچا کر رکھے جس کی کسی کو ضرورت یا احتیاج ہے، اسی نیت کے ساتھ بچا کر رکھے، ایسا شخص حقیقت توکل کے مقتضی پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ درجہ سب سے اعلیٰ ہے دوسری حالت جو اس کے بالکل برعکس ہے اور توکل کی حدود سے خارج ہے یہ ہے کہ ایک مال یا اس سے زائد کے لئے بچا کر رکھے، ایسا شخص کسی بھی حالت میں متوکل نہیں مانا جائے گا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ صرف تین جالور ذخیرہ کرتے ہیں چوہا، بچھوئی اور انسان۔ تیسری حالت یہ ہے کہ چالیس روز یا اس سے کم مدت کے لئے ذخیرہ کرے، لیکن اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حالت آدمی کو اس درجے سے محروم کرتی ہے یا نہیں جس کا وعدہ متوکلین سے کیا گیا ہے۔ سبیل مستوی فرماتے ہیں کہ یہ شخص توکل کی حدود سے خارج ہو جائے گا، خاص فرماتے ہیں کہ اگر اس نے چالیس روز کے لئے ذخیرہ کیا تو توکل کی حدود سے خارج نہیں۔ کاہ ابو طالب کی فرماتے ہیں کہ چالیس روز کی مدت سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے بھی بندہ توکل سے خارج نہیں ہوتا۔ جب اصل ادوار (ذخیرہ کرنا) جائز ہے تو پھر اس اختلاف کے کوئی معنی نہیں

ہیں، نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ذخیرہ کرنا ہی توکل کے مترادف ہے، اس صورت میں میعاد مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ نے جو نواب جس مرتبے پر رکھا ہے وہ اپنی برکت سے ہوتا ہے، اس کا ایک آغاز ہے، اور ایک انجام ہے درمیان میں بہت سے درجات ہیں، جو لوگ اس کے انجام پر ہیں وہ سابقین اور آغاز والے اصحاب یحییٰ کہلاتے ہیں، پھر اصحاب یحییٰ کے بھی بہت سے درجات ہیں، اسی طرح سابقین کے بھی درجات ہیں، اصحاب یحییٰ کا بلند ترین درجہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سابقین کے کم تر درجے کی انتہا ہوتی ہے اس صورت میں مدت مقرر کرنے کے کیا معنی ہیں۔

تحقیقی بات یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کرنے سے توکل اس وقت پورا ہوتا ہے جب اہل کوتاہ ہو، لیکن یہ قید لگانا صحیح نہ ہو گا کہ نہت کی بالکل امید نہ ہو، اس لئے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، نہت کی امید ضرور ہوگی خواہ ایک ہی لئے کے لئے کیوں نہ ہو، پھر طول اہل اور قصر اہل میں لوگ متفاوت ہیں۔ اہل کا کم تر درجہ ایک دن رات یا اس سے کم ساتتیں ہیں، اور انتہائی درجہ اس قدر ہے جس قدر انسان کی عمر ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان بیشارہ درجات ہیں۔ جو شخص ایک مہینے سے زیادہ جینے کی توقع نہ رکھے وہ اس شخص کے مقابلے میں مقصود سے قریب تر ہے جو ایک سال سے زیادہ جینے کی امید رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے چالیس دن کی قید لگائی ہے ان کے پیش نظر اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میعاد ہے تو یہ لفظ ہے، اس لئے کہ ان کی میعاد ہے وہ مقدار بیان کرنی مقصود نہیں تھی جس میں اہل کی رخصت ہے، بلکہ یہ میعاد اس لئے مقرر کی گئی تھی تاکہ وہ اس موعودہ شعی کے متفق ہو جائیں جو چالیس دن گذرے بغیر میں مل سکتی۔ چالیس روز کے بعد اس موعودہ شعی کے استحقاق کی بات آئے۔ اب راز ہے جو اللہ تعالیٰ عباد کا ایسے امور میں رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چالیس روز تک خیر کیا (ابو منصور عیسیٰ۔ ابن مسعود، سلمان) گویا اس مٹی کو خیر کا استحقاق پانے میں چالیس روز کی مدت درکار تھی۔

جو شخص ایک برس سے زیادہ کے لئے جمع کرے گا وہ ضعیف القلب ہو گا، اور ظاہری اسباب کی طرف میلان رکھتا ہو گا ایسا شخص توکل کے مقام سے بہت دور ہے، اور اس نظام الہی کا معتقد نہیں ہے جو اس نے رزق کے لئے غفلت کی صورت میں قائم کر رکھا ہے، ایک سال سے زیادہ مدت کے لئے ذخیرہ کرنا اس لئے خلاف توکل ہے کہ پیداوار اور ذکوۃ وغیرہ میں واقعی اسباب متعارف منور ہوتے ہیں، جو شخص ایک سال سے کم کے لئے ذخیرہ کرتا ہے اس کے لئے اس کے قصر اہل کے مطابق درجہ ہے، جس کا اہل دو مہینوں کا ہو تا ہے اس کا درجہ اس شخص سے کم ہوتا ہے جس کا اہل ایک ماہ کا ہو تا ہے، اور اس سے زیادہ ہوتا ہے جس کا اہل تین ماہ کا ہو تا ہے، گویا اس کا درجہ ان دونوں کے درمیان ہو گا، کوتاہی اہل کے علاوہ کوئی چیز ذخیرہ اندوزی سے مانع نہیں ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ آدمی بالکل ذخیرہ نہ کرے، اگر قلب ضعیف ہو تو جس قدر ذخیرہ کم کرے گا اسی قدر افضل ہو گا۔ اس فقیر کا قصہ قابل غور ہے جس کو قسطل دینے کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت اسامہؓ کو حکم دیا تھا، چنانچہ ان دونوں حضرات نے اسے قسطل دیا، اور ایک چادر میں لپیٹا دیا، جب اسے قبر میں اتار دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اصحاب سے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ دو ہویں رات کے چاند کی طرف جھکا ہو گا، اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو یہ شخص اس حالت میں الفتا کہ اس کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہوتا، ہم (صحابہ) نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ خصلت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، بدلتا تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا تھا، مگر اس میں یہ عادت تھی کہ جب سردی کا موسم آتا تو گرمی کے پہننے آئے والی گرمی کے لئے رکھتا تھا، اور گرمی کا موسم آتا تو سردی کے پہننے آئے والی سردی کے لئے اٹھا کر رکھ دیتا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فَرَمَا نِي اَنْ اَقْلَبَ اَمَّاؤَ ذِي نِيْمَتٍ اِلَى تَوْبَتَيْنِ وَعَنْ يَمِيْنَةِ الْقَصْبِ (۱)

جو چیزیں تم مٹاؤ گی میں ان میں یحییٰ اور مہر کی عزیمت ہے۔

(۱) یہ روایت اس تفسیل کے ساتھ کہیں نہیں ملی، البتہ اس کا آخری حصہ ابھی گذرا ہے۔

کوڑہ و دسترخوان اور اسی طرح وہ چیزیں جن کی عام طور پر ضرورت رہتی ہے اس حکم میں نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ذخیرہ کرنے سے توکل کا درجہ کم نہیں ہوگا البتہ سردی کے کمزور کی ضرورت نگری میں باقی نہیں رہتی اس لئے انہیں اٹھا کر رکھنا توکل کے درجے کو کم کر دیتا ہے لیکن اس شخص کے حق میں ہے جس کا دل ذخیرہ نہ کرنے سے پریشان نہ ہوتا ہو اس کی نظر لوگوں کے ہاتھوں پر نہ رہتی ہو بلکہ اس کا نفس دیکل برحق کے علاوہ کسی کی طرف متعلق نہ ہوتا ہو لیکن اگر ذخیرہ نہ کرنے سے دل مضطرب اور پریشان ہوتا ہو اور عبادت کرنے یا ذکر و فکر کرنے میں خلل واقع ہوتا ہو تو اس کے لئے ذخیرہ کرنا ہی بہتر ہے بلکہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی جائیداد ہو جس کی آمدنی اس کی گذر بسر کے لئے کافی ہو اور اس کا دل اس کے بغیر عبادت کے لئے فارغ نہ ہوتا ہو تو اس جائیداد کو باقی رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے اس لئے کہ مقصد قلب کی اصلاح ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے فارغ ہو جائے۔ مختلف مزاج کے لوگ ہیں بعض لوگ مال رکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال نہ رکھنے کے باعث مضطرب رہتے ہیں ممنوعہ امر ہے جو دل کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے ورنہ دنیاوی منافع میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی تمام اصناف کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ان میں تاجر بھی ہیں پیشہ ور بھی ہیں اور اہل صنعت بھی ہیں۔ آپ نے نہ کسی تاجر کو ترک تجارت کا حکم دیا نہ پیشہ ور کو اپنا پیشہ چھوڑنے کے لئے قربایا اور نہ ان لوگوں سے تجارت کرنے یا پیشہ اختیار کرنے کے لئے کہا جو ان میں مشغول نہیں تھے بلکہ ان تمام طبقوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتلایا کہ ان کی کامیابی اور نجات صرف اس بات میں مضمر ہے کہ ان کے قلوب دھما سے مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول ہوں۔ اشتغال کا بہترین ذریعہ قلب ہے اس لئے جس شخص کا دل کمزور ہے اس کے لئے ضرورت کے بقدر ذخیرہ کر لینا بہتر ہے اور جس کا دل قوی ہے اسکے لئے ذخیرہ نہ کرنا اچھا ہے لیکن یہ تھا آدمی کا حکم ہے خلیاداد کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے خیال کے ضعف قلوب کے پیش نظر اور ان کی تسکین و تسلی کے لئے سال بھر کے لئے رونق کا ذخیرہ کیا تو توکل کی حد سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ ایک برس سے زائد مدت کے لئے ذخیرہ کرنا توکل کے خلاف ہے کیوں کہ ہر سال اسباب مکرر ہوتے ہیں اس سے زیادہ ذخیرہ کرنا قلب کے احتمالی ضعف پر دلالت کرتا ہے جو توکل کی قوت کے خلاف ہے، متوکل اس شخص کو کہتے ہیں جو مودہ ہو مضبوط دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مطمئن ہو اور ظاہری اسباب کے بجائے اس کے انتظام پر یقین رکھتا ہو روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال کے لئے ایک سال کی قحط و جمع فرمایا (بخاری و مسلم) دوسری طرف آپ نے حضرت ام ایمنؓ و غیرہ کو قربایا کہ وہ کل کے لئے کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھیں (۱) ایک مرتبہ حضرت بلال حبشیؓ نے رونق کا ایک کلو اظفار کے لئے بچا کر رکھ دیا آپ نے ان سے ارشاد فرمایا نہ۔

أَفْعَقْ بِلَالًا وَلَا تَخْشَ مِنْ رِيَالِ الْعَرَشِ أَفْعَلَا۔ (بخاری ابن مسعود ابو ہریرہ)

اے بلال! اسے خرچ کر دے اور عرش والے سے غفلت کا خوف نہ کر۔

ایک مرتبہ آپ نے انہی سے یہ ارشاد فرمایا نہ۔

إِنَّا سَمِعْنَا فَعَلًا تَمَنُّوْا وَإِنَّا نَطْلُبُ فَعَلًا نَخْشَا۔ (طبرانی، حاکم، ابو سعید قتیہ)

جب تم سے مانگا جائے تو انکار مت کر اور جب تم کو دیا جائے تو پوشیدہ مت رکھو۔

ہم لوگوں کو سیدہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم و اسلم کی اقتدار کرنی چاہیے ایک طرف آپ کے قصداہل علیہ عالم تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد فوراً ختم فرمایا جائے حالانکہ بانی قریب ہوتا ارشاد فرماتے کیا معلوم میں بانی تک پہنچ بھی پاؤں گا (ابن ابی الدیاء۔ ابن عباس) دوسری طرف آپ نے ذخیرہ فرمایا اس سے آپ کے توکل میں کمی واقع نہیں ہوتی اس لئے کہ آپ کو اپنے ذخیرے پر اعتماد نہ تھا بلکہ اس ذات پر اعتماد تھا جو رونق عطا کرتا ہے اگر آپ نے ذخیرہ فرمایا تو اس لئے تاکہ امت کے لئے اس عمل کی محتاجات کُل آئے ہو سکتا ہے آپ کی امت میں قوت رکھنے والے لوگ بھی ہوں لیکن وہ ہر حال آپ کے مقابلے میں ضعیف تر ہوں گے۔

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔

آپ نے ایک برس کا ذخیرہ اس لئے نہیں فرمایا تھا کہ آپ میں یا آپ کے عیال میں ضعف تھا یا آپ کا اور آپ کے عیال کا اعتماد کمزور تھا، بلکہ ذخیرہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ امت کے ضعیف اور کمزور لوگوں کے لئے یہ طریقہ مستون ہو جائے اور وہ اپنے قلوب کی تسلی کے لئے ذخیرہ کر سکیں۔ ایک حدیث میں ہے :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجِبُ لَكَ نَوَاسِي رَخْصَةً كَمَا يَجِبُ لَكَ نَوَاسِي عَزَائِمُهُ (احمد، طبرانی، بیہقی۔ ابن عمر)

اللہ تعالیٰ جیسے یہ پسند کرتا ہے کہ مراعات پر عمل کیا جائے اسی طرح یہ بھی پسند کرتا ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے۔

یہ ارشاد بھی دراصل ضعفاء کی دل جوئی اور تسلی کے لئے ہے، تاکہ ان کا ضعف یا اس اور ناامیدی پر غمی نہ ہو، اور وہ یہ سوچ کر اعمال خیر سے باز نہ رہیں کہ اعلا درجات تک پہنچنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا اس اور ناامیدی پیدا کرنے کے لئے مبعوث نہیں فرمائے گئے۔

اس پوری منطوق کا حاصل یہ ہے کہ ذخیرہ کرنا بعض لوگوں کے لئے معسر ہے، اور بعض لوگوں کے لئے معسر نہیں ہے۔ اور اس پر حضرت ابو امامہ الباہلی کی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ اصحابِ صفہ میں سے ایک صحابی کی وفات ہوئی تو اس کے لئے کفن کا انتظام نہ ہو سکا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ان کے کپڑوں کی تلاش کرو۔ لوگوں نے جنہیں ٹولیس تو ان میں دو دینار تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ دو دینار ہیں (احمد۔ شہر ابن حوشب) یہ بات آپ نے صرف ان صحابی کے حقیقی ارشاد فرمائی، حالانکہ بہت سے صحابہ کرام کافی مال و دولت چھوڑے تھے، آپ نے کسی کے حقیقی بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کیوں کہ ان صحابی کا حال دو احتمال رکھتا ہے اس لئے ارشاد نبوی کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ دو دینار دلورنگ کی آگ کے دو دینار ہیں، قرآن کریم میں اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے :-

تَكَوْنُ بِهَا حَبَا حَبْهُمُ وَخَسَنُ نَوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ (پ ۱۰ آیت ۳۵)

ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کندھوں اور ان کی کپڑوں کو داغ دیا جائے گا۔

یہ معنی اس صورت میں ہیں جب کہ وہ اپنے حال سے زہد، فقر اور توکل کا اظہار کریں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ دو دینار رکھتے تھے، یہ ایک طرح کا فریب تھا اور اس کی سزا وہ ہو سکتی ہے جس کی طرف مذکورہ بالا حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ تلبیس اور فریب نہ ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ان کا درجہ کمال ناقص تھا، جیسے اگر خوبصورت چہرے پر دو داغ لگا دیے جائیں تو چہرہ کا کمال ناقص ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ چھوڑتا ہے وہ اس کے اخروی درجات میں نقصان کا باعث ہوتا ہے، اسلئے کہ کسی شخص کو جس قدر دنیا طاقا جاتی ہے اسی قدر اس کی آخرت میں سے کم کر دیا جاتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ اگر آدمی فارغ قلبی اور سکون دلی کے باوجود ذخیرہ کرے تو اس سے توکل کیوں نہیں باطل ہوتا؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت بشر کے حقیقی معقل ہے، حسین القاضی جو آپ کے رفقاء میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں حاشا کے وقت حضرت بشر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف لائے، وہ اچھڑ عمر کے تھے، انکا رنگ کھجڑی اور عارض ہلکے ہوئے تھے، حضرت بشر انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی شخص کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہوں، اس کے بعد آپ نے مجھے چند درہم دیے اور فرمایا کہ تم ہمارے لئے بہترین کھانا اور خوشبو خرید کر لاؤ، آپ نے اس سے پہلے کسی ایسی طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، چنانچہ میں کھانا لے کر آیا، اور آپ کے سامنے رکھا، آپ نے ان بزرگ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کھانا کھایا ہو، جب کھانے سے فراغت ہو گئی، اور کھانا بیچ گیا تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور جس قدر کھانا بچا تھا اپنے ساتھ ہاتھ کر لے گئے، مجھے یہ دیکھ کر دینا قہج ہوا، اور ان کا یہ طریقہ برا معلوم ہوا، حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا : ایسا لگا ہے کہ ہمیں ان کی یہ حرکت پسند نہیں آتی، میں نے عرض کیا میں

ہاں ایسی بات ہے، وہ آپ کی اجازت کے بغیر کھانا لے گئے، حضرت بٹرنے فرمایا یہ ہمارے بھائی فتح موصلی ہیں، ہم سے ملاقات کرنے کے لئے موصول سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر توکل صحیح ہو تو ذخیرہ کرنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔

تیسرا مقصد دفع مضرت جاننا چاہیے کہ بعض اوقات نفس یا مال میں ضرر کا خوف ہوتا ہے، توکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ واقع ضرر اسباب اختیار ہی نہ کئے جائیں مثلاً کسی ایسی جگہ سوٹا یا رہتا جہاں درندے بہت ہوں یا سیلاب آتا ہو یا دیوار شکستہ ہو یا ٹوٹی ہوئی چمت ہو توکل نہیں ہے بلکہ یہ تمام امور ممنوع ہیں، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ بلا فائدہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

اسباب واقعہ کی قسمیں یہ اسباب واقعہ بھی تین طرح کے ہیں، قطعی، یقینی، وہمی۔ ان میں سے وہمی اسباب کا ترک کرنا توکل کے لئے شرط ہے، اور وہمی اسباب وہ ہیں جنہیں کی نسبت دفع ضرر کی طرف ایسی ہو جیسے داغ اور متزو وغیرہ کو ہے۔ یہ دونوں چیزیں بعض اوقات کسی خوفناک چیز کی آمد سے پہلے کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی آمد کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف اس کے علاوہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ داغ اور متزو وغیرہ نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ لوگ کسی محضے سے علاقے میں جاتے ہیں تو گرم کپڑے یا جبہ وغیرہ نہیں پہنتے، حالانکہ جبہ وغیرہ سردی سے تحفظ کے لئے پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور چیزوں کا بھی یہی حکم ہے، ہاں اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں باہر نکلنے سے پہلے لسن وغیرہ اس لئے کھائے کہ جسم میں جا کر گرمی پیدا کرے گا تو یہ امراض کے قریب ہو سکتا ہے، جب کہ جب اس موقع میں نہیں ہے، تاہم انسان کے ضرر پہنچنے کی صورت میں اسباب واقعہ کا ترک کرنا بہتر ہے، اور داخل توکل ہے، کیوں کہ ان اسباب کا ترک کرنا اصل اذیت پر مبر کرنا ہے، اور مبر کرنا توکل کی اہم شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَلَا هُمْ يَضُرُّوكَ ۚ (پ ۲۹ ر ۳۳ آیت ۴۰)

اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر مبر کرنا اور خواہشوں کے ساتھ ان سے الگ رہو۔

وَلَتَضِيْبِرْ عَلَىٰ مَا لَا يَضُرُّكَ ۚ وَأَعَلَىٰ الْفُلْكَ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ (پ ۳۳ ر ۳۳ آیت ۴۱)

اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہم اس پر مبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَدَعَا لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ (پ ۳۳ ر ۳۳ آیت ۴۸)

اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کئے، اور اللہ پر توکل کیجئے۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ ۚ (پ ۳۶ ر ۳۳ آیت ۳۵)

آپ صبر کیجئے جیسے اور امت والے پیغمبروں نے کیا تھا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ تَوَكَّلُوا ۚ (پ ۲۱ ر ۵۹ آیت ۵۹)

(نیک) کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے جنہوں نے میرا کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے۔

اذیت پر مبر کرنا انسان کے سلسلے میں ہے، مناسب، چھو اور درندوں وغیرہ کی اذیت پر مبر کرنا توکل نہیں ہے، کیوں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سالک جب بھی کسی شے کے ترک یا عمل کا ارادہ کرتا ہے اس کا مقصد دین پر اعانت ہوتا ہے، یہاں دفع ضرر میں اسباب کا ترک ایسا ہی ہے جیسے پہلے مقصد کا ذیل میں کسب معیشت اور مفید اشیاء کے حصول کے اسباب پر گفتگو کے دوران مذکور ہوا ہے۔ اس لئے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح مال کو محفوظ رکھنے کے اسباب بھی ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص کمرے سے باہر نکلے ہوئے تالا لگا دے، یا جانور کو زنجیر سے تالا لگا دے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ سے ان اسباب قطعی یا یقینی ہونا معلوم ہو چکا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص ان اسباب پر عمل پیرا ہو تو اسے حد توکل سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اعرابی

لے جب اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا اور یہ کہہ کر تھک کر تھوڑا سا دیر تک کھڑا رہا اور پھر فرمایا :-
 رَاغْفَلَهَا وَتَوَكَّلْ (تھڑی۔ اٹھ) اسے ہانڈ دے اور توکل کر۔
 قرآن کریم میں ہے :-

خَذُوا حِذْرَكُمْ (پ ۵ ر ۵ آیت ۱۲) اور اپنا بچاؤ لے لو۔

نماز خوف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ (پ ۵ ر ۵ آیت ۱۲)

اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں۔

وَاجْعَلُوا لَهُمْ مَقَامًا يَخُفُّ عَنْهُمْ فَوَقُّوا مِنْ تَأْطِئِ الْخَبِيلِ (پ ۵ ر ۵ آیت ۲۰)

اور جس قدر تم سے ہو سکے قوت (ہتھیار) سے اور بچے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا :-

فَأَسْبِرْ بَيْنَ يَدَيْ لَيْلًا (پ ۵ ر ۵ آیت ۲۳) تو اب میرے ہاتھوں کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ۔

رات کو جانے میں مصیبت یہ ہے کہ دشمنوں کی نظروں سے بچ کر کھلا جاسکتا ہے۔ گھبراہٹ میں بھی دفع ضرر کا ایک سبب ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے تحفظ کے لئے عار و خوار میں قیام فرمایا، نماز خوف کے ذکر میں یہ جان کیا گیا کہ اپنے اپنے اسلحے لے کر نماز ادا کی جائے، اسلحے کے لئے نماز پر حنا طہنی سبب داخل نہیں ہے، جسے سانپ بچھو کر مار دینا طہنی سبب ہے، تاہم ہتھیاروں کا لینا ایک طہنی سبب ہے، اور ہم پہلے مقصد کے ضمن میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ طہنی بھی طہنی کی طرح ہے۔ اب صرف وہی اسباب باقی رہ جاتے ہیں، توکل کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی ان اسباب کو ترک کر دے۔ ایک بزرگ کے ہاتھ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شانے پر ایک شیر نے اپنا پیچہ رکھ دیا اور انہوں نے حرکت بھی نہیں کی، ایک اور بزرگ کے حلق مشہور ہے کہ انہوں نے شیر کو مسخر کر کے اپنا تابع بنا لیا تھا اور وہ اس پر سوار کی کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص ان روایات کو سامنے رکھے اور یہ کہے کہ شیر سے اپنا دفاع کرنا بھی ضروری ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان بزرگوں نے شیر سے اپنا تحفظ نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات اگرچہ صحیح ہیں، لیکن ان کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ یہ قوت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ درندوں کو اپنا تابع بنا سکے، یہ کرامات کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور توکل کی شرائط سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مقام بھی ایک سترافی ہے، اس پر صرف وہی شخص مطلع ہوتا ہے جو اس کی سرکارت ہے، یہاں یہ سوال کہ اس مقام تک پہنچنے کی علامات کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اسے کسی علامت کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ خود یہ بات جان لیتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ البتہ اس مقام سے پہلے کی ایک علامت یہ وہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ علامت یہ ہے کہ جو کتنا ہر وقت انسان کے پیلوں میں رہتا ہے، اور جو خود مالک کو، اور دوسروں کو کانا ہے وہ مسخر اور تابع بن جاتا ہے، یہ غضب کا نشان ہے، اگر یہ کانا کوئی کاغذ یا ہوا اور مٹی ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی مرضی اور اشارے کے بغیر اپنی جگہ سے جھٹک بھی نہ کہنے تو یہ ممکن ہے کہ یہ شخص ترقی کرتے کرتے ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ خارجی درندے اس کے تابع ہو جائیں، اور درندوں کا ارشاد شیر ہے، ہم جنگل کا کانا بھی کہہ سکتے ہیں اس کی مرضی پر چلنے لگے۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ جنگلی کتے تمہارے تابع ہو جائیں کمال کی بات یہ ہے کہ گھر کے کتے تمہارے تابع رہیں چنانچہ اگر باطن کا کتا تمہارے تابع نہیں ہے تو تمہیں یہ توقع نہ کرنی چاہیے کہ ظاہر کا کتا تمہاری اطاعت کرے گا۔

حفاظتی تدابیر کے بعد توکل یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رنگے خوف سے گھر میں ملاؤ لے، یا اونٹ کو بھاگنے سے بچانے کے لئے کھوٹے سے ہانڈ لے، اور دشمن کے ڈر سے ہتھیار لینے میں توکل کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص علم اور حال کی رو سے متوکل کہلائے گا۔ علم کی صورت یہ ہے کہ متوکل اس کا یقین کرے کہ جو رستے مکان اس لئے محفوظ نہیں رہا کہ میں

لے اس میں قفل لگا دیا تھا، بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی حفاظت کام آئی، اور چور اس کے دفع کرنے سے دفع ہوئے، ورنہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چور مضبوط سے مضبوط آئے تو ذکر سامان لے جاتے ہیں، اسی طرح اونٹ کا ہانڈ حاضوٹ نہیں ہے، بڑا اوقات اونٹ رتی تو ذکر ہماگ جاتے ہیں، یا ہلاٹ ہو جاتے ہیں، صرف اللہ ہی اونٹ کی کھنٹے پر حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہتھیار پہننا بھی کافی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہتھیار پہن کر بھی دشمن کے ہاتھوں مقتول یا مغلوب ہو جاتے ہیں، اس لئے میں نے ان اسباب پر بھروسا نہیں کیا، بلکہ میرا بھروسا سبب الاسباب پر ہے، جیسے وکیل خصوصت کی مثال دی گئی ہے، مگر اگر متوکل اس کے کہنے سے عدالت میں حاضری دیتا ہے یا دستاویز لے کر آتا ہے تو اپنی حاضری اور دستاویز پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ وکیل کی قوت اور کفایت پر بھروسا کرتا ہے، حال کی صورت یہ ہے کہ اس کے گہراور کھس میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے اس پر راضی رہے، اور یہ کہ اسے اللہ اگر تو لے میرے گھر کے سامان پر کسی ایسے شخص کو مسلک کر دیا جو اسے لے جائے تو یہ تیری راہ میں ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میں نہیں جانتا کہ جو چیزیں تو لے گئے تھے وہ کسے رکھی ہیں وہ میرے لئے بہرہ ہیں، جو تو مجھے دے واپس نہیں لے گا، یا امانت اور عاریت ہیں کہ واپس لے لے گا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیزیں میرا رزق ہیں یا میری قسمت ہیں یا ازل میں کسی اور کے لئے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہر حال تو نے جو فیصلہ بھی کیا ہو میں اس پر راضی ہوں، میں نے دو ارادہ اس لئے بند نہیں کیا کہ میں تیرے فیصلے سے بچنا چاہتا تھا یا اس کی مخالفت پر آمادہ تھا، بلکہ میں ترتیب اسباب میں تیری سنن جاریہ کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہتا تھا، میرا بھروسا اسباب پر نہیں ہے، اسے سبب الاسباب میں تیری ذات پر بھروسا رکھتا ہوں۔

اگر کسی شخص کا ظلم یا حال یہ ہو تو امید یہ ہے کہ وہ اونٹ کو پاہ زنجیر کرنے، ورنہ اسے کو مشتق کرنے اور ہتھیار لینے سے توکل کی حدود سے خارج نہیں ہو گا، پھر اگر گہراور اس پر دیکھے کہ گہراور سامان اپنی سہایت حالت پر موجود ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت تصور کرے، اور اگر یہ دیکھے کہ سامان اپنی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ چوری ہو گیا ہے تو اپنے دل پر غم ڈالے، اگر وہ اس واقعے پر شادان و فرحان ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ دنیاوی رزق اس لئے لیا ہے تاکہ آخرت کے رزق میں اضافہ فرماتے، اگر دل کی حالت واقعی یہ ہو، کسی طرح کا کوئی ظلم اور تکلیف دل میں نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توکل میں اس کا مقام صحیح ہے اور وہ اپنے دعویٰ توکل میں صحیح ہے، اور اگر اس کا دل تکلیف محسوس کرے، اور اس پر صبر کرے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص توکل کے دعویٰ میں سچا نہیں ہے، اس لئے کہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے اور زہد اس شخص کا صحیح ہونا ہے جسے نہ کوئی چیز یا کر خوشی ہوتی ہے، اور نہ کھو کر رنج ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے کہ کھو کر خوشی ہوتی ہے اور پھر رنج ہوتا ہے چنانچہ اس شخص کا تو زہد بھی نہیں ہے، چنانکہ توکل درست ہو، ہاں ایسے شخص کو صبر کا مقام ضرور حاصل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اپنا رنج اور تکلیف پوشیدہ رکھے، مال چوری جانے پر کسی سے شکوہ نہ کرے، نہ تلاش و جستجو میں بہت زیادہ درد و دھوپ کرے، اگر کوئی شخص ان امور پر قادر نہیں ہے، بلکہ چوری پر دل میں تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، زبان سے اظہار بھی کرتا ہے، اور بہت زیادہ تلاش کرتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ چوری اس کے گناہ میں زیادتی کا سبب بن رہی ہے، یہی کہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صبر زہد، توکل و غیرہ مقامات سے عاجز ہے، اور اپنے تمام دعووں میں مجھوتا ہے، ایسے شخص کو اپنے نفس پر زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی کوئی بات تسلیم نہ کرے، اور نہ اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنسے، اس لئے کہ نفس دھوکا دینے والا ہے، بُرائی کا حکم کرنے والا ہے، اور خیر کا دعویٰ کرنے والا ہے، حالانکہ وہ خیر سے باز رکھتا ہے، اور شر کی دعوت دیتا ہے۔

ایک اشکال کا جواب رہا یہ اشکال کہ متوکل کہتے ہی اس شخص کو ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، اور آپ چوری کے مفروضے سے اس کے لئے ایسا مال فرض کئے لے رہے ہیں جو چوری ہو سکے، متوکل کے پاس مال ہو تا ہی کہاں ہے جو چوری ہو سکے، اس کا جواب یہ ہے کہ متوکل کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ سامان ضرور ہوتا ہے جیسے کھانے کا پیالہ، پانی پینے کا گلاس، وضو کا لونا، تھپا، جس میں زاد راہ محفوظ رکھا جاسکے، عرصا جس کے ذریعے دشمن سے دفاع کیا جاسکے اور اسی طرح ضرورت کی دوسری چیزیں

اور گھریلو سامان بعض اوقات متوکل کے پاس مال آتا ہے تو وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لئے نہیں بلکہ محتاج اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کے لئے محفوظ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نیت کے ساتھ ذخیرہ کرنے سے توکل باطل نہیں ہوتا۔ توکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے برتن و ضروریات اور مصروف امور بھی ضرورت مندوں کو بندھے جائیں۔ کھانے پینے کی ان چیزوں کو بندھے کا حکم ہے جو ضرورت سے باہر ہوں اور کھانے پینے کے بعد بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ وہ متوکل فقراء کو گھروں میں اور مسجدوں میں دینی کام کرانے دے۔ لیکن یہ عبادت نہیں ہے کہ وہ ہر روز انہیں بیٹھ گھاس اور لٹے بھی مہیا کرتا ہے، توکل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی عبادت الہی سے نکل جائے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت خواص سفر کے دوران رتی ڈول اور سوئی دھاگالے کر چلتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر نہیں چلتے تھے کیوں کہ اللہ تعالیٰ عادیانہ دونوں چیزوں میں فرق کرتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کی ضرورت کی چیز جو دیکھی ہو جائے یا ضائع ہو جائے اور وہ اس پر تکلیف بھی محسوس نہ کرے، اگر وہ چیز اس کی خواہش اور پسند کی نہیں تھی تو اس سے کھربیں کیوں رکھی تھی، اور وہ اپنے کو کس لئے متوکل کیا تھا، اور اگر وہ ضرورت کے باعث بندھ رہا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز چھوٹ جائے اور دل رنجیدہ نہ ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ متوکل ان چیزوں کی حفاظت اس لئے کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے دین پر بذریعہ امانت تصور کرتا ہے، اور یہ ممکن کرتا ہے کہ اس سامان میں میرے لئے خیر اور برکت ہے کیوں کہ اگر ایمان نہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ سامان عطیہ نہ فرماتا۔ ہر حال اس نے اس خیر کے لئے سے خیر پر استدلال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کیا کہ میری بہتری ہی کی وجہ سے یہ چیز مجھے عطیہ کی گئی ہے، ساتھ ہی اس نے یہ گمان بھی کیا کہ یہ سامان میرے دین پر یقین و مددگار بھی ہے، لیکن اس کا یہ ظن قطعی نہیں تھا۔ کیوں کہ یہ احتمال اپنی جگہ موجود تھا کہ ہو سکتا ہے اس سامان کا وجود اس کے حق میں بہتر نہ ہو، بلکہ اس کا فقدان بہتر ہو، اور اس کی بھلائی ہی اسی ہو کہ یہ سامان ضائع چلا جائے، اور جو ضرورتیں اس سامان کے ذریعے پھیل پاری تھیں وہ اب مشقت اور تکلیف کے ساتھ پھیل جائیں، اور اس مشقت و تکلیف پر اسے ثواب بھی ملے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چور کے ذریعے اس کا سامان واپس لے لیا تو اس کا پہلا ظن ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ اس ظن نے لے لی کہ میرے لئے اس سامان کا نہ ہونا بہتر ہے، اگر مجھ سے یہ سامان واپس لے لیا تو اللہ تعالیٰ بہتر نہ سمجھتا تو واپس نہ لیتا، متوکل وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اور محب نہیں کہ جس کا حال یہ ہو اسے سامان کی چوری سے تکلیف نہ ہو کیوں کہ وہ اس لئے خوش نہیں ہو تا کہ اس کے پاس سامان ہے، بلکہ اس لئے خوش ہوتا ہے کہ منسوب الاسباب کی مرضی یہی ہے کہ یہ سامان میرے پاس ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار کسی مہمان حکیم کے زیر علاج ہو، اور مریض اپنے معالج کے متعلق یہ حسن ظن رکھتا ہو کہ وہ جو کچھ دوا یا غذا ام اس کے لئے تجویز کرے گا اسی میں اسکی بہتری ہوگی۔ چنانچہ جب معالج اس کے لئے کوئی غذا تجویز کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی غذا میرے لئے مفید ہے، اگر حکیم اسے میرے لئے مفید نہ سمجھتا، یا میرے جسم میں اس غذا کا عوداشت کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو ہرگز نہ دیتا، اور اگر کوئی غذا دے کر واپس لے لے تب بھی خوش ہو اور یہ کہے کہ اگر یہ غذا میرے لئے بہتر نہ ہوتی تو میرا معالج اسے بھی واپس نہ لیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لطف و کرم تو حکیم کے لطف و کرم کے برابر بھی نہ سمجھے جس کا اعتقاد اس کا مریض رکھتا ہے تو اس کا توکل کسی بھی حالت میں درست نہیں ہو سکتا۔

جو شخص بندوں کی اصلاح کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنن، افعال اور عادات سے واقفیت رکھتا ہے وہ اسباب سے خوش نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کون سا سبب اس کے لئے باعث خیر ہے، چنانچہ حضرت عمران الخلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فقیر ہو جاؤں یا مالدار مجھے اس کی پروا نہیں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے لئے خیر بہتر ہے یا غنا، اسی طرح متوکل کو چاہیے کہ نہ وہ اس کی پروا کرے کہ اس کا مال چوری چلا گیا، اور نہ اس بات کی کہ اس کا سامان اپنی جگہ موجود ہے اس لئے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ دنیا و آخرت میں اس کے لئے کیا بہتر ہے، اور کیا نہیں ہے دنیا کا بہت سا ساز و سامان انسان کی بلائیت کا باعث بن جاتا ہے، اور بہت

سے دولت مند اپنی دولت کی وجہ سے ایسی معیتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ فقرو اللہ اس کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔

سامان کی چوری کے بعد متوکلین کے آداب

گھر سے نکلے پر سامان کے سلسلے میں متوکلین کو چھڑ آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور وہ آداب یہ ہیں :-
پہلا آداب یہ ہے کہ دواخانہ منتقل کر دے، لیکن سامان کی حفاظت کے لئے بہت زیادہ احتیاط نہ کرے، مثلاً یہ کہ پڑوسیوں سے تالا لگنے کے بعد گھر کی عمرانی اور خیال رکھنے کی درخواست نہ کرے، اور نہ گلی والے لگائے حضرت مالک ابن دینار اپنے گھر کے دونوں دروازے رتی سے باندھ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر نشتے نہ ہوتے تو یہ رتی بھی نہ باندھتا۔
دوسرا آداب یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جسے دیکھ کر چوروں کے دل میں چوری کی خواہش پیدا ہو، اور اس طرح ان کی معصیت کا سبب بنے چنانچہ جب حضرت مخیمہ ابن شعبہؓ نے حضرت مالک ابن دینارؓ کی خدمت میں ایک لوٹا بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے واپس لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، منیخو نے پوچھا آپ نے لوٹا کس لئے واپس کر رہے ہیں، فرمایا میرے دل میں دشمنی یہ دوسرا ڈال رہا ہے کہ یہ لوٹا چور لے گئے، مگر حضرت مالک ابن دینارؓ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ چوروں کی معصیت کا سبب بنیں، یا انہوں نے یہ بات اپنے لئے نقصان کا باعث سمجھی کہ ان کے دل میں دوسرا رہے کہ لوٹا چوری چلا جائے گا، حضرت ابو سلیمان دارانیؓ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ مصلوحوں کے قلوب کا ضعف ہے، انہوں نے تو بہد کیا تھا، انہیں اس کی فکر کیوں لاحق ہوئی کہ اسے چور لے کر جائیں گے۔

تیسرا آداب اگر کسی چیز کو بحالت مجبوری گھر میں چھوڑ کر جانا پڑے تو جانے سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا میں اس پر راضی ہوں۔ اگر اس نے کسی چور کو اس پر مسلط کیا اور وہ اسے چرا کر لے گیا تو یہ چیز اس کے لئے حلال ہے، یا یہ چیز اللہ کے لئے وقف ہے، اگر لینے والا فقیر ہے تو اس پر ہمدرد ہے، اور اگر فقیر کی شرط نہ لگائے تو بہتر ہے، اس صورت میں اسے وہ نہیں کرنی چاہئیں، ایک یہ کہ اس مال کو فقیر لے یا غنی لے تو وہ اس مال کے باعث معصیت سے بچا رہے، یعنی اگر چوری سے اتنا مال مل جائے اور وہ اسے ذریعہ آمدنی بنالے یہاں تک کہ وہی چوری کا مال اس کے لئے ذریعہ معاش بن جائے تو یہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام نہ رہے، بلکہ حلال بن جائے، اور حرام مال کھانے کی معصیت سے محفوظ رہے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ وہ مجھ پر ظلم کرنے کے بعد کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنائے گا، مگر اس کا مال دوسرے مسلمان کے حق میں زبردستی بن گیا۔ بہر حال نیت کوئی بھی ہو، دونوں عمدہ ہیں، ایک نیت کی رو سے وہ اپنے مال کو دوسرے شخص کے مال کی حفاظت کا ذریعہ سمجھے گا، اور دوسری نیت کی رو سے فقیر کو معصیت سے بچانے کا سبب تصور کرے گا، یہ دونوں ہی باتیں خیر خواہی پر دلالت کرتی ہیں، اور اس حدیث شریف پر عمل کراتی ہیں :-

أَنْصُرُ أَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (بخاری و مسلم - الترجم) اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

مظلوم کی مدد بالکل واضح ہے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھے، ظلم معاف کر دینا بھی ایک اعتبار سے اس کو آئندہ ظلم سے باز رکھنے کی کوشش ہے، اور اس میں سزا سے بچانا بھی ہے، اس سے بڑھ کر نصرت اور مدد کیا ہو سکتی ہے، متوکل کے لئے یہ نیت کسی بھی حالت میں مضرت نہیں ہے، خواہ مال چوری جائے یا نہ جائے، کیوں کہ نیت قضاء الہی کو بدلنے میں مضر نہیں ہوتی، البتہ نیت کا ثواب الگ ملتا ہے، اگر مال چوری چلا جائے تو ہر درہم کے عوض سات درہم ملیں گے، کیوں کہ اس نے اس اجرو ثواب کی نیت کی ہے، اور چوری نہ بھی ہو، تب بھی یہ اجر ضائع نہ ہو گا۔ کیوں کہ نیتوں پر ہی اعمال کا مدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے عزت نہ کرے اور نطفہ اپنے مقام میں کرے تو اس کے لئے اتنا اجر و ثواب ہے کہ بالفرض اس صحبت کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہو، اور وہ پیدا ہو کر جادو کرے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے (۱) اگرچہ واضح

(۱) مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی۔

میں اس کا لڑکانہ ہو، یا ہو تو وہ بڑا ہو کر مجاہد بنے مگر اسے اس کے جماد اور شہادت کا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ باپ کا کام صرف محبت ہے تحقیق، حیات، رزق اور بقا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اگر لڑکانہ ہو تا تب بھی اسے اس فعل کا ثواب ملتا۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ جب مال چوری ہونے کا علم ہو تو اس پر غمگین نہ ہو، بلکہ خوش ہونے کی کوشش کرے، اور یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مال چوری ہونے میں میری بھلائی مقصود نہ ہوتی تو مال اپنی جگہ باقی رہتا۔ اب اگر اس نے جانے سے پہلے مال وقف نہیں کیا تھا تو اس کی زیادہ جستجو نہ کرے، اور بلا وجہ مسلمانوں سے بدظن نہ ہو، اور نہ کسی مخصوص فرد کو متہم کرے، اور اگر وقت کر دیا تھا تو بالکل تلاش نہ کرے، کیوں کہ وہ پہلے ہی اسے وقف کر کے اپنے لئے زریعہ نجات اور زریعہ آخرت بنا چکا ہے، اب اگر وہ چیز بھی مل جائے تو نہ لے، کیوں کہ وہ اس میں وقف کی نیت کر چکا تھا۔ لیکن اگر واپس لے لے تب بھی وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے گی، کیوں کہ اس طرح کی مشروط بیعتوں سے ظاہر شریعت میں ملکیت باطل نہیں ہوتی تاہم متوکلین اسے پسند نہیں کرتے کہ موقوفہ شئی کو پھر اپنی ملکیت بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب سے جو یہ ہے کہ ان کی اونٹنی کم ہو گئی، آپ نے بہت زیادہ تلاش و جستجو کی یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گئے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی راہ میں ہے، یہ کہہ کر مسجد میں چلے گئے اور دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد ایک شخص نے آکر یہ اطلاع دی کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ موجود ہے، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جوتے پن کر چلے کا راہ دیا، اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ گئے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ اونٹنی لینے نہیں چلیں گے، فرمایا میں نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور مجھے جنت میں داخل کیا، میرے لئے اس میں جو مکانات ہیں وہ مجھے دکلائے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے انہیں غمگین اور رنجیدہ پایا، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرمادی اور آپ کو جنت میں داخل فرما دیا اس کے باوجود آپ غمگین اور پریشان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوا آہ بھر کر کہا کہ میں قیامت تک اسی طرح مضطرب اور غمگین رہوں گا، میں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں اپنے مکانات دیکھے، لیکن میں میرے مقامات اس قدر بلند کئے گئے تھے کہ میں نے اس سے پہلے اتنے بلند مقامات نہیں دیکھے تھے، میں یہ مقامات دیکھ کر بے حد خوش ہوا، لیکن جب میں ان میں داخل ہونے کے لئے آگے بڑھا تو اوپر سے کسی شخص نے کہا کہ اسے روکو، اندر نہ جانے دو، یہ مکانات اس کے لئے نہیں ہیں، بلکہ اس شخص کے لئے ہیں جو سبیل کو پورا کرتا ہے، میں نے پوچھا سبیل کو پورا کرنے کے کیا معنی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم پہلے تو کسی چیز کو اللہ کی راہ میں دیدیا کرتے تھے اور پھر اسے واپس لے لیتے تھے اگر تم بھی سبیل کو پورا کرتے تو ہم تمہارا راستہ بڑھ دیتے۔

ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ کہہ کہہ میں کسی شخص کے برابر میں سودا کرتا تھا، اس کے پاس دینار کی ایک تھیلی تھی، جب خیر سے بیدار ہوا تو وہ تھیلی موجود نہیں تھی، اس نے برابر والے شخص کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تھیلی واپس کرے اس شخص نے دریافت کیا کہ اس کی تھیلی میں کس قدر مال موجود تھا، اس نے مال کی مقدار بتلائی وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اور جو مقدار اس نے بتلائی تھی وہ دیدی، بعد میں اس شخص کے دوستوں نے جس کی تھیلی کم ہوئی تھی بتلایا کہ ہم نے خزانہ میں تھیلی غائب کی تھی، وہ شخص بیجا غم ہوا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا جس پر اس نے تھیلی چرانے کا الزام لگایا تھا، اور جو مال اس نے دیا تھا وہ اسے واپس کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ مال حلال طیب ہے اسے پاس رکھو، میں تمہیں خوشی سے دیتا ہوں، اور جو مال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نکالا ہوں اسے واپس نہیں لیتا، جب ان لوگوں نے واپسی پر بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس مال کو مختلف تھیلیوں میں رکھ کر فقراء کو بھجوا دے، اس نے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ تمام مال ختم ہو گیا۔ سلف صالحین کا معمول اور طریقہ یہی تھا کہ وہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ

میں خرچ کرنے کی نیت کر لیتے تھے وہ اسے واپس نہیں لیتے تھے چنانچہ اگر وہ فقیر کو دینے کے لئے ایک روٹی لے کر گھر سے نکلے اور فقیر روٹی لئے بغیر آگے بڑھ جاتا تو انہیں یہ بات بری معلوم ہوتی تھی کہ روٹی لے کر واپس آئیں چنانچہ وہ روٹی کسی اور فقیر کو دیدیتے تھے ان کا یہ طریقہ صرف روٹی وغیرہ میں نہیں تھا بلکہ درہم و دینار اور دوسرے اموال میں بھی وہ لوگ یہی کرتے تھے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ چور کے خلاف بددعا نہ کرے اگر بددعا کرے گا تو اس کا توکل باطل ہو جائے گا اور اس سے حاجت ہو گا کہ اسے مال چوری ہوئے کا الفوس ہے یا اسے یہ بات بری معلوم ہوئی ہے کہ کوئی شخص اس کا مال چوری کر لے اس بددعا سے نڈر بھی باطل ہو جاتا ہے اور اگر اس معاملے میں بت زیادہ ملانے سے کام لے گا تو یہ اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس معصیت پر ملنے والا اجر و ثواب ہی ضائع نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے نہ۔

مَنْ دَعَا عَلَى ظَلَمٍ مَفْقِدًا تَصَدَّقَ (۱) جو شخص اپنے ظالم کے خلاف بددعا کرتا ہے وہ بدلہ لے لیتا ہے۔
 رفیع ابن خثیم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک گھوڑا جس کی قیمت چوبیس ہزار درہم تھی چوری ہو گیا آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے نہ آپ نے نماز منقطع کی نہ اس کی تلاش میں نکلے نہ کسی اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا کچھ لوگ تسلی اور تعزیت کے لئے آپ کے پاس آئی آپ نے ان سے کہا کہ جس وقت چور گھوڑا کھول رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے اسے نوکائیں نہیں فرمایا میں اس سے زیادہ بہتر اور محبوب چیز میں مشغول تھا یعنی نماز پڑھ رہا تھا لوگ چور کے خلاف بددعا کرنے لگے آپ نے فرمایا اسے کچھ مت کہو اگر کہتا ہے تو اس کے حق میں بہتر کلمات کہو اس لئے کہ میں نے وہ گھوڑا اسے صدقہ کر دیا ہے ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی کسی نے ان سے کہا کہ میں یہ بات اچھی نہیں جانتا کہ اس پر شیطان کی اعانت کروں لوگوں نے کہا کہ اگر وہ شخص آپ کی سروسہ چیز واپس لے کر آیا تو قبول کریں گے یا نہیں انہوں نے فرمایا قبول کرنا تو درہم کی بات ہے میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی میں نے وہ چیز اسے معاف کر دی ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اس شخص کے خلاف بددعا کیجئے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا اس سچا رہے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے آپ میں اس کے خلاف بددعا کر کے اس سچا رہے پر مزید ظلم ڈھاؤں یہ مجھ سے نہ ہو گا کسی شخص نے ایک بزرگ کے سامنے حجاج ابن یوسف کو بہت زیادہ برا بھلا کہا انہوں نے فرمایا کہ تو حجاج کو برا مت کہہ قیامت کے روز جس طرح اللہ تعالیٰ حجاج سے ان مظالم کا بدلہ لے گا جو اس نے لوگوں پر ڈھائے ہیں اسی طرح لوگوں سے ان برائیوں کا بدلہ بھی لے گا جو وہ حجاج ابن یوسف کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نہ۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُظْلَمُ الْمَظْلَمَةُ فَلَا يَزَالُ يَسْتَعِي ظَالِمَهُ وَيَسْتَعِي حَتَّى يَكُونَ بِمَقْدَرِ مَا ظَلَمَهُ ثُمَّ يَقْبَلُ لِلظَّالِمِ عَلَيْهِ مِصْطَابًا تَعْلَمُ أَدْعَايُهُ يُقْتَضَى لِمَنْ الْمَظْلُومُ (۲)
 بعدہ بڑا ظلم کرنا ہے کہ اپنے ظالم کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور گالیاں دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گالیاں اس ظلم

سے سوا ہو جاتی ہیں پھر اس کے ذمے ظالم کا مطالبہ باقی رہ جاتا ہے ظالم کو اس کا عوض مظلوم سے دیدیا جائے گا۔
چھٹا ادب یہ ہے کہ چور اس عمل پر تمکین ہو کہ اس نے چوری کی ہے مگر وہ کار کا رکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شوق کیا ہے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے مظلوم بنایا ظالم نہیں بنایا میری دنیا کا نقصان ہو اور دین کا نقصان نہیں ہوا ایک شخص نے کسی عالم سے شکایت کی کہ رابڑوں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا ہے عالم نے کہا تمہیں اپنے مال و متاع سے زیادہ غم اس کا ہو نا چاہیے کہ مسلمانوں میں رہتی کرنے والے اور لوٹ کے مال کو طالع سمجھنے والے بھی ہیں اگر تمہیں صرف اپنے مال کا غم ہے اور مسلمان گنہگاروں کا غم نہیں ہے تو تم مسلمانوں کے ہی خواہ نہیں ہو علی ابن نقیل کے کچھ دینار عین اس وقت چوری ہو گئے جب وہ طواف میں مصروف تھے جب انہیں دینار کی چوری کا علم ہوا تو رونے لگے ان کے والد نے حیرت

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔ (۲) یہ روایت بھی گذر چکی ہے۔

سے پوچھا کہ اے علی! کیا تم دنیاویوں کی وجہ سے دوسرے ہو، انہوں نے کہا مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ دنیا پر چوری ہو گئے، بلکہ مجھے اس بچارے کے حال پر ترس آتا ہے جس سے قیامت کے دن اس چوری کے متعلق پادرس کی جائے گی اور وہ کوئی جواب نہ دے پائے گا، ایک بزرگ سے کسی شخص نے عالم کے خلاف بددعا کرنے کے لئے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر غم کرنے ہی سے فرصت نہیں بددعا کے لئے فرصت کہاں سے لافوں ہمارے بزرگ اس قدر بلند پایہ اخلاق کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔

چوتھا مقصد ازالہ مضرت (موجودہ)

جاننا چاہیے کہ جن اسباب سے مضرت کا ازالہ ہوتا ہے ان کی بھی تین قسمیں ہیں، اول عقلی جیسے پانی کے ذریعے پیاس کا ضرر زائل ہوتا ہے، اور دوسری سے بموک کی مضرت کا ازالہ ہوتا ہے، دوم عقلی جیسے فصد کھلوانا، پچھنے لگوانا، مسمل دوا پینا اور دوسرے طبی معالجات یعنی بروقت سے حرارت کا ازالہ، اور حرارت سے بروقت کا۔ طب میں انہیں اسباب ظاہر کہا جاتا ہے۔ سوم وہی جیسے منتر، جادو اور داغ وغیرہ۔ جہاں تک عقلی اسباب کا تعلق ہے ان کا ترک کرنا توکل نہیں ہے، بلکہ موت کا خوف ہو تو ان کا ترک کرنا حرام نہیں ہے۔ اور وہی اسباب کا ترک کرنا توکل کے لئے شرط ہے، اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا یہی وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ان اسباب کے تارک ہیں۔ ان اسباب میں قوی تر داغ ہے، اس کے قریب منتر ہے، اور آخری درجے میں قال اور بدھگونی ہے۔ اب صرف عقلی اسباب باقی نہ جاتے ہیں، جیسے ان اسباب کے ذریعے امراض کا علاج کرانا جو اطباء کی اصطلاح میں اسباب ظاہری کہلاتے ہیں، ان اسباب پر عمل کرنا توکل کے متنافی نہیں ہے برخلاف وہی اسباب کے ان پر عمل کرنا توکل کے خلاف ہے، اور ان کا ترک کرنا بھی ممنوع نہیں ہے، اس کے برعکس عقلی اسباب کا ترک کرنا ممنوع ہے بلکہ بعض حالات میں اور بعض اشخاص کے لئے ان پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے، گویا عقلی اسباب کا حکم وہی اور عقلی اسباب کے مابین ہے۔

دوا کے استعمال کا حکم دواؤں کے ذریعے امراض کا معالجہ توکل کے خلاف نہیں ہے، روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا استعمال بھی کی ہے، اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دیا ہے، چنانچہ چند قولی روایات یہ ہیں، فرمایا: **مَنْ مَاتَ لَا دَوَاءَ عَرَفَ مَوْتَ جَهْلَمٍ عَرَفَ مَوْتَ جَهْلَمٍ إِلَّا السَّامَ** (احمد، طبرانی۔ ابن مسعود)۔

کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، سوائے موت کے۔

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ (تفسی، ابن ماجہ۔ اسامہ ابن شریک)

اللہ کے بندو! دوا کرو، اس لئے کہ جس نے مرض اتارا ہے اس نے دوا بھی اتاری ہے۔

ایک شخص نے دوا اور تعویذ کے متعلق دریافت کیا کہ یہ دونوں چیزیں خدا کے حکم کو ظاہر دیتی ہیں یعنی امراض کے ازالے میں مفید ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **هِيَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ** (تفسی، ابن ماجہ۔ ابو خزیمہ) یہ بھی خدا کے حکم سے ہیں۔

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **مَنْ مَرَزَ سَبْعَ لَيَالٍ عَنِ الْمَلَأِ كَمَا قَالَ أَوْ مَرَزَ سَبْعَ لَيَالٍ حِمَامَةً** (تفسی، ابن مسعود)

میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گذرا اس نے یہی کہا کہ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیجئے۔

ایک حدیث میں واضح طور پر پچھنے لگوانے کا حکم دیا اور اس کی علت بھی بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا: **نَـ**

اِحْتَجَمُوا السَّبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ لَا يَنْتَبِعُ بِكُمْ الدَّمُ
فَيَقْتُلُكُمْ (بزار - ابن عباس - ترمذی صحو)

سترہ 'نہیں' اور انیس برس کی عمر میں بچے گلوائے ناکہ خون ہوش میں آکر حمس ہلاک نہ کر دے۔

اس ارشاد مبارک میں دو باتیں بطور خاص قابل غور ہیں 'ایک تو یہ کہ خون کے پھجان کو اللہ کے حکم سے ملک اور قاتل قرار دیا گیا ہے' اور دوسری یہ ہے کہ جسم سے خون کا اخراج اس ہلاکت سے محکم اعلیٰ نجات دیتا ہے 'جسم سے ملک خون نکالنے' پٹھوں سے بچ کر بھاڑنے' اور گھر میں سانپ کو باہر نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ان تدابیر کا ترک داخل توکل ہے 'یہ ایسا ہے جیسے گھر میں آگ لگ جائے اور اسے بجھانے کے لئے پانی ڈال دیا جائے' وکیل برحق کی سنن جاریہ کے خلاف کرنا توکل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے :-

مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الثَّلَاثِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مِنْ الشَّهْرِ كَانَ لَعْنًا مِنْ دَلَوَسَ سَفَرِ طِبْرَانِ۔ (معتل ابن یسار)

جو شخص مینے کی سترہویں تاریخ منگل کے روز بچے گلوائے 'اس کے لئے (یہ طریقہ) ایک سال کی بیماری کا علاج ہو گا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمومی خطابات کے علاوہ بعض صحابہ کرام کو بطور خاص بھی دوام کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ کی فصد گلوائی۔ (مسلم - جابر بن سعد ابن زرارہ کے داغ گلوایا (طبرانی - سیل ابن حنیف) حضرت علیؓ آشوب چشم میں جھلاتے ان سے فرمایا کہ وہ سمجھو نہ کما میں (اور جو کے آٹے میں ملا کر کھائے گئے ساک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ) یہ چیز کھاؤ یہ چیز تمہارے مزاج کے مناسب ہے (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ - آئم المنذر) حضرت سیب کی آنکھ میں درد تھا 'اور وہ سمجھو کہ شوق کر رہے تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجبوریں کھا رہے ہو اور تمہاری آنکھ میں درد ہے' سیب نے عرض کیا کہ میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے آپ یہ سن کر مسکرا دیے۔ (۱)

اب کچھ فعلی روایات ملاحظہ کیجئے۔ ایک حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہر شب سرورہ لگایا کرتے تھے، ہر مینے بچے گلواتے تھے اور ہر سال سنا کا جلاب لیا کرتے تھے (ابن عدی - عائشہ) کئی مرتبہ آپ نے بچوں کے کانے کا علاج بھی کروایا (طبرانی - جلیۃ ابن الارزق) ایک روایت میں ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کے سر مبارک میں شدید درد ہو جاتا تھا 'آپ نے اس کے ازالے کے لئے کئی مرتبہ مندی کالیپ کرایا (بزار، ابن عدی - ابو ہریرہ) ایک روایت میں ہے کہ جب بھی آپ کے جسم مبارک کے کسی حصے میں کوئی پھنسی یا پھوڑا نکل آتا تھا تو آپ اس پر مندی لگاتے تھے (ترمذی، ابن ماجہ) بعض روایات میں وارد ہے کہ آپ زخم پر مٹی لگاتے تھے (بخاری و مسلم - عائشہ)

اس سلسلے میں بے شمار روایات ہیں 'ہم نے بطور نمونہ صرف چند روایات بیان کی ہیں اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں 'جن میں ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہے جس کا نام "طب نبوی" ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ آپ کے پاس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے مرض کی تشخیص کی 'اور ایک دوام تجویز کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ یہ دوا استعمال کریں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے' آپ نے فرمایا میں یہ دوا ہرگز استعمال نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے اچھا کر دے 'وہ مرض بڑھ گیا لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ آپ یہ دوا ضرور استعمال کریں 'اس کی بکری دوا ہے' نہایت مؤثر اور مفید ہے اور ہم نے متعدد بار اس کا تجربہ کیا ہے' آپ نے اس کے باوجود انکار فرمادیا 'وئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر عزت و جلال کی قسم ہے میں جسیں صحت یاب نہیں کروں گا' یہاں تک

کہ تم بھی دواء استعمال نہ کرو جو لوگوں نے تمہارے لئے تجویز کی ہے چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے وہ دوائے کرکھائی صحت یاب ہو گئے، لیکن دل میں ایک کانٹا ٹکڑا رہا۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری ذات پر اس طرح کا ٹکڑا کر کے میرا نظام حکمت درہم برہم کر دو؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس دواء میں جسے کہا کہ تم صحت یاب ہوئے وہ شفا کس نے رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنے مرض کی شکایت کی، انہیں بذریعہ وحی مطلع کیا گیا کہ وہ اپنے دوائے کو کھایا کریں۔ ایک نبی نے ضعف باہ کی شکایت کی ان کے لئے دودھ اور گوشت تجویز کیا گیا ہے کہ ان میں قوت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ ہمارے بچے خوبصورت نہیں ہوتے، انہیں بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ وہ اپنی حاملہ عورتوں کو بھی کھلایا کریں اس سے بچے خوبصورت ہوں گے۔ لیکن اس پر عمل اس وقت کرنا چاہیے جب ان کی عورتیں تین چار ماہ کی حاملہ ہو جائیں، بچوں کے چہرے اللہ تعالیٰ انہی مہینوں میں بناتے ہیں چنانچہ وہ لوگ حاملہ عورتوں کو بھی کھلاتے تھے، اور بچے کی پیدائش کے بعد تانہ کججوریں کھلاتے تھے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سبب الاسباب کی سمت بھی ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے اظہار کے لئے مہیات کو اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ دوائیں بھی اسباب ہیں اور پانی تمام اسباب کی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے معروض ہیں جس طرح دہنی بھوک کی دوا ہے، اور پانی پیاس کی دوا ہے اسی طرح سکینین صفرام کی دوا ہے، اور سقونیادستوں کی دوا ہے، اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو صرف دوا پانی میں ایک یہ کہ دہنی سے بھوک اور پانی سے پیاس کا علاج ایک ہی دوا ہے، سب لوگ اس علاج کا علم رکھتے ہیں جب کہ سکینین سے صفرام کا علاج صرف خاص خاص لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، پھر جو لوگ تجربے کے ذریعے اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ صفرام کے مرض میں سکینین مفید ہے انہیں کے لئے سکینین بھی دہنی اور پانی کے حکم میں ہوتی ہے، تو سراسر فرق یہ ہے کہ مسلسل دواء، اور صفرامی دوائے کو تسکین دینے والی، سکینین کے لئے باطن میں بھوک اور شرمیں بھی ہیں، اور ان کی افادیت کے لئے کچھ مزاجی اسباب بھی مطلوب ہیں، بعض اوقات انسان ان شرائط اور اسباب سے آگاہ نہیں ہو پاتا تو سناوست میں لاتی، اور سکینین صفرامیت کو قابو میں نہیں کرتی، لیکن پیاس کو دور کرنے کے لئے سوائے پانی کے نہ کوئی شرط ہے اور نہ سبب، ہاں بعض اوقات آدمی بہت زیادہ پانی پی کر بھی صیراب نہیں ہوتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہر حال اسباب میں انہی دوا پانیوں سے خلل واقع ہوتا ہے، ورنہ سبب کے بعد سبب ضرور ہو گا۔ بشرطیکہ تمام شرمیں اپنی جگہ موجود ہوں۔ سبب اور سبب کا یہ باہمی ارتباط سبب الاسباب کی حکمت، تدبیر، قدرت، تخییر اور ترتیب کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اس لئے اگر متوکل اس اعتقاد کے ساتھ نہ کہہ اسباب سے استفادہ کرتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا پروردگار عالم! مرض اور دوا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں ہے، آپ نے عرض کیا پھر میںوں کا معرض کیا ہے ارشاد ہوا کہ اپنا رزق کماتے ہیں، اور میرے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے بندوں میں کسی پر شفا یا نقیض آ جائے۔ بہر حال دواء کے ساتھ علم اور حال میں توکل مطلوب ہے، عمل کا توکل مطلوب نہیں، چنانچہ دواء نہ کرنا توکل کے لئے شرط نہیں ہے۔

دواء اور داغ میں فرق یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ داغ بھی ایک طریقہ علاج ہے اور اس کی افادیت بھی مسلم ہے، پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ داغ ایسا نہیں ہے، جیسے اور طریقے علاج ہیں، جیسے فصد کھلوانا، جینے کھلوانا، مسلسل دوا پینا، حرارت کو بروقت سے اور بروقت کو حرارت سے دور کرنا، یہ تمام اسباب ظاہری ہیں، اگر دوا بھی ان ہی جیسا ہو پاتا تو تقریباً تمام ہی ملکوں میں اس کا رواج ہوتا حالانکہ یہ طریقہ علاج صرف عربوں اور ترکوں میں متوج ہے، یہ بھی معتز اور جادو نوئے کی طرح دہی سبب ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر کہ داغ ٹنگ سے لگایا جاتا ہے، اور بظاہر اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیوں کہ ٹنگ کا داغ لگانے سے جس درد کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے لئے اور بھی دوائیں ہیں، اور علاج کے دوسرے طریقے

ہیں جن میں جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگ سے جلانا جسم کو خراب کرتا اور زخم کو پھیلاتا ہے۔ اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ہمیں اس کے اثرات جسم کے دوسرے حصوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اس کے برعکس فصد اور جحات کے زخم پھیلتے نہیں ہیں اور نہ ان سے فلفہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے قائم مقام کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ اسی لئے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دینے سے منع فرمایا (بخاری)۔ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) چھوٹا چھوٹا شرعی حدود میں دیکھ کر سے منع نہیں فرمایا (بخاری و مسلم)۔ حالانکہ توکل سے دونوں بچتے ہیں۔

حضرت عمران ابن حصین کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ کسی مرض میں گرفتار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ داغ لگوائیں، مگر انہوں نے ان لوگوں کا یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لوگوں نے اصرار کیا، یہاں تک کہ امیر نے قسم دے کر کہا کہ آپ داغ ضرور لگوائیں، مجبوراً آپ نے داغ لگوا لیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نور دیکھا کرتا تھا، اور آواز میں سنا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے، داغ لگوانے کے بعد یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں، چند داغ لگوانے سے وہ لگوا لئے، تکلیف اٹھائی اور ہاتھ کچھ نہ آیا، جو کچھ پاس تھا وہ بھی چھین گیا، اس کے بعد آپ نے توبہ و استغفار کیا، اور الحاج و زاری کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ معاملات ان کے ساتھ پھر جاری فرما دیے اس واقعے کے بعد انہوں نے مطرف ابن عبد اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس دولت سے پہلے نوازا رکھا تھا وہ پھر مجھ پر فرادی ہے، وہ ان کے علم میں ہی بھی لاپچھے تھے کہ داغ لگوانے سے ان کی کون سی دولت ختم ہوئی ہے۔

بہر حال داغ اور اس طرح کی دوسری چیزیں متوکل کی شان کے خلاف ہیں، لہذا ان میں تدبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، اور متوکل کے لئے تدبیر مناسب نہیں ہے، اس میں اسباب کی طرف زیادہ التفات اور میلان بھی پایا جاتا ہے۔

بعض حالات میں دواء نہ کرنا جانتا چاہیے کہ سلف صالحین میں سے بے شمار افراد نے دواؤں کے ذریعے اپنے امراض کا علاج کیا ہے، بعض کا بہرین سلف اپنے بھی ہیں جنہوں نے کبھی دواء نہیں کی، اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ دواء نہ کرنا ان کے لئے باعث نقص ہے، اس لئے کہ اگر ترک دواء یہ کمال ہو تا تو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے، اس لئے کہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حال زیادہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر الصديق کی خدمت میں کسی نے بیماری کے دوران یہ عرض کیا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کے لئے حکیم کو بلا لیا جائے، آپ نے فرمایا مجھ پر حکیم کی نظر ہے اور وہ یہ کہتا ہے نہ **فَعَالَیَ لِمَا یُرِکُ** (پ ۱۰۳۰ آیت ۲) جو چاہتا ہے کر گذرتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا گناہوں کا مرض۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اب آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، فرمایا حضرت کی، لوگوں نے کہا اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم حکیم کو بلا کر لے آئیں، فرمایا مجھے حکیم ہی نے بتا دیا کہ ہے حضرت ابوذر کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس مرض کا علاج کر آئیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کی ہوا نہیں کرتا، لوگوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعاے صحت کریں، فرمایا میں اس سے زیادہ اہم اور مفید دعا مانگوں گا۔ ربیع ابن خثیم قانج میں جلا ہو گئے، لوگوں نے ان سے دواء کے لئے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا کہ کسی حکیم کو دکھا دوں، اور اس سے کوئی دوا لے لوں، مگر پھر عداوت اور شہود اور دوسری قوموں کا خیال آگیا، ان میں بڑے بڑے باہر اور حاذق طبیب تھے، لیکن آج نہ طبیب موجود ہیں، نہ دوا کارگر ہوئی اور نہ جھاڑ چھوٹکی ہی کام آئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے میں اس کے لئے دواء سے زیادہ ترک دواء پسند کرتا ہوں۔ امام صاحب بعض بیماریوں میں جلاتے تھے لیکن طبیب کے پوچھنے پر بھی اپنے یہ امراض نہ بتاتے۔ حضرت سل تستریؒ سے دریافت کیا کہ بندے کا توکل کب مکمل ہوتا ہے، فرمایا جب اس کے جسم اور مال میں ضرر لاحق ہو اور وہ ان کی طرف التفات نہ کرے، اپنے حال میں مشغول رہے، اور یہ خیال رکھے کہ اللہ میرے احوال کا نگران ہے۔ بہر حال دواء ترک کرنے والوں کی تعداد

بھی اچھی خاصی ہے اور ان کا یہ طریقہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و ارشادات سے متقاضی ہے، اس لئے ذیل میں ہم مانع و اسباب بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات دوا کیوں ہیں کرتے تھے اور یہ کہ ان کا دوا نہ کرنا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و عمل سے مطابقت رکھتا ہے، ہر حال دوا نہ کرنے کے چند اسباب ہیں۔

مانع اسباب۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مریض اہل کشف میں سے ہو، اور اس پر بذریعہ کشف یہ حقیقت کشف ہو گئی ہو کہ ان کا وقت قریب آچکا ہے، اور آپ کوئی دوا انہیں فائدہ نہیں دے گی، بعض اوقات موت کا قرب دوا سے صادق ہے، کبھی غلبہِ عین سے، اور کبھی حقیقت کشف کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے۔ غالباً حضرت ابو بکر صدیقؓ نے علاج اسی لئے نہیں کر لیا تھا کہ آپ صاحب کشف تھے، چنانچہ آپ نے وراثت کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تجاری دوا نہیں ہیں، حالانکہ اس وقت ایک ہی بن حنیٰ البتہ آپ کی اہلیہ محل سے تھیں اور بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے پیدائش سے پہلے ہی بذریعہ کشف یہ بات معلوم کر لی تھی کہ لڑکی پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے آپ پر موت کا وقت بھی کشف ہو گیا ہو، اور اسی بنا پر دوا نہ کرنے سے منع کر دیا ہو، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا استعمال کرنے ہوئے اور دوسروں کو اس کا حکم کرتے ہوئے دیکھتے اور خود افکار فرمادیتے، حضرت ابو بکر صدیقؓ سے یہ امر بعد معلوم ہوتا ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ مریض اپنے حال میں خوفِ عاقبت میں، اور اپنے حال پر خدا تعالیٰ کے علم و اطلاع میں اس قدر مشغول اور مشغول ہو کہ مرض کی تکلیف کا احساس ہی نہ رہے، اور حال میں اشتغال کے بعد قلب کو دوا و علاج کی فرصت نہ ہو چنانچہ حضرت ابو ذرؓ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے علاج کی فرصت نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے تھے کہ مجھے گناہوں کا مرض لاحق ہے، اور ان کی وجہ سے دل میں جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جسم کو مرض کی تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ایسے مریض کو اس شخص سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار ہلاک ہو گیا ہو، یا اس شخص سے جس کے بارے میں دہرا شای سے یہ حکم جاری ہو چکا ہو کہ اسے بچا لینی دینی جائے، اب اگر ان دونوں سے یہ کہا جائے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تم بھوکے ہو، ظاہر ہے وہ اس کے جواب میں یہی کہیں گے ہم اس فم اور بعد سے اس قدر حال ہیں کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہی باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہے ان کے جواب کو ان کی حالت کی روشنی میں دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شخص بھوک کی حالت میں کھانے کی ضرورت اور منفعت کا افکار کر رہا ہے، اور کھانے والوں پر طعن کر رہا ہے۔ حضرت سہل تستریؒ نے بعض سوالات کے جواب میں جو کچھ فرمایا دراصل وہ بھی ایک خاص استغراقی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ وہ اس وقت اپنے حال میں مشغول تھے جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ قوت کیا چیز ہے؟ فرمایا تو قیوم کا ذکر کرنا قوت ہے، مسائل نے عرض کیا کہ میرا سوال قوامِ انسانی کے متعلق ہے، انہوں نے جواب دیا کہ قوامِ انسانی علم ہے، مسائل نے کہا کہ میں خدا کے متعلق دریافت کرتا ہوں انہوں نے جواب دیا کہ خدا ذکر ہے، مسائل نے زنج ہو کر کہا کہ میں ظاہری جسم کے کھانے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا تو جسم ظاہر کے متعلق کیوں غور مند ہے؟ اسے اسی کے حوالے کر جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور جس نے پہلے بھی اس کی کفالت کی ہے اور آئندہ بھی وہی اس کی کفالت کرے گا، مگر اس میں کوئی مرض آجائے تب بھی اسے اس کے بچانے والے کے حوالے کر دے کیا تو نہیں جانتا کہ جب کسی چیز میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اسے اس کے صالح کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ افعال کو روکے اور اس کا عیب دور کر دے۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ بیماری انتہائی پرانی ہو، اور اس کے لئے لوگ جو دوا میں تجویز کرتے ہوں ان کی افادیت دہی ہو، چھپے داغ اور ستر کا فائدہ دہی ہو اگر تاہم، اس صورت میں بھی متوکل دوا میں کرنا۔ ریح ابن خثیم کے اس قول میں غالباً اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے عادی اور ٹھوکی قومیں یاد آئیں، جن میں بے شمار طیب تھے لیکن اب نہ طیب باقی ہیں اور نہ مریض۔ غالباً وہ یہ کہتا چاہتے تھے کہ دوا کوئی زیادہ قابلِ اعتماد چیز نہیں ہے، اور یہ امر بھی تو واقع میں ایسا ہی ہوتا ہے اور کبھی مریض کے

نزدیک متحقق ہوتا ہے، کیوں کہ اسے علم طب میں مہارت نہیں ہوتی، اور دواؤں کی افادت میں اس کے تجربات بہت کم ہوتے ہیں، اسی لئے اس دوا کی افادت کے متعلق عن غالب نہیں ہوتا، جب کہ طبیب کو زیادہ تجربہ اور اس کی افادت کا زیادہ اعتقاد ہوتا ہے جن بزرگوں نے دوا استعمال نہیں کی ان میں سے بیشتر کے نزدیک دوا ایک وہی اور ناقابل اعتبار و اعتماد چیز رہی ہے جو لوگ علوم طب میں مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض دواؤں میں واقعی ایسی ہی ہیں کہ ان کی منفعت یقینی نہیں ہوتی، صرف وہی ہوتی ہے، اور بعض دواؤں میں مؤثر اور مفید ہیں، لیکن ان میں اطباء کو جس قدر اعتقاد اور عن غالب ہوتا ہے اتنے عوام کو نہیں ہوتا اس لئے وہ مفید اور مجرب دواؤں کے متعلق بھی اچھی رائے نہیں رکھتے۔

چوتھا سبب اللہ کے نیک بندوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا مرض باقی رہے اور وہ اس کی اذیت پر مبرک کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں یا وہ اپنے نفس کا امتحان لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت اس پر نازل کی ہے اس میں وہ ثابت قدم بھی رہتا ہے یا نہیں۔

جہاں تک مرض پر ثواب ملنے کی بات ہے اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر درجہ بہ درجہ کم ہوتی رہتی ہے بندے پر اس کے ایمان کے بقدر مصیبت نازل ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے تو مصیبت بھی احتمالی سخت اور شدید ہوتی ہے، اور ایمان میں ضعف ہوتا ہے تو مصیبت بھی ہلکی اور معمولی ہوتی ہے (طبرانی۔ ابو امامہ) ایک حدیث میں وارد ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجْزِبُ عِبْنَهُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجْزِبُ أَحَدَكُمْ ذَهَبَهُ النَّارُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُ كَالْكَهْبِ الْآبِرِيزُ لَا يَزِيدُ وَمِنْهُمْ نَوْنٌ ذَلِكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُ اسْوَدَ مَخْخَرًا۔ (طبرانی۔ ابو امامہ)

اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعے اپنے بندے کو اس طرح آجاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے سونے کو آگ سے پرکھتا ہے، بعض لوگ کنکن بن کر نکلتے ہیں، بعض اس سے کم، اور بعض سیاہ اور بے ہونے لگتے ہیں۔

ایک حدیث میں جو ابی ہریرہ سے مروی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر وہ اس مصیبت پر مبرک رہتا ہے تو اسے جنتی کرتا ہے اور وہ اس پر راضی رہتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے (طبرانی۔ ابو یوسف) ایک حدیث شریف میں ہے تم یہ چاہتے ہو کہ کواریہ کہ عموں کی طرح ہو جاؤ، تم بیمار ہو، اور نہ علیل ہو، (ابو یوسف۔ ابن عبد البر، بیہقی۔ ابو قاسم) حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مومن کو دیکھو گے تو اسے قلب کے اعتبار سے صحیح اور جسم کے اعتبار سے مریض پاؤ گے، اور منافق کو جسم کے اعتبار سے صحت مند اور قلب کے اعتبار سے بیمار پاؤ گے۔ جب لوگوں نے مرض اور مصیبت کی اس قدر تعریف ہی تو انہوں نے مرض کو پسند کیا اور اسے اذیت جانا تاکہ اس پر مبرک کا ثواب حاصل کر سکیں۔ بعض بزرگانِ دین کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی مرض ہوتا تو اسے چھپانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ طبیب سے بھی ذکر نہ کرتے، مرض کی اذیت برداشت کرتے، اللہ کے حکم پر راضی رہتے، اور جانے کہ دل پر حق انکا غالب ہے کہ اسے جسم پر اثر انداز ہوئے والے مرض کا احساس ہی نہیں ہوتا، مرض سے صرف جوارح متاثر ہو سکتے ہیں، اور جوارح کا متاثر ہونا دل کو مشغول نہیں کرتا، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور اللہ کے فیصلے پر مبرک کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرنا صحت و عافیت کے ساتھ کہنے ہو کہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَكْتَبُوا الْعَبْدَ صَالِحًا مَكَانَ رِغْمَلِهِ فَإِنَّهُ تَوَاقَى أَنْ أَطْلُقَهُ إِلَيْكُمْ لَخِمًا خَيْرًا مِنْ لَخِيمَةٍ وَمَعَ خَيْرٍ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ تَوَقَّيْتُهُ تَوَقَّيْتُهُ إِلَى رَحْمَتِي۔ (طبرانی۔ عبداللہ ابن عمر)

اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے لئے وہی نیک اعمال لکھو جو وہ کرنا تھا اس لئے کہ یہ میری قید میں ہے اگر میں اسے رہا کروں گا تو جوشت کے بدلے اچھا گوشت اور خون کے بدلے اچھا خون دوں گا اور اگر وفات دوں گا تو اپنی رحمت کی طرف دوں گا۔

ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے :-

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتُ عَلَيْهِ النَّفْسُ - بہترین عمل وہ ہے جس پر نفس مجبور کئے جائیں۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ان بہت زیادہ مصائب اور امراض نازل ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ایسی ہی طرف اشارہ ہے :-

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُهُ وَآلِهَتُهُ يَقَاوُوهُ وَخِيعُوا لَكِنَّهُمْ (پ ۲ آیت ۲۲)

اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو کراؤ، مگر وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔

حضرت سیل مستری فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی طاعات سے ضعیف اور فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے مگر وہ انہ کرنا طاعات کے لئے دوا کرنے سے بہتر ہے انہیں ایک سنگین مرض لاحق تھا، لیکن وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے تاہم اگر کوئی دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا ہو تا تو اس کا علاج ضرور کرتے اگر کسی شخص کو پیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور انہیں یہ پتا چلا کہ یہ شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لئے علاج کرا رہا ہے تو بدلتا تب کرتے اور کہتے کہ اس شخص کا پیٹھ کر نماز پڑھنا اور اپنے حال پر راضی رہنا اس سے بہتر ہے کہ صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت پانے کے لئے دوا کرے۔ کسی شخص نے ان سے دوا مانگنے کے متعلق سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص دوا کرتا ہے تو اس میں بہر حال اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں کے لئے کھفائش رکھی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ انہ کرے اس لئے کہ اگر وہ کوئی چیز دوا کے بطور استعمال کرے گا خواہ وہ ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور جو استعمال ہی نہیں کرے گا اس سے کوئی سوال بھی نہ ہوگا، حضرت سیل اور علامہ بھیرن کا مسلک یہ تھا کہ نفس کو مجھ سے کمزور کرنا اور شہوات کی قوت ختم کرنا بہتر ہے اس لئے کہ اعمالِ قلوب یعنی صبر، رضا اور توکل وغیرہ کا ایک ذہن جو اس کے بہاؤ پر ابھرا اعمال سے افضل ہے اور مرضِ قلوب کے اعمال کے لئے مانع نہیں ہے، الایہ ہے کہ وہ مرض اس قدر شدید اور تکلیف دہ ہو کہ آدمی بے ہوش ہو جائے۔

یہ سبب اس لئے ہے کہ بندے کے ساتھ گناہ بہت ہوں اور وہ ان سے خائف ہو اور اپنے آپ کو ان ذنوب کی تکفیر سے عاجز سمجھتا ہو اس کے خیال میں ان گناہوں کی تکفیر کی ایک صورت یہی ہے کہ مرض طویل ہو جائے اس لئے وہ اپنے مرض کا علاج نہیں کرتا کہ کہیں دوا کے استعمال سے مرض جلد زائل نہ ہو جائے مرض سے گناہوں کے ازالے کا ثبوت حدیث شریف سے ملتا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا تَزَلِ الْحُمَّى وَالْمَلِيئَةُ الْغَبْدَةُ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ كَالْبَرْدَةِ عَلَيْهِ وَغَبْدٌ وَلَا

حَطَّيْتُ (طبرانی۔ ابوالدرداء، ابو حلی، ابن عری۔ ابوالہریرہ)

بدمرد، بیمار اور چپ کر نہ ہمیشہ اس لئے رہتے ہیں کہ وہ زمین پر ایسا ہو جائے جیسے اولہ کہ نہ اس پر کوئی گناہ ہو نہ خطا۔

ایک حدیث میں ہے :-

حَتَّى يَمْشِيَ كَقَفَّارٍ مُسْتَجَبٍ (مسند اشاب۔ ابن مسعود) ایک دن کا بخار ایک سال کا کفارہ ہے۔

بعض لوگوں نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایک دن کے بخار سے انسان کی ایک سال کی قوت ضائع ہو جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے تین موصاف ہو جڑیں اور بخار ان سب میں گھس جاتا ہے، تمام ہو تو تکلیف محسوس کرتے ہیں چنانچہ ہر جوڑ کی تکلیف ایک دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار ذنوب کا کفارہ ہے، حضرت زید ابن ثابت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ہمیشہ کے لئے بخار عطا کئے چنانچہ وہ زندگی بھر بخار میں مبتلا رہے یہاں

تک کہ اسی مرض میں وفات پا گئے، بعض انصاری صحابہ نے بھی یہی دعا کی وہ بھی بیشہ بخار میں مبتلا رہے (احمد، ابو حنیفہ، ابو سعید الخدری) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ أَهْبَبَ الدُّكَّ كَرُمْتِيهِ لَمْ يَرْضَ لَوْ تَوَلَّاهُ نَفْسُ الْجَنَّةِ قَالَ فَلَقَدْ كَانَ مِنَ الْإِنصَارِ
مَنْ يَتَمَتَّى الْعُمَى (١)

اللہ تعالیٰ جس شخص کی دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہے اس کے لئے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا، راوی کہتے ہیں کہ انصار میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جاننا ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بال میں مصائب اور جسم میں امراض یا کدو خوش نہ ہو اور یہ نہ جانے کہ مصائب اور امراض اس کے لئے لکھا نہ ہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شریعہ مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر اس کے لئے رحم کی دعا کی، وحی آئی کہ اے موسیٰ! اس پر اورو کیے رحم کروں، جس مصیبت میں یہ مبتلا ہے یہ بھی اس کے لئے رحمی ہے، میں اس کے درجات اسی مصیبت کی وجہ سے بلند کروں گا۔

چھٹا سبب یہ ہے کہ اس کے نفس کو زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنے سے کبر فخور اور سرکشی کا خوف ہو اس لئے وہ مرض کا علاج نہیں کرانا کہ کہیں مرض کو زوال کے بعد نفس میں غفلت، اہل اعتدال اور تکبر نہ پیدا ہو جائے اور مابقت کے تدارک کے لئے وہ لیت و دل نہ کرے لگے اور خیر کے کاموں کو ٹھانے نہ لگے، صحت صفات انسانی کی قوت کا نام ہے اور جب صفات قوی ہوتی ہے تو جسم میں شہوات اور خواہشات کو تحریک ہوتی ہے اور حواس کی طرف میلان ہو تا ہے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تب بھی اتنا ضرور ہو تا ہے کہ مباحات سے لطف اندوزی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش پر عمل کرنے سے وقت بھی ضائع ہو تا ہے، اور نفس کی مخالفت اور اسے طاعت کا پابند بنانے میں جو عظیم قائدہ ہونے والا قہار بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے امراض اور مصائب کے ذریعے تنبیہ کرنا رہتا ہے، اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن، طاعت، قلت یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلق نیرا قید غنا ہے، اور مرض میری زنجیر ہے، میں (مرض کی زنجیر سے مطلق کے قید خانے میں) اس شخص کو قید کرنا ہوں جسے میں اپنی مخلیق میں سب سے زیادہ پسند کرنا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرض اور مطلق سے بڑھ کر بدھ مومن کے لئے خیر کی بات کوئی دوسری نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں کے ذریعے سرکشی اور کارکھاب معصیت سے بچا رہتا ہے، جس شخص کو اپنے نفس پر خوف ہو اسے اپنے مرض کا علاج نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ اصل عافیت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچا رہے۔ ایک بزرگ نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ تم میرے بعد کیسے رہے، اس نے کہا خیریت سے بزرگ نے کہا اگر تم نے کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا تو واقعی خیریت سے رہے ہو، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اس سے بڑھ کر اور مرض کیا ہو سکتا ہے، اس مرض کے بعد تم خیریت سے رہنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عراق میں دیکھا کہ عید کے دن چل چل، زیب و زینت اور خوشی و مسرت کے آثار ہیں، آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے مرض کیا کہ ان کی عید کا دن ہے، حضرت علیؑ نے فرمایا جس دن ہم کوئی نافرمانی کریں گے وہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہو گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَيْتُمْ مَا تَحِبُّونَ۔ (پ ۳۷ آیت ۱۵۲)

اور تم کہنے پر نہ چلے اس کے بعد کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔

ماتحبون سے مراد عافیت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ
(پ ۳۰/۲۱ آیت ۷)

سچ مجھے شک (کافر) آدمی حد (آدمیت) سے نکل جاتا ہے اس واسطے کہ اپنے آپ کو مستثنیٰ دیکھتا ہے۔

(۱) اس روایت کا پہلا حصہ مرفوع ہے اور اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے البتہ غلطی کا ان کی زیادتی کی سند مجھے نہیں ملی۔

اس میں اگرچہ مال کا استغناء مراد ہے، لیکن صحت کے استغناء سے بھی آدمی سرکش ہو جاتا ہے، بعض علماء کی رائے ہے کہ فرعون نے اَنَّا رَکِبُکُمْ اَلْاَعْلٰی (میں تمہارا خدا ہے برتر ہوں) اسی لئے کہا تھا کہ وہ ایک طویل زمانے سے راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، چاکریمس تک زندہ رہا، اور اس عرصے میں نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ جسم گرم ہوا، اور نہ نبض جلیجلی، اس لئے خدا کی داد عوی کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اگر ایک ہی روز کے لئے اس کے آدمے سر میں درد ہو جاتا تو دعویٰ خدا کی تو کیا دوسری لغویات سے بھی باز رہتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اَشَدُّ رُؤْمًا ذِکْرُ هَاجِمِ اللَّذَلَاتِ (تفہی نسانی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

لذلوں کو ڈھالنے والے کا ذکر بکثرت کیا کرو۔

کہتے ہیں کہ بخار موت کا قاصد ہے، اس لئے کہ وہ دوا قحطہ موت کو یاد دلانے والا ہے، اور اطاعت میں ٹال مٹول کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اُولٰٓئِکَ یَدْرُوْنَ اَنَّهُمْ یَقْتُلُوْنَ فِیْ کُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لَا یَتَذٰکَّرُوْنَ وَلَا هُمْ

یکدگر کوئی۔ (پ ۱۱۵ آیت ۳۶)

اور کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امراض میں جہلا کر کے ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب بندہ دو مرتبہ بیمار ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرتا تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے غافل میرا قاصد تیرے پاس دو مرتبہ آیا لیکن تو نے میرے پیغام کا جواب نہیں دیا۔ پچھلے دور میں اگر کوئی ایسا سال گزار جاتا جس میں جان و مال پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو مصلکِ صالحین و شست زندہ ہو جاتے، اور فرماتے کہ ہر مومن پر ہر چالیس میں کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی ضرور آتی ہے جس سے وہ خوفِ زندہ ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار ابن ابی ساریہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، وہ بھی بیمار نہیں ہوتی تھی، آپ نے اسے طلاق دیدی۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کا تذکرہ ہوا، بعض صحابہ نے اس کی بیوی تعریف کی، یہاں تک کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرفِ نذیبت بخشے، کاراؤہ فرمایا، اسی دوران کسی صحابی نے عرض کیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے (احمد۔ انس) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مرض اور دوا کا موضوع زیر بحث تھا، اسی اثناء میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دردِ سراپا ہے اور فحلاں مرضِ ایسا ہے، حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ دردِ سر کے کہتے ہیں میں تو اس سے واقف ہی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا : تو مجھے دردِ سر کے بعد لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوزخی کو دیکھتا ہے وہ اسے دیکھ لے (ابو داؤد۔ حاتم)۔ آپ نے اس شخص کو دوزخی اس لئے کہا کہ ایک حدیث میں یہ مذکور ہے :-

اَلْحُمْلٰی حَقْلٌ کُلُّ مُؤْمِنٍ مِّنَ النَّارِ (بخاری۔ عاتقہؓ۔ احمد۔ ابوالامد)

بیمار دوزخ میں سے ہر مومن کا حصہ ہے۔

حضرت انس اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے کہ کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن شداء کے ساتھ اور بھی کوئی ہوگا، فرمایا : ہاں وہ شخص جو ہر روز موت کو میں مرتبہ یاد کیا کرے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنے گناہ یاد کر کے دل کیمر ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ موت بیماری میں زیادہ یاد آتی ہے، بہر حال یہ فوائد ہیں جن کی بناء پر بعض اکابرینِ سلف نے یہ بہتر سمجھا کہ دوا استعمال نہ کی جائے ان کے خیال میں بیماری سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوا کرنا نقص ہے، یہ بات وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جب کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوا کی ہے، اور دوسروں کو بھی دوا کرنے کا حکم دیا ہے۔

دوانہ کرنا ہر حال میں افضل نہیں اگر کوئی شخص یہ شکے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اس لئے کی ہے کہ دوسروں کے لئے سنت بن جائے، ورنہ دوا کرنا ضعیفہ کا حال ہے، اتحاد کے درجے میں ترک دوا کے ساتھ توکل واجب ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح تو جو شش خون کے وقت ترکِ حاجت اور ترکِ فصد کو بھی توکل کی شرط ہونا چاہیے۔ اگر کہنے والا اسے بھی شرط قرار دے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح تو موکل کے لئے یہ بھی ضروری ہو گا کہ اگر اسے چھو اور سانپ وغیرہ کاٹ لے تو اس کے اثراتِ داخل نہ کرے کیوں کہ خونِ باطن جسم کو دیتا ہے اور چھو ظاہرِ جسم پر کاٹا ہے، بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کہنے والا اسے بھی داخل توکل کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ پھر تو بھی ضرور ہوا کہ آدمی پیاس کے کاٹے کو پانی سے، بھوک کے کاٹے کو روٹی سے اور سردی کے کاٹے کو جب سے دفع نہ کرے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، پانی روٹی اور سب کے استعمال کو سب لوگ توکل سے الگ سمجھتے ہیں، جب کہ ہمارے نزدیک ان درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام اسباب ہیں جنہیں سببِ الاسباب نے اسی طرح مرتب کیا ہے اور اسی طرح اپنی سنت قرار دی ہے۔

حضرت عمرؓ کا واقعہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں کہ اس طرح کے امور داخل توکل نہیں ہم حضرت عمر ابن الخطابؓ کا یہ واقعہ پیش کر سکتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ حضراتِ صحابہ کے ساتھ شام کا سڑک کیا، جب دمشق کے قریب جابیہ تک پہنچے تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ شام میں سخت دورِ طاعون پھیلا ہوا ہے، آپ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا شام میں داخل ہوا جائے یا نہیں، اس سوال کو لے کر دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کہا کہ ہم دبا اور طاعون میں نہیں جائیں گی کیوں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بلی ہوئی آگ میں گرا دے، ایک گروہ نے کہا کہ ہم جائیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، اور جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے اس سے گریز نہیں کریں گے، نہ موت سے خوف کھائیں گے، اور نہ ان لوگوں کے دُمرے میں داخل ہوں گے جن کے مصلحتِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَصْرَ الْحَوْرَتِ (پ ۲۲ ر ۴ آیت ۲۴۳)
کیا تم نے ان لوگوں کا قافلہ معلوم نہیں جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں تھے موت سے بچنے کے لئے۔

دونوں گروہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس سلسلے میں آپ کی رائے دریافت کی، جو لوگ شام میں داخلے پر مصرعے، انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھی بھاگنا چاہیے، حضرت عمرؓ نے جواب دیا ہاں! ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف فرار اختیار کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال بیان کی کہ فرض کرو کہ تم میں سے کسی شخص کے پیاس بکیاں ہوں اور انہیں چرانے کے لئے دو دریا ہوں موجود ہوں، ان میں سے ایک سرسبز و شاداب ہو، اور دوسری آپ کے پیاس دیکھ کر ہو، اب اگر اس شخص نے سرسبز و شاداب وادی اختیار کی تب بھی وہ اللہ کی تقدیر اور حکم پر چلے گا، اور خشک و بھروادی میں کیا تب بھی اللہ کے حکم اور تقدیر سے جانے والا ہو گا۔ صحابہ نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو قاصد بھیج کر بولایا کہ ایک روز بعد شریف لائے، ان کے سامنے بھی یہ اختلافی موضوع رکھا گیا، حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے فرمایا کہ اس معاملے میں میری رائے وہ ہے جو میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا سبحان اللہ! اگر آپ کا ارشاد موجود ہے تو پھر اس اختلاف کی محاکمہ نہیں ہے۔ آپ بیان کریں، ابن عوفؓ نے فرمایا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے۔

إِنَّا سَمِعْنَاهُ بِالْوَيْلِ إِذْ فِي أَرْبَعٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا قَلِيلٌ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا۔ (۱)

(۱) بخاری۔ اس روایت سے پہلے حضرت عمرؓ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

جب تم یہ سنو کہ کسی جگہ دیباچہ ہوئی ہے تو اس پر اقدام مت کرو اور اگر کسی ایسی جگہ جہاں تم پہلے سے موجود ہو واقع ہو جائے تو اس سے فرار اختیار مت کرو۔

یہ حدیث سن کر حضرت عمرؓ نے حد غرض ہوئے اور انہوں نے حدیث سے اپنی رائے کی مطابقت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کو جاہلیہ سے واپس لے آئے۔

دیکھئے یہاں تمام صحابہ کرام نے ترک توکل پر اتفاق کیا، معلوم ہوا کہ اس طرح کے امور توکل کے لئے شرط نہیں ہیں ورنہ صحابہ کرام اس پر اتفاق کیسے کرتے کہیں کہ اس سے ترک توکل لازم آتا ہے جو اعلا مقامات میں سے ہے۔

دیباچی علاقوں سے فرار نہ ہونے کا حکم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معترضوں سے بچنا داخل توکل نہیں تو پھر اس زمین سے نکلنے کی ممانعت کیوں کی گئی جہاں تم محکم ہو اور دیباچہ پڑے، طب میں دیباہ کا باعث ہوا تو قرار دیا گیا ہے، ظاہر ہے ہوا معترض ہے اور معترض سے گرد کرنا ہی بہترین علاج ہے، پھر اس کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معترضوں سے بچنا بالاطفاق خلاف توکل نہیں ہے، مجھے معترضوں سے بچنے کے لئے بچنے لگوانے جاتے ہیں اور قصد کھلوائی جاتی ہے، لیکن ایسا لگنا ہے کہ دیباچی علاقے سے باہر نکلے کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دیباہ کا سبب ہوا ہے، لیکن محض ظاہر جسم کو ہوا لگنا اس کا سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ جب متعین اور بدبودار ہوا سانس کے ذریعے جسم میں جاتی ہے تو دل، میسرہ اور اندرونی جسم کے پردوں پر اپنے معز اثرات چھوڑتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دیباہ جسم کے ظاہری حصوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اندرونی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی شہر میں رہتا ہے اور وہاں دیباہ چھلچلی ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ اس کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا ہو گا، تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ اس پر یہ دیباہ اس قدر اثر انداز نہ ہوئی ہو، اس صورت میں دیباہ سے فرار اختیار کرنا محض ایک وہی سبب ہو جائیگا جیسے جھاڑ پھونک اور قال و فیوہ، تاہم اگر صرف یہی بات وہاں سے نکلنے کا سبب ہوتی تب بھی کوئی مضائقہ نہ تھا، لیکن اس کی ممانعت ایک اور وجہ سے بھی کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تندرست اور مستعد لوگوں کو دیباچی علاقے سے نکلنے کی اجازت دیدی جائے تو شہر میں سوائے بیماروں اور مریضوں کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں بچ سکے گا جو انہیں کھانا پانی اور دوا دے سکے، اور وہ خود اپنی بیماری کے باعث یہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکے، اس صورت میں صحت مند لوگوں کا اس شہر سے نکلنا مریضوں کو ہلاک کرنا ہے، اس لئے کہ ان کی زندگی کا احتمال منقطع ہے بشرطیکہ صحت مند لوگوں میں رہیں اور ان کی مناسب نگہداشت کریں۔ مسلمانوں کو ایک عمارت کی مثال کہا گیا ہے کہ ایک کی تقویت دوسرے سے ملتی ہے یا ایک جسم کے اعضاء قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام اعضاء اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نکلنے کی ممانعت کی وجہ یہی باہمی تعاون، ہمدردی، اور اخوت ہے، ہو سکتا ہے اور بھی وجوہات ہوں جو اللہ ہی بخیر جاننا ہے۔ البتہ جو لوگ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے ان کے لئے بھی حکم ہے کہ وہ باہر ہی رہیں کیوں کہ ابھی تک متعین اور ذہریلی ہوا ان پر حملہ آور نہیں ہوئی ہے، اور نہ شہر کے بیماروں کو ان کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لوگ داخل نہ ہوتے تو وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے وہاں پہلے ہی سے ان کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا بیمار ہو جائے کہ مریضوں کی دیکھ بھال کر سکے، اور ان کے کھانے پانی اور دوا کا کفیل ہو سکے، اور اس صورت میں کچھ لوگ ان بیماروں کی اعانت کے لئے شہر میں داخل ہوں تو عجب نہیں ان کا یہ عمل مستحب قرار پائے کہیں کہ ضرر کا لاحق ہونا ایک وہی امر ہے، اور مسلمانوں کو ضرر سے بچنا ایک قیمتی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں طاعون اور دیباہ کے علاقوں سے بھاگنے کو بیان، بھاد سے فرار ہونا قرار دیا گیا ہے۔ (احمد۔ عاتق) کیوں کہ جس طرح میدان بھاد سے بھاگا مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ اور انہیں و شہر کے سپرد کر دینا ہے اسی طرح شہر دے سے فرار اختیار کرنا بھی مسلمانوں کو چاہئے اور ہلاک کرنا ہے۔

یہ دقیق امور ہیں، جو شخص انہیں نظر انداز کرنا ہے اور صرف حادثہ و آفات کے خواہ پر نظر رکھتا ہے اسے اکثر ان امور میں

مخالط ہو جاتا ہے، عابدوں اور زاہدوں کو اس طرح کے مخالطوں سے بڑا سہاوتہ پڑتا ہے، اسی لئے وہ اپنی کم علمی اور کم نظری کے باعث غلطی کر بیٹھتے ہیں، علم کا شرف یہی ہے کہ اس طرح کے مخالطات میں صاحب علم قریب نظر کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بظاہر مختلف باتوں کو ایک کر کے صحیح راہ تلاش کر لیتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اسباب اور وجوہات کی بنا پر دوا کرنا افضل ہے، اس پر اگر کوئی غصص یہ شبہ وارد کرے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کیوں ترک نہیں فرمائی، تاکہ اور فعلائی کی طرح یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوا نہ کرنے کی فضیلت ان لوگوں کے لئے ہے جو مرض کو معاصی کا لگانہ بنانا چاہتے ہوں، یا صحت کی حالت میں نفس کی سرکشی اور شہوات کے تسلط سے خوف زدہ ہوں، یا غفلت سے نجات پانا اور موت کو یاد رکھنا چاہتے ہوں، یا راضین اور متوکلین کے مقامات سے عاجز ہونے کے بعد صابریں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہوں، یا ان ظالمتوں اور فرائد پر مطلع نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دواؤں میں ودیعت فرمائی ہیں، بلکہ اس کے نزدیک دوائیں بھی مجاز و چوبک کی طرح وہی ہوں، یا ایسے احوال میں مشغول ہوں کہ دوا نہ کر سکتے ہوں، کیوں کہ دوا کریں گے تو یہ احوال باقی نہ رہ جائیں گے اور غصص کے باعث ان دونوں۔ صحت اور بھائے احوال۔ میں جمع کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام امور جنہیں ہم دوا کے استعمال کے لئے مانع اسباب کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کے لئے نذر کمال ہیں، جب کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے باعث نقصان ہیں، کیوں کہ آپ کی ذات گرامی ان تمام مقامات سے بلند اور برتر تھی، آپ کی شان کے لائق یہی امر تھا کہ اسباب کے وجود اور عدم دونوں میں آپ کا مشاہدہ یکساں رہے، کیوں کہ آپ کا التفات صرف سبب الاسباب کی طرف تھا۔ جس غصص کا یہ مرتبہ ہوتا ہے اسے اسباب سے نقصان نہیں پہنچتا، جیسے مال کی غربت ایک شخص ہے، اور اس سے ثروت کو کمال ہے، لیکن اس غصص کے لئے نقص ہے جس کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں، سونے اور چمچ کو برابر سمجھنے کا مقام اس سے زیادہ عمل ہے کہ سونے سے بچا جائے چمچ سے نہ بچا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سونا اور چمچ دونوں برابر تھے، لیکن خلق کو ذہد کی تعلیم دینے کے لئے آپ اپنے پاس سونا نہیں رکھتے تھے، کیوں کہ خلق کی متبانی قوت ذہد ہے، آپ کو سونا رکھنے سے اپنے نفس پر خوف نہیں تھا، کیوں کہ آپ کا مرتبہ اس سے بلند تھا کہ دنیا آپ کو قریب دے سکے چنانچہ آپ پر زمین کے خزانے چھل گئے تھے، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار فرمادیا۔ بہر حال اسباب کے عدم وجود کے اسی یکساں مشاہدے کی بنا پر آپ کے نزدیک اسباب کا استعمال کرنا یا استعمال نہ کرنا دونوں برابر تھے، لیکن آپ نے دوا اس لئے استعمال فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت اسی طرح جاری ہے، آپ نے امت کے لئے بھی اس کی محتاجت رکھی تھی، کیوں کہ اس میں کوئی ضرر بھی نہیں تھا، بل اس لئے جمع نہ فرمایا کہ اس میں بے شمار نقصانات ہیں۔

تایم دوا کرنا اس صورت میں ضرر ہو سکتا ہے کہ خالق دوا کے بجائے صرف دوا کو مانع سمجھا جائے، یا دوا اس لئے استعمال کی جائے کہ اس سے حاصل ہونے والی صحت کو معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اور یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں، لیکن ان دونوں ہی صورتوں کا وقوع شاذ و نادر ہوتا ہے، اکثر مومنین معصیت کے لئے صحت حاصل نہیں کرتے، اور نہ محض دوا کو مفید و مؤثر سمجھتے ہیں، بلکہ اس لئے مفید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں افاضت، تاخیر اور نفع مضمحل کر دیا ہے، جس طرح پانی ذات خودیاس زائل کرنے والا یا دوائی اپنے ذات سے بھوک مٹانے والی نہیں ہے۔ دوا کا حکم کسب کے حکم کی طرح ہے، اگر کوئی غصص طاعت یا معصیت پر مدد حاصل کرنے کے لئے کما تا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور مباحات سے اجتنام حاصل کرنے کے لئے کما تا ہے تو اس کا حکم جدا ہے۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بعض حالات میں دوا نہ کرنا افضل ہے، اور بعض میں دوا کرنا بہتر ہے، اور افضلیت کا یہ اختلاف احوال، اخصاص اور نبات کے اختلاف پر مبنی ہے، توکل میں دوا کا استعمال شرط ہے، اور نہ ترک دوا شرط ہے۔ صرف وصیات کا ترک شرط ہے جیسے داغ لگانا اور مجاز و چوبک کرنا کیونکہ وصیات پر عمل کرنا ایسی تدبیرات اختیار کرنا ہے جو متوکلین کے شایان

شان نہیں ہیں۔

مرض کے اظہار اور کتمان میں متوکلیں کے احوال جانتا چاہیے کہ مرض کا کتمان 'غیر' اور دوسرے تمام مصائب کا انشاء نیکی کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے 'اور یہ ایک اعلیٰ مقام ہے' لیکن کہ اللہ کے حکم پر راضی رہتا 'اور اس کی حلا کردہ مصیبتوں پر مبر کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے 'اس لئے اگر اپنا حال پوشیدہ رکھا جائے تو اس میں ہستی آفات سے سلامتی ہے' تاہم اگر نیت اور مقصد صحیح ہو تو اظہار میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔

اظہار کے تین مقاصد پہلا مقصد علاج کرنا ہے 'ظاہر ہے اس صورت میں طیبہ کا اپنے حال سے آگاہ کرنا ہوگا' یہ آگاہی بطور شکایت نہیں ہوتی 'بلکہ بطور شکایت ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر واقع ہوتی ہے اسے میں وعن نقل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشر حکیم عبدالرحمن کے دو بڑے اہل حال کہہ دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل بھی اپنا مرض بیان کر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ میں جو اثر کرتی ہے میں صرف وہ بیان کرنا ہوں 'دوسرا مقصد یہ ہے کہ مریض حقیر ہو اور معرفت میں کامل ہو 'اور وہ طیبہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے اس لئے اظہار کرنا ہو کہ انہیں مرض میں حسن مبر بلکہ حسن شکر کی تعلیم دے سکے 'اور یہ ملاحظہ کیے کہ مرض بھی ایک نعمت ہے 'جس طرح اور نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے 'اسی طرح اس پر بھی شکر کرنا چاہیے 'حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر مریض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر نعمت کے بعد اپنی تکلیف اور درد کا اظہار کرے تو یہ شکوہ نہیں ہے تیسرا مقصد یہ ہے کہ مرض کے اظہار سے اپنے بھرا 'اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرے 'اور یہ صورت اس شخص کے لئے زیادہ مناسب ہے جو قوت اور شجاعت رکھتا ہو 'اور جس سے مجزوا انکسار مستبد ہو جیسے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کی بیماری کے درد لان پوچھا کہ آپ کیسے ہیں 'فرمایا : میں برا ہوں۔ لوگ یہ جواب سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے 'گویا انہوں نے اس جواب کو اچھا تصور نہیں کیا بلکہ شکایت جانا۔ آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کے سامنے بیمار ہوں 'حضرت علی نے اپنی قوت اور شجاعت کے باوجود یہ بہتر سمجھا کہ اپنے بھرا 'اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کریں 'اس سلسلے میں آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ! مجھے مصیبت پر مبر عطا کر 'سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کا سوال تم خود کر رہے ہو صحت کی دعا کرو (۱) یہ تین مقاصد ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر مرض کے اظہار کی اجازت دی جاسکتی ہے 'اظہار کے لئے ان مقاصد کی شرط اس لئے ضروری ہے کہ مرض کا ذکر کرنا شکایت ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا حرام ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلا ضرورت سوال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے 'اس لئے ضرورت کے بغیر مانگنا ناجائز نہیں ہے۔

مرض کا ذکر جس میں غفلت بھی پائی جاتی ہو 'اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر ناپسندیدگی بھی شکایت بن جاتی ہے 'لیکن اگر نہ کوہ بالا مقاصد بھی نہ ہوں 'اور غفلت بھی نہ ہو 'یہ غمی ذکر کیا کرتا ہو تو اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا 'لیکن یہ کہا جائے گا کہ اگر ذکر نہ کرنا تو بہتر تھا 'لیکن کہ بلا ذکر کر کے میں بھی شکایت کا وہم ہو جاتا ہے 'مثلاً جس قدر مرض ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بیان کر دیا جاتا ہے 'یا وہ نہ کرنے میں توکل کو جس قدر رد عمل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بیان کیا جاتا ہے 'ان مقاصد کے علاوہ اظہار کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی 'اظہار سے بہتر تو یہ ہے کہ دعا کرے اور صحت پائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے مرض ظاہر کر دیا اس نے مبر نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں وہ مبر مراد ہے جس میں شکوہ نہ ہو۔

فَصَبِّرْ بِصَبْرِ اللَّهِ (پ ۱۳ آیت ۸) سو مبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہو گا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کی آنکھیں کس چیز سے ضائع ہو گئیں فرمایا زمانے کے غم و اندوہ سے 'وہی آئی کہ اے یعقوب تم ہمارے بندوں کے سامنے ہماری شکایت کر رہے ہو 'حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا اے

(۱) یہ روایت ہے لکڑی ہے۔

اللہ! میں اپنی غلطی پر تادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ملاؤس اور مجاہد کہتے ہیں کہ بیمار پر اس کا آہ آکر نہ لکھا جاتا ہے۔ اکابرین سلف بیمار کی آہ کو برا سمجھتے تھے، یہاں کہ اس میں بھی ایک طرح کی شکایت کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام پر شیطان صرف اس لئے حاوی ہوا کہ انہوں نے اپنے مرض میں آہ کی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے عبادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے، چنانچہ اگر وہ عبادت کرنے والوں سے خدا کا شکر اور تشریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعاۓ خیر کرتے ہیں، اور اگر وہ شکایت کرتا ہے، یا بدائی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہے گا (۱) بعض بزرگان دین اس خوف سے کہ کہیں کوئی حرف شکایت زبان سے نہ نکل جائے، یا اظہار مرض میں مبالغہ نہ ہو جائے یہ مناسب نہ سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، چنانچہ وہ لوگ بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے تاکہ کوئی ان کے پاس نہ آئے، جب صحت یاب ہوتے تو خود ہر گھل کر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ قبیل ابن میاض وہیب ابن الورد اور شمر ابن الخارث کا یہی معمول تھا۔ حضرت فضیل فرمایا کرتے تھے کہ میں بیمار ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ عبادت کے لئے آئیں، میں بیماری کو صرف عبادت کرنے والوں کے باعث تاپند کرتا ہوں۔

کتاب المحبة والشوق والانس والرضا

محبت، شوق، انس اور رضا کے بیان میں

محبت تمام مقامات میں احتمالی بلند مرتبہ رکھتی ہے، اس لئے کہ محبت کے بعد جتنے بھی مقامات ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں جیسے شوق، انس اور رضا، اور اس سے پہلے جتنے مقامات ہیں وہ سب محبت کے مقدمات ہیں جیسے توبہ، صبر اور زہد۔ محبت کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں اگرچہ ان کا وجود نادر ہے لیکن مومنین کے قلوب ان پر ایمان کے امکان سے خالی نہیں ہوتے۔ لیکن محبت الہی پر ایمان لانا مشکل ہے، اسی لئے بعض علماء نے اس کے امکان کی نفی کی ہے اور محبت الہی کے یہی معنی بیان کئے ہیں کہ اس کی اطاعت و عبادت پر مواعیت کی جائے، جہاں تک حقیقی محبت کا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محال ہے، یہاں کہ ایسی محبت صرف اپنی جنس اور محض سے کی جاتی ہے، ان علماء نے صرف محبت ہی کا انکار نہیں کیا بلکہ انس، شوق، لذت مناجات، اور محبت کے باقی تمام لوازم کی نفی بھی کی ہے، اس لئے یہ ضروری ہوا کہ ہم حقیقت حال بیان کریں۔

اس کتاب میں پہلے ہم محبت کے شرعی شواہد بیان کریں گے، پھر اس کی حقیقت اور اسباب پر روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد یہ بتلائیں گے کہ محبت کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اور سب سے بڑی لذت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت ہے، اور یہ لذت آخرت میں ان لوگوں کے لئے چند ہوگی جو دنیا میں اس کی معرفت رکھتے ہیں اس کے بعد یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قوت پیدا کرنے والے اسباب کون سے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ محبت کے باب میں مختلف نظر آتے ہیں، پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے قاصر ہیں، محبت پر اس تفصیلی بحث کے بعد ہم شوق کے معنی بتلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت کی علامات بیان کریں گے، پھر انس باللہ کے معنی مذکور ہوں گے، اس کے بعد رضا کے معنی اور اس کے فضائل کا ذکر ہوگا۔ آخر میں محبت کی حکایات اور ان کے اقوال تحریر کئے جائیں گے۔

محبت الہی کے شرعی دلائل تمام امت اس امر پر متفق ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر محبت فرض ہے تو اس کے وجود کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے، اور جن لوگوں نے محبت کی تفسیر اطاعت پر مواہبت سے کی ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اس لئے کہ طاعت تو محبت کا ثمر ہے اور اس کا تابع ہے، پہلے محبت ہوتی ہے، پھر

محبوب کی اطاعت ہوتی ہے۔ پہلے ہم دلائل بیان کرتے ہیں۔
آیات و روایات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (پ ۳۲ آیت ۵۷) جن سے اس کو محبت ہوگی اور ان کو اس سے محبت ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (پ ۳۲ آیت ۱۵۶) اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔
ان دونوں آیات سے نہ صرف یہ کہ محبت کا وجود ثابت ہوتا ہے، بلکہ ایمیں شدت اور محبت کے تفاوت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔
اسی روایات میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ ابو ذریں
مغلی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے۔ فرمایا:-

أَنْ يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ سُبُوحٌ لِّمَحَبَّةِ اللَّهِ يَمَعًا سُبُوحًا (احمد)

یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمہ کے نزدیک ان دونوں کے سوا سے محبوب تر ہوں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ سُبُوحٌ لِّمَحَبَّةِ اللَّهِ يَمَعًا سُبُوحًا (بخاری و مسلم۔ السنن بلقاء آخر)

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہو گا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک غیر سے محبوب تر نہ ہوں۔

ایک جگہ یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:-

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (بخاری و مسلم۔ السنن)

بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور تمام لوگوں سے
محبوب تر نہ ہوں۔

ایک روایت میں مومن نفع کے الفاظ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
وَاقْتَرَفْتُمْوهَا وَبَيْحَارٌ وَنَحْشُونَ كَسَاكُهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (پ ۱۰۴ آیت ۲۴)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور
دو مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو اندیشہ ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے
ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم ہٹ کر رہو
یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔

یہ خطاب تہذیب اور انکار کے اسلوب میں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا حکم فرمایا ہے ارشاد ہے:-

أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَعْنُو كَمَا تَحِبُّونَ نِعْمَةً وَأَحِبُّوا نِعْمَةً لِّمَحَبَّةِ اللَّهِ (تہذیب۔ ابن عباس)

اللہ سے محبت کو اس نعمت کے لئے جو وہ تمہیں ہر لمحہ عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کو اللہ بھی مجھ سے
محبت کرتا ہے۔

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا مغلی کے لئے تیار
رہو، اس نے عرض کیا کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا معیت کے لئے تیار رہو (تہذیب۔ عبد اللہ ابن مسعود)
حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو دعا جو میٹھے کی کھال اپنی کرتے پہنے
ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا دل روشن کر دیا ہے، میں نے اسے اس کے

والدین کے پاس دیکھا ہے جو اسے عمدہ عمدہ چیزیں کھلایا پلایا کرتے تھے۔ اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال بنا دیا ہے (ابو نعیم) ایک مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے اس وقت تک جب وہ ان کی مدوح قبض کرنے کے لئے آئے کہا کہ کیا تم نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو ہلاک کر دیتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وحی مائل فرمائی کہ اے ابراہیم کیا تم نے کوئی ایسا محبوب دیکھا ہے جو اپنے محبوب سے ملاقات کرنا پسند نہ کرنا ہو۔ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب تم مدوح قبض کرلو (۱) لیکن یہ امر صرف انہی بندگان خدا کے قلوب پر منکشف ہوتا ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت ملاقات کا سبب ہے تو ان کا دل اس کی طرف کھینچا ہے، ان کا کوئی اور محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی کشش محسوس کریں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں فرمائی :-

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يَفْقَرُ إِلَيَّ حُبَّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ (۲)

اے اللہ! مجھے اپنی محبت عطا کر، اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی محبت بھی جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دیں اور اپنی محبت کو میرے نزدیک محضدے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر۔ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، اور نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا :-

الْفَرَقُ عَمَّ مَنِ أَحَبَّ

آوی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا، جتنا خوش وہ یہ سن کر پڑے (بخاری و مسلم - انسؓ) حضرت ابو بکر الصديقؓ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو جو ذائقہ ملتا ہے وہ اسے دنیا کی طلب سے روک دیتا ہے، اور تمام انسانوں سے اسے وحشت زدہ کر دیتا ہے۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور جو دنیا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس میں زندہ کرتا ہے مومن لوہیں مشغول نہیں ہوتا کہ دنیا سے غافل ہو جائے، وہ جب فکر کرتا ہے غم کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمان دارانیؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں روکتیں، دنیا کے باعث وہ کیسے رک سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گذر تین ایسے محضوں پر ہوا جن کے بدن کمزور اور رنگ خفیر تھا، آپ نے دریافت کیا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دو رخ کے خطاب کے خوف سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تینوں کو ضرور محفوظ رکھے گا، آپ کچھ اور آگے بڑھے وہاں تین ایسے شخص ملے جو پہلے والوں سے بھی کمزور اور زود دھوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا انہوں نے عرض کیا کہ جنت کے شوق میں ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنہیں وہ چیز ضرور عنایت فرمائے گا جس کے تم مشتاق ہو، آپ اور آگے بڑھے وہاں تین ایسے شخص ملے جو بچکے لوگوں سے زیادہ کمزور تھے، اور جن کا رنگ پہلوں سے زیادہ خفیر تھا، نور کا یہ عالم ہو گیا تھا گویا چروں پر آئینے لگے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم ہی لوگ مقرب ہو، تم ہی لوگ مقرب ہو۔ عبدالواحد ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کھجور برف پر سوا کر کھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے سردی محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ جو شخص محبت

(۱) مجھے اس کی اصل روایت میں بی (۲) یہ روایت کتاب الدعوات میں گذری ہے۔

اللہ میں گرم ہو اس پر سرودی کا اثر نہیں ہوتا۔ سری ستملیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز امتوں کو ان کے انبیاء کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا یعنی اس طرح کہا جائے گا اے امت موسیٰ اے امت عیسیٰ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں انہیں اس طرح آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے دوستو! اللہ کی طرف آؤ یہ آواز سن کر ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ ہر ابن حیان کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس توجہ کی طلاوت پاتا ہے تو پھر نہ دنیا پر خواہش کی نگاہ ڈالتا ہے اور نہ آخرت پر کالی کی نگاہ ڈالتا ہے وہ اپنے جسم سے دنیا میں رہتا ہے اور مدح سے آخرت میں۔ یعنی ابن محاذ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مٹو تمام گناہوں کو سمیٹ لیتا ہے اس کی رضا کا کیا حال ہو گا اور رضا تمام امیدوں پر محیط ہوتی ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہو گا اس کی محبت عقل و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہے اس کی موت کا عالم کیا ہو گا اس کی نبوت غیر اللہ کو بھلا دیتی ہے اس کے لطف کا کیا عالم ہو گا۔ بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندے! مجھے تیرے حق کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے میرے حق کی قسم ہے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یعنی ابن محاذ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذمہ بھر محبت ستر برس کی اس عبادت سے بہتر ہے جو محبت سے خالی ہو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے صحن میں نعیم اور تیری ٹائیں مشغول ہوں تو نے مجھ کو عمری ہی سے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے اور اپنی معرفت کا لباس پہنا رکھا ہے اور اپنے لطف سے نوازا رکھا ہے اور تو مجھے احوال اعمال ستر توبہ زندہ شوق رضا اور محبت میں بدلتا رہا ہے تو مجھے اپنی غصوں سے سیراب کرتا ہے اپنے باغوں میں گھماتا ہے میں تیرے حکم کا پابند ہوں اب جب کہ میری مونچھیں نکل آئی ہیں اور کچھ قدرت حاصل ہو گئی ہے تو میں آج بڑا ہو کر تجھ سے کیسے مغرور ہو جاؤں جب کہ تو بچپن ہی سے مجھے اپنا مانوس بنائے ہوئے ہے اور اب میں ان امور کا عادی ہو گیا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تیرے ہی گرد منڈلاؤں گا اور تیرے ہی سامنے آؤ زاری کروں گا کہیں کہ میں محب ہوں اور ہر محب کو اپنے حبیب سے شغف ہوتا ہے اور غیر سے نفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے شمار آیات و روایات اور آثار ہیں اور انہی واضح ہیں کہ بیان کی محتاج نہیں اگر کچھ پیچیدگی ہے تو محبت کے معنی میں ہے اس لئے اب ہم محبت کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں۔

محبت کی حقیقت اس کے اسباب اور اللہ کے لئے بندے کی محبت کے معنی یہ موضوع اس وقت تک پوری طرح واضح اور قابل فہم نہیں ہو گا جب تک یہ بیان نہ کیا جائے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے اس کے اسباب اور شرائط کیا ہیں اور اللہ کے لئے بندے کی محبت کے معنی کیا ہیں پہلے ہم کچھ بنیادی امور لکھتے ہیں۔

محبت کی حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معرفت اور ادراک نہ ہو اس لئے کہ انسان صرف اس چیز سے محبت کر سکتا ہے جس کا ادراک رکھتا ہو اسی لئے یہ وصف عبادات میں نہیں پایا جاتا کیونکہ نہ ان میں ادراک ہوتا ہے اور نہ معرفت بلکہ یہ زندہ ادراک رکھنے والے کا وصف ہے پھر درکات یا تودرک کی بسبت کے موافق اور مطابق ہوتے ہیں اور اسے لذت دیتے ہیں یا اس کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں یا مدرک پہ نہ لذت کے اعتبار سے اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ لذت کے اعتبار سے اس طرح درکات کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں پہلی قسم کے مدرکات سے جو مدرک کی طبیعت کے موافق اور اس کے لئے لذت بخش ہوتے ہیں۔ مدرک کو محبت ہوتی ہے اور جن کے ادراک سے مدرک کو نفرت یا تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے نزدیک مبغوض ہوتے ہیں اور جن مدرکات سے نہ لذت ملتی ہے اور نہ تکلیف ہوتی ہے وہ نہ محب ہوتے ہیں اور نہ مبغوض۔ غلام یہ ہے کہ جس چیز سے مدرک کو لذت ملتی ہے وہ اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اس کے محبوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت میں اس کی طرف رغبت اور میلان ہوتا ہے اور مبغوض ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہے مگر محبت یہ ہے کہ طبیعت اس چیز کی طرف مائل ہو جس سے اسے لذت ملتی ہے اگر یہ

میلان شدید اور پختہ ہو جاتا ہے تو اسے عشق کہتے ہیں، اسی طرح بغض یہ ہے کہ طبیعت اس چیز سے متنفر ہو جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور جب یہ نفرت شدید ہو جاتی ہے تو اسے نفرت کہتے ہیں۔

مدرکات حواس اور محبت دوسری بات یہ ہے کہ جب محبت اور اک اور معرفت کے تابع ہوتی تو اس کی تقسیم بھی اسی طرح ہوگی جس طرح مدرکات اور حواس کی ہوتی ہے، اس لئے کہ ہر حس کے لئے مدرکات میں سے مخصوص چیز کا ادراک ہے، اور ہر حس کو بعض مدرکات سے لذت ملتی ہے، اور اسی لذت کی بنا پر طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور طبع سلیم کے نزدیک وہ مدرکات محبوب ہوتی ہیں، مثلاً آنکھ کی لذت ان مدرکات سے ہے جو آنکھ سے محسوس ہوتی ہے جیسے خوبصورت چیزیں اور حسین و جمیل چہرے، اور کان کی لذت ان مدرکات سے ہے جو کان سے محسوس ہوتی ہیں جیسے سحر کن نغمے، اور فرحت بخش آوازیں، ناک کی لذت، ان مدرکات سے ہے جو ناک سے محسوس ہوتی ہیں جیسے عمدہ خوشبوئیں، اسی طرح ذائقے کی لذت غذاؤں میں ہے، کس کی لذت گداز اور نرم چیزوں میں ہے، یہیں کہ یہ مدرکات حواس کو لذت دیتے ہیں اس لئے محبوب سمجھے جاتے ہیں اور طبع سلیم کو ان کی طرف رغبت ہوتی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حُبِّهِ يَأْتِي مِنَ ذُنُوبِكُمْ ثَلَاثُ أَطْيَبُ بَوْلٍ تَيْسَا وَ قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (نسائی۔ السنن)

میرے نزدیک تمہاری تین چیزیں محبوب ہیں خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اس حدیث شریف میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو محبوب قرار دیا، جس کا تعلق صرف سونگھنے سے ہے، آنکھ اور کان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی طرح آپ نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور اسے انتہائی محبوب فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ نماز کا ادراک حواسِ خمسہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے چھٹی حس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ جہاں تک حواسِ خمسہ کی لذات کا تعلق ہے ان میں حیوانات بھی انسان کے شریک ہیں، اس لئے اگر کوئی شخص محبت کو حواسِ خمسہ کے مدرکات پر منحصر کر کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حواس سے ادراک نہیں ہوتا اس لئے اس کی محبت بھی نہیں ہو سکتی، اس صورت میں ہم انسان کے لئے جو خصوصیت فرض کر رہے ہیں وہ غلط ہوگی، اور چھٹی حس لغو ہو جائے گی جس کی بنیاد پر انسان حیوانات سے ممتاز ہے، اور جس کو عقل، نور، قلب یا کسی اور لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ابراہیمؑ صحیح نہ ہو گا کیوں کہ باطن کی بصیرت ظاہر کی بصیرت سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے، آنکھ کی بہ نسبت قلب زیادہ ادراک کر لیتا ہے، اور ان معانی کا جمال جن کا ادراک عقل سے ہوتا ہے، ان صورتوں کے جمال سے کہیں زیادہ ہے جو آنکھ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ اس لئے قلب کو ان امور شریفہ الہیہ کے ادراک سے زیادہ مکمل لذت ملے گی جو حواس کے دائرہ ادراک سے خارج ہیں، اور ان کی طرف طبع سلیم، اور عقل صحیح کا میلان زیادہ قوی ہو گا، اور محبت کے معنی یہی ہیں کہ قلب اس چیز کی طرف مائل ہو جس کے ادراک میں لذت ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہم عقرب بیان کریں گے، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو بہائم کے درجے میں ہو، اور حواس کے ادراک سے تجاوز نہ کر سکتا ہو۔

محبت کے اسباب تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور کبھی اپنے نفس کی خاطر غیر سے بھی محبت کرتا ہے، اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غیر سے اس کی ذات کی خاطر محبت کرے، اپنے نفس کے لئے نہ کرے؟ جہاں تک ضغفاء کا سوال ہے وہ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان غیر سے صرف اس کی ذات کے لئے محبت کرے اور اپنی ذات سے اس کی محبت کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن حق بات یہ ہے کہ ایسی محبت ممکن بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ اس لئے ہم محبت کے اسباب اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ہر زندہ کے نزدیک اس کا پہلا محبوب خود اس کا نفس اور اس کی ذات ہے، اور نفس سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ

اس کی طبیعت اپنے وجود کے دوام کی طرف مائل ہے، اور اپنے عدم اور ہلاکت سے خفق ہے۔ فطرتاً محبوب دینی چیز ہوتی ہے جو محبت کرنے والے کے لئے مناسب ہو، اور نفس کے لئے دوام وجود سے زیادہ کیا چیز موافق ہو سکتی ہے اور عدم و ہلاکت سے بڑھ کر کیا چیز مخالف ہو سکتی ہے۔ اس لئے انسان کو زندگی سے محبت ہے، اور موت سے نفرت ہے، نفرت کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اسے مرنے کے بعد ہونے والے عذاب کا خوف ہو، یا اس تکلیف سے ڈرتا ہے جو روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اس طرح مرنے کے جاں کنی کی کوئی اذیت نہ ہو، اور نہ عذاب کا خوف ہو، تب بھی وہ موت پر آمادہ نہیں ہوگا، اور موت ہی کو برا کہے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص زندگی میں سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے تو وہ واحد مسموت کو محبوب رکھتا ہے لیکن یہ محبت اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ مرنے کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اپنے مصائب اور شدائد کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان بالطبع ہلاکت اور عدم سے نفرت کرتا ہے، اور دوام وجود سے محبت کرتا ہے، اور جس طرح دوام وجود محبت ہے اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہے، اس لئے کہ ناقص میں کمال نہیں ہوتا، اور نقصان بھی کمال کی بہ نسبت عدم ہے، اور عدم خواہ صفات کا ہو یا وجود کا، قابل نفرت چیز ہے۔ جس طرح اصل وجود کا دوام محبوب ہے اسی طرح صفات کمال کا وجود بھی محبوب ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق انسانی سرشت میں ودیعت فرما دیا ہے، اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ انسان کا محبوب اول اس کی ذات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، مال، اولاد، اہل خاندان، اور احباب کی سلامتی محبوب ہوتی ہے، اعضاء کی سلامتی اس لئے محبوب ہوتی ہے کہ کمال وجود اور دوام وجود ان پر موقوف ہے، مال اس لئے محبوب ہوتا ہے کہ یہ دوام وجود کا آلہ ہے، باقی تمام چیزوں کو بھی اسی طرح قیاس کیا جاسکتا ہے۔

اصولی بات یہ ہے کہ انسان ان اشیاء سے خود ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لئے محبت کرتا ہے کہ ان کا تعلق اس کے دوام وجود اور کمال وجود سے ہے، اپنے لڑکے سے محبت کرتا ہے، اگرچہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خاطر مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے باوجود محبت کرتا ہے، کیوں کہ وہ اس کے مرنے کے بعد وجود میں اس کا قائم مقام بننے والا ہے، نسل کا باقی رہنا بھی ایک طرح سے وجود کا بھا ہے، اور کیوں کہ دائمی بھا بننے والی شئی نہیں ہے، اور وہ اس کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے، اس لئے اپنی نسل کی بھا میں اس خواہش کی تکمیل کی صورت تلاش کی، اور ایسے شخص کی بھا کو محبوب جانا جو آئندہ اس کا قائم مقام ہوگا، اور وہ اس کا لڑکا ہے، اسے جسم کا کھڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم اگر اس شخص کو اپنے نفس، اور لڑکے کے قتل میں اختیار دیا جائے تو وہ اپنے نفس کی بھا کو لڑکے کی بھا پر ترجیح دے گا، بشرطیکہ اس کی طبیعت معتدل ہو، اس لئے کہ لڑکے کی بھا بظاہر اس کی بھا ہے لیکن حقیقت میں اس کی بھا نہیں ہے، یہی حال اتار بھ اور اہل خاندان کا ہے وہ ان سے صرف اپنے نفس کے کمال کی خاطر محبت کرتا ہے، کیوں کہ وہ ان کے ذریعے اپنے نفس کو بہت اور قوی سمجھتا ہے، اور ان کے کمال کو اپنے لئے باعث فخر، مال، عیال اور خارجی اسباب انسان کے لئے بازوؤں کی طرح ہیں جن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے، اور وجود کا کمال اور دوام بظاہر محبوب ہوتا ہے۔ اس منھگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات، اپنی ذات کا کمال اور دوام محبوب ہوتا ہے، اور ان امور کے برعکس امور کمدہ ہیں۔ یہ ہے محبت کے اسباب میں سے پہلا سبب۔

محبت کا دوسرا سبب احسان ہے، انسان ہنہ، احسان ہے، اور قرب کی سرشت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاحِرٍ عَلَيَّ تَنَافُحًا فَيَجْعَلَ عَلَيَّ - (ابو منصور عیسیٰ - معاذ ابن جبل)
اے اللہ! مجھ پر کسی فاجر کا احسان نہ رکھنا کہ میرا دل اس سے محبت کرنے لگے۔

اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ محسن کے لئے دل کی محبت فطری اور اضطراری ہوتی ہے، نہ اسے دفع کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو گرفت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لئے انسان کبھی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لئے انجبی ہوتا ہے، مگر اس کا احسان اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو محبت کے اس سبب کا مال بھی وہی ہے جو پہلے سبب کا ہے، اس لئے کہ محسن اس شخص کو کہنے جو کسی کی مال یا دوسرے ایسے اسباب سے اعانت کرے جو دوام وجود یا کمال وجود تک پہنچانے والے ہوں، یا ان لذائذ کے حصول میں معین ہو جن سے وجود تیار ہوتا ہے۔ ہاں اگر فرق ہے تو صرف یہ کہ اعطاء انسان اس لئے محبوب ہوتے ہیں کہ ان سے کمال وجود ہوتا ہے، اور یہی مطلوب عین کمال ہے، جب کہ محسن مطلوب عین کمال میں ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اس کا سبب بنتا ہے، جیسے طیبہ صحت اعضاء کے دوام کا سبب بنتا ہے، یا مایاں دو جمعیتیں ہیں ایک صحت اعضاء کی محبت، اور دوسرے اس طیبہ کی محبت جو صحت اعضاء کا باعث ہے، اور ان دونوں جمعیتوں میں فرق ہے، اس لئے کہ صحت اپنی ذات سے محبوب ہوتی ہے، اور طیبہ اپنی ذات سے محبوب نہیں ہوتا بلکہ اس لئے محبوب ہوتا ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے، اسی طرح علم اور استاذوں کو محبوب ہوتے ہیں، مگر علم اپنی ذات سے محبوب ہوتا ہے، اور استاذ کیلئے محبوب ہوتا ہے کہ وہ محبوب علم کے حصول کا سبب ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء بھی محبوب ہوتی ہے، اور درہم و دینار بھی محبوب ہوتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء سے محبت ذاتی ہوتی ہے، اور درہم و دینار سے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ ان اشیاء کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں میں صرف مرتبے کا فرق ہے ایک پہلے ہے، اور دوسری بعد میں، جہاں تک اپنے نفس کی محبت کا سوال ہے وہ دونوں میں بائی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص محسن سے اس کے احسان کے باعث محبت کرتا ہے وہ اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے احسان سے محبت کرتا ہے، احسان محسن کا ایک فعل ہے، اگر محسن یہ فعل انجام دے دے تو محبت باقی نہ رہے، اگرچہ محسن کی ذات اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر جس قدر احسان کم ہوتا ہے اسی قدر محبت بھی کم ہوتی ہے، اور جس قدر زیادہ ہوتا ہے اسی قدر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، گویا محبت کی کمی یا زیادتی احسان کی کمی یا زیادتی پر موقوف ہے۔

محبت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کی جائے نہ کہ کسی ایسے خط اور منفعت کے لئے جو اس کی ذات سے حاصل ہوئے والا ہے، بلکہ اس کی ذات ہی عین منفعت ہو، اور یہی وہ حقیقی اور دائمی محبت ہے جس کے متعلق پورے وقوف کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ محبت دائمی رہنے والی ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے حسن و جمال کی محبت، ہر جمال جمال کا اور اک کرنے والے کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اور یہ محبت صرف عین جمال سے ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں جمال کا اور اک ہی عین لذت ہے، اور لذت اپنی ذات سے محبوب ہوتی ہے، غیر سے محبوب نہیں ہوتی، تم یہ گمان مت کرو کہ اچھی صورتوں کی محبت صرف قضاء شہوت کے لئے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لئے نہیں ہوتی، تمہارا یہ خیال غلط ہے، قضاء شہوت ایک الگ لذت ہے، بعض اوقات اس کے لئے بھی اچھی صورتوں سے محبت کی جاتی ہے، اور خود جمال کا اور اک بھی لذت ہے، اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ لذت بھی محبوب ہو، اس کا انکار اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ ہر ذرا اور آپ رواں کے متاع محبوب ہوتے ہیں اس لئے نہیں کہ ہر ذرا کھایا جاتا ہے، اور پانی پیا جاتا ہے، یا دیکھنے کے علاوہ بھی ان سے کوئی منفعت حاصل کی جاتی ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ذرا اور آپ رواں اچھا لگتا تھا۔ (ابو نعیم - ابن عباس) تمام طہائے سلیہ خوبصورت پھولوں، پھجوں، عمدہ تصویروں، اور خوش رنگ، خوش آواز پرندوں سے لذت حاصل کرتی ہیں، اور بہت سے ان کے ذریعے اپنا دل بھلاتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، ہر حال یہ تمام چیزیں لذت ہیں، اور ہر لذت چیز محبوب ہوتی ہے، ہر حسن و جمال کے اور اک میں لذت ہے، کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جمال ہالط محبوب نہیں، اس لئے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے تو لا محالہ وہ اس شخص کے نزدیک محبوب ہو گا جس پر اس کا جلال و جمال منکشف ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (مسلم - ابن مسعود)
اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو محبوب رکھتا ہے۔

چوتھا سبب - حسن و جمال حسن و جمال بھی محبت کا ایک اہم سبب ہے، لیکن حسن و جمال ہے کیا چیز؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم حسن و جمال کی صحیح تفسیر کریں۔ جو لوگ ظاہر نظر رکھتے ہیں، اور محسوسات و مدرکات کے اسیر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن یہ ہے کہ آدمی کے اعضاء متناسب ہوں، شکل عمدہ ہو، رنگ سرخ و سفید ہو، قد قامت رکھتا ہو، عام طور پر لوگ ایسے ہی انسان کو حسین اور خوبصورت کہتے ہیں، عین کہ یہ اوصاف انہیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اسی لئے ان کا کمال نہ ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھ سے محسوس نہ ہو، خیال کے دائرے میں نہ آئے، اور رنگ و روپ سے محروم ہو وہ حسین نہیں ہوتی اسے درجہ محبت بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک غلط خیال ہے، حسن آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں میں منحصر نہیں ہے اور نہ خلقت کے تناسب پر منحصر ہے، اور نہ سفیدی میں سرخی کی آمیزش پر، ہم کہتے ہیں یہ تحریر خوبصورت ہے، یہ آواز حسین ہے، یہ گھوڑا عمدہ ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت کپڑا ہے، یہ حسین برتن ہے، آخر آواز، تحریر اور دوسری تمام چیزوں کے حسین ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اگر حسن صرف صورت میں ہوتا ہے حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اچھی تحریر سے آنکھ لذت حاصل کرتی ہے، اور خوبصورت لغات سے کان لذت اندوز ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی مدرکات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے، آخر حسن کے وہ معنی کون سے ہیں جس میں یہ تمام اشیاء مشترک ہوتی ہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے، اور علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے تاہم حق کی تصریح کے لئے ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

ہر شئی کا حسن و جمال اس امر میں ہوتا ہے کہ جس قدر کمال اس کے لائق ہو یا اس کے لئے ممکن ہو وہ اس میں جمع ہو جائے، اگر کسی چیز میں اس کے تمام ممکن کمالات جمع ہو جائیں تو وہ انتہائی حسین اور جمیل کہلاتے، اسحق ہے، اور اگر بعض کمالات ہوں، بعض نہ ہوں تو وہ اسی قدر حسین ہوگی جس قدر اس میں کمالات ہوں گے۔ مثال کے طور پر گھوڑے کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس گھوڑے کو حسین کہا جائے گا جس میں وہ تمام اوصاف پائے جائیں جو ایک اچھے گھوڑے کے لئے ضروری ہیں، شکل، ہیئت، رنگ، تیز رفتاری، خوش نگاہی وغیرہ، اور خوبصورت تحریر وہ ہے جس میں خط سے متعلق تمام کمالات جمع ہوں، جیسے حروف کا تناسب اور توازن، استقامت ترتیب اور حسن انتظام۔ ہر چیز کے لئے ایک کمال ہے جو صرف اسی کے لائق ہوتا ہے، کسی دوسری چیز کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ دوسری چیز میں اس کمال کا نہ ہونا حسن کہلاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا حسن اسی کمال میں ہوگا جو اس کے شایان شان ہو، چنانچہ جن کمالات کی وجہ سے گھوڑے کو اچھا کہتے ہیں ان کی وجہ سے آدمی کو اچھا نہیں کہیں گے، اور جن اوصاف کے باعث تحریر اچھی کہلاتی ہے ان کی وجہ سے گھوڑے کو عمدہ نہیں کہیں گے، جن امور کی وجہ سے برتن اچھے کہلاتے ہیں ان کی وجہ سے کپڑے اچھے نہیں کہلاتے گے تمام امور کو اسی اصل پر قیاس کرنا چاہیے۔

یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے بیان کی ہیں وہ سب اگرچہ آنکھ سے محسوس نہیں ہوتیں جیسے آواز اور ذائقہ وغیرہ سے متعلق اشیاء، لیکن کسی نہ کسی حس سے درک ہوتی ہیں، مثلاً آواز کان سے، اور ذائقہ منہ سے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن و جمال کا تعلق محسوسات سے ہے، اور ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور نہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ محسوسات کے اور اک سے لذت نہیں ہوتی، تاہم ان اشیاء کا جمال سمجھ میں نہیں آتا جو اس سے درک نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسن و جمال صرف محسوسات میں ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلق حسن ہے، یہ علم عمدہ ہے، یہ خلعت اچھی ہے، یہ اخلاق بہتر ہیں، اور اخلاق جملہ سے مراد علم، عقل، صفت، شجاعت، تقویٰ، عزم، مروت اور دوسری بہتر عادات ہیں۔ اور ان میں سے کسی صفت یا عادت کا اور اک خواص غصہ سے نہیں ہوتا، بلکہ باطنی نور بصیرت سے ہوتا ہے، یہ تمام عادات حسنہ محبوب ہیں، اور جو ان عادات کا حامل ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، اس شخص

کے نزدیک جو ان عادات سے واقف ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسانی طبع میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کریں۔ حالانکہ انہوں نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا، یہی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے ائمہ مذاہب شافعی، ابو حنیفہ، اور مالک سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پہلے تک کہ بعض لوگوں کو اپنے امام سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اسے عشق کہتے ہیں، اس عشق کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مذہب کی نصرت اور دفاع میں اپنا تمام مال خرچ کر دیتے ہیں، اور اس شخص سے مقابلہ کرنے میں سرور و بازی لگا دیتے ہیں جو ان کے امام پر طعن کرتا ہے، ارباب مذاہب کی تائید و نصرت کے لئے کافی خون بہایا گیا ہے، یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شخص۔ مثلاً۔ امام شافعیؒ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے جب کہ اس نے انہیں دیکھا نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھ لیتا تو شاید اسے ان کی عقل و صورت پسند نہ آتی اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص نے ان سے ظاہری عقل و صورت کی وجہ سے محبت نہیں کی، بلکہ باطنی صورت کے مشاہدے نے اسے اس عشق پر مجبور کیا، ان کی ظاہری صورت تو مٹی میں مٹی کر مٹی ہو گئی ہے، وہ ان کے باطنی اوصاف یعنی دین، تقویٰ، وسعت علم، مدارک دین سے ان کی واقعیت، علوم شریعہ کی اشاعت کے لئے ان کی جدوجہد پر خدا ہے، یہ تمام امور خوبصورت اور تمام اوصاف عمدہ ہیں، ان کے حسن و جمال کا ادراک صرف نور بصیرت سے ہوتا ہے، جو اس ان کے ادراک سے قاصر ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو حضرت ابوبکر الصدیق سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں دوسرے اصحاب پر فضیلت دیتے ہیں، یا ان کے سلسلے میں تعصب کرتے ہیں یا ان لوگوں کا ہے جو حضرت علیؓ سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں حضرات متین اور دوسرے صحابہ کرام پر فوقیت دیتے ہیں۔ ان کی یہ محبت اور تعصب صرف باطنی امور کی وجہ سے ہے یعنی علم، دین، تقویٰ، شجاعت، کرم و غیرہ اوصاف نے انہیں ان حضرات سے محبت پر مجبور کیا ہے، ظاہر ہے جو شخص حضرت ابوبکر الصدیقؓ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی ہڈی، گوشت، جلد، اعضا اور عقل و صورت سے محبت نہیں کرتا، اس لئے کہ یہ چیزیں زائل ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں اور فنا ہو چکی ہیں، لیکن وہ چیزیں باقی ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ پر جہد و جدوجہد پر قائم رہے یعنی صفات محمودہ اور عادات حسنہ باقی ہیں، اور ان کی محبت انہی صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے، اگرچہ یہ صوفیوں کا ہونے لگا ہے۔

ان تمام صفات حسنہ کا نفس اور جوہر علم اور قدرت ہے، یعنی ان حضرات سے حقائق امور کا علم حاصل کیا، اور اپنے نفس کی شمولیت کو چھوڑ کر اسے اس صفات حسنہ سے مزین کرنے پر قادر ہوئے، باقی تمام عادات حسنہ اسی علم اور قدرت کے پہلو سے جنم لیتی ہیں، اور یہ دونوں کسی ظاہری حس سے درک نہیں ہوتے، ان کا عمل تمام بدن میں ایک جزء لا تجزئ ہے جو حقیقت میں محبوب ہے، مگر اس جزء کی جو تجزی نہیں ہو سکتی عقل و صورت یا رنگ نہیں ہوتا کہ آنکھ پر اس کا اظہار ہو، اور اسی وجہ سے وہ محبوب قرار پائے، معلوم ہوا کہ یہ جزء کسی حس ظاہر سے درک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بصیرت اور عادات میں جمال موجود ہے اگر علم اور قدرت صحت جملہ کا سرچشمہ نہ ہوتے تو یہ بات موجب عجب نہ ہوتی، اس سے ثابت ہوا کہ اصل محبوب بصیرت جملہ کا مصدر ہے، جسے اخلاق، عہد، اور اوصاف حسنہ کہتے ہیں، اور جن کا مرجع کمال علم اور کمال قدرت ہے، اور یہ مصدر جہلاً محبوب ہوتا ہے جب کہ جو اس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر ہم خالی الذہن، اور خالی الطبع بچے کے دل میں کسی غائب، یا حاضر کسی زندہ یا مردہ کی محبت پیدا کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی شجاعت، کرم، علم اور دوسرے اوصاف حسنہ کی تحریف میں سامنے سے کام لیں، جب وہ بچہ ہمارے کئے سے اس کا اعتقاد کر لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ اس شخص سے محبت کرے۔ چنانچہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت و عقیدت اور شیخان متین سے نفرت و عداوت اسی لئے رائج ہوئی ہے کہ ہم نے صحابہ کی تحریف اور شیخان کی مذمت میں بہت کچھ سنا ہے، اس میں دوجہ کا ادراک حواسِ خمسہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ جب لوگ حاتم کے لئے عقادت اور عقائد کے لئے شجاعت ثابت کرتے ہیں تو غصہ و اذیت کو لا محالہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ نہ حاتم کا وصف عقادت آنکھ سے محسوس ہوتا ہے اور نہ خالد کا

دعویٰ بارے میں ہے کہ ہم آنے والے صفات میں یہ ثابت کریں گے۔ پہلا سبب کا اجتماع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، غیر اللہ میں ان کا اجتماع مخصوص نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو سبب پائے جاتے ہیں اور وہ بھی بطور مجاز، بلکہ بطور دم و خیال۔ جب کہ اللہ تعالیٰ میں ان اسباب کا وجود اور اجتماع حقیقی ہے جب ہم اس امر کو بری شرح و سطر کے ساتھ بیان کر دیں گے تو اہل بصیرت پر واضح ہو جائے گا کہ بے وقوفوں اور نادانوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ محبت الہی حال ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کی جائے اب ہم تمام اسباب کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔

پہلا سبب پہلا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو محبب سمجھتا ہے، اور اس کے لئے دوام دیتا اور کمال کی خواہش رکھتا ہے، اسے ہلاکت، عدم، نقص، اور موانع کمال سے نفرت ہے، ذوقِ محض کی فطرت میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، کسی کا ان سے خالی رہنا ممکن نہیں ہے، جو محض اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ یہ بات ابھی طرح جانتا ہے کہ اس کا وجود ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کا وجود دوام اور کمال سبب اللہ سے ہے، اسی کے باعث ہے، وہی وجود کا خالق ہے، وہی اس کو باقی رکھنے والا ہے، وہی کمال کی صفات پیدا کر کے اسے عمل بناتا ہے، اور وہ اسباب پیدا کرتا ہے جو کمال کی طرف لے جانے والے ہیں، اور وہ ہدایت پیدا کرتا ہے جس سے اسباب کے استعمال میں رہنمائی حاصل کی جاسکے، ورنہ بڑے کا پناہ وجود کچھ نہیں ہے، وہ محض عدم ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے پیدا نہ کرے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہلاک ہو جائے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل نہ کرے تو ناقص رہے۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، ہر وجود ذاتی ہی تقوم سے قائم ہے جس کا وجود ذاتی ہے، اگر عارف کو اپنی ذات سے محبت ہوگی تو اس ذات سے بھی ہوگی جس سے اس کا وجود مستفاد ہے اور جس سے اس کے وجود کو کھلی ہے، بشرطیکہ وہ اپنے خالق، موجود، مخیر، مبتقی، اور قائم بنفسہ اور مقوم فیہ مائے، اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو یہ کہا جائے گا کہ نہ اسے اپنے نفس کی معرفت حاصل ہے اور نہ اپنے رب کی۔ محبت معرفت ہی کا قیام ہے، جب محبت نہ ہوگی تو معرفت بھی نہیں ہوگی، اور جس قدر معرفت ضعیف ہوگی اسی قدر محبت بھی ضعیف ہوگی، اور جس قدر معرفت قوی ہوگی اور اسی قدر محبت بھی قوی ہوگی۔ اسی لئے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس میں ذہب کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کو اپنے نفس سے محبت ہو، اور اپنے رب سے نہ ہو، نہ کچھ جو محض دعویٰ کی محبت ہو، نہ اسے سانسے سے محبت ہوتی ہے، اور جو سانسے سے محبت کرتا ہے اسے ان درختوں سے بھی محبت ہوتی ہے، جن سے سایہ قائم ہے، اور جن سے سانسے کا وجود ہے، ہر موجود شئی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ایسی ہے جیسے سانسے کو درختوں سے ہوتی ہے، سانسے کا وجود درختوں سے ہے، اور نور کا وجود آفتاب سے ہے، یعنی سایہ اپنے وجود میں درختوں کے تابع ہے اور نور کا وجود آفتاب کے تابع ہے، اسی طرح تمام موجودات کا وجود اسی ذات واحد کے تابع ہے سب اس کی قدرت اور صنعت کے نمونے ہیں۔

نور و آفتاب کی مثال عوام کے فہم سے زیادہ قریب ہے، یہاں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نور آفتاب کا اثر ہے، اور اسی سے ظہور پذیر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ خیال صحیح نہیں ہے، آفتاب قلوب پر جو چشم بصیرت سے دیکھتے ہیں یہ بات ان لوگوں سے زیادہ مشکف ہے جو ظاہری انگھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نور کا مبداء اور مصدر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے آفتاب بنایا، اس کو موجودہ شکل و صورت عطا کی، اور اس میں نور پیدا کیا، سب یہ آفتاب اجسام کثیفہ کے مقابل آتا ہے تو اس کا نور دھری اشیا پر متکثر ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اختراع العجاہ اور قدرت سے ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں ختم سہولت تفہیم کے لئے مثالیں پیش کرتے ہیں، اس لئے یہاں حقائق سے بحث نہیں ہے، یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر انسان کے لئے اپنے نفس کی محبت ضروری ہے تو اس ذات کی محبت بھی ضروری ہے جس سے اس کو پہلے قیام ملا، پھر اصل صفات، ظاہر و باطن اور جو اہر و امراض میں دوام عطا ہوا، لیکن یہ محبت اسی محض کو ہو سکتی ہے جو کہ وہ جلا خالق کو اسی طرح جان لے جس طرح وہ جان کے لئے گئے ہیں۔ جس محض کا دل نفس کی شہوات میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ اپنے خالق اور رب سے غافل ہوتا ہے اس کے دل میں

اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتی وہ صرف شہوات اور محسوسات پر نظر رکھتا ہے، یعنی عالم شہوات میں اسیر رہتا ہے جس میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی۔ بلکہ بہائم بھی شریک رہتے ہیں عالم ملکوت کی زمین اپنے پاؤں سے وہی شخص روند سکتا ہے جس کو فرشتوں سے مشابہت ہوتی ہے جو شخص عالم بہائم میں جس قدر کم ہو گا اسی قدر عالم ملکوت سے دور ہو گا۔

دوسرا سبب محبت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ اس شخص سے محبت کی جائے جو اس پر احسان کرتا ہے مال سے اس کی مدد کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، اور ہر معاملے میں اس کی اعانت کرتا ہے، ہر وقت اس کی مدد کے لئے تیار رہتا ہے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، حاسدوں کے شر سے بچاتا ہے، اور نفس، اولاد اور قارب سے متعلق تمام اغراض اور حظوظ کی تکمیل میں مدد کرتا ہے، ایسا شخص بہر حال محبوب ہوتا ہے اور اس سب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کی جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے حق کی اس طرح معرفت حاصل کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے تو صائب ظاہر ہو جائے کہ احسان کرنے والا صرف وہی ہے، جہاں تک بعدوں پر اس کے احسانات کا تعلق ہے۔ یہاں انہیں لحاظ نہ کر میں لانا مقصود نہیں ہے، یہ احسانات عباد اور ملائکہ اور ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔

وَأَن تَعْلَمُوا أَنَّمَا كُلُّ شَيْءٍ خُصَّوْهُ هَكَذَا۔ (پ ۳۴، آیت ۳۳)

اور اللہ تعالیٰ کی عینیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں آسکتیں۔

کتاب الشکر میں ہم یہ بات بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے سچے احسانات ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا، یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بعدوں کی طرف صرف مجازاً ہی احسان کی نسبت کی جاسکتی ہے، حقیقی محسن صرف اللہ تعالیٰ ہے، فرض کرو کسی شخص نے جس اپنے تمام خزانے دیئے، اور انہیں خرچ کرنے کا مکمل اختیار دیا، آپ اگر تم بے گننے لگو کہ خزانے سپرد کر دیئے، اور اختیارات تفویض کرنے میں اس شخص کے تم پر زیادت احسانات ہیں تو یہ خیال غلط ہو گا، پہلے تم ان چار امور پر غور کرو، تم پر اس کے احسان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

اول اس شخص کا وجود جو ہمیں غرضوں سے بہا ہے، دوم اس کے پاس مال کا ہونا، سوم اس پر قادر ہونا، چہارم اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہونا کہ مال ہمیں دینا جائے، ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اسے مال کس نے عطا کیا، پھر مال پر قدرت کس نے بخشی اور اس کے دل میں یہ ارادہ کس نے پیدا کیا کہ وہ مال دینے کے لئے تمہارا انتخاب کرے، تمہارے لئے اس کے دل میں محبت کس نے پیدا کی، اسے یہ خیال کیسے آیا کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی تمہارے ساتھ احسان کرنے میں پوشیدہ ہے، وہ ہمیں مال دینے کے اپنے قلبی تقاضے پر عمل کرنے کا پابند ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر غور کرو تو ہمیں ان تمام سوالات کا جواب مل جائے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل محسن وہی ہے جس نے اسے احسان کرنے پر مجبور کیا ہے، تمہارے لئے مقرر کیا ہے، اور وہ اس پر فعل احسان کے ددائی مسلط کیے ہیں، اس کا ہاتھ صرف ایک واسطہ ہے، اس کے ذریعہ وہ بعدوں تک اللہ کے احسانات پہنچاتا ہے، اس معاملے میں وہ اس طرح مجبور ہے جیسے پر غلا پانی ہمارے پر مجبور ہے کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے پانی ہمارے میں اصل پر غلا ہے، حقیقت میں پر غلا تو ایک واسطہ ہے، یہی حال یہاں ہے، آپ اگر تم اس درمیانی شخص کو محسن سمجھ بیٹھو، اور اس کا شکر کرنے لگو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم حقیقت سے غافل ہو، انسان جب بھی احسان کرتا ہے اپنے نفس پر کرتا ہے، کسی غفلت پر اس کا احسان کرنا ممکن نہیں ہے، اگر ظاہر یہ احسان کی صورت اپنا ہے تو اس کا مرض پہلے تلاش کر لیتا ہے، خواہ دنیا میں اس کے لئے، مگر اور تابع ہو جائے اور اس کی تعریف میں رطب اظہان ہو، اس کی عظمت کے جے جے ہوں، اور لوگ اپنی اعانت اور محبت کے پھول اس پر بچاؤ کریں، تو آخرت میں کہ نواہ سے نواہ اجرو ثواب حاصل ہو، جس طرح کوئی شخص اپنا مال کسی مقصد کے بغیر دنیا میں نہیں ڈالتا، اسی طرح کسی فرض کے بغیر کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ڈالتا، اور وہی فرض اس کا مقصود ہوتی ہے، مگر جہیں کسی شخص نے کچھ مل دیا ہے تو تم اس کے مقصود میں ہو، بلکہ مقصود کچھ اور ہے، تم صرف اس مقصود کی تکمیل کا وسیلہ ہو، خواہ اس کا مقصود دنیا میں ذکر و شہرت اور عزت و عظمت ہو یا آخرت میں اجرو ثواب،

جہیں اس شخص نے اپنے مال پر قابض کرنے سے اپنا یہ مقصد پورا کیا ہے، اس لئے تمہارا عمن نہیں ہے، بلکہ خود اپنے عمن کا عمن ہے، وہ مال کے عوض میں ایسی چیز لیتا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں اس سے عمدہ ہے، اگر عمدہ نہ ہو تو تمہارے لئے اپنا مال ہرگز خرچ نہ کرتا، اس لئے دیکھا جائے تو وہ اس بات کا متفق نہیں کہ تمہارا کا شکر کرے، یا اس سے محبت کرے اور اس کی دوزخ میں جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوائی مسلط ہو جائے کے بعد وہ یہ مال نہیں دیتے پر مجبور تھا، وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کا خاندان ظاہر ہے اگر بادشاہ کسی شخص سے نعت صلا کے جانے کا حکم جاری کرے تو نعت پانے والا اسے اپنا عمن نہیں سمجھ سکتا، کیوں کہ خاندان بادشاہ کا عمن پانے کے بعد اطاعت پر مجبور تھا، اس میں مخالفت کی بات نہیں تھی، اگر بادشاہ اس معاملے کو خاندان کی مرضی پر چھوڑ دے تو ہرگز نہ دے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ بھی عمن کو اس کی طبیعت پر چھوڑ دے تو ایک کھوٹا سکہ بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہو، لیکن پہلے اس نے عمن کے دل میں مال دینے کے باعث اور لوازم پیدا کئے، پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اس کا دینی اور دنیوی فائدہ مال دینے میں مضمر ہے، اس لئے وہ مال دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مال دیتا ہے اور اس کے عوض میں وہ چیز لیتا ہے جو اس کے نزدیک مال سے زیادہ بہتر ہے، اس کی مثال تو بائع کی سی ہے، جس طرح ہم بائع کو عمن نہیں کہتے کہ وہ مال لے کر خرچ دیتا ہے ایسے ہی اس شخص کو بھی عمن نہیں کہتے کہ اس نے کہ عوض لے کر مال دے رہا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے عوض میں عمدہ شاقول کی ہے یا اجرد و قاب کو ترجیح دی ہے، عوض کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال محسوس ہو، بلکہ لذائذ اور فوائد بھی مال کے قائم مقام بن جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مال کا بہترین عوض بن جاتے ہیں۔

حقیقت میں احسان یہ ہے کہ اس سے کوئی عوض منظور نہ ہو، یعنی دینے والا مال اس طرح دے کہ نہ وہ اس کے عوض میں کوئی لذت اٹھائے نہ کوئی چٹائے اور نہ کسی قسم کا فائدہ حاصل کرے، اور یہ احسان کسی انسان سے جو عمن آنا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا مصدر اور منبع ہے، حقیق پر اس نے جس قدر احسانات کئے ہیں ان میں اس کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے تمام فوائد حقیق کو حاصل ہوتے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غیر اللہ کے لئے احسان کا لفظ استعمال کرنا یا کذب ہے یا مجاز۔ غیر اللہ میں حقیقی احسان کا وجود محال اور مستبعد ہے جس طرح سیاحی اور سفیدی کا کیا ہونا محال ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات ہی کی طرح اس صفت میں بھی یکساں و یکانہ ہے، معلوم ہوا کہ عارف کو اس ظاہری عمن کے بجائے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، کیوں کہ وہ احسان کر ہی نہیں سکتا، اس سے احسان کا عرض وجود میں آنا محال ہے، صاحب احسان صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس محبت کا متفق بھی ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کو عمن سمجھ کر اس کے احسان سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت اور احسان کے معنی و مقصد سے اس کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔

تیسرا سبب یہ تھا کہ انسان عمن سے محبت کرے اگرچہ اس کا احسان خود اس پر نہ ہو، بلکہ غیر ہو، یہ چیز طبیعتوں میں پائی جاتی ہے، مثلاً اگر ہمیں کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں بتایا جائے جو عدل کرتا ہو، باخبر ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتا ہو ان کے ساتھ تواضع کرتا ہو، اگر وہ بادشاہ تم سے بڑا عدل عمل کے قائل ہو کسی جگہ ہو تا ہے، لیکن تم اس سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگتے ہو، دوسری طرف ہمیں کسی بادشاہ کی اطلاع ملتی ہے جو ظلم و ستم میں مصروف ہو، تکبر کا فتنہ اور فتنہ پرداز ہو، اور وہ بھی تم سے کسی بھیر ترین ملک کا حکمران ہو تو تم اس دوری اور فاصلے کے باوجود اس سے نفرت کرتے ہو، تمہارے دل میں ان دونوں بادشاہوں کے لئے مختلف جذبات ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف انتہائی نمایاں ہوتا ہے، تم پہلے بادشاہ کی طرف انتہائی میلان رکھتے ہو، اور دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے ہو، اور محبت و نفرت کا یہ حال اس وقت ہے جب کہ تم پہلے بادشاہ کی رعایات سے محروم ہو، اور دوسرے بادشاہ کے مظالم سے مامون ہو، پھر ہر تہا و این کلمہ میں جانتے ہیں کہ انتہائی نفرت آتا ہے جہاں وہ عادل بادشاہ یا جابر بادشاہ حکومت کرتا ہے، لیکن رحم دل بادشاہ سے تمہاری یہ محبت عمن انتہائی ہے، کہ وہ عمن ہے، اس لئے ہمیں کہ اس نے

تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ سب بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، بلکہ اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرو، الایہ کہ وہ غیر اللہ سے خلق کا کوئی سبب رکھتا ہو، اس لئے کہ تمام مخلوق پر احسان کرنے والا اور ہر وجود کو اپنے فضل و الوہام سے نوازنے والا وہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پہلے انہیں وجود کی دولت بخشی، پھر انہیں احصاء سے کر، اور ان اسباب سے نواز کر مکمل کیا، جو ان کے لئے ضروری ہیں، پھر انہیں آرام و آسائش کے وہ اسباب عطا کئے جو ضرورت کے دائرے میں نہیں آتے تاہم ان میں حاجت کا شائبہ پایا جاتا ہے، پھر انہیں دنیا کے مزین کیا جو نہ ان کی ضرورتوں میں داخل تھے اور نہ حاجتوں میں ان کا شمار تھا۔ انسانی جسم میں ضروری چیزوں کی مثال دلی، جگر اور سر ہے، اور حاجت کے احصاء آگہ، پاؤں اور ہاتھ ہیں، اور نعمت کی چیزیں ہیں کہ ایمو غم دار ہوں، لب و رخسار خشن کول ہوں، آنکھیں ہادامی ہوں، و فیروہ فیروہ ہے، وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو تو حاجت یا ضرورت پر اس کا اثر نہیں پڑتا یہ چیزیں صرف آرائش سے حلق ہیں، غیر جسمانی نعمتوں میں ضروری کی مثال پانی اور غذا ہے، اور حاجت کی مثال دوا و گوشت، اور میوے ہیں اور دوا و گوشت کی مثال درختوں کی سرسبز اور شادابی، میوے اور پھولوں کی خوبصورتی، غذاؤں اور میوے کی لذت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر موجود نہ ہوں تو ان سے نہ حاجت پوری ہوتی ہے اور نہ ضرورت۔ نعمتوں کی یہ تینوں قسمیں ہر جائزہ میں پائی جاتی ہیں، بلکہ فرش کے ذرتے سے فرش کی اتھار تک پائی جانے والی تمام مخلوق میں موجود ہیں اس لئے حسن صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا محض حسن ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی انسان حسن ہے تو اس کا احسان بھی اللہ ہی کی قدرت کے حسانت میں سے ایک حسنت ہے، وہی حسن کا خالق ہے اور وہی حسن کا خالق ہے، وہی اسباب احسان کا خالق ہے، اس لحاظ سے غیر خدا سے محبت کرنا محض جہالت اور ٹھٹھائی ہے جو محض یہ بات جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔

جو تھا سبب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے محض اس لئے محبت کرے کہ وہ جمیل ہے، جمال کے علاوہ بھی اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے سابق میں بیان کیا ہے کہ یہ بھی مخلوق کی مرشد میں داخل ہے، جمال کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جمال جس کا ادراک آگہ ہے کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جمال جس کے لئے نور بصیرت کا ہونا ضروری ہے، پہلے جمال کا ادراک سچے حقی کی جانور اور پرندے بھی کر لیتے ہیں، جب کہ دوسرے جمال کا ادراک صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن پر اہل دل کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں ان کے ساتھ وہ لوگ شریک نہیں ہوتے جو صرف نفوی زندگی کے ظاہری پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں، اور ظاہر کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ جمال ہر اس شخص کے نزدیک محبوب ہوتا ہے جو اس کا ادراک کرتا ہے، جو لوگ قلب سے جمال کا ادراک کرتے ہیں، وہ قلب سے اس جمال کو محبوب جانتے ہیں، اس کی مثال انبیائے کرام، علماء اور اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے حامل لوگوں کی محبت ہے، ان کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی صورتیں اور دیگر ظاہری احصاء نگاہوں سے اوچیل ہوتے ہیں، باطنی صورت کے حسن سے بھی مراد ہے، جس سے اس کا ادراک نہیں ہوتا، ہاں ان آثار کا ادراک ضرور ہوتا ہے جو ان کے اخلاق پر دلالت کرتے ہیں، پھر جب قلب کی ان پر دلالت ہوتی ہے تب قلب ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ان سے محبت کرتا ہے، چنانچہ جو شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت کرتا ہے، یا حضرت ابوبکر الصدیق سے محبت کرتا ہے یا حضرت امام شافعی سے محبت کرتا ہے وہ اس امر کی وجہ سے کرتا ہے جو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، ان کے حسن صورت یا حسن سیرت کی بنا پر محبت نہیں کرتا، البتہ ان کے اعمال کا حسن ان صفات عالیہ پر دلالت کرتا ہے جس سے وہ افضل طور پر ہوتے ہیں، چنانچہ جو شخص کسی معصی کی تعریف، یا کسی شاعر کا شعر یا کسی صوفی کی تصنیف یا کسی معمار کی تعمیر دیکھتا ہے تو اس پر اس معصی شاعر، معمار اور معمار کی وہ صفات باطنی شکفتہ ہو جاتی ہیں جن سے یہ اعمال صادر ہوتے ہیں، اور جن کا حاصل علم و قدرت ہے، پھر معلوم جس قدر اعلا اشرف اور جمال و عظمت کے اعتبار سے مکمل ہو گا اسی قدر اس کا علم بھی اشرف و مکمل ہو گا، یہی علم مقدور کا ہے، مقدور جس قدر اعلا مرتبت اور عظمت کا حامل ہو گا اسی قدر قدرت بھی اعلا و اکمل ہو گی۔ کیوں کہ معلومات میں اعلا ترین معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لئے علوم میں سب سے اعلا و اشرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، پھر درجہ بدرجہ وہ چیزیں شرف و فضیلت رکھتی ہیں جو

معرفت الہی کے ساتھ مخصوص یا اس سے قریب تو ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ جس قدر حقیقت ہوگی اسی قدر وہ عظیم ہوگی۔

مصدقین کی ان صفات کا خیال جن سے طبعی طور پر تقویٰ محبت کرتے ہیں ان میں سامری طرب راجح ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد محبت سامریہ رسول اور شریعت الہیہ کا علم رکھتے ہیں اور محبت ہے کہ ان میں اپنے کو وہ بزرگان خدا کے نفوس کی اصلاح و رہنمائی پر قدرت حاصل ہے جس سے کہ وہ ان رذائل خفاہت اور خلوہات سے پاک ہیں اور اللہ کا فیخری راہوں سے ہمارا شر کے راستوں پر چلنے پر مجبور نہ کرتی ہیں۔ انہی سامری کے باعث لوگ انبیاء علماء عقلاء اور معلی اور علی پادشاہوں سے محبت کرتے ہیں۔

علم قدرت اور پاکیزگی آئے اب ہم ان جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ علم کا حال یہ ہے کہ اولین و آخرین کے تمام علوم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت نہیں ہے اس کا علم تو تمام اشیا کو اس قدر محیط ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

لَا يَقْرَبُ عَنْهُ مُقَلُّ ذُرِّيَّتِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (پ ۱۷، ص ۳)

اس (کے علم) سے کوئی ذمہ برابر بھی غائب نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔

ایک آیت میں تمام مخلوق کو خطاب کیے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا أَوْثَقْتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۱۵، ر ۱۵) اور تم کو محنت خود را علم را کیا ہے۔

بلکہ اگر تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین محمد و گرجہ نبی یا پھر محمدی تحقیق میں اس کے علم و حکمت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے عشرِ مشیر بھی مطلع نہ ہوں، اور صرف اسی قدر علم حاصل کر سکیں جتنا وہ چاہتا ہے، عقلی کو جو قولِ اجماعِ علم طلب ہے، وہ اسی کی تعلیم سے ہے قرآن کریم میں فرمایا :-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَهُ الْبَيَانَ۔ (پ ۷۲، ر ۲، ا ۳۔۳) اس نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اس کو گویائی سکھائی۔

حاصل یہ ہے کہ اگر علم کا جہل اور شرف کوئی امر محجوب ہے، زیادہ فی ظہر اس شخص کے حق میں نعت و کمال ہے جو اس سے متصف ہے تو اس لحاظ سے بھی انسان کو صرف اللہ ہی اسے معرفت کرائی جائے، علماء کے علوم اس کے علم کی نسبت سے جمل شخص ہیں، اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہے بھی تو انھیں سب سے کم اور سب سے زیادہ جہل کو بھی جانتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اجہل کو اس کے علم کے باعث محجوب جانے اور اہل علم کو چھوڑ دے، ظاہر ہے اجہل بھی تو کچھ علم ضرور رکھتا ہے خواہ وہ اسباب معیشت ہی کا علم کیوں نہ ہو، ان دونوں مضمون کے علم میں جو فرق ہے اس سے کہیں زیادہ فرق اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے علم میں ہے اس لئے کہ اہل اجہل کے مقابلے میں جہل ان چند محدود اور متعلقہ علمات کی بنیاد پر نفیات رکھتا ہے جن کا حصول کسب اور اجتہاد کے ذریعے اجہل کے لئے بھی ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کو تمام مخلوق کے علوم سے ناقابل تصور نفیات حاصل ہے اس لئے کہ اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے جب کہ عقل کی معلومات محدود اور محلی ہیں۔

قدرت بھی ایک صفت کمال ہے اور اس کے مقابلے میں جو نقص ہے ہر کمال عظمت، نفیعت اور برتری محبوب ہوتی ہے اور اس کے اور ادراک میں لذت پائی جاتی ہے چنانچہ انسان حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما وغیرہ کی ہبادری، دلیری، جو انمردی اور ہسول پر ان کے تعلق اور غلبے کے قصے سنا ہے اور اس کے دل میں خوشی و مسرت کے جذبات پھیل چکا دیتے ہیں وہ شخص محض واقعات سن کر اتنا مسرور ہوتا ہے اگر اپنی آنکھوں سے ان کے ہبادرانہ کارناموں کا مشاہدہ کر لیتا تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا۔ وہ واقعات سن کر ان لوگوں کے لئے اپنے دل میں محبت کے جذبات ابٹنہ نہ ہونے دیکھتا ہے جن کی طرف وہ واقعات منسوب ہیں اب ذرا ہسولی کی قدرت اور جماعت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیجئے، تھقی میں اس شخص کو کیجئے جو سب سے

زیادہ قوت رکھتا ہو، ملک اور اقتدار کے اعتبار سے وسیع تر ہو، شہوات کا قلع قمع کرنے، اور خواہشات نفس کا ازالہ کرنے پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو، اپنے اور دوسروں کے نفوس کے معاملات پر وسیع تر نظر رکھتا ہو، اور انہیں کاظم میں کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو، ایسے شخص کو کہنے اور پھر دیکھنے کہ وہ اپنی احتمالی طاقت، قوت، وسعت اور قدرت کے باوجود نہ اپنی موت کا اعتبار رکھتا ہے، اور نہ زندگی کا نہ بعث بعد الموت پر قادر ہے نہ نفع و نقصان پر قدرت رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھ کی چٹائی باقی رکھے، اپنی زبان کو گونگے پن سے بچائے، اپنے کان کی سماعت کو بے قرار کر دے، اور جسم کو امراض سے دور رکھے، یہ بھی قادر نہیں ہے۔ بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ انسان ان میں نہ اپنے لئے کچھ کر سکتا ہے اور نہ غیر کے لئے، اور یہ معاملات وہ ہیں جو اس کی قدرت سے متعلق ہیں، اور جن کا تعلق اس کی قدرت سے نہیں ہے ان میں وہ بھی کے پر کے برابر کچھ نہیں کر سکتا، جیسے آسمانوں کے ملکوت، کوکاب، زمین کے پہاڑ، سمندر، ہوائیں، بجلیاں، معدنیات، نباتات، اور ان کے تمام اجزاء، پھر جو قدرت اسے اپنے نفس پر یا غیر پر حاصل ہے وہ بھی نہ اس سے ہے، اور نہ اس کے ساتھ قائم ہے، بلکہ جن طرح اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس کی قدرت، اور اسباب کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو مخلوق کا منور پر قادر کیا ہے، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی زبردست بادشاہ یا قوی تر انسان پر ایک حقیر حقیر کو مسلط کر دے تو وہ بادشاہ کے بندے کے برابر ہو جائے گا، جس قدر قوت یا قدرت حاصل ہے وہ سب اسی کی بخشش اور عطیہ ہے، جیسا کہ اس نے خود دنیا کے عظیم ترین بادشاہ کے ہاتھ میں ارشاد فرمایا نہ:

إِنَّا مَكِّنَّا لَمْوَدِّعِيِّ الْأَرَضِينَ (پ ۲۲ آیت ۸۳) ہم نے ان کو دوسرے زمین پر حکومت دی تھی۔
 ذوالقرنین کو دنیا کی حکومت اور سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملی تھی، انہیں اللہ نے زمین کے ایک معمولی جزیرہ پر قادر کر دیا تھا، ورنہ زمین، انتہائی وسیع ہے، اور دوسرے اجسام عالم کی بہ نسبت یہ زمین ایک ڈھیلے سے لہوا جیبت میں رہتی، اور وہ تمام ولایتیں جو دوسرے زمین پر انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اس ڈھیلے کے مقابلے میں ایک ٹکڑی ہیں، اور یہ ٹکڑی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی قدرت سے بندوں کے تصرف میں آئی ہے، اس لئے یہ حال ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے سے اس لئے محبت کرے کہ وہ قدرت، سیاست، علم، اقتدار، اور کمال قوت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے، حالانکہ قوت اور طاقت صرف اللہ ہی کو نصیب دیتی ہے جو ہر تر اور عظیم ہے، وہی جبار، قادر، عظیم اور قادر ہے، آسمان اس کے دائرہ ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں، زمین اور جو کچھ زمین پر ہے اور یا اندر ہے وہ سب اس کے قبضہ تصرف میں ہے، تمام مخلوق کی کام اس کے دست قدرت میں ہے، اگر وہ دوسرے زمین پر لینے والی تمام مخلوق کو ہلاک کر دے تو اس کی سلطنت اور ملک سے ایک ذرہ کم نہ ہو، اور اگر اس جیسی مخلوق ہزار بار پیدا کرے تو ان کی تخلیق سے عاجز نہ ہو، بندوں میں جہاں بھی قدرت ہے، یا جو شخص بھی قادر ہے وہ سب اسی کی قدرت کے آثار میں سے ہے، اسی کے لئے جلال، حسن، جلال، عفت، کبریائی، قہر، برتری ہے، اس لئے اگر کسی شخص کو اس کے کمال قدرت کے باعث محبوب رکھا جاتا ممکن ہے تو اس محبت کا مستحق صرف قادر مطلق اللہ ہے۔

محبوب سے نفس کا پاک ہونا اور رذائل و خواہشات سے دور ہونا بھی ایک صفت ہے جو محبت کی مقتضی ہے، یہ بھی حسن و جمال ہے، اور باطنی صورتوں سے تخلیق رکھتی ہے، اگرچہ تمام انبیاء کرام اور متذہبین محبوب، معاصی اور رذائل سے محفوظ تھے مگر تقدس اور حترہ کا کمال صرف اسی ذات واحد کے لئے ممکن ہے جو قدوس ہے، اور صاحب الجلال والا کرام ہے، ورنہ باقی تمام مخلوق میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، بلکہ بیشتر مخلوق ناقص کا مجموعہ نظر آتی ہے، بلکہ اس کا تعلق ہونا عاجز، معزور، مجبور ہونا بھی عیب اور نقص ہی ہے، اس لئے کمال صرف اللہ کے لئے ہے، غیر کو اگر کوئی کمال حاصل ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ شے کمال تک پہنچ سکے، اس لئے کہ اختیائے کمال کا کوئی درجہ یہ ہے کہ بعد معزور قائم باغیر نہ ہو، اور یہ وصف باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، بلکہ غیر خدا کے حق میں اس وصف کا حصول محال ہے، وہی کمال کے ساتھ منقوہ ہے، وہی ناقص سے منقوہ ہے، وہی محبوب سے پاک ہے، لیکن تقدس اور حترہ کی وجہ کا بیان نہ صرف یہ کہ انتہائی طویل ہے بلکہ علوم

مکاشفات کے اسرار میں سے ہے، اس لئے ہم اس موضوع پر مزید کوئی محقق نہیں کریں گے۔ اگر تقدس اور تنہا بھی جمال و کمال ہے، اور یہ وصف بھی باعث محبت بن سکتا ہے تو اس کی حقیقت بھی صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے اگر غیر کو اس وصف کا کوئی حصہ ملا ہے تو وہ دوسروں کی یہ نسبت فضل و کمال کما جا سکتا ہے۔ جیسے گھوڑا گدے کی یہ نسبت کمال رکھتا ہے، اور انسان گھوڑے کے مقابلے میں مکمل ہے، لیکن اصل نقص سب میں مشترک ہے، صرف نقص کے درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے، بعض میں نقص کم ہوتا ہے، اور بعض میں زیادہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمیل محبوب ہوتا ہے، اور جمیل مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو یگانہ ہے جس کی کوئی ضد نہیں، جو پاک ہے جس کا کوئی مہرام نہیں، جو بے نیاز ہے جس کی کوئی حاجت نہیں، وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا چاہتا ہے محکم رہتا ہے، کوئی اس کا حکم رد کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے کو پس پشت ڈالنے والا ہے، وہ عالم ہے جس کے علم سے زمین و آسمان کی ذرہ برابر چیز بھی باہر نہیں ہے، وہ قاہر ہے اس کے دست قدرت میں دنیا کی انتہائی جابر اور سرکش مخلوق کی گردنیں ہیں، بیٹے بیٹے بادشاہ، اور سلاطین اس کی گرفت میں ہیں، وہ اہل ہے اس کے وجود کی انتہائیں، وہ اپنی ذات میں ایسا ضروری ہے کہ فنا کا تصور بھی اس کے لئے ممکن نہیں، وہ نجوم ہے یعنی خود قائم ہے جب کہ تمام موجودات اس سے قائم ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا بنیاد ہے، بحارات و حیوانات و نباتات کا خالق ہے، وہ عزت و جہوت میں منسوب ہے، ملک اور ملکوت میں وحید ہے، فضل، جلال، کبریائی اور جمال تمام اوصاف اسی کے لئے ہیں، اس کی جلال کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، اس کی تعریف کے باب میں زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، عارفین کی معرفت کا کمال یہی ہے کہ اس کی معرفت سے اپنے عجز کا اعتراف کریں، اور انبیاء کی نبوت کی انتہائی ہے کہ اس کی تعریف سے اپنی عاجزی کے معترف ہوں، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَتَيْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ (۱)

میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

حضرت ابوبکر الصديق فرماتے ہیں :-

أَلْعَجَزُ عَنْ ذِكْرِكَ إِلَّا ذَكَرْتُكَ اور اک کے اور اک سے عاجز رہتا ہوں اور اک ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کا طریقہ ہی بتلایا ہے کہ اس کی معرفت سے عاجز رہا جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حقیقی نہیں سمجھتے بلکہ مجازی کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اوصاف جمال اور کمال کے اوصاف ہیں، یا وہ اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے متصف ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کمال، جمال، اور عظمت و بلندی، عطا محبوب نہیں ہوتی، پاک ہے وہ ذات جو اپنی غیرت جمال اور جلال کے باعث اندھوں کی نگاہوں سے اوچھل رہتا ہے، صرف ان لوگوں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے جن کی قسمت میں نیکی اور آتش نارسہ دوری کھ دی گئی ہے، اس نے خناسہ اٹھانے والوں کو تارکیوں میں چھوڑ دیا ہے، جن میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اور سہانہ شہادت و محسوسات میں گرفتار رہتے ہیں، وہ دنیاوی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور آخرت سے غفلت و اعراض کرتے ہیں، انہوں نے لوگ بچہ نہیں جانتے۔ اس سبب سے محبت احسان کے باعث محبت سے قوی تر ہوتی ہے، اس لئے کہ احسان کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دینی بھیجی کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھ سے کسی عطاء کے بغیر محبت کرے، لیکن رپویت اپنا حق ضرور ادا کرتی ہے، زور میں ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مجھ سے جنت یا دوزخ کے لئے محبت کرے، اگر میں جنت اور دوزخ پر اند کرتا تو کیا میں اطاعت کا مستحق نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ چند ایسے افراد کے پاس سے ہوا جن کے جسم کروز ہو گئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں، اور جنت کی امید رکھتے ہیں، فرمایا تم ایک مخلوق سے ڈرتے ہو اور ایک مخلوق سے امید رکھتے ہو، اس کے بعد آپ کا

(۱) یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔

گذر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی محبت اور عظمت کے لئے اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم حقیقت میں اللہ کے دوست ہو، مجھے تمہارے ہی ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ابو حازم فرماتے ہیں کہ مجھے ثواب و عذاب کے لئے عبادت کرنے میں شرم آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بدترین ظلام ہوں جو اگر ڈر محسوس نہیں کرتا تو عمل بھی نہیں کرتا، اور نہ میں بد مزور بننا پسند کرتا ہوں کہ اگر مزدوری نہ دی جائے تو کام نہ کرے ایک حدیث شریف میں بھی یہ مضمون وارد ہے، فرمایا نہ:

لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ مِثْلَ لَاحِبٍ حَبِيرٍ الشَّوْعَانِ لَمْ يَعْطَا جَزَاءَهُمْ يَتَعَمَلُونَ وَلَا كَالْعَبْدِ الشَّوْعَانِ لَمْ يَخَفْ لَمْ يَتَعَمَلْ (۱)

تم میں سے کوئی شخص بدترین مزدور نہ بنے جسے اگر اجرت نہ دی جائے تو وہ کام نہ کرے۔ اور نہ بدترین ظلام بنے کہ اگر اسے ڈر نہ ہو تو وہ کام ترک کر دے۔

پانچواں سبب محبت کا یا نچواں سبب مناسبت اور ہم عملی ہے۔ اس لئے کہ جو چیز جس کے مشابہہ ہوتی ہے، اسی کی طرف مائل ہوتی ہے، چنانچہ اگر کہتے ہو کہ بچے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بڑا بڑے کی طرف، ہر جانور اپنی جنس کی طرف مائل ہے اور غیر جنس سے بھاگتا ہے، ہر صاحب علم اپنے ہی جیسے تعلیم یافتہ شخص سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، یوحنا کا شکاری بہ نسبت اپنے ہی جیسے دوسرے یوحنا سے مانوس ہوتا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجربہ اور مشاہدہ اس کا واضح ثبوت ہے اور اخبار و آثار سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے ہم نے کتاب آداب العبد کے باب الاغواء فی اللہ میں اس سلسلے کے بعض آثار اور روایات جمع کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناسبت بھی محبت کا ایک سبب ہے تاہم مناسبت بھی ظاہر میں ہوتی ہے، جیسے بچپن میں بچہ کو دوسرے بچے سے مناسبت ہوتی ہے، اور بھیجی سے مناسبت کسی ایسے عملی امر میں ہوتی ہے جس پر دوسرے کو اطلاع نہیں ہوتی۔ جیسے دو محفلوں میں اتفاقاً اتحاد ہو جاتا ہے، حالانکہ نہ وہ ایک دوسرے کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کے مال کی قطع کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ:

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُبْتَغَتْةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتْتَفَقَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ (۲)

روحیں ایک جمع لگکر ہیں، ان میں سے جو آشتی رکھتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو آشتی نہیں ہیں وہ جدا رہتی ہیں۔

اس حدیث میں تعارف سے تائب مراد ہے، اور تافک سے غیر تائب۔ ہر حال مناسبت بھی بندے اور خدا تعالیٰ کے مابین محبت کا ایک اہم سبب ہے، یہ مناسبت ظاہری نہیں ہوتی کہ دونوں کی شکل و صورت یکساں ہو، بلکہ دونوں کے مابین ایک باطنی مناسبت ہوتی ہے، اور یہ مناسبت بھی ایسے امور میں ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھے جاسکتے ہیں اور بھی ایسے امور میں جن کتابوں میں لکھنا اور درج کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہدفِ غیرت میں چھپے رہتے ہیں اور ان کا عملی رہنا ہی درست ہے، تاکہ جب راہ معرفت کے سالکین اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو ان پر یہ امور از خود کشف ہو جائیں۔

وہ امور جن میں باری تعالیٰ اور بندے کے درمیان مناسبت ہے اور کتابوں میں لکھے جاسکتے ہیں ان میں سے ایک مراد یہ ہے کہ بندہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جن میں اس کے لئے اقدام کا حکم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نہ:

تَخْلُقُ وَاِبَا خَلْقِ اللّٰہِ (۳)

اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کر۔

یعنی وہ عمدہ اوصاف اختیار کیے جائیں جو اوصاف الہی ہیں، جیسے علم، نیکی، احسان، مہربانی، دوسروں کے ساتھ بھلائی اور رحم کا معاملہ کرنا، ان کو صحت کرنا، ہدایت کی راہ دکھانا، باطن سے روکنا، یہ سب مکارمِ شریف ہیں، اور ان کے حصول سے بندہ اللہ (۱) مجھے اس روایت کی اصل میں ملی۔ (۲) یہ روایت بھی پہلے گذری ہے۔ (۳) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔

تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، یہ قربت مکان اور جسم کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ شغف ہے اور مناسبت کے جن امور کا کتابوں میں لکھنا جائز نہیں ہے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لَا تَخْلُفُ فِيهِ مِنْكُمْ الرُّوحُ (پ ۱۵۱ آیت ۸۵)

اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روح ایک ذہانی امر ہے اور مخلوق کی حد محض سے خارج ہے اور اس سے زیادہ واضح آیت یہ ہے۔

فَإِنَّا سَوَّيْنَاهُ نَفْثًا مِمَّنْ رُوحِي (پ ۱۳ آیت ۲۹)

پس جب میں اس کو پوار بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں۔

اسی لئے آدم کو فرشتوں کا معبود بنایا، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا۔

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (پ ۱۳ آیت ۳۶) ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے۔

اس لئے کہ آدمی صرف اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا مستحق بنا اور اسی امر کی طرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔

إِنَّا اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِنَا (پ ۱۳ آیت ۷۰)

اس حدیث کی بنا پر کم متکلموں نے یہ خیال کیا کہ صورت صرف ظاہری شکل کو کہتے ہیں اور ظاہری شکل کو اس سے مدد کر دیتی ہے، اپنے اس گمان کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے جسم اور اعضاء تصور کر لئے اور اسے دوسری اشیاء سے تشبیہ دینے لگے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کم متکلم سے اپنی پناہ میں رکھے اور انہیں ہدایت دے، اسی مناسبت کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارا ہوا تو نے میری عبادت میں کی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا : یا اللہ!

تیری عبادت کیسے کرتا؟ فرمایا : میرا ملاں بندھ بیار ہوا تو نے اس کی عبادت میں کی، اگر تو اس کی عبادت کرتا تو مجھے اس کے پاس

پاتا۔ لیکن یہ مناسبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب آدمی فرائض کی بجا آوری کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے، ایک حدیث قدسی

میں وارد ہے۔

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بَالِ الْوَقْلِ حَتَّىٰ أَحَبَّهُ فَإِنَّا أَحْبَبْنَاهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي

يَسْمَعُ بِقَبْضِهِ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

بعدہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب

میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس

سے وہ دیکھتا ہے، اور زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں محاکم کو روک دینا ضروری ہے، اس لئے کہ اس مقام پر بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، بعض کم

فہم اور کور چشم لوگ ظاہری تشبیہ کی طرف مائل ہو گئے اور بعض غلو پسند حضرات مناسبت کی حد سے تجاوز کر کے اتحاد کا دعویٰ کر

بیٹھے، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں حلول کرتا ہے، ان میں سے بعض انا الحق کہنے لگے، نصاریٰ حضرت مسیحی علیہ

السلام کے سلسلے میں گمراہ ہوئے کہ انہیں معبود بننا بیٹھے، بعض لوگ کہنے لگے کہ عالم ناموس نے لاہوت کا لباس پہن لیا ہے، اور

بعض یہ کہنے لگے کہ عالم لاہوت اور عالم ناموس دونوں متحد ہیں، جن لوگوں پر یہ امر متکشف ہے کہ شہید و جمیل محال ہے، اور اتحاد

و حلول متعین ہیں اور اس کے باوجود ان پر حقیقت سراج ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ شاید ابو الحسن نوری کو یہ مقام حاصل تھا،

اس لئے کہ جب آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا تَمُوتُ وَلَا تَكُنْ لَكَ

تَنْخَبِرُ الْأَلْبَابِ عَنْ دَنْتِ زَوَالِ

(میں تیری محبت میں ہر دم ایک ایسی منزل پر اترتا ہوں جہاں اتر کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں)

تو ان پر اس قدر وجد غالب ہوا کہ جنگ کی راہوں کی سمیتوں میں دوڑتے پھرتے تھے، اسی عالم میں ایسے کچھنوں میں نکل گئے جن کے گتے توڑے جا چکے تھے لیکن ان کی جڑیں باقی تھیں، پاؤں میں یہ جڑیں جھیں، اور انہیں ڈھکی کر گھسیں، دو لوں پاؤں و دم آلو ہو گئے، اسی عالم میں انتقال ہو گیا۔

ظلامہ ظلام ہے کہ مناسب بھی محبت کے اسباب میں ایک اہم ترین سبب ہے، اگرچہ یہ سبب بہت عمدہ اور بڑا مضبوط ہے لیکن اس کا وجود بہت کم ہے، غور کیا جائے تو یہ پانچوں اسباب اللہ تعالیٰ میں حقیقتہً جمع ہیں، نہ کہ بطور مجاز و کتابت۔ اور تمام اسباب اعلا درجات میں ہیں نہ کہ ادنیٰ درجات میں، اس لئے اہل بصیرت کے نزدیک معقول اور مقبول محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جب کہ کورہ چشموں کے نزدیک غیر اللہ ہی کی محبت اصل ہے۔

یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مخلوق کی محبت میں شرکت ہو سکتی ہے، کیوں کہ یہ ممکن ہے کہ تم کسی شخص کو کسی خاص سبب کے باعث محبوب رکھو، اور اس سبب میں کوئی دوسرا شخص بھی اس کا شریک ہو اس لئے اسے بھی محبوب جانو، محبت میں شرکت ایک طرح کا نقصان ہے، اور محبوب کے کمال سے اعراض کا ثبوت ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا محبوب کسی وصف میں یکساں ہو، اور بظاہر کوئی شخص اس وصف میں اس کا شریک نظر نہ آتا ہو، اگر کوئی شخص ایسا موجود بھی ہے تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کا شریک موجود ہو اور جہیں اس کی خبر نہ ہو، یا آئندہ پایا جانا ممکن نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اعلا درجے کی ہیں، اور ان صفات جلال و جمال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ فی الوقت موجود ہے اور نہ آئندہ اس کا امکان ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی، اسی لئے وہ نقصان سے بھی خالی ہے یہ ایسا ہے جیسے اس کی صفات عالیہ میں بھی شرکت نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور یہ احتمال ایسا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

معرفت الہی اور دیدار الہی کی لذت

اس عنوان کے تحت ہم یہ بیان کریں گے کہ اعلا ترین لذت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اس کے وجہ کریم کا دیدار ہے، اور یہ کہ اس پر کسی دوسری لذت کو ترجیح دینا ممکن نہیں ہے، یہ ترجیح صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو۔

انسانی طبع اور ان کی لذتیں جانا چاہیے کہ تمام لذتیں اور اکات کے تابع ہیں اور انسان میں بہت سی قوتیں اور طبیعتیں جمع ہیں، اور ہر قوت و لذت کے لئے جداگانہ لذت ہے، اور اس لذت کے متقی ہیں کہ ہر طبیعت کو اس کا وہ حقیقی حاصل ہو جائے جس کے لئے وہ تخلیق کی گئی ہے، انسان کے اندر یہ طبیعت بیکار اور مہذبہ نہیں کی گئیں، بلکہ ہر طبیعت ایسے امر کے لئے وضع کی گئی ہے جو اس کا نقصان ہے مثلاً غضب کی طبیعت انتقامی اور انتقام کے لئے پیدا کی گئی ہے، بلاشبہ اس کی لذت یہ ہے کہ وہ غلبہ پائے اور انتقام حاصل کرے، یہی غلبہ اور انتقام اس کا حقیقی ہے، خواہش طعام کی طبیعت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ غذا حاصل کرے، اور اس سے وجود کی بھائی بھائی، لہذا اس کی لذت اسی غذا میں ہوگی جو اس کا حقیقی ہے، یہی حال تنے، دیکھنے، اور سونگھنے کی طبیعتوں کا ہے، ہر طبع کو اپنے حقیقی کے حصول میں لذت ملتی ہے، ان طبع میں کوئی ایسی طبیعت نہیں ہے جسے اپنی اندر کات سے تکلیف یا لذت نہ ملتی ہو۔ اسی طرح دل کی بھی ایک طبیعت ہے جسے نور ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

أَقْمَرُ شَرَحَ اللَّهُ مُصَدَّرٌ كَلَامًا سَاكِنًا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (پ ۲۳، آیت ۲۲)

سو جس شخص کا بندہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور وہ اپنے ہندو گار کے نور پر ہے۔

اس طبیعت کو بصیرت یا نہ، نور ایمانی، اور یقین بھی کہتے ہیں، لیکن ناموں میں کیا رکھا ہے، اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں، ضعیف عقل کے لوگ اس اختلاف کو معافی اور حائق کے اختلاف پر عمل کرتے ہیں، کیوں کہ یہ لوگ الفاظ سے معافی طلب کرتے ہیں،

اور یہ عکس واجب ہے معانی اصل ہیں، الفاظ تابع ہوا کرتے ہیں۔ بہر حال دل اپنی ایک ایسی صفت کی بنا پر جس سے وہ معانی کا اور اک کرتا ہے، بدن کے تمام دوسرے اعضاء سے مختلف حیثیت رکھتا ہے، یہ معانی نہ خیالی ہوتے ہیں، اور نہ محسوس کئے جاسکتے ہیں، مثلاً عالم کی تحقیق، اور ایک خالق قدم اور مدہ حکیم کی طرف اس کی احتیاج جو صفات الہیہ کے ساتھ متصف ہو، اس طبیعت کو ہم عقل بھی کہتے ہیں، بشرطیکہ کوئی شخص عقل سے وہ وقت نہ کہے جس سے مجاہدے اور متاخرے کے طریقوں کا اور اک ہوتا ہے، کیوں کہ عام طور پر لوگ عقل کو انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی لئے بعض صوفیاء عقل کو برا کہتے ہیں، ورنہ ایسی صفت کو کیسے برا کہا جاسکتا ہے جس کے باعث انسان بہائم سے ممتاز ہو جائے، اور اس کے ذریعے معرفت الہی کا اور اک کرے، ظاہر ہے یہ ایک عمدہ صفت ہے، اور ایسی عمدہ صفت کو برا نہیں کہا جاسکتا۔

طبع قلب یہ طبیعت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تمام امور کے حقائق کا اور اک کر سکے، اس طبیعت کا متعین معرفت اور علم ہے، اور اس میں اس کی لذت ہے، جیسے اور طبائع کی لذت ان امور میں ہے جو ان کے متعین ہیں۔ جہاں تک علم و معرفت کی لذت کا معاملہ ہے کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی معمولی بات کی معرفت یا علم حاصل کر لیتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور کسی امر سے ناواقف نہ جانے والا اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو غریبہ ہوتا ہے، لوگ حقیر امور کی معرفت پر اترتے ہیں، شہر کے جاننے والے اس کھیل کی خست کے باوجود فخر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں تعلیم سے سکوت اختیار نہیں کر پاتے بلکہ ان کی زبان وہ تمام باتیں ظاہر کر رہی رہتی ہے جو وہ جانتے ہیں، اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اس علم میں بڑی لذت پاتے ہیں اور اسے اپنی ذات کا کمال سمجھتے ہیں، علم ربوبیت کی صفات میں سے اعلا ترین صفت ہے، اور انتہائے کمال ہے اسی لئے جب کسی شخص کی علم کے حوالے سے تعریف کی جاتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیوں کہ اس طرح وہ اپنے کمال ذات اور کمال علم کی تعریف سنتا ہے، اپنے اوپر ناز کرتا ہے، اور اس میں لذت پاتا ہے۔ پھر یہ لذت ملتی اور سیاسی تدابیر کے علم میں جس قدر ہوتی ہے، اسی لذت ذراعت، اور باطنی کے علم میں نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، مثلاً کہ نور و زمین و آسمان کے اسرار کے علم میں جس قدر لذت ہوتی ہے اس قدر لذت نمودار شعر کے علم میں نہیں ہوتی، اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ علم کی لذت اس کے شرف و فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور علم کا شرف معلوم کے شرف سے بچا جاتا ہے، جو شخص لوگوں کے باطنی احوال کا محض کرتا ہے، اور انہیں مٹاتا ہے اس میں اسے بڑی لذت ملتی ہے، اور اگر وہ احوال دریافت نہیں کرتا تو اس کی طبیعت کا قضا یہ ہوتا ہے کہ محض کرنے، پھر کا شکار اور جولا ہے کے دل کے احوال جاننے میں اس قدر لذت نہیں ملتی جتنی لذت اسے حاکم شرع کے دل کا حال جاننے میں ملتی ہے، خاص طور پر اس وقت کے احوال جب کہ وہ ملکی تدابیر، اور انتظامی امور میں معمور ہو، پھر وزیر مملکت کے احوال جاننے میں اسے جس قدر لذت نصیب ہوتی ہے اس قدر لذت حاکم شرع کے احوال جاننے میں نہیں ملتی، اور اگر خوش قسمتی سے بادشاہ کے دل کے اسرار جان لے تو پھر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ اس واقعیت پر وہ اپنی زیادہ سے زیادہ تعریف اور مدح پسند کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں بحث کرنا چاہے گا، اسی ذکر کو محبوب سمجھے گا، کیوں کہ اسے اسی ذکر میں لذت ملے گی حاصل یہ ہے کہ علوم و معارف میں اشرف ترین معرفت یا علم وہ ہے جس میں لذت زیادہ ہو، اور علوم و معارف کا شرف معلومات کے شرف پر مبنی ہے، اگر معلومات میں کوئی معلوم اشرف و اعلا ہے تو اس کا علم دوسرے علوم سے زیادہ لذت تر ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ اشرف، اعلا، اکرم، اور اعلیٰ ہو سکتی ہے جو تمام اشیاء کا خالق ہے، انہیں مکمل کرنے والا ہے، انہیں نعت بخشنے والا ہے، اس نے انہیں از سر نو پیدا کیا، پھر فنا کیا، پھر پیدا کرے گا، ان تمام اشیاء کا مدبر اور مرتب وہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ دربار الہی کے علاوہ بھی کوئی دربار ایسا ہو جو ملک، جمال، کمال اور جلال کی تمام بلندیوں کو جامع ہو، نہ اس کے مہادی جلال کا تصور ممکن ہے، اور نہ محاسب احوال کا معاملہ ممکن ہے تعریف کرنے والوں کی زبانیں خاموش اور قلم ٹھکے نظر آتے ہیں۔ اگر تم اس حقیقت میں شک نہیں کرتے تو ہمیں اس امر میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ ربوبیت کے اسرار کی

اطلاع اور ان تمام امور الہیہ کے ترتیب کا علم جو تمام موجودات عالم کو محیط ہیں معارف میں سب سے اعلیٰ سب سے زیادہ لذت اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اگر کسی شخص کو یہ علم حاصل ہو جائے تو اسے بجا طور پر حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو فضل و کمال سے متصف سمجھے اور اس پر فخر کرے، خوش ہو، معلوم ہو کہ علم لذت ہے اور علوم میں سب سے زیادہ لذت اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال اور عرش سے فرش تک پھیلی ہوئی وسیع تر مملکت کی تدبیر کا علم ہے۔ معرفت کی لذت تمام لذتوں سے زیادہ قوی ہے، یعنی شہوت غضب اور دوسرے حواس کی لذتوں سے کہیں زیادہ مؤثر، پختہ اور پیا۔

لذات میں تفاوت ہے جہاں تک لذات کا سوال ہے ان میں قومیت کا اختلاف بھی ہے، جیسے جماع کی لذت جماع کی لذت سے مختلف ہے، اور معرفت کی لذت اقدار کی لذت سے جداگانہ ہے، قومیت کے علاوہ ضعف و قوت کے اعتبار سے بھی یہ لذتیں مختلف ہوتی ہیں جیسے مجرّد اور کامل الشہوت، فوجان کو جماع میں جو لذت ملتی ہے وہ اس شخص کو نہیں ملتی جو جماع پر حریص نہیں ہوتا، اسی طرح جو شخص نہایت خوبصورت اور حسین ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنے کی لذت اسی شخص کی طرف دیکھنے کی لذت سے مختلف ہوتی ہے جو زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا، لذات میں قوت و ضعف کی علامت یہ ہے کہ کسی مخصوص لذت کی موجودگی میں دوسری لذت کی طرف دھیان نہ جائے، اور نہ اسے اختیار کرنے کی خواہش ہو، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ یا تو خشبو سونگھے یا حسین چہرے کی طرف دیکھے، اور وہ ان دونوں میں سے دوسری صورت اختیار کرے تو کما جائے گا کہ اس کے نزدیک حسین صورت خشبو سے زیادہ لذت بخش ہے، اسی طرح اگر کھانا حاضر ہو، اور طریق کا کھانا ہی ہر چیز سے بے نیاز اپنے مکمل میں مصروف ہو تو کما جائے گا کہ اس کے نزدیک مکمل کی لذت کھانے کی لذت سے زیادہ ہے، لذات میں ترجیح کا یہ ایک کمرہ

مبارک ہے۔

لذات کی قسمیں اب ہم ہمارے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لذات ظاہری بھی ہوتی ہیں جیسے حواس خمسہ کی لذت، اور باطنی بھی جیسے اقدار طیبہ، شرافت اور علم کی لذت، یہ لذت نہ آگم کو حاصل ہوتی ہے، اور نہ کان لطفہ اعدو ہو تا ہے نہ ناک کو لذت ملتی ہے، اور نہ ذائقہ اور لیس کو یہ باطنی لذات الہی کمال پر ظاہری لذات کے مقابلے میں زیادہ غالب ہوتی ہیں، اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ یا تو مرغ طلوی کھائے یا ریاست و اقدار کے دوپٹے و قمیضوں پر فخر پائے، اب اگر وہ شخص حوصلہ مند، اور عالی ہمت ہو گا تو مرغ اور طلوی کے بجائے اقدار کو ترجیح دے گا، اور یہی لذت پر مبرک رہا، اس کے لئے آسان ہو گا، اور سمجھا جائے گا کہ اس کے نزدیک ریاست و اقدار میں عمدہ غذاؤں کی یہ نسبت زیادہ لذت ہے، البتہ وہ ناقص شخص جس کے باطنی معانی ہنوز مکمل نہ ہوئے ہوں، اور وہ بچے کے مانند ہو، یا ایسے شخص کے مانند ہو جس کے باطنی قوی بیکار ہو چکے ہوں، بلکہ فنا ہو چکے ہوں، یقیناً باطنی لذات کے مقابلے میں کھانے کی لذت کو ترجیح دے گا، جو شخص بچپن کی کم عقلی، غلوئی اور نقص سے تجاوز کر کے دانائی کی حدود میں قدم رکھ چکا ہو، اس طرح اس پر غذاؤں کے بجائے ریاست و اقدار کی لذت غالب ہوتی ہے، اسی طرح اس شک پر جو ظاہر سے تجاوز کر کے باطن تک پہنچ چکا ہو، معرفت الہی، جمال حضرت ربوبیت کے مشاہدے، اور اسرار الہی کی دریافت کی لذت زیادہ غالب ہوتی ہے، اور وہ اسے ریاست و اقدار کی لذت پر بھی ترجیح دیتا ہے، حالانکہ یہ لذت حقیق پر غالب ہے، جمال الہی کی لذت کیا ہے اس کی تعمیر اس آیت کریمہ سے کی جا سکتی ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ (پ ۱۱، ص ۱۲۸)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی لحد تک کا سامان خزانہ عجب میں کیا گیا ہے۔

ایسے لوگوں کے لئے وہ لذتیں ہیں جو آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہے، ان لذتوں کا صحیح اور اک وہی کر کے کامیاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی لذتیں چھٹی ہوں، وہ شخص یقیناً مجرّد غلویت، اور دگر و گھڑش مشغول ہوئے اور بحر معرفت میں غوطہ زن ہوئے، کو ترجیح دے گا، اور اس لذت کے مقابلے میں ریاست و اقدار کی تمام لذتوں کو حقیر سمجھ کر ترک کر دے گا۔ کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ ریاست یا نادر رہنے والی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ جس پر اس کی ریاست قائم

ہے وہ بھی فنا ہونے والی ہے، پھر اس لذت میں سب شمار کدورتیں ہیں اور ان کدورتوں سے لذت کا خالی ہونا ممکن نہیں ہے، اگر یہ ریاست دیر تک باقی رہی تھی بھی بیشک باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلاخر اسے موت پر فدا ہونا ہے، اور موت جتنی ہے، قرآن کریم میں ہے :-

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّخَذَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ نَّائِلًا فَأَنفَجَتْنَا هَا حَتَّىٰ جَعَلْنَا كَأَن لَّمْ نَغْفِرْ يَدَ الْأَمْسِ (پ ۸۱ آیت ۲۴)

یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا (پورا حصہ) لے چکی اور اس کی پوری زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آجڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا وہ کل یہاں موجود ہی نہ تھی۔

یہ دنیاوی لذت ہے، اور اس لذت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی صفات، افعال اور اعلیٰ مقصد سے اسفل سافلین تک اس کی مملکت کے نظام کے مشاہدے اور سیر یا سفر کی لذت کو ہر حال ترجیح حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس لذت میں کسی سے مزاحمت نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی کدورت ہے۔ جو اس نظام کی سیر کرنا چاہے یہ جہاں اس کے لئے امتحانی وسیع ہے آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے، اور آسمان و زمین کے حدود سے تجاوز کر کے تو بھی ایک لامحدود دنیا آباد ہے۔ جو عارف بیشک اس دنیا کے مطالعے میں رہتا ہے وہ اس جنت میں رہتا ہے جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کے باغوں کی سیر کرتا ہے اس کے پھل توڑتا ہے، اس کے چشموں سے سیراب ہوتا ہے، اسے یہ تم نہیں ہو گا کہ ان پھلوں کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا یا وہ باغ مرہا جائیں گے، یا چشمے خشک ہو جائیں گے، جنت اپنی تمام تر راحتیں اور آسائشوں کے ساتھ ایک ابدی اور سرمدی حقیقت ہے، یہ موت سے منقطع نہیں ہوگی، اس لئے کہ موت معرفت الہی کے عمل کو منہدم نہیں کرتی، معرفت الہی کا عمل روح ہے، اور روح ایک امر ربانی ہے، موت اس کے احوال بدلتی ہے، اس کے مضامین متقلع کرتی ہے، اسے جسم کے قید خانے سے آزاد کرتی ہے، اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرتی ہے، لیکن اسے قائم نہیں کرتی، ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَلَا تَحْزَنْ لِلَّذِينَ قَبِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْبَبَهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَرَزُوا قَوْمًا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَتَسْتَبْشِرُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْبِسْ حَقُّوْهُمْ مِنْ خَلْفِهِمُ الْآخُونَفَ عَلَيْهِمْ زُلُومًا مِّمَّا كَفَرُوا (پ ۸۲ آیت ۲۹)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مفروم ہوں گے۔

ربا یہ اعتراض نہ کرو کہ والا آیت ان لوگوں کے حقیق ہے جو کفار کے خلاف محرکے میں شہید ہو گئے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عارف حقیقی بھی کسی شہید سے کم نہیں ہے، بلکہ ایسے ہر لئے ایک ہزار شہداء کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے :-

إِنَّ الشَّهِيدَ يَتَمَتَّى أَنْ يُرَدَّ فِي الْأَخِرَةِ إِلَى النَّبِيِّ يَفْتَلُ مَرَّةً أُخْرَىٰ لِعَظِيمِ مَآئِرِهِ
مِنْ ثَوَابِ الشَّاهِدِ وَإِنَّ الشَّهِيدَ يَتَمَتَّى لَوْ كَانُوا عُلَمَاءَ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ عُلُوِّ دَرَجَةِ الْعُلَمَاءِ (۱)

شہید آخرت میں یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اس عظیم ثواب کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا اور شہداء یہ تمنا کرے گے کہ کاش وہ علماء ہوتے کہیں کہ وہ علماء کے درجات کی بلندی دیکھیں گے۔

(۱) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت انس سے ہے لیکن اس میں وان الشہداء علی آخرہ نہیں ہے۔

خلاصہ مقام یہ ہے کہ آسمان وزمین کے تمام ملکوت عارف کے میدان ہیں، وہ جہاں چاہے سر کر سکتا ہے، محکوم پھر سکتا ہے، اپنے جسم کو حرکت دے، بغیر وہ جہاں دل چاہے پہنچ سکتا ہے، وہ جہاں ملکوت کے مطالعے سے ایک ایسی جنت میں آباد ہوتا ہے جس کی وسعت وزمین و آسمان کے برابر ہے، اور ہر عارف کو اتنی ہی کشادہ جنت ملے گی، ایسا نہیں ہو گا کہ کسی کے حصے کی جنت تنگ کر کے کسی کی وسیع کر دی جائے۔ البتہ اگر وسعت میں کوئی فرق ہو گا تو وہ اس لئے ہو گا کہ ان کی معرفتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہوں گی، جس قدر جس کی معرفت وسیع ہوگی اسی قدر اسے وسیع جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات مختلف ہوں گے، اور یہ درجات اتنے ہوں گے کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال ریاست کی لذت باطنی ہے، اور صرف اہل کمال کو ملتی ہے، جانوروں اور بچوں کو نصیب نہیں ہوتی، اہل کمال کے نزدیک یہ لذت تمام لذتوں سے زیادہ ہے، اگرچہ ان میں محسوسات اور خواہشات کی لذتیں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ ان تمام لذتوں پر قدرتی لذت کو ترجیح دیتے ہیں، یہی حال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اور آسمانوں کے ملکوت و اسرار کی معرفت کا ہے، یہ لذت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو معرفت کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، اس لذت کا اثبات ان لوگوں کے لئے ممکن نہیں جن کے پاس دل نہ ہو، اس لئے کہ قلب ہی اس قوت کا معدن ہے، جس کے پاس دل نہ ہو گا وہ کبھی اس لذت کو دوسری لذتوں پر ترجیح نہ دے سکے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ جماع کو کھیل کو پر ترجیح دے گا، یا ناموہم ہستی کو طعم سوکھنے پر ترجیح دے گا۔ کیوں کہ بچے اور ناموہم کی قوت ہی نہیں ہے جس سے وہ جماع کی لذت پاسکیں، البتہ وہ شخص ان دونوں لذتوں میں واضح فرق محسوس کرے گا جو ناموہم کے عذاب سے بھی محفوظ ہو، اور اس کی سوکھنے کی قوت بھی سلامت ہو، بس یہی کتنا چاہیے کہ اس لذت کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی، جو یہ لذت چکھتا ہے وہی اسے پہچانتا ہے۔ البتہ طالب علم اگر امور الہیہ کی تحصیل میں مشغول نہیں ہوتے پھر بھی وہ معرفت الہیہ کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں، کیوں کہ انہیں مشکلات اور شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ ان کے حل کے لئے جدوجہد کرتے ہیں تب ان پر حل مشکف ہوتے ہیں، یہ بھی علوم و معارف ہی ہیں، اگرچہ یہ علوم اتنے اعلیٰ نہیں ہیں جتنے اعلیٰ معرفت الہی سے تحقیق رکھنے والے علوم ہوتے ہیں۔

جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں عیشہ لکھ کر رہتا ہے، اور اس لکھ کے نتیجے میں اس پر ملک الہی کے کچھ اسرار مشکف ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سکتا، اس کا دل بہل جاتا ہے، اور وہ اپنے دل کی اس کیفیت پر تعجب کرتا ہے کہ اسرار الہی کے سامنے کیسے ثابت قدم رہا، اور اس کے اندر بڑھداشت کی قوت کہاں سے آئی، یہی لذتیں اور اک سے تحقیق رکھتی ہیں جن کا مزہ بیان کچھ زیادہ مفید نہیں ہے، اس کھنگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت لذتِ ترین شے ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسری لذت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے نہ جنت کی امید ہو سکتی ہے، اور نہ دوزخ کا خوف، بھلا انہیں دنیا کیسے روک سکتی ہے، معرفت صرف کرنی کے کسی بھائی نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس چیز نے عبادت پر اکسایا ہے اور کس چیز نے دنیا سے لافطی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے، آپ خاموش رہے، سائل نے خود ہی کہا کیا موت کے خوف؟ فرمایا موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو اور مردن کے تصور؟ فرمایا قبر کیا چیز ہے؟ اس نے دریافت کیا کیا دوزخ کے خوف اور جنت کی امید میں؟ انہوں نے خواب دیا، جنت دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ تمام چیزیں جن کا تم نے حوالہ دیا ہے ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں، اگر تم اس بادشاہ کو یاد رکھو تو تمہیں ان میں سے کوئی چیز یاد نہ رہے، اور اگر تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں سرگرداں دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اسے تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے، کسی بزرگ نے حضرت شراہن الحارث کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ ابو نصر ظاہر اور عبد الوہاب درانی کا کیا حال ہے فرمایا میں نے انہیں ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ کھالی رہے تھے، انہوں نے پوچھا اور آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھنے کی رغبت کہا پائی تو مجھے اس کے عرض اپنے دیدار کی اجازت عطا فرمادی، علی ابن الموفق کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا جنت میں داخل ہوا ہوں وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے اس کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہیں اور اسے لے کر بنانا کر کھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے، ایک شخص جنت کے دو دروازے پر کھڑا ہوا لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا بعض لوگوں کو وہ اندر آنے کی اجازت دے دیتا تھا اور بعض کو واپس کر دیتا تھا پھر میں ان دونوں آدمیوں سے گزر کر حلیہ قدس کی طرف چلا وہاں عرش کے شامیانوں میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ کسی طرف نہیں دیکھتا تھا میں نے رضوان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اس نے جواب دیا کہ یہ معروف کرتی ہیں ان کی یہ حالت دونوں کے خوف سے یا جنت کے شوق میں نہیں ہے بلکہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے اللہ نے انہیں اپنے وجہ کریم کی طرف دیکھنے کی اجازت دیدی ہے راوی نے یہ بھی بیان کیا کہ ہاتھی دونوں آدمیوں میں سے ایک بشر ابن الحارث تھے اور دوسرے احمد ابن حنبل۔ حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ کل کو بھی اسی میں مشغول رہے گا اور جو آج اپنے رب میں مشغول ہو گا وہ کل کو بھی اسی میں مشغول ہو گا۔ حضرت سفیان ثوری نے حضرت راہبہ سے پوچھا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو اللہ کی عبادت نہ دونوں کے خوف سے کی ہے اور نہ جنت کے شوق میں۔ اگر میں ایسا کرتی تو میری مثال بڑے مزدور کی سی ہوتی میں نے تو اس کی عبادت اس کی محبت اور شوق میں کی ہے انہوں نے محبت کے سلسلے میں یہ چند اشعار بھی کہے تھے۔

وَحُبُّنَا لِأَنْتَ أَهْلُ لَنَا
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَى
وَحُبُّنَا لِأَنْتَ أَهْلُ لَنَا
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَى
وَحُبُّنَا لِأَنْتَ أَهْلُ لَنَا
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَى
وَحُبُّنَا لِأَنْتَ أَهْلُ لَنَا
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَى
وَحُبُّنَا لِأَنْتَ أَهْلُ لَنَا

(میں تجھ سے دو طرح کی محبتیں کرتی ہوں ایک محبت عشق کی وجہ سے ہے اور دوسری محبت اس لئے ہے کہ تو اس کا اہل ہے، عشق کی بنا پر جو محبت ہے اس کے باعث میں تیرے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو کر تیرے ذکر میں مشغول ہوں اور وہ محبت جو تیرے شایان شان ہے اس کے باعث تو نے ہر دے کو مل دیا ہے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں میرے لئے نہ اس محبت میں کوئی تعریف ہے اور نہ اس محبت میں دونوں محبتوں میں تعریف تیرے ہی لئے ہے)

شاہد حضرت راہبہ نے محبت عشق سے وہ محبت مراد لی ہو جو اس کے احسانات اور انعامات کے باعث بندے کو اللہ سے ہوتی ہے اور دوسری محبت سے وہ محبت مراد لی ہو جو صرف اس کے جلال و جمال کے باعث ہو اور یہ جلال و جمال دوام ذکر کے باعث ان پر منکشف ہو گیا ہو یہ دونوں محبتوں میں اعلا و اسف محبت ہے۔

دیدار الہی کی لذت اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے میں جو لذت نہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمائی ہے۔

أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ
بَشَرِيٍّ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

میرے نیک بندوں کے لئے وہ (لذت) تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزروا۔

جس شخص کا قلب نہایت مجلی اور احتمالی روشن اور پاکیزہ ہو جاتا ہے وہ بعض لذتوں کا اور کاد رہتا ہی میں کر لیتا ہے ایک بزرگ

فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو کبھی یا اللہ! یا رب نہیں کہتا کیوں کہ ان الفاظ سے میرے دل پر زبردست بوجھ پڑتا ہے، 'اواز تو اسے دی جاتی ہے جو آؤں ہو یا دور ہو' کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے ہم عقیدوں کو آواز دیتا ہو۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جب آدمی اس علم میں ایسا کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کو پتھر مارنے لگتے ہیں، اس کی کھنگو ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اور جب اس کی کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اسے دیوانہ اور پاگل کہنے لگتے ہیں، یا اس کے قول کو کفر کہہ دیتے ہیں۔ بہر حال تمام عارفین کا مقصد اللہ تعالیٰ سے وصال اور ملاقات ہے، وہی ان کے دلوں کی راحت، اور انھوں کی فطرت ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس میں ان کے لئے کیا چمپا ہوا ہے، جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر کسی لذت کی طرف دل باکل نہیں ہوتا۔ تمام افکار، مشغولات اور لذات فنا ہو جاتی ہیں، 'نہ اسی ایک لذت میں مشغول ہو جاتا ہے' یہاں تک کہ اگر اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے اس کا احساس نہیں ہوگا، وہ ایک خوفناک اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اگر اسے جنت کی نعمتیں مل جائیں تو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اسے آرام و آسائش سے نوازا جا رہا ہے، وہ تو ایک لذت میں گم ہے، اور اس لذت کے سامنے تمام تکالیف اور تمام نعمتیں بچ بکھتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ صرف محسوسات کی محبت کو محبت سمجھتے ہیں وہ اس عقیدے پر کیسے ایمان لاتے ہیں کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ کے دیوار کی سعادت مل جائے گی۔ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، پھر اس وعدے کے کیا معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، اور اسے عظیم ترین نعمت قرار دیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ یہ ایک لذت تمام لذات کو جامع ہے، جیسا کہ اک شاعر کہتا ہے:-

كَانَتْ لِقَائِيْ اَهْوَاؤًا مُّغْتَرَقًا فَاسْتَجَمَعْتُ مَذَارِكُ الْعَيْنِ اَهْوَاِيْ
فَصَارَ يَحْسُدُ نِيَّ مَنْ كُنْتُ اَحْسَنُهُ وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَى مُنْصِرَتٌ مَوْلَاِيْ
تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دَنِيَاهُمْ وَدِينَهُمْ شَغْلًا يَذْكُرُكَ يَا رَبِّيْ وَنَسِيْتُ لِيْ
(میرے دل کی مختلف خواہشیں تھیں، جب انھوں نے تجھے دیکھا تو میں نے اپنی تمام خواہشیں سمیٹ لیں، اور وہ

مخلص مجھ سے حسد کرنے لگا جس سے میں حسد کرتا تھا، اور میں مخلوق کا آقا بن گیا جب سے تو میرا آقا بن گیا میں

نے لوگوں کے لئے ان کی دنیا اور دین سب کچھ چھوڑ دیا، تاکہ اے میری دنیا و دین! میں تیرے ساتھ مشغول رہ سکوں۔)

ایک شاعر کہتا ہے:-

وَهَجَرَ مَا عَظُمَ مِنْ نَّارِهِ وَوَصَّلَ مَا طَبَعَ مِنْ جَنَّتِهِ

(اس کا ہجر آتش و ناریں سے زیادہ ہولناک ہے، اور اس کا وصال جنت سے زیادہ عمدہ ہے۔)

ان تمام مقولوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ کھانے، پینے اور نکاح کرنے کی لذتوں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قلب کو حاصل ہونے والی لذت کو ترجیح دیتے ہیں، جنت خواہ اس کے لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے جب کہ قلب کو صرف اللہ کی ملاقات میں لذت ملتی ہے۔

لذت کے سلسلے میں مخلوق کے حالات، لذت کے سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف احوال کو اس مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیے کہ ابتدا میں سچے کے اندر حرکت اور تیزی کی ایک قوت بولنا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کود میں لذت پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھیل کود اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ لذت بخش بن جاتا ہے، بچپن کا دور گزرنے کے بعد لڑکے کو زینت، لباس، جانور کی سواہی میں لذت ملتی ہے، اس وقت وہ کھیل کود کی لذت کو تصور کرتا ہے، اس کے بعد حجام اور عورتوں کی شہوت کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، اور اس وقت سادہ قلم لادیں رنگ کر دیتا ہے اور انہیں بچہ تصور کرتا ہے، پھر اقرار، بلا دین، شہوت پندگی میں لذت ملتی ہے۔ یہ دنیا کی لذتوں میں آخری لذت ہے اور نہایت اعلیٰ درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اعْلَمُوْا اَنْتَ الْاَحْيَاۤءُ اَلْاَنْفُسُ الْاَلْبَابُ وَتَوَلَّوْا نَفْسًا خَيْرًا مِنْ كَلْبٍ كَاثِرٍ (پ ۲۷، آیت ۲۰)

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلے میں) دنیاوی زندگی محض لہو و لعب اور زینت اور ایک دوسرے پر فخر

کرنا اور (اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ ملانا ہے۔
اس کے بعد ایک اور قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ معرفت الہی کی لذت کا ادراک کرتا ہے اس لذت کے بعد وہ تمام لذتوں کو حقیقہ سمجھتا ہے اور انہیں ترک کر دیتا ہے ہو گیا باہر آنے والی لذت اپنے سے پہلے کی لذت سے زیادہ قوی اور دیر ہوتی ہے اور معرفت الہی کی لذت کیوں کہ سب کے بعد ہے اس لئے یہ تمام لذتوں سے زیادہ پختہ ہو گی۔ تکمیل کی محبت سن خمسہ میں پیدا ہوتی ہے عورتوں اور نسب و نعمت کی محبت بلوغ کے وقت پیدا ہوتی ہے ریاست و اقتدار کی خواہش بیس سال کے بعد پیدا ہوتی ہے اور علوم کی محبت چالیس برس کی عمر میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ انتہائی درجہ ہے جس طرح بچہ اس شخص کی طبیعت کو لگتا ہے جو تکمیل کو چھوڑ کر لباس اور نعمت میں منہمک ہو گیا عورتوں میں دلچسپی لے اسی طرح رؤسا بھی ان لوگوں پر پڑتے ہیں جو ریاست ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مشغول ہوتے ہیں اور عارف انہیں بڑا مقبول جواب دیتے ہیں۔
اِنَّ تَسْخَرُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا نَسْخَرْ مِنْكُمْ وَكَمَا تَسْخَرُوْنَ فَتَسْخَرُوْنَ (پ ۳۴ آیت ۳۸)
اگر تم ہم پر ہنسے ہو تو ہم تم پر ہنسے ہیں جیسا تم (ہم پر) ہنسے ہو۔

دیدار الہی کی لذت معرفت الہی سے زیادہ ہوگی آئیے اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں دنیاوی معرفت کے مقابلے میں آخرت میں ہونے والے دیدار الہی کی لذت زیادہ کیوں ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر کائنات کی دو قسمیں ہیں بعض وہ ہیں جو خیال کے دائرے میں آجاتی ہیں جیسے خیالی صورتیں، رنگ و رنگ اجسام اور شکل رکھنے والے حیوانات اور نباتات اور بعض وہ ہیں جو خیال میں نہیں آتے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ تمام چیزیں جو جسم نہیں رکھتیں جیسے علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ۔ اس تقسیم کو ایک مثال کے ذریعے سمجھئے، اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کی صورت خیال میں موجود ملے گی اور ایسا محسوس ہوگا گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے اور جب آنکھ کھل کر دیکھے گا تب بھی کوئی فرق نہیں ہوگا کیوں کہ رویت اور خیال دونوں حالات میں اس شخص کی صورت یکساں ہوگی اگر کچھ فرق ہوگا تو صرف اس قدر کہ آنکھ بند کر کے دیکھنے میں انکشاف اور وضوح خوب نہیں ہوتا جب اسے آنکھ سے دیکھا تو وضوح خوب ہو گیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے اسفار کے وقت دیکھے پھر اس وقت دیکھے جب دھوپ پوری طرح پھیل چکی ہو دونوں مرتبہ دیکھنے میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوگا کہ دوسری صورت میں انکشاف اور وضوح زیادہ ہوگا۔

خیال اور رویت اصل میں خیال پہلے اور اک کو کہتے ہیں اور رویت اور اک خیال کی تکمیل کا نام ہے اور یہی کشف کی انتہا ہے اس کا نام رویت اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں قیامت درجے کا کشف ہوتا ہے اس لئے نہیں کہ رویت کا تعلق آنکھ سے ہے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اس شکل اور کشف اور اک کو پہنچنے یا پیشانی میں رکھ دیتا تب بھی اسے رویت ہی کہا جائے گا اس تقریر کے بعد یہ جان لینا بہتر ہوگا کہ ان معلومات کے اور اک کی بھی دو صورتیں ہیں جو خیال میں نہیں آتیں ایک کو اور اک اول اور دوسرے کو اور اک ثانی کہہ سکتے ہیں دو سرا اور اک پہلے کے لئے تکمیل کا درجہ رکھتا ہے ان دونوں اور اک میں کشف اور وضوح کی زیادتی کا اتنی ہی فرق ہے جتنا فرق کسی صورت کے خیال کے دائرے میں آنے اور آنکھ سے دیکھنے میں ہوتا ہے اسی لئے دوسرے اور اک کو پہلے اور اک کے مقابلے میں مشاہدہ اور رویت کہتے ہیں اور یہ نام بالکل صحیح ہے کیوں کہ رویت کو رویت اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں کشف اور وضوح کی زیادتی ہوتی ہے پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو پوری طرح انکشاف نہیں ہوتا بلکہ رویت کے لئے ضروری ہے کہ آنکھ اور منہ (جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے) کے درمیان سے غائب دور ہو اگر غائب پائی نہ تو اس اور اک کو تکمیل کہیں گے رویت میں کہیں گے اسی طرح یہ بھی سنت الہیہ ہے کہ جب تک نفس جسم کے عوارض، شہوات کے متغنیات اور بشری صفات میں مجبور رہے گا اس وقت تک اسے ان معلومات کا مشاہدہ نہیں

ہو گا جو خیال سے باہر ہیں، بلکہ یہ زندگی بذات خود ایک حجاب ہے، جیسے پاکوں کا بند ہونا دیکھنے کے لئے حجاب ہو، زندگی حجاب کیوں ہے؟ اس کے اسباب طوالت طلب ہیں، اور یہ بات اس موضوع کے لئے مناسب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے رعبت کی استدعا کی تو جواب میں ارشاد فرمایا گیا :-

لَنْ تَرَانِيْ - (پ ۹۷ ر ۳۳)

تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا۔

مطلب یہی ہے کہ تمہاری حیات ہماری رعبت سے مانع ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا :-

لَا تَنْتَرُكُمْ كَمَا لَنْتَضَارُ - (پ ۹۷ ر ۳۳)

اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی۔

اس آیت سے بھی یہی مراد ہے کہ دنیا میں رعبت الہی نہیں ہے، چنانچہ صحیح ترین قول کے مطابق معراج کی رات میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعبت الہی کا شرف حاصل نہیں کیا (۱) البتہ جب موت کی وجہ سے زندگی کا حجاب دور ہو جاتا ہے تب رعبت ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ نفس کے کدورتوں میں پڑنے کے باعث آلودگی پائی رہ جاتی ہے، بعض دل زیادہ آلودہ ہوتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آئینہ ایک عرصہ دراز تک رنگ آلود رہے، اور اس قابل ہی نہ رہے کہ اس میں عکس دیکھا جاسکے، خواہ اسے کتنا ہی صیقل کیوں نہ کیا جائے، اور کتنا ہی کیوں نہ چمکایا جائے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے بیحد پوشہ کے لئے محبوب رہیں گے۔ ہم اس حجاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور بعض قلوب پر آلودگی اتنی نہیں ہوتی کہ دور نہ ہو سکے، بلکہ ان میں یہ صلاحیت رہتی ہے کہ اگر صیقل کیا جائے تو وہ پھر اپنی سابقہ حالت پر واپس آجائیں، ایسے لوگ کچھ عرصے کے لئے دوزخ پر پیش کئے جائیں گے، اور انہیں اسی قدر دوزخ کا سامنا کرنا ہو گا جس قدر دوزخ کی ضرورت ہوگی، مومنین کے لئے اس کی کم سے کم مدت ایک لمحہ اور زیادہ سے زیادہ مدت سات ہزار سال ہے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہوتا ہے (حکیم تفسیر فی نوادر الاصول - ابو ہریرہؓ) اس دنیا سے کوئی شخص ایسا نہیں جاتا جس کے دل میں کدورت نہ ہو، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَإِنْ يَرَوْكُمْ إِلَّا وَارِدُكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَامًا - (پ ۸۸ ر ۸۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گذر نہ ہو اور یہ آپ کے رب پر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ (بارے غم کے) گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔

جلی باری تعالیٰ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا گذر آگ پر ہو گا، یہ ایک یقینی امر ہے، البتہ آگ سے نجات یقینی نہیں ہے، نجات اسی صورت میں ملے گی جب دل ہر طرح کی آلودگی سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور تزکیہ اسی مدت میں ہو گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہے، اور اس صورت میں دوزخ سے نجات ملے گی جب وہ وعدے پر دے ہو چکے ہوں گے جو شریعت میں مذکور ہیں یعنی حساب، کتاب، اور باری تعالیٰ کے حضور میں پیش، نیز جنت کا مستحق بھی ہو گا، یہ ایک ہمہ مدت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مطلع نہیں کیا ہے، یہ واقعہ قیامت کے بعد ظہور پذیر ہو گا اور قیامت کا وقت نامعلوم ہے، ان تمام مراحل سے گذرنے کے بعد نفس کدورتوں سے پاک اور آلائشوں سے صاف ہو گا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ یا غبار پائی نہیں رہے گا، اس کے بعد یہ نفس اس لائق ہو گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جلی فرمائے، اور یہ جلی بالکل واضح اور نمایاں ہوگی، جیسے آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز خیالی چیز سے زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی ہے، اسی جلی کا نام دیدار اور مشاہدہ ہے، معلوم ہوا ہے کہ رعبت ضرور ہوگی لیکن یہ رعبت

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت میں "من خذت کلان محمداً رأى بعفقد كذب"

ایسی نہیں ہوگی جیسے خیالی صورتوں کی جو کسی جہت یا مکان میں مخصوص ہوتی ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خیال، جہت اور مکان سے بلند تر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو معرفت ہوتی ہے وہی معرفت کمال اور تمام ہو کر کشف کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور اسی کو مشاہدہ اور وحدت کہتے ہیں، جیسے یہاں تجلّی، تصور، تقدیر، فعل اور صورت نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی نہیں ہوگی، دنیا و آخرت کی دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کی وحدت میں کشف و وضوح ناقص ہوتا ہے اور آخرت میں کامل، خیال و وحدت میں شفت و وضوح کے فرق کی مثال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں صورت و جہت کا اثبات نہیں ہوتا تو اس کی معرفت کی تکمیل میں جہت و صورت کیسے ممکن ہے، اس لئے کہ یہ وحدت معرفت ہی کا مکمل روپ ہے، صرف کشف و وضوح کی زیادتی کا فرق ہے، جیسے دیکھی جانے والی صورت میں اور خیال میں آنے والی صورت میں کشف و وضوح کی کمی بیشی کا فرق ہوتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

نُورُهُمْ يَسْطَعُ نَفْسَهُمْ يَأْتِيَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا (پ ۲۸ اور ۲۹ ص ۸)
ان کا نور ان کے واسطے اور ان کے سامنے دوڑتا ہو گا اور (پ) کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھئے۔

یہاں تمام نور سے مراد زیادتی کشف ہے، آخرت میں دیدار الہی کی سعادت وہی لوگ حاصل کریں گے جو دنیا میں عارف ہوں گے کیوں کہ معرفت ہی ایک ایسا پودا ہے جو بڑھتے بڑھتے تھوڑی درخت بن جاتا ہے، اور وحدت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب پودا نہ ہو گا تو درخت ہی کیسے بڑھے گا، اسی طرح جو شخص دنیا میں اللہ کو نہ جانے گا وہ آخرت میں کیسے پہچانے گا، اور کس طرح اس کے دیدار سے شرف یاب ہو گا۔

تجلّی کے مختلف درجات جس طرح معرفت کے مختلف درجات ہیں اسی طرح تجلّی بھی مختلف ہوگی، جیسے بیچ کے اختلاف سے سہریاں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح تجلّی بھی قلت و کثرت، حسن و قوت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوگی، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَاقِفُونَ لَا يَبْصُرُونَ خَاصَّةً (ابن ہدی۔ جابن)
اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے عام تجلّی فرمائے گا اور ابو بکر کے لئے خاص۔

اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو لذت حضرت ابو بکر کو حاصل ہوگی وہ لذت ان سے کم درجہ رکھنے والوں کو نہیں ملے گی، بلکہ حضرت ابو بکر کی لذت کا سوواں حصہ بھی انہیں نہیں ملے گا بشرطیکہ ان کی معرفت آپ سے سو درجہ کم ہو، کیوں کہ حضرت ابو بکر حرا لہی کے ساتھ مخصوص تھے، اور آپ کے سینے میں یہ راز مگر کئے ہوئے تھا، اس لئے آخرت میں اسی عظیم تجلّی کے مستحق ہوں گے جو اس راز کی حفاظت کرنے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ جس طرح دنیا میں یہ دیکھتے ہو کہ بعض لوگ اقتدار کی لذت کو کھانے پینے اور نکاح کرنے کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض لوگ علم کی لذت، آسمان و زمین کے اسرار و ملکوت کے انکشاف کی لذت کو اقتدار، مطہرات اور نکاح وغیرہ تمام لذات پر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی بعض لوگ اے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کو جنت کی تمام نعمتوں پر ترجیح دیں گے، وہاں بھی دنیا کی طرح کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کی لذتیں موجود ہوں گی، اور یہ لوگ وہی ہوں گے جو دنیا میں علم و معرفت، اور اسرار ربوبیت پر اطلاع کی لذت کو تمام لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اسی لئے جب حضرت رابعہ بصریؒ سے دریافت کیا گیا کہ جنت کے حلق آپ کی کیا رائے ہے، فرمایا ”الْحَيَاةُ الدُّنْيَا“ پہلے صاحب خانہ ہے اس کے بعد گھر ہے، گویا انہوں نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے یہ بیان فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے، جو جنت کا مالک ہے، میں جنت کی طرف مائل نہیں ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانتا وہ آخرت میں بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا اور جو اس کی معرفت سے دنیا

میں عہ نہیں اٹھاتا وہ آخرت میں بھی دیدار الہی سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا اس لئے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو وہاں کوئی نہیں بات نہیں ہو سکے گی جب تک کوئی شخص ہوئے گا نہیں کانے گا کیسے؟ ہر شخص کا شرا میں حال ہو گا جس حال پر وہ مرے گا اور اسی حال پر مرے گا جس حال پر زندگی گزارنے کا اس لئے اس کے پاس معرفت کا جس قدر روش ہو گا وہ اسی قدر لذت پائے گا اور وہی معرفت مشاہدے پر ختم ہوگی اور مشاہدے سے لذت دو چند ہو جائے گی یہ ایسا ہے جیسے عاشق کی لذت معشوق کے دیدار سے دوگلا ہو جائے پہلے وہ خیال میں معشوق تھا اور اس میں لذت پاتا رہا تھا اپنا تک صورت سامنے آنی اب جو لذت اسے ملے گی وہ پہلی لذت کے مقابلے میں دو چند ہوگی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیدار اس کے لئے مستائے لذت ہے تو بھلا نہ ہو گا جنت کا حال یہ ہے کہ اس میں جانے والے ہر شخص کو وہ تمام نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا وہ حسی ہو گا لیکن جو شخص صرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا حسی ہے اسے اس کے علاوہ کسی چیز میں لذت نہیں ملے گی وہ ہر نعمت کو اپنے لئے اذیت کا باعث تصور کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اسی قدر حاصل ہوں گی جس قدر اس کا دل محبت الہی کے نور سے معمور ہو گا اور محبت بقدر معرفت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سعادت معرفت ہے شریعت نے اسے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔

ایک شبہ کا جواب یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تم نے لذت دیدار کو لذت معرفت سے نسبت دی ہے اور کہا ہے کہ آخرت میں دیدار کی لذت دراصل معرفت دنیاوی کی لذت میں اضافے کی صورت ہے اگر یہ بات ہے تو دیدار کی لذت بہت کم ہوگی اگرچہ وہ لذت معرفت سے دوگنی ہو گئی ہو لیکن کہ دنیا میں معرفت کی لذت نہایت ضعیف ہوتی ہے اگر ہم اس لذت کو دوگنی ہو گئی بھی کریں تب بھی وہ اتنی قوی نہیں ہوگی کہ جنت کی نعمتیں اور لذتیں اس کے سامنے نظر آئیں اور آدمی ان سے لالچ ہو جائے اس کا جواب یہ ہے کہ معرفت کی لذت کو کوئی شخص کم سمجھتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو جائے ظاہر ہے جو شخص معرفت سے خالی ہو وہ اس کی لذت کیسے پاسکتا ہے اسی طرح اگر کسی کے دل میں قہوڑی معرفت ہو اور باقی تمام دنیاوی ملاحق ہرے ہوئے ہوں تو اسے کیا لطف ملے گا اور کیا لذت حاصل ہوگی یہ مقام صرف حقیقی عارفین کا ہے وہ معرفت لگا اور درجات میں وہ لذت پاتے ہیں کہ اگر اس لذت کے بدلے انہیں جنت کی نعمتیں دی جائیں تو قبول نہ کریں بلکہ معرفت کی لذت کتنی ہی کھل کیوں نہ ہو دیدار کی لذت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جیسے معشوق کی دید کے مقابلے میں اس کے تصور کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا خوش ذائقہ غذا انہیں کھانے کے مقابلے میں ان کی خوشبو سونگھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا جماع کرنے کے مقابلے میں محض ہاتھ سے چھونے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لذت دیدار اور لذت معرفت میں جو عظیم فرق ہے وہ ایک مثال کے بغیر واضح نہیں ہو گا۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ دنیا میں معشوق کے دیدار کی لذت کی اسباب سے مختلف و متفاوت ہوتی ہے اول معشوق کے جمال کا ناقص یا کامل ہونا ظاہر ہے مکمل جمال کی طرف دیکھنے میں جو لذت ہوگی وہ ناقص میں کب ہوگی دوسرے محبت مشہوت اور عشق میں کمال جس شخص کا عشق شدید ہو گا وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ لذت پائے گا جس کی محبت کمزور ہوگی تیسرے اور اک کا مکمل ہونا چنانچہ معشوق کو خوب روشنی میں بغیر چاہ کے قریب سے دیکھنے میں جو لذت ملتی ہے وہ لذت معشوق کو اندھیرے میں باریک پردے کے پیچھے سے یا دور سے دیکھنے میں نہیں ملتی اسی طرح معشوق کے ساتھ بربد جسم لپٹنے میں جو مزہ ہے وہ لباس پہن کر لپٹنے میں نہیں ہے چوتھے ان مواقع کا دور ہونا جو قلب کو تردد اور تشویش میں مبتلا کرتے ہیں چنانچہ ایک بندہ رست پڑھ کر اور پریشانی سے آزاد شخص معشوق کو دیکھ کر جو لطف پاسکتا ہے اس قدر لطف وہ شخص نہیں اٹھا سکتا جو پریشان ہو خوف زدہ ہو یا کسی دردناک مرض میں مبتلا ہو یا اس کا دل کسی فکر میں مشغول ہو یا تم ایک ایسا عاشق تصور کرو جس کا عشق کمزور ہے اور وہ اپنے معشوق کو دور سے ایک باریک چمن کے پیچھے سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ معشوق کا ایک پہلو اسی نظر آتا ہے اس کے چہرے کے نقوش یا رنگ واضح نہیں ہے اس پر غضب یہ ہے کہ چادری طرف سانپ اور بچہ ہیں جو اسے ڈس رہے ہیں اور ڈنگ مار رہے ہیں ظاہر ہے ایسا شخص اپنے معشوق کے دیدار کی لذت سے کیا خاک لطف اندوز ہو گا اب اگر اس کی نگاہوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جائے

فاصلہ ختم ہو جائے، خوب روشنی ہو، سانپ اور بچھو کا کوئی خطوط نہ ہو، اور ہر طرح سے مامون و محفوظ ہو، مشق کا غلبہ ہو، شہوت پوری طرح دل و دماغ پر محیط ہو، اب دیکھو اسے مشق کو دیکھ کر کتنی لذت ملے گی، کیا یہ لذت پہلے جیسے محض کی لذت کے برابر ہو گی، ہرگز نہیں، اس لذت کو پہلی لذت سے ذرا بھی نسبت نہ ہو گی بلکہ اسے لذت کہنا ہی مشکل ہو گا۔

اس مثال کی روشنی میں ہمیں لذت دیدار اور لذت معرفت کا فرق سمجھنا چاہیے۔ یہاں ہاریک یہ وہ بدن اور اس کے ساتھ اشتغال کی مثال ہے، سانپ بچھو کی مثال وہ شہوت ہیں جو انسانی خواہش پر چھائے ہوئے ہیں، جیسے بھوک، پیاس، غصہ، غم وغیرہ، محبت اور مشق کے ضعف کی مثال یہ ہے کہ نفس دنیا میں مشغول ہو، اور مطلقاً کی طرف محبت کم رغبت رکھتا ہو، اور اسٹل السالین کی طرف مائل ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے بچہ اپنی کم مائی کے باعث ریاست کی لذت سے اعراض کرتا ہے، اور چڑیوں کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہے، عارف کی معرفت دنیا میں کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو مگر یہ کمزریات اس کا دامن نہیں چھوڑتے، عارف کا ان سے خالی ہونا ناممکن ہے، تاہم یہ موانع بعض حالات میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی مانع باقی نہیں رہا۔ اس وقت ہمیں معرفت کے جمال کی چمک دیکھ سے خیر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ محض حیران رہ جاتی ہے، بعض اوقات یہ لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دل میں برداشت کا حوصلہ نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا، زہرہ زہرہ ہو کر بکھر جائے گا۔ لیکن لذت اندوزی کی یہ حالت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، بلکہ اس طرح دل پر وارد ہوتی ہے جیسے آسمان پر بجلی چمک جائے، بسا اوقات عارف کے دل و دماغ پر افکار و حوادث کا حملہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا تمام لطف خاک میں ملا دیتے ہیں، اس حیات ناپائیدار میں یہ صورت حال اکثر پیش آتی رہتی ہے، اس لئے کہ کوئی عارف یہ دعویٰ مشکل ہی سے کر سکتا ہے کہ وہ معرفت الہی سے پوری طرح لطف اندوز ہوا ہے، موت تک یہ سلسلہ یوں ہی دراز رہتا ہے، مگر اور تمام لذات کی جامع زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ (۱) آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔

قرآن کریم میں ہے :-

وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ كَالْهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ (پ ۳۱ آیت ۳۳)

اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔

عارف موت کو پسند کرتا ہے جو محض اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے وہ لٹائیغِ اندوزی کی خواہش کرتا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لئے موت کو پسند کرتا ہے، اگر کبھی موت کو پسند نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ موت سے خوف زدہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اگر اسے دنیا میں کچھ دیر رہنے کا موقع مل جائے تو وہ معرفت میں مزید کمال حاصل کرے گا، اس لئے کہ معرفت کی مثال ایک چڑی سی ہے، تم اس کی جس قدر نگہبازی اور نگہداشت کرو گے اسی قدر وہ بخاورِ درخت بیٹے گا اور جہیں شیریں پھل دے گا۔ معرفت ایک ناپید اکند سمندر ہے جو محض اس سمندر میں اپنے فکری کشتی ڈالتا ہے، وہ کبھی پار نہیں لگتا، اور نہ اس سمندر کی تہ تک پہنچتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال کے حقائق کا مکمل ادراک حال ہے لیکن اس کے افعال صفات اور اسرار کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر آخرت کی لذت بھی بڑھے گی، معرفت کا بچ بونے کے لئے دنیا ناگزیر ہے، دل اس کی زمین ہے، اور پھل آخرت میں ملتے ہیں۔ اسی لئے اگر کوئی محض زیادتی معرفت کے لئے طول عمر کا حتمی ہوتو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

أَفْضَلُ السَّعَادَاتِ طَوْلُ الْمُعْرِفِي طَاعَةِ اللَّهِ۔ (ابو یامر الحمیری، ابن ابی شیبہ)

محزون سعادت اللہ کی اطاعت میں عمر کا زیادہ ہونا ہے۔

بہر حال معرفت طول عمر کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، کامل اور وسیع ہوتی ہے، کیوں کہ آدمی فکر و عمل پر جس قدر مدامت کرے گا اور دنیاوی علائق سے لاتعلق رہے جس میں قدر مجاہدہ کرے گا اسی قدر اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔ اگر کسی عارف نے اپنے لئے موت پسند کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پر سمجھتا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے، اہل معرفت موت کو اچھا سمجھتے ہوں یا برعکس کرتے ہوں دونوں صورتوں میں ان کا مصلح فخر معرفت الہی ہے، جب کہ تمام لوگوں کی نظر دنیا کی شہوات پر رہتی ہے، اگر دنیاوی شہوات وسیع ہوں تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ زندگی طویل ہو جائے اور تنگ ہوں تو وہ موت کی خواہش کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ہی نقصان اور محرومی کا باعث ہیں، اور ان کا سرچشمہ جمالت اور غفلت ہے، تمام شہواتیں اور بد بختیاں جمالت اور غفلت کے پہلو سے جنم لیتی ہیں، اور تمام سعادتوں کی بنیاد علم و معرفت پر ہے۔

اس تفصیل سے تم محبت اور عشق کے معنی جان گئے ہو، معرفت اور دیدار کی لذتوں کا مطلب سمجھ گئے ہو، اور یہ بات بھی تم پر واضح ہو گئی ہے کہ تمام عقائد اور اصحاب کمال ان لذتوں کو باقی تمام لذتوں پر کیوں ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ ناقص افضل لوگوں کے نزدیک لائق ترجیح نہیں ہیں، جیسے بچے کے نزدیک میاست کی لذت کھیل کی لذت کے مقابلے میں لائق ترجیح نہیں ہوتی۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں سعادت کا محل دل ہے یا آئینہ؟ اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے، اہل بعیرت اس اختلاف پر نظر نہیں کرتے، اور نہ اسے کوئی اہمیت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عقائد وہ جو آدم کھائے پئے نہ گئے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو شخص اپنے معشوق کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دیدار آجھوں میں ہو گا یا بعد اثنی عشر میں، بلکہ اس کا مقصد صرف سعادت اور اس کی لذت ہے، خواہ وہ آئینہ کے واسطے سے حاصل ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے۔ آئینہ صرف محل اور ظرف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہایت وسیع ہے، اس لئے ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ سعادت کسی ایک ہی ذریعہ سے ہوگی، دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے آئینہ اور دل دونوں کو اس کی قوت عطا کی جائے، یہ تو امکان اور جو اذکی بات ہے، آخرت میں فی الواقع کیا ہونے والا ہے؟ اس کا قطعی جواب ہم شارع علیہ السلام سے سنے بغیر کیسے دے سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس کی بنیاد شرعی شواہد پر ہے یہ ہے کہ آئینہ میں سعادت کی قوت بیکار جائے گی، تاکہ سعادت، نظر اور دوسرے تمام الفاظ جو اس ضمن میں وارد ہوئے ہیں اپنے ظاہر پر محمول ہو سکیں، خواہرے قطع نظر کرنا صرف ضرورت کے لئے جائز ہو کر رہتا ہے۔

محبت الہی کو پختہ کرنے والے اسباب آخرت میں سب سے زیادہ خوشحال اور صاحب سعادت وہ شخص ہو گا جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پختہ ہو گا، اس لئے آخرت کے معنی ہیں اللہ کے پاس آنا، اس کی ملاقات کا شرف حاصل کرنا۔ عاشق کے لئے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے طویل شوق ملاقات کے بعد معشوق کے پاس آئے، اور پیش پیش کے لئے اس کے مشاہدے کی سعادت حاصل کرے، نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ مزہ مکدر کرے والا ہو، نہ رقیب ہو، نہ حاسد اور مخالف ہو، نہ یہ خوف ہو کہ مشاہدہ منقطع ہو جائے گا، لیکن یہ نعمت محبت کی قوت کے بقدر حاصل ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر لذت بھی زیادہ ہوگی، بعد اللہ تعالیٰ کی محبت سے صرف دنیا میں بہرہ ور ہوتا ہے، جہاں تک اصل محبت کا تعلق ہے اس سے کوئی صاحب ایمان غالی نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ کچھ نہ کچھ معرفت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن انتہائی محبت جسے عشق کہتے ہیں ہر شخص میں نہیں ہوتی، بلکہ اکثر میں نہیں ہوتی، محبت کی یہ میزان دو طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔

پہلا سبب۔ دنیاوی علائق سے انقطاع پہلا سبب یہ ہے کہ بعد دنیاوی علائق سے اپنانا، نا توڑے، اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال ڈالنے، دل ایک برتن کی طرح ہے، جس میں اس وقت تک سرے کی تمنا نکلی نہیں ہوتی جب تک یہانی نہ نکال دیا جائے یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا سے وابستگی بھی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، کمال محبت یہ ہے کہ آدمی اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرے، جب تک وہ کسی

غیر کی طرف ملتفت رہے گا اس کے دل کا ایک گوشہ غیر میں مشغول رہے گا اور اسی قدر اس کی محبت ناقص ہوگی جس قدر وہ غیر اللہ میں مشغول ہوگا چنانچہ برحق میں جس قدر پائی رہے گا اسی قدر کم سرکہ آئے گا سرکہ سے برتن کو بالباب بھرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کا پانی گرا دیا جائے۔ دل کو اس طرح کی تمام آلائشوں سے پاک کرنے اور ہر طرح کی سمجھوں سے خالی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ (پ ۷ ر ۱۷ آیت ۹)

آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے مشغلے میں بے ہوشی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا۔ (پ ۲۳ ر ۱۸ آیت ۳۰)

جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔

بلکہ لکھ لالہ اللہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی محبوب ہے کیوں کہ محبوب ہی معبود ہوا کرتا ہے اس لئے کہ عہد کے معنی ہیں عقیدے اور معبود ہے جس کی قید میں ہو ہر عاشق اپنے معشوق کا قیدی ہوا کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ مَهْوَاهُ۔ (پ ۱۹ ر ۲ آیت ۴۳)

اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو نثار کر لیا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

أَبْغَضُ الْعَبِيدِ فِي الْأَرْضِ الْهَوَىٰ۔ بدترین معبود جس کی نشن میں پرستش کی جاتی ہے خواہش نفس ہے۔

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ قَالَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے دل کو اللہ کے لئے حاصل کر لے اس میں غیر اللہ کے لئے کوئی شرک باقی نہ رہے اللہ ہی اس کے دل کا معبود ہو وہی اس کے دل کا محبوب ہو وہی اس کے دل کا مقصود ہو جس کی حالت یہ ہوتی ہے اس کے لئے دنیا قید خانہ سے کم نہیں ہوتی کیوں کہ وہ اس کے اور مشاہدہ محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے موت اس کے لئے قید سے رہائی کا پروانہ ہے تم ایسے شخص کا مقصود کرو جس کا صرف ایک محبوب ہو اور وہ ایک عرصے سے اس کی ملاقات کا مشتاق اور اس کے دیدار کے لئے بے چین ہو لیکن قید خانے کی دیواریں اور سلاخیں اس کے راستے میں عزم ہوں اچانک اسے آزاد کر دیا جائے اسے کیا کچھ خوشی نہیں ہوگی اور بیش بیش کے لئے محبوب کے قریب رہنے کا مقصود اس کے لئے کس قدر فرحت بخش ہوگا۔

بہر حال دنیا کی محبت کا دل میں قوی ہونا بھی محبتِ الہی کے ضعف کا ایک اہم سبب ہے دنیا کی محبت میں پھریں بچوں اقرار ہے زمین جانوروں ہاتھوں اور تقریحات وغیرہ کی محبت داخل ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پرندوں کی خوش الحانی پر خوش ہو یا صبح کی غنچڑی ہو اسے لطف اندوز ہو تو کہا جائے گا کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اس کی نعمتوں کی طرف ملتفت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں نقصان افسار ہے جس قدر اس کا دنیا سے انس زیادہ ہو گا اسی قدر اللہ سے اس کی انیت میں کمی واقع ہوگی آدمی کو دنیا میں جس قدر حصہ ملے اسی قدر آخرت میں اس کا حصہ کم کر دیا جاتا ہے جیسے انسان مغرب سے جتنا قریب ہو تا ہے اتنا ہی مشرق سے دور ہو تا ہے یا جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو جتنا خوش کرے گا اسی قدر دوسری بیوی اس سے ناراض ہوگی دنیا و آخرت بھی دو ستونوں کی طرح ہیں یا ان میں سے ایک مشرق ہے اور دوسرا مغرب۔ اہل دل نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے دل سے دنیا کی محبت کا قلعہ فتح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ذہن کا راستہ اختیار کیا جائے ممبر مواعبت کی جائے اور خوف و رجاء کے ذریعے ان کی اطاعت کی جائے ہم نے سابقہ ابواب میں توبہ ممبر ذہن خوف اور رجاء کے مقام بیان کئے ہیں ان مقامات پر عمل کرنا

دراصل محبت کے دو رکنوں میں سے ایک کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور وہ رکن غیر اللہ ہے دل کو خالی کرنا ہے اس کی ابتداء اللہ پر ہیوم آخرت پر جنت اور دوزخ پر ایمان لانے سے ہوتی ہے پھر اس سے خوف اور رجا جم جیتے ہیں اس کے بعد توبہ اور صبر کا تصور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ قلب کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس میں مال و جاہ اور دوسری دنیاوی لذتوں کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں رہتی بلکہ وہ تمام نیابتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت کے پراخ روشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد معرفت الہی اور محبت الہی کے لئے گنجائش پیدا ہوتی ہے توبہ اور صبر و فیوضات دل کی تطہیر کے لئے مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ تطہیر محبت کے دو ارکان میں سے ایک رکن ہے محدث شریف میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (مسلم۔ ابوالکلام اشعری) پاک صفا ایمان ہے۔

کتاب الطہارت کی ابتدا میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

دوسرا سبب۔ معرفت الہی کو پہنچنے کرنا دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو قوی کرنے کا دوسرا سبب معرفت الہی کو تقویت دینا اور دل میں اسے اچھی طرح پہچانا ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ دل تمام دنیاوی مضامین اور مطلق سے پاک و صاف ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو تمام غیر ضروری گھاس سے پاک و صاف کر کے بیج ڈالا جائے یہ محبت کا دوسرا رکن ہے جب یہ بیج ڈال دیا جائے اور اس کی عکسداشت کی جاتی ہے تب محبت اور معرفت کا پورا اکٹا ہے اور پورے پورے ایک متاور درخت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اسی کا نام کلہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور مثال فرمایا ہے۔

صَبْرَ اللَّيْلِ وَالْكَفِّ وَالْجَلَدِ كَشَجَرَةٍ طَلَتْ بِأَنْبَارٍ ثَابِتَةٍ وَفَرْغَتْهَا فِي السَّمَاءِ (پ ۳۳ ر ۱۲ آیت ۲۴)

اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کلہ پڑھتے کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی چڑخوب گڑی ہوتی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں جاری ہوں۔

اسی لئے کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُضَعِّفُونَ الْقُلُوبَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَزِيدُهُمْ (پ ۱۲ ر ۳۳ آیت ۱۵)

اچھا کام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے۔

کلہ پڑھنے سے مراد یہاں معرفت ہے اور اعمال صالحہ اس کے لئے محال اور خادم کی حیثیت رکھتے ہیں اعمال صالحہ کے ذریعے ہی قلب کی تطہیر ہوتی ہے اور اس طہارت کو کھانسی نصیب ہوتی ہے مگر اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو قلب کی طہارت بھی باقی نہ رہے عمل کا مقصد یہی معرفت ہے اور علم عمل کی کیفیت جانے کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہی اول ہے اور علم ہی آخر ہے اول علم علم حاصل ہے اور اس کا مقصد عمل ہے علم حاصل کے ذریعے قلب کو کھنسی سے پاک کیا جاتا ہے تاکہ اس میں حضرت حق کی گنجی ہو سکے اور وہ علم معرفت سے مزین ہو سکے علم معرفت کا دوسرا نام علم کا کھنسی ہے اور یہی دوسرا علم ہے جب علم معرفت حاصل ہوتا ہے تو محبت ضرور حاصل ہوتی ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص معتدل مزاج ہو اور کسی خوبصورت شئی کو دیکھے اور جب داخل ہو گا تو اس میں لذت بھی پائے گا لذت فطری طور پر محبت کے تابع ہے اور محبت معرفت کے اور اس معرفت تک بندہ اسی وقت تک پہنچ سکتا ہے جب کہ دنیاوی مشغولیات سے اپنا تعلق منقطع کرے اور اتنا تعلق تعلق صفائے فکر دوام ذکر اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ملکوت اور تمام مخلوقات میں دوام نظر کے بغیر ممکن نہیں۔ معرفت و محبت کے اس مرتبے پر پہنچنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم اقویاء کی ہے اقویاء وہ لوگ ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے ذریعے دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور ضعیفہ وہ ہیں جن کی معرفت کا آغاز افعال سے ہوتا ہے پھر وہ افعال سے ترقی کر کے قائل تک پہنچتے ہیں پہلی قسم کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

أُولَئِكَ يَكُونُ لَكَ مَعَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پ ۲۵ ر ۱۲ آیت ۵۳)

کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہرچہ کا شاہد ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - (پ ۳۰ آیت ۱۸) گواہی دہی اللہ نے اس کی بھروسے کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ کسی عارف سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے رب کو اسی سے پہچانا کہ میرا رب نہ ہو تا تو میں اسے نہ پہچانتا، اور دوسری قسم کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔

سُبْحَنَ لَهُمْ آيَاتُنَا إِنَّا إِلَٰهٌ مُّخْتَلِفٌ دُرُجًا ۚ فَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ عِشْرَتُ الْبَاطِلِ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ - (پ ۲۵ آیت ۵۳)

ہم مختلف ہیں ان کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ - (پ ۳۰ آیت ۱۸۵)

اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں۔

قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ - (پ ۱۵ آیت ۴۱)

آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ فَالْجَمِيعُ الْبَصَرُ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُوْرٍ ثُمَّ لَجِيعُ الْبَصَرُ ۚ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ - (پ ۲۹ آیت ۴)

جس نے سات آسمان اوپر لئے پیدا کئے، تو خدا کی صفت میں غفل نہ دیکھے گا سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں

تجھ کو کوئی غفل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ (آخر کار) نگاہ ڈھیل اور دراندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔

اکثر لوگوں پر یہ طریقہ زیادہ سہل ہے اور اس میں گھٹائش بھی زیادہ ہے، قرآن کریم نے بھی اپنی ان بے شمار آیات کے ذریعہ جن میں فکر، تفرق اور نظروں اعتبار کی دعوت دی گئی ہے اسی طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ یہ دونوں ہی طریقے ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، اور یہ چاہو کہ ہمارے لئے کوئی ایک طریقہ آسان کر کے بیان کر دیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلا طریقہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے خلق کی معرفت حاصل کی جاتی ہے وہ دوا حد مشکل، دقیق اور عام لوگوں کے لئے ناقابل فہم ہے۔ اب صرف دوسرا طریقہ باقی رہ جاتا ہے، اکثر لوگوں کی عقلیں اسے سمجھ سکتی ہیں، اگر لوگ اس طریقے کو مشکل سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ دوا حد مشکل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تفرق نہیں کرتے، دنیاوی شغلوں اور نفسانی حظوظ میں جلا رہتے ہیں۔ ہم اس طریقے پر تفصیل سمجھو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس میں بڑا پھیلاؤ ہے، بڑی وسعت ہے، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت، کمال حکمت، کمال اجتناب، اور قیامت عظمت پر دلالت نہ کرتا ہو، یہ بے شمار ذرات ہیں، اور ہر ذرہ اپنے اندر لائق اور لائق سمجھے ہوئے ہے۔

قُلْ لَوْ كُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا لَآلِهَةً مَّا تَرَىٰ كَفَرًا ۚ تَعْبُدُونَ إِلَٰهًا مَّا كُنَّا لَنَشْفَعُ عِنْدَهُ شَيْئًا ۚ بَلْ كُفِّرَتْ بَصَرُهُمْ أَنزِعْنَاهُمْ أَعْيُنَهُمْ فَانظُرْ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ - (پ ۳۰ آیت ۱۸)

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر (کاپانی) دوشانی (کی جگہ) ہو تو میرے

رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔

دیے بھی اس علم میں مشغول ہونے کا مطلب علم کا شہد کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اسے علوم معاملہ کے ضمن میں غیر اہم طریقے پر لگہ دیا جائے، البتہ ہم ایک مثال کے ذریعہ بطور اختصار کچھ عرض کرتے ہیں تاکہ اس جیسی دوسری باتوں پر توجہ نہ ہو جائے۔

معرفت افعال سے معرفت خالق فی الحقیقت مذکورہ بالا دونوں طریقوں میں سے سہل ترین طریقہ افعال کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ آئیے پہلے افعال الہی پر نظر ڈالیں، اور ان میں سے بھی وہ افعال ہیں جو دیگر افعال کے مقابلے میں معمولی اور حقیر ہیں، اور اس کے باوجود عجائب قدرت سے معمور ہیں، زمین اور اس کے اوپر بسنے والی مخلوق اور پانی جانے والی اشیاء ملائکہ اور آسمانی ملکوت کے مقابلے میں نہایت معمولی اور حقیر ہیں، زمین کے جسم اور جسم ہی کو کچھ بظاہر یہ اس قدر وسیع و عریض ہے مگر آفتاب جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے، ایک طرف آفتاب کی وسعت دیکھئے، اور دوسری طرف اس آسمان کی وسعت دیکھئے جس سے وہ بڑا ہوا ہے۔ آفتاب اور آسمان میں وسعت کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، آفتاب کا مرکز چوتھا آسمان ہے اور یہ آسمان اوپر کے آسمانوں کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے، پھر یہ ساتواں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی وسیع و عریض صحرا میں لوہے کا کڑا ل ڈال دیا جائے، اور کرسی عرش میں ایسی ہے جیسے ساتواں آسمان کرسی کے مقابلے میں ہیں، آفتاب، آسمان اور عرش و کرسی کی وسعتوں کو سامنے رکھ کر دیکھئے، زمین کتنی مختصر اور تنہی حقیر ہے، بلکہ زمین تو دنیا کے سمندروں کے مقابلے میں بھی بہت معمولی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

الْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَصْطِخْلِ فِي الْأَرْضِ (۱) زمین سمندر میں ایسی ہے جیسے زمین میں اصطبل۔

مچھڑکی تخلیق تجربہ اور مشاہدے سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زمین کا جس قدر حصہ پانی سے بچا ہوا ہے وہ اس حصے کے مقابلے میں جو پانی سے لبریز ہے ایک مختصر جزیرہ معلوم ہوتا ہے، زمین کے بعد اب آپ اس پر بسنے والی مخلوق پر نظر ڈالیں، آدمی کو دیکھئے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تمام حیوانات کا جائزہ لیجئے، تمام روئے زمین کے مقابلے میں وہ کس قدر حقیر اور معمولی نظر آتے ہیں، تمام حیوانات سے قطع نظر کر کے صرف وہ حیوانات تلاش کیجئے جو سب سے چھوٹے، اور کم جمات رکھنے والے ہوں، عام طور پر مچھڑ اور مٹی کو سب سے چھوٹا اور حقیر حیوان تصور کیا جاتا ہے، ان دونوں حقیر جانوروں کو دیکھئے، مچھڑ اپنے مختصر ترین جسم کے باوجود جسم و عریض جانور باقی کے مقابلے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی کی طرح سوئے پیدا کیا ہے، اور اسی کی نسبت کے تمام اعضاء بنائے ہیں، سوائے ان بانڈوں کے جو باقی کو بطور خاص حطاکے کئے گئے ہیں، اتنے مختصر جسم میں تمام اعضاء ظاہری موجود ہیں، آنکھ، کان، ناک، ہانڈ، منہ، اور پیٹ باطنی اعضاء بھی تخلیق فرمائے ہیں، اور ان میں غازیہ، جاذبہ، وادھہ، نامکھ اور باطنہ قوتیں بھی رکھی ہیں، یہ تو مچھڑ کی شکل و صورت اور نسبت کی بات ہوئی۔ یہ بھی تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل بھی عطا فرمائی، اور غذا کی طرف رجحانی بھی کی، یعنی اس کے نیچے سے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تیری غذا انسان کا خون ہے، پھر اس میں اڑنے کی قوت عطا کر کے انسان کی طرح اڑنے کی طاقت اور حوصلہ بھی عطا فرمایا، مچھڑ کی سوئے تو کیلی ہے، جس کے ذریعہ وہ آسانی کے ساتھ انسانی خون چوس لیتا ہے، اس کی نگاہ اتنی حقیر ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں انسانی اعضاء کے ان حصوں پر اپنی سوئے رکھتا ہے جہاں خون موجود ہے، اس کی سوئے مختصر ہونے کے باوجود سخت ہے کہ آدمی کا خون پٹا ہو کر اس میں سے گزر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے تمام اعضاء میں پھیل کر غذا بچھڑا پھینچتا ہے، اس کے معدے اور اندرونی اعضاء کے بارے میں تصور کیجئے کہ وہ کس قدر چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور کس طرح اسے زندہ رہنے میں مدد دیتے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے انسان سے پہنچے کی تدبیر بھی سکھائی ہے کہ انسان کا ہاتھ پہنچ بھی نہیں پاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اڑ جاتا ہے، اس کی سماعت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ دوسرا انسان کے ہاتھ نے حرکت کی ادھر اسے یہ احساس ہوا کہ اب اڑ جانا ہی بہتر ہے، پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ اپنی جگہ پر سکون ہو گیا ہے تب اچانک دوبارہ حملہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے ڈھیلے دیکھئے کتنے نیچے ہیں، لیکن پٹائی کس قدر حقیر ہے کہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہے، اور وہیں حملہ کرتا ہے، مٹیوں کے مچھڑ اور مٹی جیسے جانوروں کے چرے اچھے ذرا ذرا سے ہیں کہ ان کی آنکھیں، اپنی ٹوں کی مشتمل نہیں ہوں سستیں اور پلکیں لگا ہوں گے، شیشوں کی مٹائی اور غبار اور گند کی سے ان کی حفاظت کے لئے ضروری ہیں اس لئے اللہ

تعالیٰ نے انہیں دو پانچ حیات فرمائے تھیں۔ کہیں وہ ہر وقت اپنے ان دونوں بالذوق کو منہ پر بھینتی رہتی ہے، انسان اور دیگر بڑے حیوانات کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ چلکوں کی نعمت بھی دی ہے، اور چمچے اور پچولے بھی عطا کئے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے کنارے باریک بنائے ہیں تاکہ جو غبار وغیرہ ان پر جمع ہو جائے اسے چلکوں کی طرف منتقل کر دیں، پھر پچکوں کو سیاہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی جمع رہے، اور دیکھنے میں معاون ہو، آنکھ جو عورت لگے، اور غبار کے

وقت آنکھوں کے سامنے جال سا بن جائے جال بھی ایسا بنے کہ باہر کا غبار آنکھ کے اندر نہ آجائے، اور دیکھنے کا سلسلہ برقرار رہے۔ پھر کے دو صاف دھیلے بنائے، ان کے ساتھ پچولے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی صفائی کے لئے اپنے دونوں پانچ استعمال کرتا ہے، لیکن کیوں کہ اس کی پچائی کمزور ہے اس لئے وہ چراغ کی لوہ پر گر پڑتا ہے، لٹکے کے ضعف کی بنا پر وہ دن کی روشنی کا غالب ہے، چراغ کی روشنی اس کے لئے ناکافی ہے، چنانچہ جب وہ چراغ کی روشنی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی تاریک کمرے میں ہے، اور چراغ اس تاریک کمرے کا روشناس یا روشنی میں پہنچے کا روزانہ ہے، پچاؤ روشنی کی تلاش میں جان دے رہا ہے، اگر ایک مرتبہ بیچ گیا تو یہ سمجھ کر اڑ جاتا ہے کہ میں غلطی سے تاریکی میں ہی ٹھوکریں کھا رہا ہوں مجھے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آسکا، دوبارہ پھر کوشش کرنی چاہیے، اسی کوشش میں، اور بار بار چراغ پر گرنے پڑنے میں پچاؤ اپنے ننھے سے وجود کو آگ کی نذر کر دیتا ہے۔

اب اگر تم یہ گمو کہ پچائی کا یہ ضعف پھر کا نقص اور جراثیم ہے، ہم یہ کہیں گے کہ انسان تو پچھڑے بھی بڑا جاہل اور ناقص ہے، انسان جب شہوات پر گرتا ہے تو وہ اس پچھڑے کسی بھی طرح کم نہیں ہوتا جو چراغ کی لوہ پر گرتا ہے، انسان کو شہوات کے ظاہری انوار متاثر کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان انوار کے نیچے زہر قاتل چھپا ہوا ہے، پچاؤ بار بار شہوتوں پر ٹوٹتا ہے، مگر تا ہے یہاں تک کہ از سر تباؤ ڈوب جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جاتا ہے، کاش انسان کا جمل بھی ایسا ہی ہوتا جیسے اس پچھڑ کا جمل ہے، یہ صحیح ہے کہ پچھڑ روشنی سے دھوکا کھاتا ہے، لیکن وہ ہلاک ہو کر آزاد ہو جاتا ہے، جب کہ آدمی اس ہلاکت کے ذریعے دائمی ہلاکت پاتا ہے، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا:

إِنِّي مُنْصِقٌ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَنْهَوْنَ فِيهَا لِقَافَتِ الْفَرَاشِ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

میں آگ سے تمہاری گرفتار ہوں، اور تم اس میں پروانے کی طرح کرتے ہو۔

یہ اس چھوٹے سے جانور کے بے شمار عجائب میں سے ایک چھوٹا سا عجوبہ ہے۔ اس میں اتنے عجائب پوشیدہ ہیں کہ اگر تمام اولین و آخرین جمع ہو کر اس کی حقیقت دریافت کرنا چاہیں تو ناکام رہ جائیں، اس کی حقیقت کا تو وہ کیا اور اک کر سکیں گے جو ظاہری امور ہیں ان کا جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ عقلی امور کا علم صرف اللہ کو ہے۔

کھیتی کے عجائبات یہ عجائب تمام حیوانات اور نباتات میں ہیں، بلکہ ہر حیوان و نبات میں کوئی نہ کوئی عجوبہ ایسا ہے جس میں اسے خصوصیت حاصل ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اب عقلی کا جائزہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اسے بتلایا اور اس نے ہزاروں درختوں اور پھولوں پر چیتے بنائے، کھیتی کے لعاب سے موم اور شد بناتا ہے، اور شد میں شفا رکھتی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے پھولوں، پھلوں اور لکڑیوں پر بیٹھتی ہے، نباتات اور گندکی پر نہیں بیٹھتی، اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے، ان کا حاکم جسم میں عام کھیتوں سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ اگر کوئی کھیتی ندی کے کرچے میں جانا چاہتی ہے تو وہ اسے فوراً ہلاک کر دیتا ہے، جس قدر حیرت انگیز نظام ہے، لیکن اس نظام میں وہی شخص اپنے لئے کام کی باتیں دیکھ سکتا ہے جسے بعسرت حال ہو اور ہیبت اور شرمگاہ کی شہوات سے فراغت نصیب ہو، سب سے زیادہ عجیب خیر معاملہ اس کے مکان کا ہے، یہ مکان موم سے بنائی ہے، اس کی شکل مستدس ہوتی ہے، نہ گول، نہ مربع، نہ عکس، نہ اس کے پاس پکاش کے آلات ہوتے ہیں، نہ انجینئروں کی سی عقل و خود فکر اس کا مکان دیکھ کر اچھے اچھے انجینئریں سمجھ بے دندان رہ جاتے ہیں، اس کا مکان چھ گوشہ اس لئے ہوتا ہے کہ یہی شکل دائرے کی وسیع ترین شکل ہے، اور یہی اس کے لئے موزوں ہے، اس لئے کہ مربع

بنانے کی صورت میں کوئے بیکار ہو جاتے ہیں بکلی کی شکل کیوں کہ کول ہوتی ہے، مرتع میں رہنے سے زاوئے بیکار جاتے، اور اگر گول نقائی تو کمرے سے باہر فرجے بیکار ہو جاتے، اس لئے کہ جب گول چھڑیں ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہیں تو انہی طرح مل نہیں پاتیں، بہر حال زاوئے رکھنے والی مخلوق میں مسدس کے علاوہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو کول جسم کے لئے موزوں ہو، اور اس میں فرجہ بھی باقی نہ رہے، دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کبھی کو اس کے مختصر حجم کے باوجود اپنی عظمت اور مہمانی سے کس قدر عمدہ تدبیر سکھائی تاکہ وہ سکون سے زندگی بسر کر سکے، اللہ پاک ہے، بڑی شان والا ہے، اس کا لطف وسیع اور احسان عام ہے۔

ان مختصر جانوروں کے یہ مختصر غائب دیکھنے اور ان سے محبت کیجئے، آسمان و زمین کے ملکوت کو چھوٹے کہ اس کے اسرار کا اور اک ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کبھی چمڑے کے ہارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی موضوع کا پورا احاطہ نہیں ہے، اگر ہم ان دونوں جانوروں کے ایک ایک پہلو پر لکھنا چاہیں تو عمریں گزر جائیں، اور مقصد حاصل نہ ہو، حالانکہ ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ہمارے علم اور فہم کے مطابق ہو گا جب کہ ہمارے علم کو علماء اور انبیاء کے علوم سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور تمام مخلوق کو جو علم حاصل ہے اسے اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنی نسبت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کو جو علم حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اسے علم کسٹائی غلط ہو گا۔

حال اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے عجائبات پر اسی طرح غور کرتا ہے تو اسے وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے جو دونوں طریقوں میں سے زیادہ آسان ہے، اور جب معرفت زیادہ ہوتی ہے تو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہے، اور تم اس سے شوق ملاقات رکھتے ہو، اور آخرت میں دیدار کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی طلب سے اعراض کرو، ذکر و فکر کو لازم پکڑو، ممکن ہے مسلسل مجاہدہ کرنے سے ہمیں معرفت و محبت کا کچھ حصہ مل جائے یا در کھو دنیا کی لذات چھوٹنے سے ہمیں جو سلطنت ملے گی وہ ہمارے تصور سے زیادہ وسیع اور ابدی ہوگی۔

محبت میں لوگوں کے تفاوت کے اسباب اصل محبت میں تمام مومنین شریک ہیں، کیوں کہ ان کا ایمان مشترک ہے، مگر محبت کے درجات میں غلط ہیں، اور یہ تفاوت اس لئے ہے کہ وہ معرفت اور حب دنیا میں مختلف ہیں، دراصل اشیاء کا تفاوت اپنے اسباب و علل کے تفاوت پر مبنی ہو تا ہے، محبت الہی کا سبب معرفت ہے، اگر معرفت کم زیادہ ہوگی تو محبت میں بھی جتنی طور پر کی یا زیادتی ہوگی، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان اسماء اور صفات سے زیادہ نہیں جانتے جو انہوں نے اپنے کالوں سے سن رکھی ہیں، یہ اسماء اور صفات انہوں نے یاد کر لی ہیں۔ اور کم حسی کے باعث بعض اوقات ان کے ایسے معانی و مطالب تصور کر لیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہایت بلند ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان اسماء و صفات کے حقائق پر مطلع نہیں ہوتے، اور نہ ان کے کوئی فاسد معنی تصور کرتے ہیں بلکہ سنتے ہیں اور تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لے آتے ہیں، اور عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں، مزید کسی بحث میں نہیں پڑتے، یہ لوگ اصحاب یقین میں سے سلامتی والے ہیں، اور فاسد معنی وضع کرنے والے گمراہ ہیں، اور حقائق کے جاننے والے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اصناف کا ذکر مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں کیا ہے۔

فَلَمَّا لِنَ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ
النَّيْمِ فَمَسَّ لَكُمُ مِنَ أَصْحَابِ النَّيْمِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنَ الْمَكِيدِينَ فَالضَّالِّينَ
فَكَرَّ لَنَ كَيْدِهِمْ وَتَفَضَّلَ جَحِيمٌ (پ ۷۷، آیت ۴۳)

پھر جو شخص مقربین میں سے ہو گا تو اس کے لئے تراحت ہے، اور غذا نہیں، اور آرام کی جگہ ہے، اور جو شخص داپنے والوں میں سے ہو گا تو اس سے کما جائے گا کہ میرے لئے امن و امان ہے کہ تو اپنے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلائے والوں اور گمراہوں میں سے ہو گا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی۔ کیوں کہ تم عام طور پر ایسی باتیں مثال کے ذریعے سمجھتے ہو، اس لئے ہم پہلے مثال بیان کرتے ہیں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ

ایک ہی شے کی محبت میں لوگ مختلف کیسے ہوتے ہیں، مثال یہ ہے کہ شافعی مذہب کے ماننے والے تمام کے تمام حضرت امام شافعی کی محبت میں شریک ہیں، ان میں فقہاء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، یہ سب لوگ امام شافعی کے فضل و کمال، سیرت و کردار، اور عمدہ خصلتوں سے واقف ہیں، لیکن عام آدمی کی واقعیت اعلیٰ ہے، جب کہ تہذیب پورے طور پر آپ کی خصوصیات پر مطلق ہے، اس لئے قدرتی طور پر تہذیب کی معرفت مکمل ہوگی، اور وہ اپنی محبت میں بھی شدید تر ہو گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی معصوم کو اس کی کسی تعصیف کے باعث اچھا سمجھتا ہے، اور اس کے فضل و کمال کا اعتراف کرتا ہے، اب اگر اس کے سامنے اس معصوم کی کوئی دوسری تعصیف آجائے، اور یہ تعصیف پہلی تعصیف کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو تو یقیناً اس کی محبت میں اضافہ ہو گا، اور وہ اپنے محبوب کے فضل و کمال کا پہلے سے زیادہ معترف ہو گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو کسی شاعر کی قادر الکلامی سے متاثر ہے، اور اس کے حسن تخیل کا معترف ہے، اب اگر اس کو اپنے پسندیدہ شاعر کے کچھ اور اشعار سننے کو ملیں جو اس سے پہلے نہیں سنے تھے، اور جو پچھلے اشعار کے مقابلے میں لفظی اور معنی میں متاثر کن اور مجموعہ میں یقیناً شاعر سے اس کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، تمام علوم و فنون کا یہی حال ہے، جو معرفت رکھتا ہے، وہ اپنی معرفت میں بڑھتا رہتا ہے، اور اسی اعتبار سے محبت میں بھی دوسری طرف عاصی ہے وہ اگر متناہی ہے تو صرف اس قدر کہ فلاں شخص معصوم ہے، اور اس کی تصانیف عمدہ ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی تصانیف میں کون کون سے علوم پوشیدہ ہیں، اس کی معرفت اجمالی ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی محبت بھی اجمالی ہوتی ہے، صاحب بصیرت انسان محض سننے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ تصانیف کی ورق گردانی کرتا ہے، علم کے آبدار موتی تلاش کرتا ہے، اور اپنی جدوجہد سے ان عجائب پر مطلع ہونا چاہتا ہے جو ان تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی محبت دو چند ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ صنعت، شعر اور تعصیف کے عجائب فن کا دار و معصوم کے فضل و کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اسے بھی ایک مثال کی روشنی میں دیکھو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تعصیف ہے، عام انسان اس کا علم اور اعتقاد رکھتا ہے، لیکن اجمالی، جب کہ صاحب بصیرت انسان اس کی تفصیل جانتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، یہاں تک کہ تہذیب چڑیں میں ایسے عجائب تلاش کرتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ اس تفصیلی مطالعے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور صفات کا کمال بڑھتا ہے، اور اسی اعتبار سے دل میں اس کی محبت بڑھتی ہے، پھر جس قدر اس کی معلومات وسیع ہوتی ہیں اسی قدر اس کی معرفت اور محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت کا سمندر ایک ناہید اکتار سمندر ہے، اس لئے اگر اس معرفت کے حاملین محبت میں متفاوت ہوں تو یہ کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے، محبت ان پانچ اسباب کی وجہ سے بھی مختلف ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بیان کئے ہیں، یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ ان پر احسان و انعام کرنے والا ہے، ظاہر ہے یہ محبت اس کی ذات سے نہیں ہوتی، اس لئے ضعیف ہوتی ہے، اور ضعف کی علامت یہ ہے کہ احسان کے فقیر سے اس میں بھی فقیر آتا رہتا ہے، چنانچہ معصیت کے وقت اس کی محبت کا عالم اور ہو گا اور راحت کے وقت اور، اور جو شخص اس کی ذات سے محبت کرتا ہے، یا اس لئے کہ وہ اپنے کمال، جمال، اور غیرت و جلال کے باعث اس محبت کا مستحق ہے اس کی محبت میں احسان کے تفاوت سے کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہیں محبت میں تفاوت کے اسباب، اور یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ آخرت کی سعادت بھی محبت کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلِلْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِ عَظِيمٌ كَذَرِ الْجَبَلِ وَكَأَكْبَرِ نَفْثِثِيلًا (پ ۲۵، آیت ۶)

اور البتہ آخرت دونوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور پہلیات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔

معرفت الیہ میں مخلوق کے تصور فہم کے اسباب اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودات میں سب سے زیادہ ظاہر اور واضح اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت معارف میں سرفہرست ہوتی، ذہن اس کی طرف زیادہ سبقت کرتے، فہم کے اعتبار سے اس سے زیادہ آسان معرفت کوئی دوسری نہ ہوتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس

ہے 'اللہ تعالیٰ کی معرفت جس قدر مشکل ہے اس قدر مشکل دوسرے موجودات کی معرفت نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اظہر ہونا جس اعتبار سے ہے وہ بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آسکتا اس لئے پہلے ہم مثال بیان کرتے ہیں اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو لکھتے ہوئے یا ستے ہوئے دیکھیں تو اس کا زندہ ہونا ہمارے نزدیک باقی تمام موجودات تمام ظاہری اور باطنی صفات کے مقابلے میں زیادہ واضح اور ظاہر ہے اس لئے کہ باطنی صفات جیسے شہوت، غضب، غفلت، صحت، مرض وغیرہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں اور ہم ان کے وجود سے خبر نہیں اور ظاہری صفات میں سے بعض سے ہم واقف ہیں اور بعض میں ہمیں شک ہے جیسے لبائی، چروکار، رنگ و فیروزہ البتہ اس کی زندگی، قدرت، ارادہ، علم اور اس کا حیوان ہونا ہمارے نزدیک واضح ہے حالانکہ ان صفات سے ہماری حسیں بصر بھی محقق نہیں ہے گویا یہ چیزیں خواص قسم میں سے کسی جس سے ظاہر نہیں ہوتیں لیکن ان صفات کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے سینے کے عمل یا حرکت کو دیکھیں۔ اس مثال کو سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ اگر ہم تمام عالم پر نظر ڈالیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کا علم کیوں نہیں ہو سکتا، دونوں صورتوں میں دلیل ایک ہی ہے ہم جتنی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ظاہری و باطنی خواص سے جن اشیاء کا ادراک کرتے ہیں خواہ وہ غیر گویا جز، انسان ہو یا حیوان، آسان ہو یا زین، چاند ستارے ہوں یا سورج، خشکی ہو یا تری، آگ ہو یا پانی، جو ہر ہو یا عرض۔ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس کے وجود پر پہلی شہادت خود ہمارے نفوس، ہمارے اجسام، ہمارے اوصاف، ہمارے احوال کے تغیر ہمارے قلوب کے انقلاب اور ہماری حرکات و سکنات سے ملتی ہے۔

ہمارے محدود علم کی رو سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ واضح خود ہمارے نفوس ہیں، پھر وہ اشیاء ہیں جنہیں ہم اپنے خواص قسم سے محسوس کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم اپنی محسوس و بصیرت سے کرتے ہیں۔ ان مدرکات میں سے ہر شی کا ایک مدرک، ہر ایک کے لئے ایک دلیل اور ہر ایک کا ایک شاہد ہے اس عالم میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سب اس حقیقت پر واضح اور کامل دلیل ہیں کہ ان کا خالق، ان کا مدبر، ان کا محرک اور مصرف موجود ہے یہ موجودات اس کے علم، قدرت، لطف اور حکمت پر بھی دلالت کرتے ہیں یہ موجودات جن کا ہم ادراک کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، بشارت ہیں، اگر کتب کی زندگی محض اس لئے ہمارے نزدیک ظاہر ہے کہ اس کی حرکت ہمارے مشاہدے میں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شاہد نہیں ہے، پھر ہم اس وجود کا تصور کیوں نہیں کرتے جس پر بے شمار شواہد دلالت کرتے ہیں اور یہ شواہد ہمارے نفوس کے اندر بھی ہیں اور نفوس سے باہر بھی۔ ہر ذہن زبان حال سے نگاہ نگاہ کر لےتا ہے کہ وہ خود محدود و پندیر نہیں ہوا ہے اور نہ اس کی حرکت ذاتی ہے بلکہ وہ اپنے وجود میں بھی ایک موجد کا محتاج رہا۔ اب حرکت میں بھی ایک محرک کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے پہلے خود ہمارے جسمانی نظام سے شہادت ملتی ہے، اعضا ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں، گوشت کے اجزاء ایک دوسرے میں بنیوتے ہیں، پتے ایک دوسرے سے منسلک اور وابستہ ہیں، ان کے علاوہ سمات، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کی بناوٹ، ظاہری شکل و صورت اور باطنی نظام یہ سب چیزیں کیا خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں، ہرگز نہیں، ہمارا جسمانی نظام زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ یہ نظام خود بخود تشکیل نہیں پاتا بلکہ اس کا ایک بنانے والا بھی ہے، جیسے کاتب کا ہاتھ خود بخود حرکت نہیں کرتا، ہاں اسے حرکت دی جاتی ہے تب حرکت کرتا ہے، بہر حال موجودات میں سے کوئی چیز خواہ وہ مدرک ہو یا محسوس یا مقہول، باضر ہو یا غائب ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر شاہد نہ ہو اور اس کی عظمت پر دلالت نہ کرتی ہو اس کا تصور ان شہادتوں اور دلائلوں سے ایجاد و استخراج نہیں کیا جاسکتا کہ عقلیں حیران نظر نہ آئیں اور ذہن عاجز اور بظاہر محذور تصور کے ذہن سب ہیں۔ ایک تویہ کہ کوئی شی اتنی عقلی اور ہر ایک ہو کہ نظر نہ آ سکے اس میں مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ اور وہ سرا سب یہ ہے کہ کوئی شی خدا سے زیادہ واضح ہو، جیسے شہرک رات کو دیکھتی ہے دن کو نہیں دیکھ پاتی اس لئے کہ دن نہایت اجلا اور روشن ہے اور وہ اپنی کمزور آنکھوں سے اس اجالے کی مقہول نہیں ہو سکتی، چنانچہ جب سورج چمکتا ہے تو اس کی ہمیں شدت کی دھوپ برداشت نہیں کر

پاتیں بلکہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں، البتہ جب روشنی میں تاریکی کا اخراج ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی کمزور پڑ جاتی ہے تب اس کی بنیادی کام کرتی ہے، یہی حال ہماری عقلوں کا ہے، ہماری عقلیں ضعیف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جمال نہایت روشن اور جلی ہے، اور چاندوں طرف پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے ملکوت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کے جمال کا پرتو نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہی اس کے حجاب کا باعث بن گیا۔ پاک ہے وہ جو اپنے نور سے پوشیدہ ہوا، اور اپنے ظہور کی بنا پر نگاہوں سے مخفی ہوا۔

ظہور کے سبب مخفی رہنے پر حیرت نہ کرنی چاہیے، اس لئے کہ اشیاء اپنی اعداد سے پہچانی جاتی ہیں، ہاں اگر کوئی چیز ایسی عام ہو کہ اس کی ضدی نہ ہو تو اس کا اور اک یقیناً مشکل ہو گا، یا اشیاء مختلف نوع کی ہوں کہ بعض دلالت کرتی ہوں اور بعض نہ کرتی ہوں تو ان میں آسانی سے فرق کیا جاسکتا ہے، اور اگر وہ دلالت میں ایک ہی طرز پر مشترک ہوں تب یقیناً مشکل پیش آئے گی، جیسے آفتاب کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک عرض ہے جو آفتاب کے ساتھ قائم ہے، اور آفتاب غروب ہونے پر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اس کی روشنی بھی محسوس جاتی ہے، اگر یہ آفتاب عیشہ روشن رہتا، اور کبھی غروب نہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ اجسام میں ان کے رنگوں سیاهی اور سفیدی وغیرہ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہی نہیں ہے، یہیوں کہ ہر وقت یہی رنگ نظر آتے ہیں، سیاہ میں سیاهی، اور سفید میں سفیدی، روشنی جسم نہیں ہے کہ ہم تنہا اس کا اور اک کر سکیں، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہر جگہ تاریکی اپنا قبضہ جمالتی ہے تب ہم ان دونوں حالتوں میں نمایاں فرق محسوس کرتے ہیں اور اس وقت یہ بات جانتے ہیں کہ جیسا دھوپ سے روشن تھے، اور ایک ایسے وصف سے تصف تھے جو غروب کے وقت نہیں ہے، گویا ہم روشنی کے وجود کو اس کے عدم سے جانتے ہیں، اگر روشنی معدوم نہ ہوتی تو ہم ہرگز یہ نہ جانتے کہ روشنی کا وجود ہے، اس لئے کہ دھوپ کی روشنی میں اجسام یکساں نظر آتے ہیں، اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہ ہوتا، اب دیکھئے نور سے ایک چیز کا حال کس طرح مشتبہ ہو جاتا ہے، حالانکہ نور محسوسات میں سب سے واضح ہے، اور اس کے ذریعے دوسری چیزیں بھی واضح ہوتی ہیں، مگر ایک اندھیرے کے نہ ہونے سے وہ تمام چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں جن پر روشنی کا اثر ہوتا ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھ کر سوچئے اللہ تعالیٰ موجودات میں ظاہر تر ہے، تمام چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں، اگر اس کا معدوم و غائب ہونا یا حقیق ہونا ممکن ہوتا تو زمین و آسمان گر پڑتے، اور ملک و ملکوت بیکار ہو جاتے، اس وقت دونوں حالتوں کا فرق محسوس ہوتا، اسی طرح اگر بعض اشیاء کا وجود اس سے ہوتا، اور بعض کا غیر سے تب بھی یہ فرق معلوم کیا جاسکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دلالت تو تمام اشیاء میں یکساں ہے، اور اس کا وجود ہر حالت میں دائمی ہے، اس کے خلاف ہونا محال ہے، ہر حال اللہ تعالیٰ کا شدت ظہور اس کے خفا کا باعث بن گیا، اسی لئے عقلیں فہم سے قاصر رہ جاتی ہیں، البتہ جس شخص کی بصیرت قوی اور عقل پختہ ہوتی ہے وہ اس معاملے میں احتیاط پر رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا، اور نہ غیر کو پہچانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، تمام افعال اس کی قدرت کے آثار اور اس کے وجود کے تابع ہیں، حقیقی وجود صرف اس کا ہے، جس شخص کی بصیرت کا یہ حال ہو وہ ہر فعل میں قائل کی جستجو کرتا ہے، اس کی نظر عقل پر نہیں غمڑتی کہ یہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، یا یہ حیوان ہے یا درخت ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں واحد برحق کی کارگیری کا نمونہ ہیں، اس کی نگاہ واحد برحق پر ہی غمڑتی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی انسان کا شعر یا اس کی تحریر یا تصنیف دیکھے، ظاہر ہے وہ اس میں شاعر، خطاط یا معقف کا پرتو اور اثر دیکھتا ہے، اس لئے اگر اس کی زبان سے تعریفی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ صرف معقف شاعر یا خطاط کے لئے ہوتے ہیں وہ کسی تصنیف کو اس نظر سے نظر نہیں دیکھتا کہ اس میں روشنائی ہے یا یہ الفاظ کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ایسے شخص کی نظر صرف معقف پر ہوگی اس سے تجاوز نہیں کرے گی۔

یہ عالم اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، جو شخص اس عالم کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اسی اعتبار سے اسے

پہچانتا ہے، اور اسی خیال سے اس کو پسند کرتا ہے تو اس کی نظر بھی اللہ تعالیٰ سے مجاہد نہیں کرے گی نہ وہ کسی غیر کو پہچانے گا نہ کسی غیر سے محبت کرے گا حقیقت میں موحّد وہی ہے جس کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی طرف بھی دیکھے تو یہ سوچ کر دیکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ یہ شخص توحید میں فنا ہو چکا ہے، اور اپنے نفس سے بھی فنا ہو گیا ہے، جس شخص سے بھی کہا ہے صحیح کہا ہے کہ ہم اپنے آپ سے فنا ہو گئے، اب بغیر ”پنے آپ“ کے باقی ہیں۔ یہ باتیں اہل عقل اور اصحاب بصیرت اچھی طرح جانتے ہیں، البتہ وہ لوگ ان حقائق کا ادراک نہیں کر پاتے جن میں قوت کم نہیں ہے، یا جن کی عقل کمزور ہے، یا اسے علماء کا قصور قرار دے لیجے کہ وہ یہ باتیں عوام کو مناسب تشریح و توضیح کے ساتھ سمجھا نہیں پاتے، یا وہ اپنے نفس میں مشغول رہتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ عوام کو اس طرح کی باتیں بتلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بہر حال وجہ خواہ ان کا مجبور و قصور ہو یا علماء کی طرف سے غفلت و تساہل ہو کچھ بھی ہو عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز رہ جاتے ہیں۔

یوں تو انسان ان مدرکات کا بچپن ہی میں ادراک کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جب اس میں عقل آتی ہے اور شعور پیدا ہوتا ہے تو اپنی شہوات میں غرق ہو جاتا ہے، اور ان مدرکات سے بالوس ہو جاتا ہے جنہیں وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ دل سے ان کی اہمیت نکل جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نظر اچانک کسی عجیب و غریب جانور یا پودے پر پڑ جائے، یا اللہ تعالیٰ کے عجائب افعال میں سے کوئی فعل سامنے آجائے تو وہ بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جب کہ وہ رات دن اپنے نفس کو اپنے جسمانی نظام کو، اور ارد گرد جمیلی ہوئی چیزوں کو، دیکھتا ہے مگر اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انہیں دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دے، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقینی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر وہ ان کے ساتھ اپنے طول النس کی وجہ سے ان کی شہادت محسوس نہیں کرتا، البتہ اگر کوئی شخص مادر زاد اندھا ہو، اور اچانک اسے بینائی مل جائے اور وہ پہلی بار آسمان، زمین، درخت، منبر، حیوان اور دوسری مخلوقات و موجودات کا مشاہدہ کرے تو اس کے متعلق یہ اندیشہ کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے عقل خطہ نہ ہو جائے، اور اپنے خالق کی اس قطعی شہادت پر اس قدر حیرت زدہ ہو کہ اپنی حیرت کا اظہار بھی نہ کر سکے۔

مذکورہ اسباب کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں جنہوں نے مخلوق پر انوار معرفت سے فیضیاب ہوئے، اور بحر معرفت میں غوطہ لگانے کے دروازے بند رکھے ہیں، اور وہ امور ہیں شہوات میں مستغرق ہونا، دنیاوی مال و متاع کی محبت میں گرفتار رہنا وغیرہ۔ جو لوگ معرفت کی جستجو اور طلب میں سرگرداں نظر آتے ہیں، ہمیں ان کے حال پر حیرت ہوتی ہے کہ کیا وہ بالکل ہی عقل و غور سے بیگانہ ہیں، یا اس شخص کی طرح ہیں جو گدھے پر بیٹھا ہوا ہے، اور گدھے کی تلاش میں پریشان پھر رہا ہے، اصل میں جب واضح اور بدیہی امور مطلوب ہو جاتے ہیں تو مشکل بین جاتے ہیں، یہی شاعر نے کاغوب کہا ہے۔

لَقَدْ ظَهَرَ بَشَرًا تَحْفَى عَلَى أَحَدٍ
لَكِنْ بَطْنَتْ جِوَارُهَا ظَهَرَ تَحْتِهَا
(تو ظاہر ہے، کسی پر مخفی نہیں ہے، البتہ کہ کوئی شخص مادر زاد اندھا ہو کہ چاند بھی نہ دیکھ سکے، لیکن تو اپنے طور سے پردہ نہ خٹا میں ہے وہ کیسے پہچان جائے جس کی شہرت ہی حجاب ہے ہو۔)

شوق خداوندی کے معنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کا منہر ہو، اسے حقیقت شوق کا بھی انکار نہ کرنا چاہیے، اس لئے کہ شوق صرف محبوب کے لئے مقصود ہے، اس عنوان کے تحت ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عارف کو اللہ تعالیٰ کا شوق ضرور ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شوق ہونے پر مجبور ہے، ہم اپنے اس دعویٰ کو دو طرح ثابت کریں گے، ایک تجربے، اور نظرو اعتبار کے طریقے سے، اور دوسرے اخبار و آثار کے ذریعے۔

پہلا طریقہ نظر و اعتبار پہلے طریقے کے لئے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت کے اثبات میں ہم نے جو کچھ لکھا

ہے وہ اس سلسلے میں بھی کافی ہو گا۔ محبوب اگر نگاہوں سے اوچل ہو تو اس کی دید کا اشتقاق ہونا ایک فطری امر ہے، ہاں اگر سامنے موجود ہو یا حاصل ہو تب اشتیاق نہیں ہوتا، اس لئے کہ شوق طلب کا نام ہے اور جو چیز حاصل ہو اس کی طلب نہیں ہوتی، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شوق کی ایسی ہی چیز میں ہو سکتا ہے جو من و وجہ مدرک ہو اور من و وجہ غیر مدرک ہو، جس چیز کا ادراک نہیں کیا جاسکتا اس کا اشتیاق بھی نہیں ہوتا، چنانچہ جس نے کسی شخص کو نہ دیکھا ہو اور نہ اس کے متعلق کچھ سنا ہو تو اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس خاص شخص کا اشتقاق ہو گا، اسی طرح جو شیء مکمل طور پر مدرک ہو اس کا بھی اشتیاق نہیں ہو سکتا، کمال ادراک کا میعاد دیت ہے، اگر کسی شخص کا محبوب اس کے مشاہدے میں ہو اور اسے مسلسل دیکھ رہا ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسے اپنے محبوب کا شوق ہو گا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شوق اسی محبوب شیء سے متعلق ہوتا ہے جو من و وجہ مدرک ہو اور من و وجہ غیر مدرک ہو۔ ہم ایک مثال کے ذریعے اس کی توضیح کرتے ہیں، اگر کسی شخص سے اس کا محبوب غائب ہو، اور اس کے دل میں صرف اس کا خیال موجود ہو تو وہ دیدار کے ذریعے اپنے خیال کو مکمل کرنے کا اشتقاق ہو گا۔ لیکن اگر اس کے دل سے خیال ختم ہو جائے، اس کی یاد، معرفت و ذکر کچھ بھی باقی نہ رہے، بلکہ لیا منسیا ہو جائے تو اب اس کے اشتیاق کے کوئی معنی نہیں ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے دیکھ کر دل میں بھڑے اشتیاق پیدا ہو گا، اس لئے کہ شوق کے معنی یہ ہیں کہ دل میں پائے جانے والے خیال کی تکمیل کے لئے دیت کا طالب ہو، اور یہاں یہ بات کہاں پائی جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص اپنے محبوب کو تاریکی میں دیکھتا ہے، اس وقت دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دیت کو مکمل کرنے کے لئے روشنی میں دیکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کا چہرہ دیکھے، اس کے ہال اور دوسرے محاسن نہ دیکھ سکے، اس صورت میں بھی دیکھنے کا اشتیاق ہو سکتا ہے، خواہ اس نے وہ محاسن پہلے نہ دیکھے ہوں، اور نہ دل میں ان کے دیکھنے کا خیال پیدا ہوا ہو، مگر کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے محبوب کے بعض اعضاء خوبصورت ہیں اس لئے دل میں دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ جو محاسن پہلے نظر نہیں آئے وہ اب منکشف ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ دونوں صورتیں تصور کی جاسکتی ہیں، بلکہ عارف کے لئے ان دونوں وجہوں سے اللہ تعالیٰ کا اشتقاق ہونا لازم ہے، اس لئے کہ اصحاب معرفت پر جو کچھ امور الہی واضح یا منکشف ہوتے ہیں وہ بظاہر پوری طرح واضح اور روشن نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اب بھی نہایت غامض ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ گویا انہیں باریک پردے کے پیچھے سے دیکھا ہو کہ کچھ نہ کچھ غما ہوا رہ گیا، اور کمال و وضوح حاصل نہ ہو سکا، بلکہ تحلیلات میں غلط ہو گیا، کیوں کہ اس عالم میں خیالات تمثیل و مشابہت سے الگ نہیں ہو پاتے، اور عارف کو اسی طرح کی باتوں سے ٹھکڑا ہوا کرتا ہے، اور اگر ان پر دنیاوی کاروبار حیات کا عکس بھی پڑ جائے تو پھر سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے، کمال و وضوح مشاہدے اور حقیقت کے مکمل اشراف سے ہو گا، اور یہ واقعہ آخرت سے پہلے ممکن نہیں، اور عارف کا مقصد مشاہدہ اور حقیقت ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں شوق پیدا ہو، یعنی اس چیز کی تکمیل کا شوق جس کے مبادی کی معرفت اسے دنیا میں حاصل ہوئی ہے۔ یہ شوق کی پہلی شق تھی، اور باری تعالیٰ کے سلسلے میں اس کا تصور اس طرح ممکن ہے جیسے بیان کیا گیا۔ اب دوسری شق باقی رہ جاتی ہے کہ بعض چیزیں دیکھ کر بعض کا اشتقاق پیدا ہو باری تعالیٰ کے باب میں یہ بھی ممکن ہے، امور الہی بے شمار ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر بندے پر یہ تمام امور منکشف نہیں ہو پاتے، بلکہ بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں، اور بعض اپنی وقت اور غرض کی بنا پر نامعلوم رہ جاتے ہیں، عارف کو ان امور کے وجود کا علم ہوتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان امور کا علم ہے، نیز وہ اس حقیقت کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس کے علم سے جس قدر معلومات غائب ہیں وہ ان معلومات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں جو وہ جانتا ہے، اس لئے وہ ان باقی معلومات کو اپنے دائرہ علم میں لائے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کا اشتقاق رہتا ہے، جہاں تک پہلے شوق کا تعلق ہے کہ معرفت

اٹھی پورے وضوح کے ساتھ ہو تو اس کی تحمیل آخرت میں ہوگی، اس معنی میں جسے رحمت، لقاء اور مشاہدہ کہتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں اس شوق کی تحمیل ہو جائے، حضرت ابراہیم ابن ادوہم متفقین میں سے تھے، کہتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا یا اللہ! اگر تو اپنے عاشقوں میں سے کسی کو کوئی ایسی چیز عطا کرنا ہو جس سے اس کا دل پر سکون ہو جاتا ہو تو مجھے بھی عطا فرما، اس لئے کہ مجھے قلب کے اضطراب نے بے چین کر دیا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادوہم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ابراہیم تجھے وصال سے پہلے کوئی ایسی چیز دے دیتے ہوئے شرم میں آئی جو تیرے دل کو پرسکون کر دے، کیا کوئی متفان اپنے محبوب کی ملاقات سے پہلے بھی پرسکون ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا یا اللہ! میں تیری رحمت میں اس قدر حیرت زدہ ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اب میرا قصور معاف فرما، اور مجھے تھلا کہ میں کیا کہوں، فرمایا اے ابراہیم یوں کہا کر۔

اَللّٰهُمَّ اِنْ رَضِيتَنِيْ بِمَقْصَدِيْكَ وَصَبَرْتُ عَلَىٰ بِلَايِكَ وَآوَزْتُ عَنِّيْ عَلَىٰ شُكْرِ نِعْمَتِكَ

اے اللہ مجھے اپنے مقصد پر راضی کر، اپنی محبت پر صبر دے، اور مجھے اپنی نعمتوں پر شکر عطا فرما۔

شوق کی دوسری حق۔ کہ تمام معلومات حاصل ہو جائیں۔ کی تحمیل نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخرت میں اس کا امکان ہے، اس لئے کہ اس شوق کی تحمیل اس طرح ہوگی کہ بندہ پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جمال، جلال، صفات، حکمت اور افعال کے حلقہ وہ تمام امور مشکوف ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، اور یہ محال ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات لامتناہی ہیں، بندہ ہمیشہ یہی جانتے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال میں سے بہت سے ایسے امور باقی رہ گئے ہیں جو ابھی اس پر مشکوف نہیں ہوئے، چنانچہ اس کا شوق بھی مکمل نہیں ہوگا، خاص طور پر وہ شخص جو اپنے درجے سے بلند درجات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ یقیناً مزید درجات کا متقاضی ہوگا، لیکن یہ شوق اصل وصال کے بعد وصال کی تحمیل کا ہوگا، اس لئے اس شوق میں لذت ہوگی، درجہ عالم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کشف و نظر مسلسل جاری رہیں، اور نعمتیں اور لذتیں بیش از بیش حاصل ہوتی رہیں اور ان لذتوں میں کھو کر آدمی ان چیزوں کے شوق سے غافل ہو جائے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں، اور یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان امور میں حصول کشف ممکن ہو جن میں دنیا میں کشف نہیں ہوا تھا، ورنہ نعمتوں کی لذت کسی ایک نقطہ پر ٹھہر کر بیٹھنے والی نہیں ہے، ہاں اس کے دائمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک اس آیت کا سوال ہے۔

نُورٌ هُمْ يُنْسِفُونَ يَتَسَوَّوْنَ اَلَيْسَ هُوَ بِرَاحِمٍ لِّمَنْ يَّعْمَلُ الصَّالِحَاتِ

ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے واسطے دوڑتا ہوگا اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھئے۔

اس میں بھی یہ دونوں احوال موجود ہیں، ایک یہ کہ وہی نور تمام ہو جو دنیا میں ساتھ تھا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان امور میں نور کی تحمیل و اشراق مراد ہو جو دنیا میں روشن نہیں ہوئے تھے، قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے معنی ثابت ہوئے ہیں۔

اَنْظُرُوْا نَارَ نَبِيْسٍ مِّنْ نُّوْرِ كَيْمٍ قَبْلَ لَزْجِهِ فَعَبَّوْا وَاَوْرَاءَكُمْ فَاَلَمْ تَحْسُبُوْا نُوْرًا

(پ ۲۷ آیت ۳)

ہمارا انتظار کرو کہ وہ بھی تم جیسے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں ان کو جو اب دیا جائے گا کہ تم اپنے بچے

لوٹ پاؤ گے اور روشنی تلاش کرو۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انوار امتداد دینا سے ساتھ جاتیں گے، آخرت میں انہی کی چمک زیادہ کی جائے گی، کوئی نیا نور عطا نہیں کیا جائے گا۔ یہ موضوع نازک ہے، اس سلسلے میں محض اندازے سے کچھ کہنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں اب تک کوئی ایسی بات نہیں ملی، جس پر عمل الحاد کیا جاسکے، ہم اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم، زیادتی ہدایت، اور احقاق حق کی درخواست کرتے ہیں۔

دوسرا طریقہ اخبار و آثار شوق کے اثبات کا دوسرا طریقہ اخبار و آثار ہیں ' اس سلسلے میں بے شمار روایات و آثار ملتے ہیں ' چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے تھے ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبِرَدِّ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِلَّهِ النَّظَرُ إِلَى
وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشُّوقُ إِلَيَّ لِقَائِكَ (۱)

اے اللہ میں تجھ سے میلے پر راضی رہنے ' موت کے بعد عیش کی زندگی ' تیرے وجہِ کریم کے دیدار کی لذت ' اور تیرے ملاقات کے شوق کی درخواست کرتا ہوں ۔

حضرت ابو الدرداءؓ نے حضرت کعب اخبار سے کہا کہ میرے سامنے تو راقی کوئی خاص آیت بیان کیجئے ' انہوں نے یہ روایت بیان کی ' اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو میری ملاقات کا پورا شوق ہے ' اور میں ان کی ملاقات کا بہت زیادہ مشتاق ہوں ' حضرت کعب اخبار نے فرمایا کہ تو راقی میں اسی مضمون کی ایک اور آیت ان الفاظ میں ہے کہ جو شخص میرا طالب ہو گا وہ مجھے پائے گا اور جو میرے غیر کا طالب ہو گا وہ غیر کو پائے گا ۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے یہ روایات سن کر فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مضامین سنے ہیں ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا : اے داؤد زمین والوں کو یہ پیغام پہنچادے کہ میں اس شخص کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت کرے گا ' اور اس شخص کا ہم نصیب ہوں جو میرا ہم نصیب ہو گا ' اور اس کا موسس ہوں جو میرے ذکر سے مانوس ہو گا ' اور اس شخص کا دوست ہوں جو میرا دوست ہو گا ' اور اس شخص کو پسند کرنا والا ہوں جو مجھے پسند کرے گا ' اور اس شخص کا مطیع ہوں جو میری اطاعت کرے گا ' جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے دل کا حال اچھی طرح جانتا ہوں ' اور اے اپنے لئے قبول کر لیتا ہوں ' اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میری مخلوق سے کوئی اس پر مقدم نہیں ہوتا ' جو شخص حق کے ساتھ میری جستجو کرنا ہے وہ مجھے پائے گا ' اور جو غیر کا طالب ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پائے گا ' اے زمین والو ' تم دنیا کے غرور کا پردہ چاک کرو ' اور میری کرامت ' محبت اور ہم نصیبی کی طرف قدم بڑھاؤ ' میرے ساتھ انس کو میں تمہارے ساتھ انس کروں گا ' اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کروں گا ' میں نے اپنے دوستوں کا غیر اپنے غلیل ابراہیم ' اپنے کلیم موسیٰ اور اپنے منی محمدؐ کے غیر سے بنایا ہے ' اور اپنے مشتاقین کے دل اپنے نور سے پیدا کئے ہیں ' اور اپنے جلال سے ان کی پرورش کی ہے ۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی دوست پر وحی نازل فرمائی کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ' اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ' وہ میرا اشتیاق رکھتے ہیں اور میں ان کا اشتیاق رکھتا ہوں ' وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں ' وہ میری طرف دیکھتے ہیں ' میں ان کی طرف دیکھتا ہوں ' اگر تو ان کی راہ چلا تو میں تجھ سے محبت کروں گا اور ان کی راہ سے ہٹا تو میں تجھ سے ناراض ہوں گا ' اس شخص نے عرض کیا یا اللہ ان کی علامت کیا ہے ؟ فرمایا وہ دن کے سائے کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی شمس جہاں اپنی بکریوں کو دیکھتا ہے اور سورج ڈوبنے کے ایسے مشتاق رہتے ہیں جیسے پردہ شام کے وقت اپنے آشیائے کا مشتاق ہوتا ہے ' جب رات اپنے ہانڈ پھیلا دیتی ہے ' اور تاریکی چھا جاتی ہے ' ہنس بھج جاتے ہیں ' راز افکار ہوتے ہیں حبیب اپنے محبوب کے پہلو میں پہنچتا ہے تب یہ لوگ میرے لئے قدم اٹھاتے ہیں ' اپنا سر جیتے ہیں ' اور میرے کلام کے ذریعے مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں ' اور میرے انعام کے حوالے سے میری خوشامد کرتے ہیں ' ان میں سے بعض حج حج کر دیتے ہیں ' بعض گھٹ گھٹ کر دیتے ہیں ' کوئی دوا لٹا کرتا ہے ' کوئی شکوہ لب کھڑا ہوتا ہے ' کوئی بیٹھا ہوا ہے ' کوئی کھڑا ہوا ہے ' کوئی رکڑا ہوا ہے ' کوئی جودے میں ہے ' ان کے تمام شکوے ' مشتاقی اور مجاہدے سر آکھوں پر ۔ سب سے پہلے میں انہیں تین چیزیں دوں گا ۔ ایک تو

یہ کہ میں اپنے نور سے ان کے دل میں ڈال دوں گا کہ وہ میرے بارے میں خبریں جیسے میں ان کے بارے میں خبریتا ہوں، دوسری یہ کہ آسمان وزمین اور ان کے بائیں جو کچھ ہے اگر ان کے مقابلے میں آئے تو ان کی خاطر ان چیزوں کو حقیر سمجھوں گا، تیسری یہ کہ میں اپنا مقدس چہرہ ان کی طرف کروں گا، اور تو جانتا ہے کہ میں جس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے کیانتا چاہتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد تم کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے، اور مجھ سے ملنے کے اشتیاق کا اظہار نہ کرو گے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ میرے مشاق کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میرے مشاق وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے ہر کدورت سے صاف کر دیا ہے، اور خوف سے آگاہ کر دیا ہے، ان کے دل میں میری طرف ایک سوراخ ہے جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے قلوب اپنے ہاتھ سے اٹھاؤں گا اور انہیں اپنے آسمان پر رکھوں گا پھر اپنے منتخب فرشتوں کو بلاؤں گا، جب وہ جمع ہو کر میرے سامنے سجدہ رہیں ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا کہ تم مجھے سجدہ کرو، بلکہ اس لئے بلایا ہے تاکہ میں تمہیں ان لوگوں کے دل دکھاؤں جو میرا اشتیاق رکھتے ہیں، اور تمہارے سامنے ان اہل شوق پر فخریوں، ان کے قلوب آسمان میں میرے ملائکہ کے لئے ایسے روشن ہوں گے جیسے سورج زمین والوں کے لئے روشن ہوتا ہے، اے داؤد میں نے اپنے مشاقین کے قلوب اپنی رضا سے بنائے ہیں، اور اپنے چہرے کے نور سے ان کی تربیت کی ہے، میں نے انہیں اپنے آپ سے ہات کر کے والا بنایا، اور ان کے جسموں کو اپنی نگاہ کا مرکز قرار دیا، ان کے دلوں میں ایک ایسا راستہ بنایا جس کے ذریعے وہ مجھے دیکھتے ہیں، اور دن بدن ان کا شوق زیادہ ہوتا رہتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ! مجھے اپنے مشاق کے دیدار کی سعادت عطا فرما، ارشاد ہوا: اے داؤد! گوہر بنان پر جاؤ، وہاں چودہ آدمی رہتے ہیں، ان میں جو ان بھی ہیں، پوڑے بھی، اور اویڑ عمر کے بھی، جب تم ان کے پاس پہنچو تو ان کو میرا سلام پہنچاؤ، اور یہ کہو کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تم میرے منتخب احباب ہو، نیکو کار دوست ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں، اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں، چنانچہ داؤد علیہ السلام کو یہاں پر ان کے پاس پہنچے، وہ چودہ آدمی اس وقت ایک چٹنے کے قریب بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محنت میں غور و فکر کر رہے تھے، حضرت داؤد کو دیکھ کر وہ لوگ اٹھ کر چل دیے، حضرت داؤد نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام بہن کر آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچاؤں، چنانچہ وہ لوگ حضرت داؤد کی طرف متوجہ ہو گئے، لگاؤں بچی کر لیں، اور کان ان کی طرف لگا دیے، حضرت داؤد نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے اپنی حاجت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرو گے، میں تمہاری آواز اور تمہارا کلام سنتا ہوں، تم میرے منتخب احباب اور نیکو کار دوست ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں، اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں، اور تمہاری طرف ہر وقت اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح مہمان شفیق ماں (اپنے بیٹے کو) دیکھتی ہے، حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ یہ پیغام سن کر وہ لوگ رونے لگے، ان کے شیخ نے کہا پاک ہے تیری ذات، پاک ہے تیری ذات، ہم تیرے غلام ہیں، اور تیرے غلاموں کے بیٹے ہیں، گندری ہوئی عمر کے باوجود سال میں اگر ہماری زبان نے تیرے ذکر سے رکنے کا کٹاہ کیا ہو تو اسے معاف فرما، دوسرے شخص نے کہا تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، جو معاملہ ہمارے اور تیرے درمیان ہے اس میں حسن نظر کے ساتھ احسان فرمنا، تیسرے شخص نے کہا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں کیا تم مجھ سے سوال کی جرات کر سکتے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے امور میں مزید اب کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں اتنا کہہ کر کہ اپنے راستے پر عیدہ عیدہ کے لئے حاجت قدم رکھ کر ہم پر احسان فرما، چوتھے شخص نے کہا کہ ہم تیری رضا کی طلب میں کو تہا ہیں، حصولِ رضا میں ہماری اعانت کہ با نہیں، شخص نے کہا اے اللہ! تو نے ہمیں مٹی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم تیری محنت میں غور و فکر کر سکیں، کیا وہ شخص تیرے سامنے بولنے کی جرأت کر سکتا ہے جو تیری محنت و جہاں میں فکّر کر رہا ہو، اور اولیاء سے تیرا قرب، اور اہل محبت پر تیرے احسانات کی وجہ سے ہم دعا کے لئے زبان نہیں

کہوں تھے، ساتویں شخص نے کہا کہ تو نے ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کے لئے ہدایت سے نوازا ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ مشغول رہنے کے لئے فارغ کیا ہے۔ اس نے اگر شکر میں ہم سے کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر۔ آٹھویں شخص نے کہا اے اللہ! تو ہماری حاجت سے واقف ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم تیرے وجہ کریم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ نویں شخص نے کہا اے اللہ! بعد میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کے سامنے زبان کھولے، مگر کیوں کہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں وہ نور عطا کر جس سے آسانی طبقات کے اندر جیروں میں روشنی پھیل جائے۔ دسویں شخص نے کہا اے اللہ! تجھے سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کر اور ہمیشہ ہمارے پاس رہ۔ گیارہویں شخص نے کہا اے اللہ! جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے ہم اسے پورا کرنے کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں، بارہویں شخص نے کہا اے اللہ! ہمیں تیری مخلوق میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس ہم پر اپنے جمال کی طرف نظر کرنے کا احسان کر، تیرھویں شخص نے کہا اے اللہ! دنیا کی طرف دیکھنے سے میری آنکھوں کی پٹائی دودر کر، اور آخرت کی طرف دیکھنے کے لئے میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما، چودھویں شخص نے کہا اے اللہ! میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، ہم پر اتنا احسان کر کہ ہمارے قلوب کو ہر چیز سے ہٹا کر اپنی ذات میں مشغول رکھ۔

ان چودہ اشخاص کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! ان سے کہو کہ میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے، اور جو تم چاہتے ہو وہ کروا دیا ہے۔ اب تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اور اپنے لئے زمین میں ایک تہہ خانہ بنا کر رہے، اس لئے کہ اب میں اپنے اور تمہارے درمیان سے حجاب اٹھانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تم میرے نور کو دیکھ لو، اور میری عظمت کا مشاہدہ کرلو، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! ان لوگوں نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ میرے ساتھ حسن ظن، دنیا اور اہل دنیا سے کٹنا، کئی غلطیوں اور مناجات سے وہ اس مرتبہ تک پہنچے ہیں، اور یہ مرتبہ صرف وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو ٹھکرا دے، اور ان میں سے کسی چیز کا ذکر اپنی زبان پر نہ لائے۔ اپنے دل کو میرے لئے فارغ رکھے، اور تمام مخلوق پر مجھے ترجیح دے، جو شخص ایسا کرتا ہے میں اس پر شفقت کرتا ہوں، اس کے نفس کو اپنے لئے فارغ کرتا ہوں، اور اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھ سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، میں اسے ہر گزری اپنی کرامت کا مشاہدہ کرانا ہوں جس طرح صہبان والدہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تیار داری کرتی ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں اسے اپنے ذکر کا شربت پلا کر میرا پ کر دیتا ہوں، جب میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں تو اے داؤد! اسے دنیا، اور اہل دنیا سے اٹھ کر دیتا ہوں، دنیا کو اس کی نظروں میں محبوب نہیں کرتا، وہ ہر وقت میرے ذکر کو فکر میں مشغول رہتا ہے، کسی وقت غافل نہیں ہوتا، میں اسے موت دیتا پسند نہیں کرتا، اس لئے کہ مخلوق کے درمیان وہ میرا مرکز نظر ہوتا ہے، وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا، اور میں اس کے سوا کسی پر نظر نہیں کرتا، اے داؤد! اس کا نفس مکمل کیا ہے، جسم لاغر ہو گیا ہے، اعضا ٹھیکر گئے ہیں، وہ جب میرا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل یا نہ بارہ ہو جاتا ہے، میں اپنے فرشتوں میں اس پر غر کرنا ہوں تب اس کا خوف فزوں ہو جاتا ہے، اور وہ میری عبادت کثرت سے کرنے لگتا ہے اے داؤد! مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے بائیسین جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور اس کا سینہ اپنے دیدار سے ٹھنڈا کر دوں گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، بلکہ مقام رضا سے زیادہ ہی آگے بڑھ جائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں یہ بھی ہے کہ اے داؤد! میرے ان بندوں سے کہہ دو جو میری محبت میں غرق ہیں کہ اگر میں مخلوق کی نگاہوں سے اوچل رہوں اور تمہارے اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھا لوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو گا، تم مجھے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو گے اس طرح اس میں بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں اگر تم سے دنیا کو دور کر دوں، اور دین کو فرائض کر دوں، تمہیں اہل دنیا کی ناراضگی سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اگر تم میری رضا کے حلالا ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر وہ حقہ تمہیں مجھ

سے محبت ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو اس لئے کہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں اسے داؤد! میرے جیسنے سے غلوں کے ساتھ مل اور اہل دنیا سے ظاہر داری کا پر تاؤ کر دین میں میری تقلید کرو لوگوں کی تقلید نہ کر اگر اس میں کوئی بات تھے ایسی لے جو میری محبت کے موافق ہو تو اسے لازم پکڑ اور جو مشکل معلوم ہو اسے میرے حوالے کر دے میں تیری سیاست اور دوستی کی طرف سبقت کرتا ہوں میں تیرا قائد اور رہنما ہوں میں تجھے بغیر مانگے دوں گا اور مصائب پر تیری اعانت کروں گا میں نے اپنے آپ پر قسم کھائی ہے کہ ایسے بندے کے علاوہ کسی کو ثواب نہ دوں گا جس کا میرے سامنے عاجزانہ مطلب اور ارادہ ظاہر نہ ہو جائے اور جو مجھ سے بے نیازی نہ برے اگر تو ایسا ہو جائے تو میں تجھ سے ذلت اور وحشت دور کروں گا اور تیرے دل میں غذا بھر دوں گا میں نے اپنے آپ پر قسم کھائی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو اور اپنے افعال کا خود نگرانی ہو تو میں اسے اس کے نفس کے حوالے کروں گا تو تمام اشیاء کی نسبت میری طرف کر پھر تیرے اعمال تیرے اس فعل کے خلاف نہ ہوں ورنہ تو سرکش اور گناہگار ٹھہرے گا نہ تو خود اپنی ذات سے قطع پائے گا اور نہ تیرے رشتہاء تجھ سے استفادہ کر سکیں گے اور نہ تجھے میری معرفت کی حد ملے گی اس لئے کہ میری معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے جب تو مجھ سے زیادہ مانگے گا تو میں زیادہ عطا کروں گا اس لئے کہ میری زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہے یعنی اسرا نیل سے کہہ دے کہ مجھ میں اور مخلوق میں کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے مجھ میں ان کی رغبت اور ارادت زیادہ ہونی چاہیے اگر وہ اس طرح اپنے اور میرے درمیان رشتہ استوار کریں گے تو میں انہیں وہ چیز عطا کروں گا جو نہ کسی آنکھ سے دیکھی ہو نہ کسی کان سے سنی ہو اور نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خیال گذرا ہو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ اور اپنے دل کی نگاہ سے میری طرف دیکھ ان آنکھوں سے جو تیرے سر میں ہیں ان لوگوں کی طرف مت دیکھ جن کے دل و نگاہ پر میری جانب سے حجاب پڑا ہوا ہے ان سے میرا ثواب منقطع ہو چکا ہے میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے لئے ثواب کا دوا نہیں کرں گا جو میری اطاعت کے قطع میں محض تجربے یا مغربے پن کے لئے آیا ہے جو شخص تجھے کچھ سکھائے اس کے لئے متواضع رہ اہل ارادت پر ظلم مت کر اگر میرے عین اہل ارادت کے مرتبے سے واقف ہو جائیں تو ان کے لئے زمین بن جائیں اور اہل ارادت ان پر پاؤں رکھ کر چلیں اسے داؤد اگر تو نے کسی ایک صاحب ارادت کو غفلت کے نشے سے نکال دیا تو تجھے میں اپنے یہاں چھاپہ لکھوں گا اور جس شخص کو میں چھاپہ لکھتا ہوں اس پر وحشت طاری نہیں کرتا اور نہ اسے غلوں کا محتاج بناتا ہوں اسے داؤد میری صحبت پر کان دھر اور اپنے نفس کے لئے نفس سے ہی عبرت پکڑ اس میں سے کچھ ضائع نہ کر ورنہ میں تجھے اپنی محبت سے محجوب کروں گا میرے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس مت کر اور میری خاطر اپنی شہوت کا سلسلہ منقطع کر میں نے شہواتِ مخلوق میں خضوع کے لئے مہار کی ہیں قوت رکھنے والوں کو کیا ہوا کہ وہ شہوات میں پڑنا چاہتے ہیں ان کے اس عمل سے میری مناجات کی لذت محض ہو جاتی ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو میری طرف سے ادنیٰ سزایں ملتی ہے کہ شہوات میں اعتناء کے وقت میں ان کی عقلوں پر اپنی طرف سے حجاب ڈال دیتا ہوں میں اپنے احباب کے لئے دنیا پسند نہیں کرتا ان کو دنیا کی گندگی سے پاک و صاف رکھتا ہوں اسے داؤد تو میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو وسیلہ بنا جو اپنی غفلت سے تجھے میری محبت سے محجوب کر دے ایسے لوگ میرے مرید ہوں گے لئے راہزن سے کم نہیں ہیں اسے داؤد ترک شہوات پر تو مسلسل دونوں سے مدد لے اور افطار کے تجربے سے پرہیز کر اس لئے کہ میں اپنی انکوں سے محبت کرتا ہوں جو مسلسل روزے رکھتے ہیں اسے داؤد تو میرے نزدیک اپنے نفس سے دشمنی کر کے محجوب بن اور اسے شہوات سے باز رکھ تب ہی تجھے دیکھوں گا اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ جو حجاب تیرے اور میرے درمیان واقع ہے وہ دور ہو گیا میں تیری خاطر داری اس لئے کرتا ہوں کہ تاکہ تو تقویٰ کے حصول پر قادر ہو جائے کیوں کہ میں تجھ پر عطاءِ ثواب کا احسان کرنا چاہتا ہوں اور جب تک تو میری اطاعت پر ثابت قدم رہے گا میں تجھ سے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی بھی نازل فرمائی کہ اسے داؤد! جو لوگ مجھ سے اعراض کرتے ہیں اور میری اطاعت سے راہ قرار اختیار کرتے ہیں اگر انہیں

معلوم ہو جائے کہ مجھے ان کا کس قدر اعتقاد ہے، اور میں ان سے کتنی نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کس قدر شوق ہے کہ وہ گناہوں سے بچے رہیں، اگر انہیں یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ مجھ سے ملنے کے اشتیاق میں اس قدر بے چین ہوں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور میری محبت کی چشم سے ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اسے داؤد! اعراض کرنے والوں کے لئے میرا ارادہ یہ ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ میری طرف کو لگانے والوں کے لئے میرا ارادہ کیا ہو گا اے داؤد جب بندہ مجھ سے مستحق ہوتا ہے تو وہ رحم و کرم کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور جب وہ میری طرف سے اعراض کرتا ہے تو مجھے اس پر زیادہ رحم آتا ہے، اور جب وہ میری طرف لوثا ہے تو مجھے بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔

یہ اخبار و روایات اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں اور آثار اہل سنت و جماعت کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔

بندے کے لئے اللہ کی محبت کے معنی قرآن کریم کی بے شمار آیات اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے معنی بیان کریں، لیکن اس سے پہلے بندے کے لئے اللہ کی محبت پر شواہد پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يُحِبُّهُمْ وَيُحْيِيهِمْ (پ ۱۶ آیت ۵۳)

جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا۔ (پ ۲۸ آیت ۳)

اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑ کر لڑتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ (پ ۲۲ آیت ۴۲)

یعنی اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توہم کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک و صاف رہنے والوں سے۔

ایک شخص کے جواب میں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے ارشاد فرمایا :-

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ (پ ۶ آیت ۱۸)

آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے۔

حضرت اہل سنت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّا حَبَّبَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَنَا لَمْ يَصْرُحْ بِذَنْبٍ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (ترمذی)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ۔ (مسند الفروع، ابن ماجہ، ابن مسعود)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا

ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو (اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی) اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت

کرتا ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو موت سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ماضی کے گناہ اسے

کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے اسلام لانے کے بعد نصرانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا،

ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لئے گناہوں سے مغفرت کی شرط لگائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے :-

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَتَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (پ ۳ آیت ۳۱)

اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سب

گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ (حاکم، مستدرک، ابن مسعود)

اللہ ہر شخص کو دنیا دیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔

مَنْ تَوَاضَعَ لِلْعِزِّ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ

(ابن ماجہ۔ ابو سعید الخدری باختصار)

جو شخص اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گردانتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالتَّوَقُّلِ حَتَّىٰ أَحَبَّهُ فَإِنَّمَا أَحَبَّهُ كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِفَضْلِ كَالَّذِي يَنْصُرُ بِهِ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

بندہ تواضع کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان آگھ بین جاتا ہوں جن سے وہ سنا ہے اور دیکھتا ہے۔

زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی محبت اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا۔ محبت کے سلسلے میں جس قدر روایات وارد ہیں وہ صریح باہر ہیں۔

اللہ سے بندے کی محبت ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ بندے سے اللہ کی محبت حقیقی ہے نہ کہ مجازی، اس لئے کہ محبت لغت میں اس شئی کی طرف نفس کے میلان کو کہتے ہیں جو اس کے موافق ہو، اور عقل اسی میلان کے غلبے اور افراط کا نام ہے، اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ احسان اور جمال دونوں نفس کے موافق ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بھی آگھ سے مدد رکھتی ہیں، اور کبھی بعیرت سے ان کا اور اک کیا جاتا ہے، اور محبت بصر اور بصیرت دونوں کے تابع ہے، صرف بصر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ صورت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو الفاظ اللہ اور بندوں پر مشترک ہوئے جاتے ہیں، وہ معنی میں مشترک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ لفظ وجود جو اسماء میں نہایت عام ہے اور خالق اور مخلوق دونوں پر ایک معنی میں نہیں بولا جاتا، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا موجود ہے اس کا وجود اللہ کے وجود سے مستقو ہے، اور تابع کا وجود مقبوع کے وجود کے برابر نہیں ہو سکتا۔ البتہ وجود میں دونوں کی شرکت ہے یعنی دونوں پر لفظ وجود کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑے اور درخت پر لفظ جسم کا اطلاق ممکن ہے، کیوں کہ دونوں جسمیت میں شریک ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں، اور نہ ان میں سے کسی ایک کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی جسمیت اصل ہے اور دوسرے کی جسمیت تابع ہے، کیوں کہ نہ درخت اپنی جسمیت میں گھوڑے کے جسم کے تابع ہے، اور نہ گھوڑا اپنی جسمیت میں درخت کے تابع ہے، لفظ وجود جس جو خالق اور مخلوق دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اور یہ صورت تمام الفاظ میں یکساں ہے، جیسے علم، ارادہ، قدرت وغیرہ۔ ان الفاظ میں بھی خالق اور مخلوق دونوں یکساں نہیں ہیں، بلکہ دونوں پر الگ الگ معنوں میں ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے، واضحین لغت نے اولاً یہ الفاظ مخلوق کے لئے وضع کئے تھے، کیوں کہ خالق کے اوصاف انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہیں اس لئے وہ الفاظ جو مخلوق کے لئے خاص تھے خالق کے لئے بھی بطور استعارہ و مجاز بولے جانے لگے۔ گویا خالق کے لئے ان الفاظ کا استعمال حقیقی نہیں ہے، اور نہ ان معنی میں ہے جو بندوں کے لئے خاص ہے۔ اس وضاحت کے بعد لفظ محبت پر نظر ڈالئے، محبت اصل لغت کے اعتبار سے اس شئی کی طرف نفس کے میلان کا نام ہے جو اس کے موافق ہو، لیکن اس کا تصور اس نفس کے لئے ممکن ہے جو شیء موافق کے نہ ملنے سے ناقص رہ جاتا ہو، اور اسے پاکر کمال حاصل کرتا ہو، اور کمال سے لطف اندوز ہوتا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو

کمال، بے مال اور جلال حاصل ہے وہ اس وقت بھی حاصل ہے، اور وہ لہدی اور انہی ہر اعتبار سے واجب الحصول ہے، نہ اس کا تجدد تصور ہے اور نہ زوال ممکن ہے، اس لئے اگر وہ کسی کی طرف نظر کرے گا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ وہ فیکر کی طرف نظر کر رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی نظر اپنی ذات اور افعال پر ہے، اور موجودات میں اس کی ذات و افعال کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی لئے جب شیخ ابو سعید حمی کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی۔

يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْقُبُورِ (پ ۳۶ آیت ۵۳)

جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، اور جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔

تو انہوں نے قربا یا حقیقت میں وہ خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ وہی کل ہے اور موجودات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو محض صرف اپنے نفس سے، اپنے افعال نفس اور اپنی تصانیف سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اپنی ذات اور توابع ذات سے تجاوز نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، جو الفاظ بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتے ہیں وہ سب منہول ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پر سے حجاب اٹھا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے دل سے دیکھنے لگتا ہے یا وہ اسے اپنی قربت کے حصول پر قادر گردیتا ہے، یا ازل میں اس کو قادر کرنے کا ارادہ تھا۔ اگر محبت کی نسبت ارادہ الہی کی طرف جائے تو بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ازل ہوگی، اور اگر اس فعل کی طرف جائے تو بندے کے دل سے حجاب دور کر دیتا ہے تو یہ محبت حدوث کے سبب سے حادث ہوگی، غرض سطور میں جو حدیث بیان کی گئی ہے (الْاَيُّهَا عَبْدِي يُتَفَقَّرُ بِكَ يَا لَيْتُوْا فِیْهِ) اس کے معنی یہی ہیں کہ تو ازل کے ذریعے تقرب حاصل کرنے سے باطن صاف ہو جاتا ہے اور دل سے حجاب دور ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے ذریعے پر پہنچ جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے ہوتا ہے، اور محبت کے یہی معنی ہیں، اور یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھی جاسکتی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کسی خادم کو اپنے آپ سے قریب کرتا ہے، اور اسے ہر وقت اپنی خدمت میں حاضر رہنے کی اجازت دیتا ہے، بادشاہ اس کی طرف بھی تو اس لئے مائل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس کی مدد کرے گا، اس کے مشاہدے سے راحت پائے گا، یا کسی معاملے میں اس کی رائے لے گا، یا اس کے لئے کھانے پینے کا سامان تیار کرے گا، اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے کیوں کہ اس میں وہ چیز موجود ہے جو اس کی غرض کے موافق ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنے قریب کرتا ہے اور اسے اپنے پاس آنے جانے سے نہیں روکتا اس لئے نہیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا اس کی مدد کا خواہاں ہے، بلکہ اس لئے کہ غلام بذات خود ایسے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متصف ہے کہ ان کی موجودگی میں اسے بادشاہ کے دربار میں بلا روک ٹوک آنے جانے سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے نہیں کہ بادشاہ کو غلام سے کسی طرح کی کوئی تقویت حاصل ہوگی، یا نفع ملے گا، بلکہ اس لئے کہ غلام میں وہ اچھے اوصاف اور عمدہ اخلاق پائے جاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اسے دربار شاہی کی حاضری زیب دیتی ہے، اور اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ بادشاہ کے قریب سے متعلق ہو، اگرچہ بادشاہ کو اس سے ذرا غرض نہیں ہوتی، اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اسے اپنے غلام سے محبت ہے، اور اگر غلام نے اخلاق حمیدہ اور خصال حسنہ میں سے صرف وہی خصال اور اخلاق حاصل کئے ہوں جو بادشاہ کی محبت حاصل کرنے میں مؤثر ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ذریعہ بنا کر بادشاہ کی محبت حاصل کی ہے۔ اس مثال میں دو طرح کی محبتیں ہیں، اللہ کو اپنے بندے سے دوسرے معنی کی محبت ہوتی ہے، پہلے معنی کی نہیں، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بادشاہ کی محبت سے حقیقی مشابہت نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ تھمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اس قربت سے اللہ تعالیٰ پر تغیر واقع ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی تغیر کا امکان نہیں ہے، بلکہ ہر تغیر اس کے حق میں محال ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کی قربت کے معنی حقیقت میں یہ ہیں کہ بندہ درعدوں اور بہائم کی صفات سے دور

ہو کر ان مکارم اخلاق سے آراستہ ہو گیا جو الٰہی اخلاق ہیں، گویا یہ قربت صفت میں ہوتی ہے، مکان میں نہیں ہوتی۔ صفت کی قربت کیسی ہوتی ہے، اس کے لئے بھی ایک مثال بیان کرتے ہیں، 'اور وہ مثال یہ ہے کہ دو شخص کسی تو ایک دوسرے سے اس طرح قریب ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف چلتے ہیں، اور بھی ایک حرکت کرتا ہے، اور دوسرا اپنی جگہ ساکن رہتا ہے، اس صورت میں متحرک میں کچھ تغیر واقع ہوتا ہے، جب کہ دوسرے میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، مغلات میں بھی اس طرح کا قرب پایا جاتا ہے، چنانچہ شاگرد اپنے استاذ کے جمال و کمال کے درجے سے قرب حاصل کرنے کے لئے موجودہ کرتا ہے، استاذ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ اپنے درجے سے اتر کر شاگرد کے درجے تک نہیں پہنچتا، اور شاگرد اس درجے تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، اور جمالت کی تار پکی سے نکل کر علم کی روشنی تک پہنچنے کے لئے مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ استاذ کے درجے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، یہی حال اللہ تعالیٰ سے بندوں کی قربت کا ہے، جس قدر کوئی بندہ اوصاف حسنہ میں کامل، علم میں مکمل، اشیا کے حق کی معرفت میں یتک، شیطانی طاقتوں کو معذور کرنے میں پختہ، اور دُعا نکل سے محفوظ رہنے میں مضبوط کردار کا حامل ہو گا اسی قدر درجہ کمال سے قریب تر ہو گا کمال کی انتہا صرف اللہ کے لئے ہے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ لئے اسی قدر قریب ہو گا جس قدر اسے ان امور میں کمال حاصل ہو گا، البتہ شاگرد اور استاذ اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ فرق ہے کہ شاگرد بعض اوقات اپنی حدود سے استاذ کے برابر اور کبھی اس سے بھی سبقت لے جاتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں یہ امر محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال تنہا ہے، اور بندہ ورجات کمال میں اپنی محسن حدود سے تجاوز کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے بندہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے، چہ جائیکہ وہ اس پر فوقیت حاصل کر لے، پھر قرب کے درجات میں بھی لامتناہی تفاوت ہے، یہیں کہ کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اسے دنیوی شواغل اور معاصی سے دور کر کے، اس کے باطن کو دنیا کی کدورتوں سے پاک کر کے، اور اس کے قلب سے حجاب اٹھا کر اپنے آپ سے قریب کر لے، یہاں تک کہ وہ بندہ یہ محسوس کرے گا گویا وہ اپنے دل سے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت یہ ہے کہ اس کمال کے حصول کی طرف مائل ہو جس سے وہ محروم ہے، ظاہر ہے آدمی جس چیز سے محروم ہوتا ہے اس کے حصول کا شوق رکھتا ہے، اور جب وہ چیز پایا ہے تو اس سے لذت پاتا ہے، اس معنی میں محبت اور شوق اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے۔

اب اگر تم یہ کہو کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ایک مشکوک معاملہ ہے، بندے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ محبت کی کچھ علامات ہیں، ان علامات سے استدلال کر کے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

إِذَا أَحَبَّ إِلَهُ عَبْدُ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ أَحَبَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ أَلَيْسَ فَيُتَنَاهَا (۱)

اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے جلا کر دیتا ہے اور جب شدید محبت کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔

آپ سے 'خاص کرنے' کی تفسیر دریافت کی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے محبوب بندے کے پاس نہ مال باقی رہنے دے، اور نہ اہل و عیال باقی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اسے فیرے تنہا کر دے، یہاں تک کہ اس میں اور فیر میں حجاب مائل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنی سواری کے لئے کوئی کدھاکیں نہیں خرید لیتے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میں اسے چھوڑ کر کدھاکے

شغل اختیار کروں۔ ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عِبْدًا ۖ ابْتَلَاهُ ۖ فَمِنْ صَبْرٍ ۖ وَاجْتِنَابٍ ۖ وَخُلُقٍ ۖ وَاصْطِفَاءٍ ۖ

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا ہے تو اسے جلا کرتا ہے، اگر وہ اس ابتلا پر مبرک رہتا ہے تو اسے برگزیدہ کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو منتخب کر لیتا ہے۔

بعض علماء کا عقولہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور یہ دیکھے کہ وہ تجھے کسی معیبت میں جلا کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے برگزیدہ بنانا چاہتا ہے، کسی مہلے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے محبت کے کچھ آثار نظر آتے ہیں، انہوں نے دریافت کیا بیٹے! کیا تم اس کے علاوہ کسی اور محبوب میں جلا سکے گئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں، فرمایا تب تم محبت کی توقع مت رکھو، اس لئے کہ ابتلا وہ آزمائش کے بغیر کسی شخص کو محبت میں ملتی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ۖ جَعَلَ لَكَوَأَعْطَا مِنْ نَفْسِهِ ۖ وَزَاجَرَ مِنْ قَلْبِهِ ۖ يَا مُرْغُو كُنْهَاءَ

(مسند القرووس۔ النس)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک صحت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں ایک روکنے والا پیدا کر دیتا ہے وہ اسے حکم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، فرمایا۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ۖ خَيْرٌ تَابِعَهُ ۖ يُعْطِي مِنْ نَفْسِهِ ۖ (مسند القرووس۔ النس)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے محبوب نفس پر مطلع کر دیتا ہے۔

ان تمام علامات میں سب سے اہم اور خاص علامت یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اسی سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت ہے، اور وہ فعل جس سے بندے کا محبوب خدا ہونا ثابت ہو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام ظاہری اور باطنی پشیدہ اور کھلے امور کا کفیل ہو، وہی اسے بخیر و بدتا ہو، وہی اسے تنبیہ و موعظتا ہو، وہی اسے زور اخلاق سے آراستہ کرتا ہو، وہی اس کے اہتمام کو ٹھیک کاموں میں استعمال کرتا ہو، وہی اس کے ظاہر و باطن کو درست رکھتا ہو، وہی اس کے افکار کا ایک مرکز بناتا ہو، وہی اس کے دل میں دنیا سے نفرت پیدا کرتا ہو، وہی اسے فیر سے متوجہ کرتا ہو، اور غلو قوں میں مناجات کی لذت بخش کر خود سے مایوس کرتا ہو، وہی اپنی معرفت اور اس کے درمیان سے پردے اٹھانے والا ہو، یہ اور اس طرح کی دوسری علامات بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلائل کہتی ہیں، اب ہم اللہ سے بندے کی محبت پر دلائل کرنے والی کچھ علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بندے سے اللہ کی محبت کی علامات ہیں۔

اللہ سے بندے کی محبت کی علامات محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، اور وہ دعویٰ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس دعویٰ پر عمل کرنا نہایت دشوار ہے، انسان کو چاہیے کہ جب اس کا نفس محبت کا دعویٰ کرے تو اس وقت تک شیطان کے قریب میں جلا نہ ہو جب تک اس کی آزمائش نہ کرے، اور دلائل سے اس کے دعویٰ کی صداقت کا حال نہ نکل جائے، محبت ایک شجرہ طوطی ہے، اس کی چڑیاں زمین میں نہایت گہری ہیں، اور شاخیں آسمان میں ہیں، اور اس کے پھل دل، زبان اور جوارح میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان آثار سے جو دل و جوارح پر نمایاں ہوتے ہیں محبت کا وجود اس طرح ثابت ہوتا ہے جس طرح دعویٰ سے آگ کے وجود کا ظلم ہوتا ہے، یا پھولوں سے درختوں پر ولایت ہوتی ہے۔

آثار محبت اس طرح کے آثار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو آخرت میں تکلف اور مشاہدے کے طریقے پر اچھا سمجھے، اس لئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دل سے کسی کو چاہتا ہو اور اس کے مشاہدے اور ملاقات کی

خواہش نہ رکھتا ہو اور کیوں کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ دنیا سے جدا ہونے بغیر اور موت کو گلے لگانے بغیر یہ خواہش پوری نہیں ہو گی اس لئے موت سے محبت رکھنا بھی اپنی آقا رہیں سے ایک اثر ہے 'اے کامیاب ہے کہ وہ موت سے فرار اختیار نہ کرے' محبت کرنے والا کبھی اپنے وطن سے محبوب کے شتر تک سفر کرنے میں کوئی مشقت یا قہم محسوس نہیں کرتا کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس سفر کا انجام محبوب کے مشاہدے پر ختم ہے 'سفر (موت) اس ملاقات کی غنیمت ہے' اور اس مشاہدے کا باب الداعیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الْمَلَائِكَةِ أَحَبَّ لِقَاءَ عَدُوِّهِ وَمُحِبِّهِ

جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔

موت کے وقت حضرت حذیفہؓ نے فرمایا ایک حبیب احتیاج کے وقت آیا جو اس سے شرمندہ ہو کہ وہی طلاق یا بپ نہ ہو 'بعض سلف صالحین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت سمجھو سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے' دیکھئے یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کو سجدوں پر فوقیت دی 'اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محبت میں صداقت کے لئے راہ خدا میں شہید ہونے کی شرط لگائی ہے' چنانچہ جب لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں قتل ہونے کو اس دعویٰ میں سچائی کی علامت قرار دے دیا 'اور فرمایا :-

إِنَّ الْمَلِيحَةَ حُبِّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاءٌ

(پ ۲۸، آیت ۳)

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں مل کر جہاد کرتے ہیں۔

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الْإِسْلَامِ قَتْلُونَ وَيُقَتَّلُونَ (پ ۳۲، آیت ۸)

وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے لئے اپنی وصیت میں حضرت ابو بکر الصديقؓ نے ارشاد فرمایا : حق گراں ہوتا ہے اور اس گراں کے باوجود خوش گوار ہوتا ہے 'اور باطل ہلکا پڑتا ہے' اس کے باوجود بدیاخت ہو تا ہے 'اگر تم نے میری وصیت کی حفاظت کی تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی' اور وہ تمہارے پاس آئے گی' اور اگر تم نے یہ وصیت ضائع کر دی تو موت سے زیادہ غائب چیز تمہارے نزدیک مبغض نہیں ہوگی' حالانکہ تم اسے ظنا نہ سکو گے۔ اعلیٰ ابن سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے 'فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن جحش نے جنگ احد کے موقع پر کہا آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں 'سب لوگ ایک گوشے میں چلے گئے' اور عبداللہ نے یہ دعا کی اے اللہ! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جب کل میں دشمن سے نمود آنا ہوں تو میرا مقابلہ کسی بہادر جوان موہور شدیدہ انقبض شخص سے ہو جس سے میں لڑوں 'اور وہ مجھ سے لڑے' پھر وہ مجھے پکڑے اور میرے کان ناک کاٹ ڈالے' میرا پیٹ چیر دے 'اور جب میں قیامت کے دن اس حال میں تجھ سے ملوں تو تو یہ کہ اے عبداللہ تیری ناک کس نے کاٹی ہے' تیرے کان کس نے کاٹے ہیں' میں عرض کروں گا اے اللہ! تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کئے ہیں۔ تو کہے گا اے عبداللہ! تو جیج کتا ہے' سعد کہتے ہیں میں نے لڑائی کے دن بالکل آخری وقت میں دیکھا کہ ان کے ناک کان ان کے جسم میں اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے کوئی بچہ دھماکے میں لگی رہتی ہے۔ سید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ابن جحش کی قسم کا آخری حصہ بھی اسی طرح پورا فرمائے جس طرح اس نے پہلا حصہ پورا فرمایا ہے۔ سفیان ثوری اور شریانی فرمایا کرتے تھے کہ موت کو صرف وہی شخص ناپسند کرتا ہے جو شک میں گرفتار ہوتا ہے 'اس لئے کہ حبیب کسی حال میں بھی اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا۔ جو سلی نے کسی زاہد سے دریافت کیا کہ کیا آپ موت کو پسند کرتے ہیں 'زاہد نے جواب دینے میں توقف کیا' جو سلی نے

کہا اگر تم سچ ہوئے تو موت کو ضرور پسند کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی :-
 فَتَمَتُّوا الْعُمُوتَ لَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (پارا ۹۳)
 موت کی تمنا کر کے دکھاؤ) اگر تم سچ ہو۔

زاہد نے کہا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
 لَا تَمَتُّنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ الْعُمُوتَ۔ (بخاری و مسلم۔ المرح)
 تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔

انہوں نے فرمایا یہ ممانعت اس شخص کے لئے ہے جو کسی معصیت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے کیوں کہ اللہ کی قضاء پر راضی رہنا اس سے فرار حاصل کرنے سے افضل ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کو پسند نہ کرے تو آیا یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ موت کی کرامت کبھی دنیا کی محبت اور اہل مال اور اولاد سے فرقت پر افسوس کے باعث ہوتی ہے؛ یہ امر اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کے متافی ہے، اس لئے کہ کامل محبت وہ ہوتی ہے جو تمام دل کو مستغرق ہو، تاہم یہ امر کچھ بعید نہیں کہ اہل مال اور اولاد کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا معمولی شائبہ بھی موجود ہو، اس لئے کہ لوگ محبت میں متفاوت ہوتے ہیں اور تفاوت پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ ابو حذیفہ ابن حبیبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس نے جب اپنی بہن فاطمہ کا نکاح اپنے آزاد غلام سالم سے کیا تو قریش نے انہیں کافی برا بھلا کہا، اور یہ طعن دیا کہ انہوں نے قریش کی ایک شریف خاتون کو ایک غلام سے بیاہ دیا، ابو حذیفہ نے کہا کہ بخدا میں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے یہ سوچ کر کیا ہے کہ یہ ہر حال میں اس سے بہتر ہے، ان کا یہ قول ان کے فعل سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ تیری بہن ہے، اور سالم تیرا آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ سالم کو دیکھے (ابو حذیفہ۔ عمران) اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لئے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو انہیں ان کی محبت کے بقدر ردیہ اراغی کی لذت حاصل ہو، اور دنیا سے محبت کے بقدر عذاب ملے۔

موت کو برا سمجھنے کا ایک اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مقام محبت کا مقصد ہی ہو، اور موت کا جلدی آنا اس لئے برا سمجھتا ہو کہ اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لئے تیاری کا موقع نہیں مل سکے گا، اگر کرامت موت کا سبب یہ ہو تو اس سے ضعف محبت پر دلالت نہیں ہوتی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو یہ اطلاع ملے کہ اس کا محبوب فلاں دن آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ اس کی آمد میں کچھ تاخیر ہو جائے تاکہ وہ اس کے شایان شان استقبال کی تیاری کر سکے، اس کے لئے اپنا کمر آراستہ کرے، اور خانہ داری کے تمام اسباب فراہم کرے، اور اس طرح اس سے ملاقات کرے کہ دل ہر طرح کے افکار و خیالات سے فارغ ہو، اور ملاقات کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، ہر حال اس سبب سے موت کو کمزور سمجھنا مکمل محبت کے متافی نہیں ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص مسلسل عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے ہمہ وقت تیاری کرتا ہو۔

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اسے اپنی پسند پر ظاہر و باطن میں ترجیح دے، اس کے لئے سخت سے سخت عمل انجام دے، ہوائے نفس کی اتباع سے گریز کرے، اور سستی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر موانعیت کرے، نوافل کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتا رہے، اور جس طرح محب اپنے محبوب کے دل میں مزید درجہ قرب کا حلاشی رہتا ہے، اسی طرح اعلا سے اعلا درجات کا طالب رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا رہندہ لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :-

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجُودُونَ فِي صَلُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أَلُونُوا وَتَوَنُّوْنَ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانَتْ لَهُمْ حَصَاصَةٌ (پ ۲۸ ر ۴ آیت ۹)

جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ (انصار) اپنے دلوں میں کوئی رکھ نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہی ہو۔

جو شخص ہوائے نفس کی متابعت پر کمر بستہ رہتا ہے اس کا محبوب وہی ہوتا ہے جسے وہ چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی مرضی کا پابند ہوتا ہے جو معشوق کی مرضی ہوتی ہے اسے ہی عاشق بھی اپنی رضا قرار دیتا ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے :-

لِرُبُّنَا صَلَاحُ نَفْسِنَا نَذْهَبُ حَرِي
فَأَكْثَرُ كَمَالٍ يَكْلِمُنَا بِرُؤْسِهِ
(میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ میری جدائی کا خواہشمند ہے اس لئے میں اس کی خواہش کے لئے اپنی خواہش چھوڑتا ہوں)

جب کسی پر محبت غالب ہوتی ہے تو پھر اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی سوائے محبوب کے اس کا کوئی منہ نظر نہیں رہتا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت زکریا ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو گیا تو عبادت کے لئے گوشہ نشیں ہو گئیں اور اللہ کی ہو کر رہ گئیں حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دن میں اپنے قریب بلائے تو وہ رات پر تلا دیتیں اور رات میں بلائے تو دن پر محمول کر دیتیں اور فرمائیں اے یوسف میں تجھ سے اس وقت محبت کرتی تھی جب مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی اب میرے دل میں اس کی محبت کے سوا کوئی محبت باقی نہیں رہی ہے اور میں اسے کسی اور چیز سے بدلنا بھی نہیں چاہتی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری قربت کا حکم دیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس قربت کے نتیجے میں وہ تیرے وطن سے دو بیٹے پیدا کرے گا اور انہیں نبی بنائے گا حضرت زکریا نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں حکم خداوندی کی اطاعت کے لئے تیار ہوں اور آپ کی قربت پر آمادہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اسی لئے ابن المبارک فرماتے ہیں :-

نَفْسِي إِلَهُكَ أَنْتَ تَطْهَرُ حَبَّةً
لَوْ كَانَتْ حَبَّةً صَادِقَةً فَتَنَّهُ
هَذَا الْمَعْرِى فِي الْفِعَالِ بَدِينَهُ
إِنَّ الْمَجِبَ لِمَنْ يُحِبُّهُ مَطْبَعُهُ

(اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی حکم عدلی کرتا ہے بخدا تیرا یہ صل نہایت عجیب ہے اگر تیری محبت بھی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا اس لئے کہ جب اپنے محبوب کا مطبع ہو جاتا ہے)

اسی مضمون میں یہ شعر کہا گیا ہے :-

وَأَنْتَ كَمَا أَهْوَى لِمَا أَقْدَهُ وَنَتَهُ
فَأَرَضَى لِمَا أَنْزَلَ ضَلَى وَلَنْ سَخَطْتَ نَفْسِي
(تیری خواہش کے آگے میں اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں اور تیری رضا پر راضی رہتا ہوں اگرچہ میرا نفس گرائی محسوس کرے۔)

سل تہتری فرماتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ تم محبوب کو اپنے نفس پر ترجیح دو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے کوئی شخص عیب نہیں بن جاتا بلکہ عیب وہ ہے جو مہاجر اور مکررات سے بھی احتراز کرے ان کا یہ قول درست ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يُحِبُّهُمُ وَجُودُهُمْ (پ ۲۸ ر ۴ آیت ۵۳)

جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے جن کو محبت ہوگی۔

جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا نقل ہوتا ہے اور اسے دشمنوں پر ظہر دیتا ہے اس کا دشمن خود اس کا نفس اور

خواہشات نفس ہیں چنانچہ اگر اللہ اسے اپنا محبوب بنالے گا تو بھی ایسے عین کے ساتھ ذلیل و خوار نہیں کرے گا اور نہ اس کے نفس کے سپرد کرے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا تَعْمَلُونَ شَاقِدٌ ۝۱۰۰ كَفَىٰ بِالْعٰوِلِیْنَ اَوْ كَفٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۰۱ (پ ۳۴ آیت ۳۵)

اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کافی مددگار ہے۔

اگر تم یہ سوال کرو کہ کیا نافرمانی اور کلامہ اصل محبت کے مخالف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مصیبت اصل محبت کے خلاف نہیں ہے بلکہ کمال محبت کے خلاف ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی مرض میں گرفتار رہتے ہیں، صحت پسند کرتے ہیں لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ بسیار غری صحت کے لئے معر بہ زیادہ کھاتے ہیں اس کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے یا وہ عذرست رہنا پسند نہیں کرتے لیکن حفظان صحت کے اصولوں پر وہ اس لئے عمل نہیں کرتے کہ ان کی معرفت ضعیف ہوتی ہے اور صحت غالب ہوتی ہے اور اس پر یہ روایت ولایت کرتی ہے کہ عیمان صحابی حکومت جلد جلد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور آپ ان پر حد جاری کیا کرتے تھے ایک دن وہ کسی مصیبت میں پکڑے گئے اور حد کے لئے لائے گئے کسی شخص نے انہیں اس بات پر ملامت کی کہ اتنی جلدی جلدی حد کے لئے لائے جاتے ہیں یہ سن کر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برا مت کہو اس لئے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے (بخاری) دیکھئے عیمان مصیبت کے ارتکاب کی بنا پر محبت سے خارج نہیں ہوتے البتہ مصیبت آدمی کو کمال محبت سے خارج کر دیتی ہے بعض عارفین کہتے ہیں کہ جب ایمان کسی آدمی کے قلب کے ظاہری حصے میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے مستقل محبت کرتا ہے اور جب دل کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے تو انتہائی محبت کرتا ہے اور معاصی ترک کر دیتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ ایک مشکل اور خطرناک دعویٰ ہے اسی لئے حضرت نقیل ابن میاضؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تجھ سے یہ سوال کرے کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خاموش رہ اس لئے کہ اگر تو نے جواب میں کہا نہیں تو یہ کفر ہو گا اور کہا ہاں تو حیران حال عین کا سامن ہے اس لئے اللہ کی ناراغی سے بچنے کے لئے سکوت اختیار کر بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت میں اہل معرفت اور اہل محبت کے درجات سے بلند کوئی دو سرا درجہ نہ ہو گا اور نہ جہنم میں کسی شخص کو اس شخص سے زیادہ عذاب ہو گا جو معرفت اور محبت کا دعویٰ کرے اور دل میں نہ معرفت ہو اور نہ محبت۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شہرت سے حریص ہو نہ زبان جھکے نہ دل خالی ہو اس لئے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اور اس کی متعلق چیزوں کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ قرار پائی کہ بعد اللہ کا ذکر کرے قرآن کریم کی تلاوت کرے جو اس کا کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور ہر اس چیز کو چاہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اس کی گلی کے گئے کو بھی چاہتا ہے جب محبت قوی ہوتی ہے تو محبوب سے تنہی ہو کر ان تمام چیزوں تک جا پہنچتی ہے جو اسے طہیر ہوئے ہوں اس کا معاملہ کئے ہوئے ہوں یا اس سے متعلق ہوں اسے محبت میں شرکت نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ محبوب کے حامد سے یا اس کے کلام سے محبت کرنا بھی محبوب سے محبت کرتا ہے بلکہ یہ کمال محبت کی دلیل ہے چنانچہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کر سکتا ہے بعد قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے تمام نیک بندوں سے کیسے محبت نہیں کرے گا اس کی تحقیق ہم نے کتاب الاخرۃ و الصحت میں بیان کی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ (پ ۳۴ آیت ۳۱)

آپ کہہ دیجئے اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

أَحْيُوا اللَّهَ لِمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ مِنْكُمْ فَمَوْحِيهِ لِلدُّنْيَا (۱)

اللہ سے ان نعمتوں کے لئے محبت کرو جو وہ تمہیں عنایت کرتا ہے اور مجھ سے اللہ کے لئے محبت کرو۔

حضرت سفیان ثوریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عجب سے محبت کرتا ہے وہ گویا اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا اکرام کرنے والے سے محبت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔ بعض مہدین سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے ارادت کے دنوں میں مناجات کی لذت ملی چنانچہ میں نے رات دن قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنالیا، پھر کچھ وقت ایسا گزرا کہ میں تلاوت نہ کر سکا، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے ہماری محبت کا دعویٰ ہے تو ہماری کتاب قرآن کریم پر کیوں ظلم کرتا ہے کیا تو نے ہمارے اس لطیف کتاب میں تفسیر نہیں کیا جو قرآنی آیات میں موجود ہے، جب میں اس خواب کے بعد غیبر سے پیدا ہوا تو قول قرآن کریم کی محبت سے لبریز تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص قرآن کریم کے علاوہ اپنے گھس سے کسی چیز کی درخواست نہ کرے اس لئے کہ جو شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو شخص قرآن پاک سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ حضرت سہیل تستریؒ فرماتے ہیں محبت الہی کی علامت محبت قرآن ہے اور محبت الہی اور محبت قرآن کی علامت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت سخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور محبت سخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت آخرت کی محبت ہے اور محبت آخرت کی علامت دنیا سے نفرت ہے اور محبت دنیا کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں سے صرف اس قدر لے جو طریق آخرت میں زاد وادب بن سکے۔

محبت الہی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کی غلطی اللہ کے ساتھ مناجات اور قرآن کریم کی تلاوت سے انس ہو چنانچہ وہ نماز تہجد کی پابندی کرے اور رات کے ہر سکون حالت کو بھر دیناوی کہ دو قیام سے خالی ہوتے ہیں۔ قیمت مجھے محبت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حبیب کے ساتھ تنہائی میں لذت پائے اور اس کی مناجات سے لطف اندوز ہو جس شخص کے نزدیک غلوت و مناجات سے بڑا وہ غیبر اور مشکوٰۃ یاری ہو وہ محبت کے دعویٰ میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم ابن ادومؒ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تعریف لائے تو کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تعریف لائے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ انس باللہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ حلقوں میں سے کسی سے مانوس مت ہو میں وہ مضمون کو اپنے سے علیحدہ رکھوں گا، ایک وہ شخص جس نے یہ سمجھا کہ میرے خواب میں تاخیر ہے اس لئے فی الحال عمل کی کیا ضرورت ہے اور وہ مرادہ شخص جس نے مجھے فراموش کیا اور اپنے حال پر راضی ہوا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں اسے اس کے گھس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران و پریشان چھوڑ دیتا ہوں۔ اوی جس قدر اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر غیر سے مانوس ہوتا ہے اور جس قدر غیر سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اللہ سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے اور محبت سے ابھر ہوتا ہے۔ مرغ نامی ظلام جس کے واسطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باران رحمت کی دھاک ٹھکی کے حلقوں پر بد کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس میں جان فرمایا کہ مرغ میرا چھاپا بندہ ہے مگر اس میں ایک عیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اللہ عیب کیا ہے؟ فرمایا : اسے ہم نہیں پہنچتے۔ اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور جس شخص کو مجھ سے محبت ہوئی وہ کسی دوسری چیز سے لطف اندوز نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی استوں میں ایک نیک شخص تھا جو دروازہ جل میں تھا ایک مقام پر اللہ کی محبت کیا کرتا تھا، ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک پرندے نے درخت کی شاخوں میں اپنا آشیانہ بنالیا ہے اور اس میں بیٹہ کرانی مرلی آواز میں گئے پکارتا ہے اس نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں اس درخت کے سائے میں اپنی محبت کا وہ ملاں تو پرندے کی چھاپا ہٹ سے دل لگا رہے گا چنانچہ اس نے اس درخت کے سائے میں محبت شروع کی کردی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیپر برومی بھیجی کہ علاج شخص سے کہہ دو کہ اس نے حلقوں سے انیسیت کی ہے اس کی پاداش میں اس کا درجہ قرب کم کر دیا اور وہ یہ درجہ اپنے کسی عمل سے کبھی حاصل نہ کر سکے۔

(۱) یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔

گاہ بہر حال محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ مناجات میں کمالِ انس حاصل کرے اور اس کے ساتھ تنہائی میں کمالِ لذت پائے اور جو چیز اس کی غلطی کو حائل کرے یا لذتِ مناجات سے دور رکھے اس سے متوجہ ہو، انس کی علامت یہ ہے کہ بندے کی محفل اور فہم مناجات کی لذت میں اس طرح غرق ہو جائے جس طرح کوئی شخص اس وقت اپنے ہوش و خروش بیگانہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے معشوق سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بعض بزرگوارین اس لذت میں اس طرح ڈوبے کہ وہ لوگ نمازیں تھے اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی لیکن انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک بزرگ کا پاؤں جو کسی بیماری کی وجہ سے کل گیا تھا نماز کے دوران کاٹ دیا گیا لیکن انہیں اس سانے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی پر محبت اور انس غالب ہو جاتا ہے تو غفلت اور مناجات اس کی آنکھوں کی مضطرب بن جاتی ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے تمام افکار و بھروسہ کو فراموش کر دیتا ہے بلکہ انس و محبت اس کے دل پر اس طرح چھائی ہے کہ وہ دنیاوی امور کا اور لاکر نہیں پاتا، جب تک کہ وہ امور اس کی سماعت سے بار بار نہ ٹکرائیں۔ جیسے کوئی عاشق بظاہر لوگوں سے منگھو کرتا ہے، لیکن اس کا دل اپنے محبوب کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اور اسی سے انیت حاصل کرتا ہے، محب حقیقی وہ ہے جسے اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز سے اطمینان اور سکون حاصل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** (پ ۱۳۳ آیت ۲۸)

جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، غریب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو

اطمینان ہو جاتا ہے۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذکر سے خوشی حاصل کرتا ہوں اور انس پاتا ہوں، گویا انہوں نے یہ واضح فرمایا کہ اطمینان سے مراد دلوں کی خوشی اور قلب کا انس ہے۔ حضرت ابوبکر الصديق فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کا ذائقہ چکھتا ہے وہ طلب دنیا سے بے پروا اور انسانوں سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ طرفِ ابنِ ابی کثیر کہتے ہیں کہ عاشق کو کسی اپنے محبوب کے ذکر سے آکٹاہٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ شخص دوسرے کو ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات اپنے بازو پھیلائے تو وہ تیر کی آغوش میں چلا جائے، کیا کوئی عاشق ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے معشوق کی ملاقات کا حتمی نہ ہو، میں یہاں موجود ہوں جو چاہے مجھے پالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! تو کہاں ہے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمایا جیسے ہی تو میرے پاس آنے کا قصد کیا میرے پاس پہنچ گیا۔ یعنی ابنِ محاذ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے نفس سے نفرت کرتا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ تین خصوصیات نہ ہوں وہ محب حقیقی نہیں کہلا سکتا، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر، اللہ کی ملاقات کو مخلوق کی ملاقات پر، اور عبادت کو مخلوق کی خدمت پر ترجیح دے۔

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز فوت ہو جائے تو اس پر حاسن نہ ہو بلکہ ہر لمحے پر زیادہ سے زیادہ افسوس کرے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے خالی گذر گیا ہو، اور اگر غفلت کی بنا پر ایسا ہو گیا تو بکثرت توبہ و استغفار کرے، اور رحم و کرم کا طالب ہو، بعض فارغین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ غفلت میں سکون محسوس کرتے ہیں، اگر کوئی چزان سے فوت ہو جائے تو وہ اس کا غم نہیں کرتے نہ وہ اپنے نفس کی لذت میں مصروف ہوتے ہیں، اس لئے کہ ان کے مالک کا ملک وسیع اور تحمل ہے جو وہ چاہتا ہے ملک میں وہی ہوتا ہے، جو انہیں ملنے والا ہے وہ ان کے پاس پہنچے گا، اور جو انہیں ملنے والا نہیں ہے اس سے وہ محروم رہیں گے، ان کا مالک ان کے لئے اچھی تدبیریں کرتا ہے، محب کا حق اگر اس سے کوئی غفلت یا کوتاہی سرزد ہو جائے یہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا عذاب دور کرنے کی تدبیر کرے، اور یہ عرض کرے: اے اللہ! میں نے کیا قصور کیا ہے جس کے باعث تیرے احسان کا سلسلہ مجھ سے منقطع ہو گیا ہے، اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ کی عاجزی سے محروم کر دیا ہے، اور مجھے اپنے نفس اور شیطان کی ابتلا میں مشغول کر دیا ہے، اس تدبیر سے ذکرِ الہی کے لئے دل صاف اور نرم ہو گا، اور گردشِ کوتاہی کی حلائی ہو گی، گویا یہ غفلت تجریدِ صفائے قلب اور

تجربہ رقت قلب کا سبب بن جائے گی۔ جب محب اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتا، صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو کسی چیز کا الٹوس نہیں ہوتا اور نہ کسی بات میں شک کرتا ہے، بلکہ ہر حالت کو پوری رضا سے قبول کر لیتا ہے، 'اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میری تقدیر میں وہی لکھا گیا ہے جو میرے حق میں ہے۔

وَعَلَىٰ أَنْ تَكُونَ هَؤُلَاءِ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْهَا (پ ۲۲ ر ۱۲) آیت ۲۲
اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے راحت پائے، اس سے گرائی یا توب محسوس نہ کرے، بلکہ ایسا حال ہو جائے جیسا ایک بزرگ کا تھا، فرماتے تھے کہ ہم نے بیس برس رات کو مشقت برداشت کی، اور اب میں سال سے لذت حاصل کر رہے ہیں، حضرت جید بھڑاوی فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت دائمی نشاط اور ایسا مسلسل عمل ہے جس سے جسم تھک جائے لیکن دل نہ تھکے، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ کئے گئے عمل سے توب نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کسی محب کو اللہ کی اطاعت سے سیری نہیں ہوتی اگرچہ بیسے و سال حاصل کر لے، یہ امور مشاہد بھی ہیں، دیکھئے عاشق اپنے معشوق کی محبت میں کسی بھی کو شغل سے گریز نہیں کرتا، اور اس کی خدمت کر کے لذت پاتا ہے، اگرچہ وہ خدمت بدن پر شاق ہی کیوں نہ ہو، اور جب جسم محنت و خدمت سے عاجز ہو جاتا ہے تو اس کی بھٹی تنہا یہ ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ قدرت مل جائے، اور اس کا بھڑور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے محبوب کی خدمت میں اسی طرح مشغول ہو جائے جس طرح وہ پہلے تھا، یہی حال اللہ کی محبت کا ہے، آدمی پر جو محبت غالب ہوتی ہے وہ اس سے کم تر ہڈیہ کو فنا کر دیتی ہے، چنانچہ جس شخص کو سستی اور کسندی سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت ہوگی وہ اس کے مقابلے میں سستی اور کسندی کو ترک کہنے پر مجبور ہوگا، اور اگر مال سے زیادہ محبوب ہو تو اس کی محبت میں مال چھوڑنے پر مجبور ہوگا، ایک محب جس نے اپنا تمام مال قربان کر دیا تھا یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی کسی نے کہا کہ محبت میں حیرانہ حال کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک عاشق کو سنا کہ وہ غلوت میں اپنے معشوق سے کہہ رہا تھا کہ میں بخدا اچھے دل سے چاہتا ہوں، اور تو مجھ سے اعراض کرنا ہے، معشوق نے اس سے کہا اگر تو مجھے دل سے چاہتا ہے تو مجھ پر کیا خرچ کرے گا؟ اس نے کہا کہ پہلے تو جو کچھ میری ملکیت میں ہے میں وہ سب تجھے دیدوں گا، پھر میرے اوپر اپنی جان قربان کر دوں گا تاکہ حیران دل مجھ سے خوش ہو جائے، ان دونوں کی گفتگو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جب خلق کا خلق کے ساتھ، اور بندے کا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تب بندہ کا اپنے معبود کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، جب کہ سب کچھ اسی کے باعث ہے، یہی صوبہ کر محبت میں میرا یہ حال ہوا۔

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرے اور ان لوگوں کے خلاف ہو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

أَشِدَّ أَصْحَابُ الْكُفْرَانِ سَخِمَ وَهِنَ قُلُوبُهُمْ (پ ۲۲ ر ۱۲) آیت ۲۲

کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، حق میں انہیں میں مہمان ہیں۔

ایسا کرنے سے اسے کسی طاعت کر کی علامت نہ دے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے لئے غصہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ایک وصف بیان کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو میری محبت میں اس طرح فریفتہ ہیں جیسے بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے، اور میرے ذکر پر اس طرح کرتے ہیں جس طرح بچہ اپنے گونسلے پر کرتا ہے، اور میرے عہدات کے ارتکاب کے منہ سے اس قدر برا فروخت ہوتے ہیں جیسے چچا اپنے غار کو دیکھ کر غرائی ہے، پھر اسے یہ ہوا نہیں ہوتی کہ آدمی کم ہیں یا زیادہ، اس مثال پر غور کرنا چاہیے، جب بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہو جاتا ہے تو اس سے بدوائی گوارہ نہیں کرتا، اور اگر وہ چیز اس سے چھین جاتی ہے تو وہ رونا مچاتا ہے، اور غور مچاتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک وہ چیز دوبارہ اسے نہ مل

جائے، جب وہ سوتا ہے تو اس من پندرہ چڑ کو اپنے کپڑوں میں چمپا کر سوتا ہے اور اگر اٹھانا آگے کل جاتی ہے تو سب سے پہلے اسی کی طرف پلٹتا ہے اور اگر وہ چڑ اپنی جگہ موجود نہ ہو تو وہ سوتا ہے کل جائے تو خوش ہوتا ہے جو اس سے چھینے کی کو خوش کرتا ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جو سوتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے چٹا لٹھ سے اس قدر بے قابو ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔

شراب خالص کی جزاء یہ ہیں محبت کی علامات۔ جس شخص میں یہ علامات پورے طور پر ہوتی ہیں اس کی محبت مکمل اور خالص ہوتی ہے، آخرت میں اس کی شراب خالص اور اس کا ذائقہ شیریں ہو گا اور جس شخص کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کا اخراج ہو جاتا ہے وہ آخرت میں اپنی محبت کے بطور مزہ حاصل کرے گا یعنی اس کی شراب میں مقربین کی شراب کی جگہ مقدار مہر ملا دی جائے گی مقربین کی شراب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کے حلقی ارشاد فرمایا گیا ہے :-

رَأَى الْإِبْرَاهِيمَ لَئِيْلَیْهِمْ - (پ ۸۳۰ آیت ۳۳) ایک لوگ بے شک آسمان میں ہوں گے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا :-

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَتِي مَخْتَلُومٍ خِتَامُهُ مِسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
وَمِمَّا أَحْمُومُنَّ تَسْنِيْمٌ عَيْنًا يَشْرِبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ - (پ ۸۳۰ آیت ۲۸)

اور ان کو پینے کے لئے شراب خالص جس پر مسک کی مہر ہو گی ملے گی اور حرم کرنے والوں کو ایسی چڑ کی حرم کرنی چاہیے اور اس (شراب میں) تسنیم کی آمیزش ہو گی یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے نکلتے گئے۔ ابراہیم کی شراب اس لئے خالص ہو گی کہ اس میں اس خالص شراب کی آمیزش ہو گی جو مقربین کے لئے مخصوص ہے شراب کسی مخصوص پینے والی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق جنت کی تمام نعمتوں پر ہوتا ہے جیسا کہ لفظ کتاب تمام اعمال کو شامل ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا :-

لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا بَرْذَلِیْ عَالِیٰنَ - (پ ۸۳۰ آیت ۱۸) ایک لوگوں کا ناسخ اعمال ملین میں ہو گا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا :-

يَتَشَبَّهُنَّ الْمَوْتَرُونَ - (پ ۸۳۰ آیت ۲۱) جس کو مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں۔

یعنی ان کی کتاب اتنی بلند و بالا ہو گی کہ مقربین بھی اس کا مشاہدہ کریں گے جس طرح ابراہیم مقربین کی قربت اور ان کے مشاہدے سے اپنی معرفت اور اپنے حال میں اضافہ کرتے ہیں ایسا ہی حال ان کا آخرت میں ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

مَا خَلَفَكُمْ بِ وَلَا بِعَنَتِكُمْ إِلَّا كُفْرُكُمْ وَأَنتُمْ تَتَّبِعُونَ - (پ ۸۳۰ آیت ۲۸)

تم سب کا پیچہ اگر بنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔

کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعْبُدُكُمْ - (پ ۸۳۰ آیت ۱۴)

ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح (آسانی سے) اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔

جزا احوال کا قاعدا (پ ۸۳۰ آیت ۳۱) اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔

یعنی جزاء اعمال کے موافق ملے گی، خالص عمل کے عوض میں خالص شراب ملے گی اور مخلوق عمل کی جزاء میں مخلوق شراب دی جائے گی اور یہ اختلاط اسی قدر ہو گا جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور عمل میں غیر کی محبت مخلوق ہی ہو گی ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - (پ ۸۳۰ آیت ۷۷)

سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

پوچھا کر دیا (ترقی) کیوں کہ سورہ ہود میں جا بجا اس طرح کی آیات وارد ہیں اَلَا بَعَثْنَا لَمْثُوْدٍ (ن) لو ہر پھٹکار ہو ثمود پر اَلَا بَعَثْنَا لِمُذَكِّرٍ کَمَا بَعَثْنَا لَمْثُوْدٍ (س) لو پھٹکار ہو مدین پر جسے پھٹکار ہوئی ثمود پر بعد کا خوف اور ڈر اسی شخص کے دل میں زیادہ ہو گا جو قربت سے مانوس ہو گا اور جس نے وصال کا ڈر اٹھ چکا ہو گا اس لئے جب مہاجرین کے لئے بھی بعد کی بات ہوئی ہے تو مہاجرین لرز اٹھتے ہیں اور خوف سے پلے پڑ جاتے ہیں اور جو شخص بعد سے مانوس ہوتا ہے وہ قرب کا اشتیاق نہیں ہوتا اور نہ وہ شخص بعد کے خوف سے دوتا ہے جو قرب کے کمتر فروکش نہ ہوا ہو ان تین خلاف کے بعد و خوف (قیامت کے دن حساب کے لئے کڑے ہونے) کا خوف ہے پھر مراتب میں زیادتی نہ ہونے کا خوف ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ درجہات قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے اور بعد کا حق یہ ہے کہ ہر کو اپنے مراتب میں زیادتی کے لئے کوشاں رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکے اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ اسْتَوَى يَوْمَ مَافَهُوْ مَعْبُوْنٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمَ مُنْشَرٍ اَمِيْنٌ لَمْ يَسِفْهُوْ مَلْعُوْنٌ۔ (بخاری)

جس کے دو دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج کل سے برابر وہ ملعون ہے۔

نیز یہ بھی ارشاد فرمایا :-

اِنَّكُمۡ كَانْتُمْ عَلٰی قُلُوْبِيْ فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ يَوْمَ النَّبُوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً۔ (بخاری و مسلم)

میرے دل پر میل آجائے تو میں دن اور رات میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

آپ راہِ سلوک کے مسافر تھے اور مسلسل سفر میں تھے اس لئے ہر قدم پر استغفار فرماتے تھے کیونکہ ہر چھ قدم اگلے قدم کے مقابلے میں بعد اور دوری تھا، سا لکین کا راہِ سلوک میں کہیں ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے :- ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی عالم میری اطاعت کے مقابلے میں دنیا کی محبت اور شہوات کو ترجیح دے تو میں اسے کم سے کم سزا ہی دیتا ہوں کہ اس سے مناجات کی لذت سب کر لیتا ہوں۔ عام سا لکین زیادتی درجہات سے محض دعویٰ محبِ دنیا ان مبادی لطف کی طرف میلان سے محجوب کر دیتے جاتے ہیں جو ان پر ظاہر ہوتے ہیں مگر مخفی ہے اور اس سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو راہِ سلوک میں راجح قدم ہو اس کے بعد اس چیز کی محبوی کا خوف جو ضائع جانے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم ابن ادہم اپنے سفر کے دوران کسی پہاڑ پر تھے کہ کسی نے یہ شعر پڑھے :-

كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ مَغْفُوٌّ زَيْبُوِي الْاَعْرَاضِ عَنَّا
قَدْ وَهَبْنَا لَكَ مَافَا تَقَهَّبَ مَافَا وَمَا

(جہاں ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے ہم سے اعراض کے تو تجھ سے جو نفرت ہو وہ ہم نے عطا کر دیا اور جو ہم

سے نفرت ہو وہ تو ہے)۔

یہ شعر سن کر آپ مضطرب ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے چوبیس گھنٹے بے ہوشی طاری رہی اس کے بعد پانڈلوں کی طرف سے ایک آواز سنی کہ اے ابراہیم ابن ادہم بن چنانچہ میں بندہ بن گیا اور اضطراب سے کچھ راحت پائی۔ اس کے بعد محجوب سے بے فکر اور لاچار ہو جانے کا خوف ہے عاشقِ بیشِ شوق اور طلب و جستجو میں رہتا ہے اور مزید کی طلب میں سستی نہیں کرتا اور ہر دم لطفِ ناز کا شہر رہتا ہے اگر اس جستجو و طلب سے بے پروا ہو جائے تو پھر سالک ایک مقام پر ٹھہر جائے گا یا اس مقام پر پہنچ کر ادائیگی شروع کر دے گا اور یہ دونوں ہی باتیں بری ہیں بے پروائی آدمی کے اندر اس طرح سرایت کرتی ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا اسی طرح محبت بھی بعض اوقات چپکے سے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ان تبدیلیوں کے مخفی آسانی اسباب ہیں انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ ان کا ادراک کر سکے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ مکمل استدرراج کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب پر وارد ہونے والے خیالات اور آثار مخفی کر دیتا ہے

یہاں تک کہ بعدِ رجاء میں مبتلا رہتا ہے، اور حسنِ ظن سے دھوکا کھاتا ہے، یا اس پر غفلت اور لسیان کا طغیاء ہو جاتا ہے، یہ تمام امور شیطانِ فکری ہیں، اور علم، محض ذکرِ ایمان و فریضوں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف مختلف ہیں، اسی طرح ان کے آثار و مظاہر بھی مختلف ہیں، چنانچہ رحمت اللطف اور حکمت کے اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بندے میں محبت کے جذبات بپا ہوں، اور بجا رہت، عزت، اور استقامت کے اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بندے میں بے لگاری اور لا پرواہی کے آثار پیدا ہوں، بھرحال اللہ تعالیٰ سے بے لگاری، اور ترقی درجہات سے بے لگائی بدعتی، اور حیلِ مصلحتی کا پیش خیمہ ہے۔

اس کے بعد سالک کو یہ خوفِ دامنِ گہر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت فیکری محبت سے تبدیل نہ ہو جائے، یہ مقامِ مقت ہے، یعنی جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شہیدِ غیب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اس مقام کا مقدمہ محبوبِ حق سے بے پروا ہونا ہے، اور اس سے پہلے اعراض و عیاجب کے مقدمات ہیں، اور ان سے پہلے یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، ذکرِ پرہیزگاری سے طبعیت الگ ہوتی ہے، اور اوراد و عبادت سے چٹا جاتی ہے، ان مقدمات و اسباب کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محبت کے مقام سے غیب کے مقام تک پہنچ گیا، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ان امور سے خاکِ رہتا اور اعتبار کرنا صدقِ محبت کی علامت ہے، اس لئے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ضائع ہوجانے کے خوف سے مضطرب رہتا ہے، عاشق کا خوف سے خالی ہونا ممکن نہیں، بشرطیکہ اس کی پیروی اور محبوبِ حق کا ضائع ہوجانا ممکن ہو، چنانچہ بعض مارتین کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ نادر کرتے، اور اترانے کے باعث اور اپنی حیثیت سے جاہل رہنے کے سبب ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص محبت سے خالی خوف کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ بندہ اور وحشت سے اپنا حلقِ منتقل کر لیتا ہے، لیکن جو شخص محبت اور خوف دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسے اپنے قریب کرتے ہیں، اور اسے علم عطا کرتے ہیں فرض یہ ہے کہ عاشق بھی خوف سے خالی نہیں ہوتا، اور خاکِ محبت سے خالی نہیں ہوتا، البتہ جس شخص پر محبت غالب رہتی ہے، اور وہ اس جذبہ میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے زیادہ خوف باقی نہیں رہتا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مقامِ محبت میں ہے، اس شخص کو محبت میں شمار کیا جاتا ہے، خوف کی یہ معمولی مقدار محبت کے لئے کو قابو میں رہ سکتی، محبت اور معرفت کی زیادتی کا عمل انسانی طاقت سے باہر ہے، البتہ خوف سے ان میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، لا دریل پر سونہرے کے ساتھ ان کا گزرا ہو جاتا ہے، روایات میں ہے کہ بعض ابدال نے کسی صدیق سے درخواست کی کہ وہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے ذبح بھر معرفت کئے جانے کی دعا کریں، انہوں نے دعا کی، وہ بزرگ اس دعا کے بعد اس قدر بے چین و مضطرب ہوئے کہ جنگوں اور پناہوں میں کل گئے، ہوش و حواس کم کر دیئے، یہ حال دیکھ کر صدیق نے دعا کی کہ اے اللہ! ذبح بھر معرفت سے بیکھم معرفت عطا فرما، وہی آئی کہ ہم نے اپنی ذبح بھر معرفت کا لاکھوں جزو عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی جب آپ نے اس بندے کے لئے دعا کی اسی وقت ایک لاکھ بندوں نے ہم سے ذبح بھر معرفت عطا کئے جانے کی دعا کی تھی میں نے ان کی دعا قبول کر لے میں تاخیر کی یہاں تک کہ آپ نے اس بندے کے لئے سفارش فرمائی تب میں نے ان لاکھ بندوں کو بھی شرف قبولیت بخشا، اور اپنی ذبح بھر معرفت کو ان ایک لاکھ بندوں میں تقسیم کر دیا، اس ایک جزو سے اس بندے کا یہ حال ہوا اگر آپ کی دعا کے مطابق پورا ذبح عطا کر دیا جاتا تو کیا حال ہوتا، صدیق نے عرض کیا: اے ابلی فواک ہے تو، عظم الحاکمین ہے، جو کچھ تو عطا کیا ہے اس میں سے کم کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ جزو اتنا کم کیا کہ صرف اس کا دس ہزارواں حصہ باقی رہ گیا تب جا کر ان کے ہوش ٹھکانے آئے، محبت، خوف، معرفت اور رجاء میں اعتدال پیدا ہوا، اور دل پر سکون ہوا، اور عارفوں میں شامل ہوئے یہ شعر عارف کے احوال کے بہترین ماکس ہیں :-

عَرِيبٌ الْوَجْدِ دَوَّامٌ مَعِي يَتَعَبَّدُ عَنِ الْاَحْزَالِ مِنْهُمْ وَالْقَبِيْدُ عَرِيبٌ الْوَصْفِ دَوَّامٌ عَلِيمٌ غَرِيبٌ كَلَّ فَوَلَّاهُ زَبُو الْحَلِيْدُ

لَقَدْ عَزَّتْ مَعَانِيهِ وَبَحَثَ عَنِ الْأَنْصَارِ إِلَّا لِلشَّهِيدِ
يَبْرَى الْأَعْيَادَ فِي الْأَوْقَاتِ تَجَرَّى لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ عِيدٍ
وَلِلْأَكْثَابِ أَفْرَاحٌ بَعِيدٌ وَلَا يَجِدُ السُّرُورَ لَهُ بَعِيدٌ

(قریب الوجود ہے اس کا عقیدہ تمام آزاد و غلام لوگوں سے جدا ہے اس کے اوصاف جدا اور اس کا علم اجنبی ہے اس کا دل لوحِ مدیہ کی طرح مضبوط و محکم ہے اس کے مقاصد بلند اور لوگوں کی نگاہوں سے اوچل ہیں صرف اس شخص پر ظاہر ہیں جو دنیا و آخرت کا رہنما ہے وہ ہر لمحہ پر کان مہم کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے لئے ہر روز ہزاروں عیدیں ہوتی ہیں احباب کے لئے جو باتیں باعثِ مسرت ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہوتا۔

حضرت جبریل اودنی بھی مآثرین کے احوال سے متعلق کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے اگرچہ ان کے مشمولات کا اہتمام مناسب نہیں ہے وہ اشعار یہ ہیں۔

سِرَتْ بِأَنْبَاسٍ فِي الْغُيُوبِ قُلُوبُهُمْ
عَزَازَةً بِقُرْبِ اللَّهِ فِي ظِلِّ قَلْبِهِ
مَوَارِدُهُمْ فِيهَا عَلَى الْوَجْرِ وَالْهَوَى
تَرْوُحُ بِعِزِّ مُفَرَّدٍ مِنْ صِفَاتِهِ
وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا تَلَقَّى صِفَاتِهِ
سَأَلْتُمْ مِنْ عَلِيٍّ بِمَا يَصُونُهُ
وَأَعْطَى عِبَادَ اللَّهِ مِنْ حَقُوقِهِمْ
عَلَى أَنْ لِلرَّحْمَنِ سِرًّا يَصُونُهُ

(میں ایسے لوگوں کے ساتھ تلاجن کے دل قیب کی بات جانتے ہیں اور وہ بزرگ و برتر کے قرب میں واقع ایسے میدانوں میں قدم رکھتے ہیں جو اس کے سایہ اقدس میں ہیں وہاں ان کی روحیں اور احوال محفوظ رہتی ہیں عزت و حکمت ان کے وارد ہونے کی جگہ اور مغلت کمال ان کے نکلنے کے مقامات ہیں اس کی مغلت کے زبور سے آرامت اور توحید کے لباس کا خرم میں وہ آتے جاتے ہیں ان مقامات کے بعد جو مقامات ہیں وہ ناقابلِ بیان ہیں بلکہ ان کا کتمان زیادہ بہتر اور مناسب ہے میں اپنے علم میں سے وہ باتیں چھپاتا ہوں جنہیں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا نے برحق چھپاتا ہے اور وہ باتیں ظاہر کرتا ہوں جن کی حق اباحت دیتا ہے ہر گز خدا کو صرف اتنا دیتا ہوں جتنا وہ ان کا حق ہے اور انہیں اس چیز سے روک دیتا ہوں جس سے روکنا افضل ہے حق تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جنہیں وہ ان لوگوں پر آشکار کرتا ہے جو ان رازوں کے امین اور اہل ہیں باقی لوگوں سے ان رازوں کا حق رکھنا ہی بہتر ہے۔

ان اشعار میں جن معارف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں تمام لوگوں کا شریک ہونا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ اگر کسی پر ان معارف میں سے کچھ مشکف ہو جائے تو وہ ان لوگوں کو نگاہِ کردہ جن پر کچھ مشکف نہیں ہوا بلکہ اگر تمام لوگ ان معارف میں شریک ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی دنیا کی تعمیر اور آبادی کے لئے ضروری ہے کہ ان معارف سے غفلت عام رہے حقیقت تو یہ ہے کہ تمام لوگ صرف چالیس روز تک یہ تجربہ کر لیں کہ وہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائیں گے تو دنیا ان کے باعث تباہ ہو جائے گی یا زار و برباد ہو جائیں گے اور معیشت کے ذرائع مسدود ہو جائیں گے بلکہ اگر علماء اہل حلال کا عزم کر لیں تو انہیں اپنے نفس کی مشغولیت کے علاوہ کوئی مشغولیت باقی نہ رہے اور اپنے قلم و قدم کے ذریعے جو علوم وہ دنیا و آخرت میں پھیلاتے ہیں ان کا

سلسلہ موقوف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام حکمتوں سے خالی نہیں ہے، بظاہر ہمیں جو چیز نظر نہ آتی ہے وہ بھی اسرار و حکم سے خالی نہیں ہے، جس طرح خیر میں بھی بے شمار اسرار و حکمتیں ہیں، جس طرح اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح اس کی حکمت بھی لامتناہی ہے۔

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی محبت کو پوشیدہ رکھے، دُھولوں سے اجتناب کرے، محبت اور وعدہ کے اظہار سے بچے، اس لئے کہ محبت کو چھپانے ہی میں محبوب کا احترام اور تقسیم ہے اور اسے چھپی رکھنا اپنی اس کی جلالت و وحیت کا چھٹکنی ہے، اس کے راز کو دوسروں پر ظاہر کرنے سے اسے غیرت آئے گی، محبت محبوب کا ایک راز ہے، راز ہر کسی و ناس کو نہیں بتلائے جاتے، پھر بعض اوقات دعویٰ میں مبالغہ ہو جاتا ہے اور زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی، یہ انفرادہ اور برہان ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کا باعث ہے، بلکہ اس انفرادہ کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، تاہم بھی عاشق اپنی محبت میں اس قدر مصروف اور اس کے نقشے میں اتنا چور ہوتا ہے کہ اسے یہ ہوش باقی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، اگر وہ محبت کا اظہار کر دے تو اسے محذور سمجھا جائے اس لئے کہ وہ جذبہ محبت سے مغلوب ہے، اور دل کی بات زبان پر لانے پر مجبور ہے، کبھی آتش محبت اس قدر بھڑکتی ہے کہ ارد گرد کی چیزوں کا غاصب کر دیتی ہے، اور کبھی محبت ایک سیلاب کی طرح وارد ہوتی ہے، یہاں تک کہ آدمی اس میں غرق ہو جاتا ہے، جو شخص محبت چھپانے پر قادر ہے وہ اپنے حال کی عکاسی اس طرح کرتا ہے۔

وَقَالُوا قَرِيبٌ قُلْتُ مَا أَتَاكَ خَبْرٌ
فَمَا لِي بِهِ غَيْبٌ ذِكْرُ الْمَخَاطِرِ
يُغْفِرُ شَعَاعَ الشَّامِسِ لَوْ كَانَ فِيهِ حَبْرٌ
يُخَفِّجُ نَارَ الْحَبِّ وَالشَّوْقِ فِي صَدْرِي
(لو کہتے ہیں محبوب قریب ہے، میں کہتا ہوں اگر سورج کی شعاع میرے پلوں میں ہو تو میں کیا کروں؟)

میرے لئے قریب میں اس کی اس قدر یاد کافی ہے جو بیٹے میں محبت اور شوق کی آگ بھڑکتی رہے۔

جو شخص محبت کا راز چھپانے سے عاجز ہے وہ یہ کہتا ہے۔

يُخَفِّجُ فِي صَدْرِي النَّفْسَ أَسْرَارَهُ
وَيُظْهِرُ الْفَوْجَ عَلَيَّ بِالنَّفْسِ

(وہ چھپاتا ہے، لیکن آنسو اس کے راز اظہار کر دیتے ہیں، اور وعدہ کی کیفیت اس کے باطن کو نمایاں کر دیتی ہے۔)

وہ اس شعر کے ذریعے بھی اپنی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔

وَمَنْ قَلْبُهُ مَغْنَمٌ غَيْرٌ وَكَيْفَ حَالُهُ
وَمَنْ سِرُّهُ غُفَى جَفْنُهُ كَيْفَ يَكْتُمُ

(جس کا دل غیر کے ساتھ ہو اس کا حال کیا، اور جس کا راز اس کی چٹکوں پر رکھا ہو وہ اسے کیسے چھپا سکتا ہے؟) بعض عارفین کہتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے بغیر حیرت محض وہ ہے جو اس کی طرف اشارہ کرے اس سے مراد وہ شخص ہے جو خواہ مخواہ کلف سے کام لے کر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے، ایسا محض صحیح خدا اور عارفین باللہ کے نزدیک مغضوب ہے، ذوالنون مصری اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو محبت الہی کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ نے انہیں کسی معیت میں جلا دیا، کہا اور فرمایا جو شخص اس کی عطا کردہ معیت میں لذت پاتا ہے اسے حقیقی محبت نہیں ہوتی، دوست نے جواب دیا کہ میرے خیال سے تو وہ شخص حبیب نہیں ہو سکتا جو محبت میں اپنے نفس کی تعمیر کرے، اس شخص نے اپنی حرکت پر ندامت کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی۔

اگر یہ کہا جائے کہ محبت متناہی مقامات ہے، مگر اس کا اظہار ایک مقام خیر کا اظہار ہے، اس لئے اظہار محبت سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت ایک وصف محمود ہے، اور اس کا خود بخود ظاہر ہو جانا بھی محمود ہے، لیکن اس کا مظاہرہ کرنا مذموم ہے، مظاہرے میں دعویٰ اور انکبار دونوں پائے جاتے ہیں، محبت کا حق یہ ہے کہ اس کی حقیقی محبت پر اس کے افعال اور احوال دلالت کریں، نہ کہ اس کے اقوال سے اس کی محبت کا حال ظاہر ہو، محبت ایسی ہوتی ہے کہ اسے کسی فعل یا عمل سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مقصد عیش ہی ہو کہ محبت کا علم محبوب کے علاوہ کسی اور کو نہ ہونے

ہیں، ان کا بیان مختصر یہ ہے کہ تمام مومن اور مکارم اخلاق محبت کے ثمرات ہیں مگر محبت کا کوئی ثمر نہیں تو وہ اتباع ہو ہی ہے، اور اتباع ہو ہی بذا کل اخلاق میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ طرح کی محبت ہوتی ہے کہ کوئی اس لئے محبت کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور کوئی صرف اس کے جلال و جمال کے باعث محبت کرتا ہے، اگرچہ اس پر کوئی احسان نہ ہو۔ حضرت پیر محمد اودای نے فرمایا کہ محبت میں آدمی دو طرح کے ہیں، ایک عام، اور دوسرے خاص، عام آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کے عظیم تر احسانات اور بے پایاں انعامات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کی محبت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ملتا، تمام عوام الناس کی محبت میں احسان میں کی پیشی کے اعتبار سے کی پیشی ہوتی رہتی ہے، اور خاص اس لئے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظیم ہے، وہ علم قدرت اور حکمت والا ہے، اور سلطنت میں یکا ہے، جب وہ اس کی صفات کمال اور اس لئے پیشی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے محبت کے بغیر نہیں رہتے، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا مستحق ہے، اگرچہ اس نے انہیں اپنی کسی نعمت کا کمال نہ سمجھا ہو، اور تمام احسانات سے الگ رکھا ہو، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خواہشات نفس، اور دوسرے خواہشات اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بتائے جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں خدا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں محبت کی ذکوہ بالا علامات میں ہوئیں یا اخلاق، مباد اور ماموری کے لئے وہ خدا اور دوسرے خواہشات میں تیس کر دیتے ہیں، ان کا مقصد دنیوی حظوظ کا حصول ہے، حالانکہ وہ اس کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں، پیچھے ملانے ہو، اور قراء سوہ، لوگ زمین میں اللہ کے مومن ہیں، ہر نفس کی سبب کسی انسان سے منھو کرتے ہیں تو اسے اسے دست اے حبیب کہتے، کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ہر نفس کو حبیب کیوں کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نفس آپ کا حبیب نہ ہو، آپ نے اس کے کان میں فرمایا کہ وہ مومن ہے تو اللہ کا دوست ہے، اور منافق ہے تو اللہ کا دوست ہے، ابو تراب آپ ہی محبت کی علامات کے سلسلے میں فرماتے ہیں :-

لَا تُخَذُّ عَيْنٌ فَلِلْحَبِيبِ ذَلَالٌ	وَلَذَيْنِ مِنْ تَحَفِ الْحَبِيبِ وَسَائِلٌ
مِنْهَا نَنْعَمُ بِمَعْرِ بِلَايِهِ	وَسِرُّوهُ غَنَى كُلِّ مَا هُوَ قَائِلٌ
فَالْمَنْعُ مِنْهُ عَظِيمَةٌ مَقْبُولَةٌ	وَالْفَقْرُ أَكْرَامٌ وَبَيْنَهُمَا حَاجِلٌ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَى مِنْ عَزَمِهِ	طَوَّعَ الْحَبِيبِ وَإِنْ لَحَ الْمَعَاطِلُ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ يَرَى مُنْتَسِمًا	وَالْقَلْبُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْحَبِيبِ بِلَايِلُ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ يَرَى مُتَقَشِّفًا	مُتَحَقِّقًا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ قَائِلٌ

(تم دھوکے میں مت آنا حبیب کے لئے دلائل اور علامات ہیں، اور اس کے پاس حبیب کی جانب سے وسائل کے تحفے ہیں، ان میں سے ایک دلیل مصیبت کی نعمی سے پہنچتا ہے، اور محبوب کے ہر کام سے خوش ہونا، اگر محبوب سے کچھ نہیں ملتا تو اسے ہی طلب سمجھ کر تحمل کر لیتا ہے، فقر کو اکرام اور مملکتی تصور کرتا ہے، ان دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ تم اطاعت محبوب کے لئے اس کا مومن رہتے ہو، اگرچہ لوگ طاعت کے تجویز سے چھٹی کرتے ہوں، ایک دلیل یہ ہے کہ وہ ہنسا مسکراتا نظر آتا ہے، اگرچہ دل محبوب کی ہدایت سے خون کے آسودہ رہا ہو اور ایک دلیل یہ ہے کہ تم اسے (جہان سے لٹنے والے نظر میں محفوظ اور حاطہ دیکھتے ہو۔)

یعنی ابن معاذ نے حب خدا کی چند علامات ان اشعار میں بیان فرمائی ہیں :-

وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسْتَعْرِثًا	فِي خِرْقَتَيْنِ عَلَى شَطُوطِ السَّاجِلِ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ حُرَّتُهُ وَتَجَبُّهُ	خَوْفُ الطَّلَامِ قَمَا لَهُ مِنْ عَائِلِ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَافِرًا	تَحْوِلُ الْحَقَّاءَ وَكُلَّ غِلٍّ قَائِلِ

وَمِنْ الدَّلَائِلِ زُهْنَهُ فِيمَا بَرَى
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسْلِمًا
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ بَاكِيًا
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا
وَمِنْ الدَّلَائِلِ ضَحْكُهُ بَيْنَ الْوَرَى
مِنْ كُلِّ الْأُمُورِ الْمَلِيحِ
أَنْ قَرَرَاهُ عَلَى قُبُحِ
يَمْلِكُكَ فِي كُلِّ حَكْمٍ نَزَلِ
وَالْقَلْبُ مَخْرُوجٌ مِنْ قَلْبِ الشَّكْلِ

(علامات محبت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے دو چیزوں میں پلٹا ہوا سائل مستدر پر چست چست قدم اٹھاتا ہو دیکھتے ہو اور ایک علامت رات کی تاریکی میں جب کہ کوئی طاقت گرد نہ ہو اس کا حزن اور آہ و زاری ہے اور ایک یہ کہ تم اسے جہاد اور ہر یک عمل کے لئے پایہ رکاب دیکھتے ہو اور ایک علامت ذلت کے گھر اور فنا ہو جانے والی نعمتوں سے اس کا گھر ہے اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ تمام امور کو شہنشاہ عادل کے سپرد کرتا ہے اور ایک دلیل یہ ہے کہ تم اسے برائی کے مناظر بردستے ہوئے دیکھتے ہو اور ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر فیصلے میں اپنے مالک اور آقا سے راضی پاتے ہو اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں ہنستا ہے جب کہ غم سے اس کا دل پٹھا جاتا ہے۔)

انس باللہ کے معنی

ہم نے بیان کیا ہے کہ انس خوف اور شوق محبت کے آثار ہیں نام یہ مختلف آثار ہیں اور محب پر ان کا وقوع اس کی نظر اور فہم کیفیت کے باعث مختلف ہو کر آتا ہے بعض اوقات محب مجاہدائے غیب سے متسلل جمال کے غور کا حقیقی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کسے حلال پر مطلع ہونے سے عاجز سمجھتا ہے اس وقت دل طلب مشغول ہوتا ہے اور قلب میں کچھ پانے کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے شوق کہتے ہیں اور بعض اوقات محب پر قربت کی خوشی غالب ہوتی ہے اور دل پر اس قربت سے جمال و حلال کی جو کیفیات کشوف ہوتی ہیں ان میں مشغول ہوتا ہے انہی کیفیات سے لذت حاصل کرتا ہے جو عزاب تک حاصل نہیں ہوتی اس کی طرف التفات نہیں کرتا اس سرور کو انس کہتے ہیں بعض اوقات محب کی نظر محبوب کی صفات عزت و استقامت اور بے نیازی پر ہوتی ہے اور یہ خیال بھی دامن گیر ہوتا ہے کہ قربت داخل ہو سکتی ہے اور بعد واقع ہو سکتا ہے اس خیال سے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس کیفیت کو شوق کہتے ہیں یہ تمام احوال ملاحظات کے تابع ہیں اور یہ ملاحظات ان اسباب کے تابع ہیں جو ان ملاحظات کے متقاضی ہیں اور یہ اسباب بے شمار ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملاحظہ جمال سے قلب کے خوش ہونے کا نام انس ہے جب یہ سرور غالب ہوتا ہے اور جو عزاب غالب ہوتی ہے اس کا خیال نہیں رہتا اور نہ دل پر بعد اسلب کا کوئی خوف گذر آتا ہے اس وقت یہ سرور نہایت لذت اور الفت بخش ہے ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ کیا تم مشتاق ہو فرمایا شوق تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جو شک ہوں سے اوچل ہوں اور جب کسی کے لئے غائب حاضر ہو تو میری ہر کس چیز کا مشتاق ہو گا اس سے ثابت ہوا کہ وہ بزرگ ان چیزوں کو کیا کر اس قدر خوش تھے اور اس خوشی میں اس قدر مدوش تھے کہ جو چیزیں انہیں حاصل نہ تھیں ان کی طرف بھی التفات نہ تھا جس شخص پر انس کی حالت غائب ہوتی ہے وہ صرف تنہائی اور غلط کام مشتاق ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم ابن ادیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ اس وقت پٹاڑے اتر کر آئے تھے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں انس باللہ کی طرف سے آیا ہوں انس کی حالت رکھنے والے تنہائی اس لئے چاہتے ہیں کہ انہیں غیر اللہ سے وحشت ہوتی ہے بلکہ ہر اس چیز سے وحش ہوتا ہے جو غلط کے مائع ہو روايت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تو کچھ عرصے تک آپ کی یہ کیفیت رہی کہ اگر کالوں میں کوئی بھری آواز پڑ جاتی تو بے ہوش ہو جاتے اس لئے کہ محبت کی وجہ سے محبوب کا کلام اس قدر لذت اور شیریں معلوم ہوتا ہے کہ

دوسرے کلام کی لذت و دوامات باقی نہیں رہتی۔ اسی لئے بعض حکماء اپنی دعائیں کما کرتے تھے کہ اے وہ ذات جس نے مجھے اپنے ذکر سے انس بخشا، اور جس نے مجھے اپنی مخلوق سے جوش کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا میرا مشکل بن، مجھ سے مانوس ہو جا اور میرے غیر سے وحشت کر۔ حضرت رابعہ مصریؒ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا ہے؟ فرمایا غیر ضروری امور ترک کر کے اور خدا سے لم پزل سے مانوس ہو کر، عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ میرا گذر ایک راہب کے پاس سے ہوا، میں نے اس سے کہا اے راہب تجھے تمنا ہی بہت زیادہ پہنڈ ہے، راہب نے جواب دیا اگر تو بھی تمنا کا موزہ چکے لے تو اپنے آپ سے بھی جوش خلق ہو جائے تمنا ہی اصل عبادت ہے، میں نے پوچھا اے راہب تمنا ہی میں تجھے کم سے کم کیا فائدہ محسوس ہوتا ہے، راہب نے کہا تمنا ہی میں کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی طرح شاہد اور ان کے شر سے محفوظ رہتا ہوں، میں نے اس سے دریافت کیا کہ بندہ انس باللہ کی حالت کب پاتا ہے، اس نے جواب دیا جب محبت خالص ہو، اور معاملہ صاف ہو، میں نے پوچھا محبت کب خالص ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا جب تمام افکار کا مرکز اللہ کی اطاعت بن جائے۔ بعض حکماء کا قول ہے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ کیسے حیرا محض چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ تجھ سے اعراض کر کے جبرے غیر سے مانوس ہوتے ہیں۔

انس کی علامت انس کی مخصوص علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے، اٹھنے بیٹھنے میں دل چسپی محسوس کرے، اور ان سے پریشان ہو، ذکر الہی کی طاعت کا حلاشی، اور یاد الہی کی لذت کا حلیس ہو، اس صورت میں اگر وہ لوگوں سے ملے جلے گا بھی تو ایسا ہو گا جیسے کوئی جماعت میں تنہا ہو، تمنا ہی میں لوگوں کے ساتھ ہو، وطن میں مسافر ہو، اور سفر میں مقیم ہو، غائب ہونے کی حالت میں موجود ہو، اور موجود ہوتے ہوئے غائب ہو، یعنی جسم کے ساتھ لوگوں میں ہے، مگر شکلوں کے، لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر حقائق امور جھوم گئے ہوتے ہیں جو یقین کی دولت سے مالا مال ہیں، ملامتوں نے جس امر کو دشوار تصور کیا اسے ان لوگوں نے سہل سمجھا، یہ لوگ اس ذات سے مانوس ہوئے جس نے جلاء وحشت کرتے ہیں، وہ دنیا میں صرف جسموں کے ساتھ ہیں، ان کی روحیں ملامتِ اعلیٰ میں مصروف ہیں، یہ لوگ لاشن میں اللہ کے خلیفہ، اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ہیں انس کے معنی، اس کی علامت، اور اس کے شاہد۔ بعض حکمیین انس، شوق اور محبت کا نثار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ کے لئے انس، شوق اور محبت ثابت کرنا شہرہ پر دلالت کرتا ہے، یہ لوگ دراصل اس جہل میں مبتلا ہیں کہ بھارت اور ایک بھیرت کے کھڑا رک سے زیادہ مکمل ہوتا ہے، ان مکرین میں سرفہرست احمد ابن غالب ہیں جو غلام خلیل کے نام سے شہرت رکھتے ہیں یہ شخص حضرت جلیل بغدادیؒ اور حضرت ابو الحسن لوریؒ کے شوق، محبت اور عشق کا انکار کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے شخص سرسبز لوگوں نے مقام رضا کا بھی انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ ممبر کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے، رضا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ ایک ناقص خیال ہے، اور کسی ایسی ہی شخص کا ہو سکتا ہے جو مقامات دین پر مطلع نہیں ہے، اور صرف ظاہری خلل کو دین سمجھتے ہوئے ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری چمکا ہی سب کچھ ہے، یہ لوگ محسوسات کے امیر ہیں، اور محسوسات دین کے تشدد نظر سے صرف چمکتے ہیں، مغز ان چمکتوں کے بعد ہے، جو شخص اخروٹ کو محض چمکا تصور کرتا ہے اس کے نزدیک اخروٹ کی حیثیت ایک گڑی سے زیادہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ اس سے جل لگا ہے تو یہ انکشاف اس کے نزدیک حیرت انگیز ہے، یہ شخص ہندو ہے، اگرچہ اس کا ہندو قول نہیں کیا جا سکتا، ایک شاعر کے بقول :-

الْإِنْسُ بِاللَّوِ لَا يَخُونُهُ بَطَالٌ وَلِلْيَسْ كَيْدُكَ بِالْحَوْلِ مُخْتَالٌ
وَالْأَيُّسُونَ رَحَالٌ كَلَّهْمُ نَجْثٌ وَكَلَّهْمُ صَبَوَةُ اللّٰهِ عَمَالٌ

(انس باللہ اہل باطل کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ کوئی حیلہ رکھتے کے بل پر انس حاصل کر سکتا ہے،
انس والے تمام کے تمام لوگ شریف ہیں، اور تمام کے تمام اہل صدق و معاف ہیں۔)

غلبہ انس کے نتیجے میں ہونے والا انبساط اور اولال جب انس دماغی ہو جاتا ہے اور غلبہ و استحکام حاصل کر لیتا ہے اور اسے شوق مغرب نہیں کرتا اور نہ تغیر و تبدل کا خوف اس کا مزہ خراب کرتا ہے تو اس وقت قول وصل اور اللہ کے ساتھ مناجات میں ایک طرح کا انبساط اور کشادگی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات یہ انبساط اس کے برا لگتا ہے کہ اس میں جرأت پائی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صاحب انبساط کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ہیبت کم ہے لیکن جو شخص مقام انس میں مقیم ہوتا ہے اس کی یہ جرأت برداشت کر لی جاتی ہے اور جو شخص اس مقام پر نہیں ہوتا اور وہ محض اہل انس کی تقلید میں ایسا کرتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی مثال میں یرغ اسود کی مناجات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے قحط کا عذاب دور کرانے کے لئے یرغ اسود سے دعا کی درخواست کریں بنی اسرائیل تقریباً سات سال سے اس قحط میں گرفتار تھے اس حکم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار نفوس کا ایک کارواں لے کر جنگل میں پہنچے تھے اور باری تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا اے موسیٰ! میں ان لوگوں کی دعا کیے قبول کروں گا۔ مگاہوں کی تاریکی انہیں گھبرے ہوئے ہے ان کے دل سیاہ و اطمینان غیبت ہیں وہ مجھ سے بے یقینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اس کے باوجود وہ میری پکار سے محفوظ ہیں جاؤ میرے ایک بندے کے پاس جاؤ اس کا نام یرغ ہے اس سے نکلنے کے لئے کوئٹہ میں دعا قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حقیقی لوگوں سے دریافت کیا کسی کو اس کے حال کی خبر نہ تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی رستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ و مظلم نظر آیا اس کی پیشانی پر دو نور آسمانوں کے درمیان جھولنے کے اثر سے مٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے ایک چادر لگے میں ہاتھ رکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی کے ذریعے معلوم کر لیا کہ یہ شخص یرغ اسود ہے آپ نے اسے سلام کیا اور اس سے اس کا نام دریافت کیا اس نے کہا میرا نام یرغ ہے آپ نے فرمایا تو ایک مدت سے ہمارا مطلوب بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ چل اور بارش کی دعا کر چنانچہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گیا اور اس نے یہ دعا کی اے اللہ! نہ تیرا یہ کام ہے اور نہ یہ تیرا علم ہے تجھے کیا ہوا کہ تو نے اپنے جتنے شک کر دیے ہیں یا ہواؤں نے تیری اطاعت سے انکار کر دیا ہے یا تیرے پاس جو ذخیرہ آپ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا گناہ کاروں پر تیرا غضب شدید ہو گیا ہے کیا تو گناہگاروں کی سختی سے پہلے غفار نہیں تھا کیا تو نے رحمت پیدا نہیں کی اور شفقت کا حکم نہیں دیا کیا تو ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں ہے یا تجھے حقوق کے ہماگ جانے کا اندیشہ ہے اور اس خوف سے جلد از جلد سزا دینا چاہتا ہے فرض وہ شخص اسی طرح کی باتیں کہتا رہا یہاں تک کہ بارش برسنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے صرف آدھے دن میں اس قدر گھاس پیدا کر دی کہ لوگوں کے گھنے چھوٹے گئی یرغ اس دعا کے بعد واپس چلا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے میرا جھگڑا اور میرے ساتھ اس کا انصاف پسند آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرغ مجھ سے دن میں تین مرتبہ اپنی دعا کرتا ہے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرے میں چند جموینہزے جل کر راکھ ہو گئے صرف ایک جموینہزہ باقی رہ گیا جو ان جلے ہوئے جموینہزوں کے درمیان واقع تھا ان دنوں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرے کے حکمران تھے آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی آپ نے اس جموینہزے کے مالک کو بلا کر پوچھا کہ تیرا جموینہزہ کیوں نہیں جلا اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ قسم دی تھی کہ وہ میرا جموینہزہ نہ جلائے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میں نے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے :-

يَكُونُ فِي امْتِنِي قَوْمٌ شَعَتُرُو سُهُمْ وَنَسَبَتِ بَابَهُمْ كَلَوْ اَقْسَمُوا عَلٰى اللّٰهِ لَا يَزِيْهُنَّ (ابن ابی الدنیا)
میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال اٹھے ہوئے اور لباس مٹا ہوگا اگر وہ لوگ اللہ کو قسم دیں گے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرے گا۔

حضرت حسن بصریؒ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے میں آگ لگ گئی، ابو عبیدہ غوامس آئے اور آگ پر چلنے لگے ہمارے کے امیر نے ان سے کہا کہ آپ آگ سے دور رہیں، میں آگ کو جلانے والے ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دی ہے مجھے کہ آگ جلانے نہ پائے، امیر نے کہا آپ اللہ کو یہ قسم بھی دیں کہ آگ بجھ جائے، آپ نے قسم دی اور آگ بجھ گئی۔ ایک دن ابو جنس میں جا رہے تھے راستے میں ایک دوختانی شخص نظر آیا جو اپنے حواس میں نہیں تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میرا گدا حکم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گدا نہیں ہے، راوی کہتے ہیں کہ ابو جنس یہ سن کر غمر گئے اور کہنے لگے اے اللہ! میری عزت کی قسم! میں اس وقت تک اٹھا قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس شخص کا گدا واپس نہیں مل جائے گا راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ گدا حاضر آگیا اور ابو جنس آگے بڑھ گئے، اس طرح کے واقعات اہل انس کو پیش آتے ہیں، دوسروں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل انس کی تقلید میں اپنی زبان سے جرات مندانہ کلمات نکالیں اور کفر کے قریب ہو جائیں، حضرت جابرؓ راوی کہتے ہیں کہ اہل انس اپنی منکدر میں اپنی حاجات میں اور اپنی تنہائیاں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے حق میں کلمہ بدعتی ہیں، ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر عوام الناس اہل انس کی باتیں سن لیں تو انہیں کافر کہہ دیں، حالانکہ وہ اس طرح کی باتوں سے درجہات میں ترقی پاتے ہیں، یہ باتیں انہیں کو نصب ربی ہیں، سادہ یہ امر مستبعد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات پر اپنے کسی بندے سے راضی ہو، اور کسی بندے سے ناراض ہو، لیکن اس سلسلے میں شرط یہ ہے کہ دونوں کے عقائد مختلف ہوں، قرآن کریم کی ہمت سی آیات میں اس موضوع پر اشارات ملتے ہیں، اگر تم قوم و ہمسرت سے کام لو تو قرآن کریم کے تمام قصوں میں جہاد سے لے جہاد میں ہیں، تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کر سکو، اور غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کے لئے صرف داستانیں ہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور الخلیل کا قصہ لیجئے، دونوں مخصیت اور مخالفت میں شریک تھے، لیکن الخلیل اس مخصیت کی بنا پر دائرہ و درگاہ غمرا اور رحمت حق سے دور ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا نہ۔

وَعَصَى آدَمُ الْمَفْعُومَ فَوَسَّوْا لَهُمُ الشَّجَرَةَ فَخَلَعُوا عَلَيْهِمْ مِنْ سَائِبِغٍ مِنْهَا ۖ وَكُنُوا عُرْيَانًا ۖ وَكَانَ آدَمُ يَدْعُو إِلَىٰ بَنِيهِ لِيَتَّبِعُوهُ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُ ۖ وَكَانَ أَبُوهُمَا غَافِلًا ۖ

اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے، پھر ان کو ان کے رب نے (توبہ) متقبل کیا اور اس

اس پر توبہ فرمائی، اور راہ (راست) پر (پیش) قائم رکھا۔

ایک شخص کی طرف توجہ کرنے اور دوسرے شخص سے منع نہ ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، حالانکہ ہمدی میں دونوں برابر تھے مگر احوال دونوں کے مختلف تھے، چنانچہ ایک شخص سے اعراض کرنے پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی نہ۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْفُهِكَ وَهُوَ بِغَفْلَةٍ ۖ فَاذْكُرْهُ غَفْلَتَهُ لَعَلَّه يَتَّقِي ۖ

اور جو شخص آپ کے پاس (آئے) وہ غفلت میں (آئے) اور ناہوش (آئے) ہے (غفلت سے) یاد دلاؤ، تاکہ آپ اس سے بچے

اقتنائی کرتے ہیں۔

اور دوسرے شخص پر باری توجہ متقبل کرنے پر تنبیہ فرمائی نہ۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْفُهِكَ ۖ فَاذْكُرْهُ غَفْلَتَهُ لَعَلَّه يَتَّقِي ۖ

(اور) جو شخص (آئے) وہ غفلت میں (آئے) ہے (غفلت سے) یاد دلاؤ، تاکہ آپ اس کی تو گھٹیں پڑتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ آپ کو کم نہیں کاظم ہوا کیا نہ۔

وَأَذِجْهُ كَالْبَيْنِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَبْتَازُ بَيْنَ أَقْبَلٍ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُ ۖ

اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، ہو کہ ہماری آنکھیں پر ایمان دیکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔

وَاصْبِرْ ۖ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْغَتَا ۖ وَكَفَىٰ بِكَ وَجْهًا ۖ

اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ متبرک رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں۔

اور بعض دوسرے لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا :-

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَلَوْلَا يَنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَكُلَا تَعْمَلَا بَعْدَ الذِّكْرِ لَی مَعَ الْعَوْمِ الظَّالِمِينَ (پ ۴۷ آیت ۶۸)

اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں مہم جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا یاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔

انبساط اور غا ز بھی بعض بندوں سے برداشت کیا جاتا ہے بعض سے نہیں کیا جاتا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت انس کے انبساط میں عرض کیا تھا :-

إِنْ هِيَ إِلَّا فَنَنْتَكُ نَضِلُّ بِهَا مِنْ نَشَاءٍ نَهْدِي مَنْ نَشَاءُ (پ ۹۰ آیت ۱۵۵)

یہ واقعہ آپ کی طرف سے محض ایک امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو چاہیں آپ گمراہی میں ڈال دیں

اور جس کو چاہیں آپ ہدایت پر قائم رکھیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا :-

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ (پ ۱۰ آیت ۲۳) فرعون کی طرف جا۔

تو حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں یہ طرہ پیش کئے :-

وَلَهُمْ عَلَیٰ ذُنُوبٍ عَآخِفُونَ فَلَنْ يُغْنِيَنَّوْا (پ ۶۸ آیت ۴)

اور میرے ذمے ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمُونِ (پ ۶۸ آیت ۴) مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو بھلا لے لیں۔

وَنُصِصُ صُلْبِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي (پ ۶۸ آیت ۳)

اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (مجھ پر) نہیں چلتی۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفَرِّطَ عَلَيَّ أَلْوَانٌ يَغْطِي (پ ۶۸ آیت ۳۵)

ہم کو اندیشہ ہے کہ ہمیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اگر یہ اعذار کوئی نہ سرا پیش کرتا تو یہ بے ادبی ہوتی لیکن کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام

انس میں تھے اس لئے ان کے یہ اقوال برداشت کئے گئے جو محض اس مقام میں ہوتا ہے اس کے ساتھ زری برتی جاتی ہے اور اس

کی ہمت ہی باتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام ہیں یہ بھی ایک طویل القدر خوشبرہن مگر آپ کا

مقام انس کا مقام نہیں تھا بلکہ بیت و قبض کا مقام تھا چنانچہ ان کی ایک معمولی بات بھی برداشت نہیں کی گئی اور انہیں تین دن

تین رات چھلی کے تاریک پیٹ میں متبرک رکھا گیا اور قیامت تک کے لئے ان کے حق میں یہ اعلان کر دیا گیا :

لَوْ لَا أَنْ تَدُلَّنَا كَمْ نَعْتَمِدُ مِنْ رَبِّكَ لِنَبْدِيَ الْعَرَاوِهُ هُوَ مَعْمُومٌ (پ ۳۹ آیت ۳۹)

اگر احسان خداوندی سے ان کی دھمیری نہ ہوتی تو وہ میدان میں بد حالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔

حضرت حسن بھریؒ کی رائے کے مطابق عراء سے قیامت کا میدان مراد ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ

السلام کی اقتداء کرنے سے منع فرمایا گیا :-

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (پ ۳۹ آیت ۳۸)
تو آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہئے اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہوئے جب کہ انہوں
نے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔

ان اختلافات میں سے بعض احوال اور مقامات کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض اس لئے کہ اہل میں بدوں کے لئے
ایک دوسرے پر فضیلت رکھی گئی ہے، اور قسمتوں میں فرق رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ (پ ۱۵ آیت ۵۵)

اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم داؤد علیہ السلام کو زور سے دے چکے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ مَرَّةً وَكَرَّرَ بَارَئَةً (پ ۳ آیت ۲۵۳)

بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر

سرفراز کیا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شمار ان ہی برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں فضیلت عطا کی گئی ہے اور اسی لئے انہوں نے بطور ناز

اپنے اوپر سلام بھیجا، قرآن کریم نے ان کے سلام کی ان الفاظ میں حکایت کی ہے :-

وَالسَّلَامُ عَلَیْ یَٰمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ نُولَدُ لَکُمْ وَنُؤْمِرُ لَکُمْ وَنُخْرِجُکُمْ مِّنَ أَرْحَامِکُمْ (پ ۵۲ آیت ۳۲)

اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا جس روز میں نکلا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

یہ بات ان کی زبان مبارک سے اس انبساط کے بعد نکلی جو انہیں مقام الہی میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و عنایت

سے حاصل ہوا تھا، دوسری طرف حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ہیں، یہ اولوالعزم نبیت و حیا کے مقام پر تھے، اس لئے ان کی

زبان خاموش رہی یہاں تک کہ خالق تعالیٰ نے خود ہی ان کی توصیف فرمائی :-

وَسَلَامٌ عَلَیْ یَٰمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ نُولَدُ لَکُمْ وَنُؤْمِرُ لَکُمْ وَنُخْرِجُکُمْ مِّنَ أَرْحَامِکُمْ (پ ۳۲ آیت ۱۵)

اور ان کو (اللہ تعالیٰ کا سلام) پہنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن

کہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

یہ بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خطائیں، اور اپنے پیغمبر بھائی کے ساتھ ان کا رویہ کیسے

بدداشت کیا، بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد :- **وَإِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخُوهُ أَحِبُّوا إِلَيَّ الْيَوْمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** سے ”مگھانوا

میں الزہریدین“ تک برادران یوسف کی تقریباً چالیس خطائیں شمار کی ہیں، ان میں سے بعض خطائیں بعض سے بڑی ہیں، اور

ایک ایک گئے میں تین تین چار چار خطائیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف فرمائیں، اور ان کو مغفرت

سے نوازا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پر کے حقیقی ایک سوال کر لیا تھا، اس پر ان کی سخت پکڑی گئی، یہاں تک کہا گیا ہے

کہ اس سوال کے باعث وہ انبیاء کے صف میں نہیں رہے، اسی طرح بلعام ابن باعورام ایک زبردست عالم تھا، لیکن اس کا یہ عمل

بدداشت نہیں کیا گیا کہ وہ دین کے ذریعے دنیا کا مآ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر اسراف پند شخص تھا، اور اصحاب کی

معصیت میں جلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی، روانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل

فرمائی کہ اسے عابدوں کے سردار، اور زاہدوں کے رہنما کے فرزند شمارا خالہ زاد بھائی کب تک میری معصیت میں جلتا رہے گا، میں

چربا ر تحمل کرتا ہوں اور اس کے ہر گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوں، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میری

آند جیوں میں سے کوئی آند می چل پڑی تو میں اسے اس کے ساتھ والوں کے لئے عبرت اور بعد والوں کے لئے عذاب بنا کے

چھوڑوں گا۔ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے وحی کا ذکر فرمایا : یہ سن کر آصف اٹھے اور باہر نکل کر ایک اونٹنی پیلے پر پوسنے پنا چڑھا اور منہ آسمان کی طرف کیا اور عرض کیا اے اللہ! تو ہے اور میں میں ہوں اگر تو نے مجھے توبہ کی تلقین نہ بخشی تو میں کیسے توبہ کروں گا اور اگر تو نے مجھے گناہوں سے نہ بچایا تو میں کیسے گناہوں سے بچ سکوں گا اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کی اے آصف! تو نے جی کا تو توبہ ہے اور میں میں ہوں تو توبہ کی طرف متوجہ ہو میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آصف کا یہ کلام ایسا ہے جیسے کوئی ناز کے طور پر کہتا ہو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچانے کے لئے وحی بھیجی وہ بندہ اپنے گناہوں کے باعث ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے! تو نے بہت سے ایسے گناہ میرے سامنے کئے ہیں جنہیں میں نے معاف کر دیا ہے جب کہ ان سے کم گناہوں کے باعث بعض امتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔

غلام کا کام یہ ہے کہ بندوں میں منتقل، تقدیم اور تاخیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے اور یہ اس کی مشیت ازیلی کے مطابق طور پر ہو کر رہی ہے قرآن کریم میں حص اسی لئے وارد ہوئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سابقہ امتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا علم حاصل کرو قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ہدایت، نور اور تعارف نہ ہو، بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنی تقدیس کا تعارف کراتا ہے اور فرماتا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (پ ۳۰ ر ۳۰ آیت ۱-۲-۳)

آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس سے نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

اور بھی ان سے اپنی صفات جلال کا تعارف کراتا ہے۔

الْمَلِكُ الْقَلُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْزِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (پ ۲۸ ر ۲۸ آیت ۲۳)

وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، تمکبالی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔

کبھی ان کے سامنے اپنے وہ افعال رکھتا ہے جو خوف و رجا کے حامل ہیں انہیں انبیاء اور اعداء کے سلسلے میں اپنی سنت سے واقف کراتا ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلْنَا بِهِمْ ذُنُوبًا عَمَلُوا بِمَا عَمِلُوا (پ ۳۰ ر ۳۰ آیت ۶-۷)

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قدم قامت ستونوں جیسے تھے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلْنَا بِهِمْ ذُنُوبًا عَمَلُوا بِمَا عَمِلُوا (پ ۳۰ ر ۳۰ آیت ۶)

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہامی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

قرآن کریم انہی تین اقسام کے مضامین پر مشتمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور تقدیس ذات کی معرفت اس کی صفات اور اس کی معرفت اور بندوں کے ساتھ اس کا افعال اور سنت کی معرفت یہیں کہ سورہ اخلاص میں ان تین قسموں میں سے ایک یعنی تقدیس پر مشتمل ہے اسی لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تہائی قرآن قرار دیا اور فرمایا۔

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْاِخْلَاصِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (احمد۔ ابی ابن کعب)

جس شخص نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔

سورہ اخلاص تقدیس باری تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے اس لئے کہ متباہ تقدیس ہے کہ وہ تین امور میں یکساں مندرجہ ہو ایک توبہ

کہ اس سے پیدا ہونے والا کوئی اس کا صلہ نہ ہو، اس پر کلمہ تم نزل ولایت کرتا ہے، اور وہ سراپہ کہ وہ اپنے محل سے حاصل نہ ہو، اس پر کلمہ تم نزل سے ولایت ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ کوئی اس کے درجے میں نہ ہو، اس امر پر کلمہ تم نزل کہ تم کو اسے روشنی پڑتی ہے، یہ تینوں امور ایک آیت میں جمع ہو گئے ہیں۔ **هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ نَوْمٌ وَلَا نَافَاسٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ عَلَیْہِ سَجْدٌ وَّہٗ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ** یہ قرآن کریم کے اسرار و رموز ہیں، اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے نہ

وَلَا تَرٰبُتٌ وَّلَا یَاسُ (الافعی کتاب تبیین) (پ ۷ ر ۳۳ آیت ۵۹)

اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر یہ سب کتاب تبیین میں ہیں۔

اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا قرآنی علوم کی جستجو کرو، اور اس کے چاہب تلاش کرو، اس میں اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں، ان کا یہ قول بالکل صحیح ہے، جو شخص قرآن کریم کے ایک ایک کلمے کو نہایت غور سے پڑھتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہی اس قول کی صداقت کا اعتراف کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس کا فہم صاف ہو، اس صورت میں قرآن کریم کا ہر لفظ یہ شہادت دیتا ہے کہ وہ قادر مطلق، خدا کے برابر، اور ملک قہار کا کلام ہے، اور انسانی طاقت سے باہر ہے، عام طور پر یہ اسرار قرآنی قصص و حکایات میں پوشیدہ ہیں، جنہیں ان کے استنباط کا تجربہ نہ ہوتا چاہیے، تاکہ تم پر وہ چاہب منکشف ہو جائیں جن کے سامنے دنیا کے علوم بچ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اہل حق کی تفصیل اور اس انبساط کا بیان جو اہل کاشمیر کے اس ضمن میں ہم نے ہمدول کے تفاوت کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، رضا کی حقیقت اور فضائل

رضا بھی محبت کے ثمرات میں سے ایک شے ہے، مقام رضا مغربین کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے، لیکن اکثر لوگوں پر اس کی حقیقت منکشف نہیں ہے، اس کے معنی و ملبوم میں جو تشابہ اور ابہام ہے اس پر صرف وہ لوگ مطلع ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تاویل کا علم دیا ہے اور دین کی سمجھ صاف فرمائی ہے، بعض لوگ رضا کا انکار کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی اس امر پر کیسے راضی ہو سکتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہو، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہر علم، ہر فیصلے، اور ہر شے سے راضی ہونا اس لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کفر اور مصیبت پر بھی راضی ہو، بعض نادان لوگ منکرین رضا کے اس قول سے دھوکا کھا گئے ہیں، اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ فسق و فجور پر راضی رہنا، اور کفر و مصیبت پر انکار و اعتراض نہ کرنا تسلیم و رضا کا مقام ہے، یہ اسرار الہی ہیں، اگر دین کے یہ اسرار محض ظاہر احکام کی سماعت یا قرأت سے واضح ہو جایا کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے حق میں یہ دماغ نہ فرماتے نہ

اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْهُمُ فِی الدِّیْنِ وَ عَلَیْہِ السَّلَامُ (بخاری و مسلم و احمد)

اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا کیجئے

پہلے ہم رضا کے فضائل بیان کریں گے، پھر اصحاب رضا کے واقعات اور احوال ذکر کریں گے، پھر حقیقت رضا پر روشنی ڈالیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ خواہش کے خلاف ہونے والے فیصلے پر آدمی کیسے راضی ہو سکتا ہے، آخر میں بعض ایسے امور کا ذکر کریں گے جو رضا کا تحت سمجھے جاتے ہیں جیسے دماغ نہ کرنا، یا معاصی پر خاموش رہنا، حالانکہ یہ امور رضا میں داخل نہیں ہیں۔

رضا کے فضائل قرآن کریم میں جا بجا رضا کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، مثال کے طور پر نہ

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْا عَنْہُ (پ ۳۰ ر ۳۳ آیت ۸)

اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔

ہَلْ جَزَا لِحَسَنَ الْاِلَاحَسَنَ (پ ۳۲ ر ۳۳ آیت ۶۰)

بملاء غایت الطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکا ہے۔

احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی رضا کا اجر ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا :-
وَمَسَاكِينُ طَبَقَتِي حَتَّىٰ جَنَّتْ عَذْنُ (پ ۲۸ ر ۴ آیت ۴)
اور عمدہ مکالموں میں جو ہمیشہ رہنے کے قانونوں میں ہوں گے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رضا کو جنتِ عدن سے اعلا قرار دیا ہے، ایک جگہ ذکر کو نماز پر فوقیت دی گئی ہے۔ فرمایا :-
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۱۱ ر ۱۱ آیت ۳۵)
بے شک نماز بے حیالی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد مت بڑی چیز ہے۔

چنانچہ جس طرح نماز میں ذاتِ مذکور کا مشاہدہ نماز سے اعلا و ارفع ہے، اسی طرح خالقِ جنت کی رضا جنت سے اعلا ہے، بلکہ بھی راضی اہل جنت کی غایت اور ان کا اصل مقصد ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لئے تجلی فرمائے گا، اور ان سے کہے گا مجھ سے مانگو، وہ عرض کریں گے ہمیں اپنی رضا کا حلا کر (یدار، طربانی۔ انس) دیدار کے بعد رضا کا سوال اس کی فضیلت پر اہم دلیل ہے، جہاں تک رضائے عبد کا تعلق ہے ہم عقرب اس کی حقیقت بیان کریں گے، اس وقت ہم رضائے الہی پر گفتگو کرتے ہیں، رضائے الہی کے تقریباً وہی معنی ہیں جو محبت الہی کے ضمن میں بیان کئے جا چکے ہیں، جہاں تک اس کی اصل حقیقت کا سوال ہے اس کا انکشاف جائز نہیں ہے کیونکہ مخلوق اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اور جو شخص سمجھنے پر قادر ہے، اسے خود بخود اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل جنت کے لئے باری تعالیٰ کے دیدار سے ہر کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے رضا کا سوال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رضائے الہی سے وہ نعمت دائمی ہو سکتی ہے جو انہیں میرے دیدار الہی کو انہوں نے اپنا مقصد، اور مطلوب جانا، اور جب ان سے کہا گیا کہ وہ جو مانگنا چاہیں مانگیں تو انہوں نے ایسی چیز مانگی جو ان کے مطلوب کو دائمی بنا سکے وہ یہ بات جان گئے کہ رضاء ہی سے دائمی طور پر عجب حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ رَبِّهِمْ (پ ۳۱ ر ۱۷ آیت ۳۵)

اور ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ (نعمت) ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وقتِ مزید میں اہل جنت کے پاس رب العالمین کی طرف سے تین تجھے آئیں گے، ایک تحفہ ایسا ہو گا کہ اس جیسا کوئی تحفہ ہاشمہ گان جنت کے پاس نہیں ہو گا، اس تجھے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے :-
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (پ ۱۱ ر ۱۵ آیت ۱۷)
سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہِ غیب میں موجود ہے۔

دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا ہو گا، یہ پہلے ہونے سے افضل ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے :-
سَلَامٌ مِّنْ لَّدُنِّي سَلَامٌ (پ ۱۳ ر ۳ آیت ۵۸)
ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔

تیسرا تحفہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ تحفہ پہلے اور دوسرے دونوں تحفوں سے افضل ہو گا، قرآن کریم میں ہے :-

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۱۰ ر ۱۵ آیت ۷۲)

اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ان تمام نعمتوں سے افضل ہے جو انہیں میرے، اس سے معلوم ہوا کہ رضائے الہی ایک افضل ترین نعمت ہے، اور رضائے الہی بندہ کی رضا کا ثمر ہے۔

روایات میں بھی رضا کی قنیت وارد ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں، آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم معیت کے وقت مبر کرتے ہیں، اور فراخی پر شکر کرتے ہیں، اور قہار کے موقع پر راضی رہتے ہیں، آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! تم مومن ہو۔ (۱) بعض روایات یہ ہیں :-

حُكْمَاءُ عَلَمَاءُ كَانُوا مِنْ فِقْهِهِمْ لَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ (۲) طُوبَى لِمَنْ يُدِي
لِلْإِسْلَامِ كَانَتْ رِزْقُهُ كَفَافًا وَرَضِيَ بِهِ (۳)

حکیم عالم ایسے ہیں قریب کہ انہی سمجھ سے انبیاء ہو جائیں خوش خبری ہو اس شخص کے لئے جو اسلام کے لئے ہدایت کیا گیا، اور اس کا رزق بعد اور کفایت ہے، اور وہ اس پر راضی ہے۔

مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ - (ماہی - علی ابن ابی طالب)

جو شخص تمھوڑے رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَنَاصِرًا رَجَحْتَهُ فَرَضِيَ اضْطَفَّاهُ (۴)
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے معیت میں حلا کرتا ہے اگر وہ مبر کرتا ہے تو اس کو برگزیدہ کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کو بال و پر عطا فرمائے گا اور وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں پیش کریں گے اور مجھے اڑائیں گے، فرشتے ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم نے حساب دیکھا ہے، وہ کہیں گے ہم نے کوئی حساب نہیں دیکھا، فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نے بکلی مراوا عبور کر لیا، وہ جواب دیں گے ہم نے بکلی مراوا عبور نہیں دیکھا، وہ پوچھیں گے کیا تم نے دو دن دیکھے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں دیکھا، فرشتے سوال کریں گے کہ تم کس خوشخبری کی امت میں سے ہو، وہ کہیں گے ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، فرشتے کہیں گے ہم تمہیں قسم دیتے ہیں تم ہمیں یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہارے اعمال کیسے تھے، وہ کہیں گے ہم میں دو خصلتیں تھیں، جن کی وجہ سے ہم نے یہ بلند درجہ حاصل کیا، ایک یہ کہ جب ہم دعا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی تافرمانی سے حیا کرتے، دوسری یہ کہ ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا تھا ہم اس پر راضی رہتے، فرشتے کہیں گے اگر تمہارے اندر یہ دو خصلتیں تھیں تو تمہارا حال ہی ہونا چاہیے (ابن حبان - النسائی) ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَطْعَمُوا بِثَوَابِ فُقَرِكُمْ وَالْأَفْكَاءُ (۵)

اے گروہ فقراء! اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں سے رضا دو، تاکہ تمہیں اپنے فقرا کا ثواب ملے، اگر ایمان نہ کرو گے تو ثواب نہ پاؤ گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ نبی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لئے اپنے رب سے کوئی ایسا کام معلوم کر لیجئے کہ جب ہم وہ کام کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا اے

اللہ! جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ! ان سے کہہ دو کہ مجھ سے راضی رہیں تاکہ میں ان سے راضی رہوں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا :-

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ مَا لَمْ يَنْظُرْ وَجَلَّ عَيْنُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ وَتُعَالَى رُتْبَتُهُ لِيُزِيلَ الْبَغْيَ عَنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَ لِعَالَمَتَيْنِ نَفْسَهُمَا (حاکم - جامع)

جو شخص یہ جانتا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مرتبہ ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کے یہاں اللہ کی کیا حرکت ہے، اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کو اپنے یہاں اسی مرتبے پر رکھتا ہے جو مرتبہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے یہاں دیتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا : میرے اولیاء کو دین کا غم نہیں ہوتا، اس لئے کہ دنیاوی ٹھکرات ان کے دلوں سے مناجات کی لذت و حلاوت ضائع کر دیتے ہیں، اے داؤد! میں نے جو دوستوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ روحانی باتیں دنیا کے گھر میں جلائے ہوں، روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا : یا اللہ! مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس میں تیری رضا پوشیدہ ہو، تاکہ میں وہ کام کروں اور تیری رضا پاؤں، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! میری رضا تیری ناپسندیدگی میں ہے، یعنی تو اس بات پر مبر نہیں کر سکتا جس پر تیرا دل آمادہ نہ ہو، حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے فی! وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا : میری رضا اس امر میں ہے کہ تو میری نفاذ پر راضی رہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا یا اللہ! وہ کون شخص ہے جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا : وہ شخص جس سے اگر کوئی محبوب چیز چھین لوں تو وہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع نہ کرے، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جس پر تو ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو مجھ سے کسی کام میں خیر چاہتا ہے، اور جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ میرے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، ایک روایات میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ وارد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا : میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو شخص میری معصیت پر مبر نہیں کرتا، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اور میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے (طبرانی)۔ ابن حبان۔ ابو ہند الدارمی) اسی طرح کی ایک شدید وعید سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، فرمایا : میں نے تمام مقادیر کو مقدر کیا، تمام تدابیر کیں، اور تمام امور محکم کئے جو شخص مجھ سے ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، اور جو شخص مجھ سے راضی رہے اس سے میں بھی راضی ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے (۱) ایک مشہور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : میں نے خیر اور شر دونوں پیدا کئے، خوشخبری جو اس شخص کے لئے جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا، اور جس کے ہاتھوں خیر جاری کیا، اور ہلاکت جو اس شخص کے لئے جسے میں نے شر کے لئے پیدا کیا، اور جس کے ہاتھوں شر جاری کیا، اور شدید ترین ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس نے کیا اور کیوں کے سوالات اٹھائے (ابن شاپین فی شرح السنہ) سابقہ احادیث کے احوال میں مذکور ہے کہ ایک متغیر نے دس سال تک بھوک، اللہ اس اور مظلوم کی شکایت کی، مگر ان کی شکایت نہیں سنی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم اس طرح کب تک شکایت کرتے رہو گے، میرے یہاں اُم الکتاب میں آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے تمہارا یہی حال رہے گا میں نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لئے یہی فیصلہ کیا تھا، اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے دنیا دوبارہ بنائوں، یا جو کچھ میں نے تمہارے مقتدر میں لکھ دیا ہے اس میں تبدیلی کروں، تمہاری پسند میری پسند سے بہتر ہو، اور تمہاری خواہش میری خواہش سے بڑھ کر ہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر تمہارے دل میں یہ خیال بھی آیا تو میں دفعتاً تمہارے تمام حریف کٹوں گا، روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ

السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کی پہلیوں کو بیڑی بنا کر سر تک پہنچاتا اور اسی طرح بچے اترتا، آپ اس کی یہ حرکت بدداشت کرتے رہے، اور سر جھکائے بیٹھے رہے، آپ کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان! آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا بیٹے! میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نے نہیں دیکھتے، میں نے ایک حرکت کی تھی، اور اس کی سزا میں عزت کے گھر سے ذلت کے گھر میں، سرخوں کے گوارے سے مسیتوں کے جنگل میں پہنچا گیا تھا۔ اب میں کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ پھر کسی آن دیگی معیت میں جلا کر دیا جاؤں۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے، اس دوران اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اسی طرح آپ نے ہونے والی چیز کے حطلق نے نہیں فرمایا کہ کاش نہ ہوتی، اور نہ ہونے والی چیز کے حطلق نے نہیں فرمایا کاش ہوتی، اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شخص مجھ سے جھگڑتا تو آپ فرماتے جاتے دو یہ کام اسی طرح مقدر تھا (۱) روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اسے داؤد، تم بھی ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہو تو اسی ہے جو میں چاہتا ہوں، اگر تم وہ بات مان لو جو میں چاہتا ہوں تو میں اس بات کے لئے تمہارا کفیل ہو جاؤں گا، جو تم چاہتے ہو، اور اگر تم نہ وہ بات تسلیم نہیں کی جو میں چاہتا ہوں تو اس کام میں تمہیں تھکاوں گا جو تم چاہتے ہو، پھر وہی ہو گا جو میں چاہتا ہوں۔

رضا کی فضیلت سے حطلق کچھ اتار رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تحریف کرتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم الہی کے علاوہ کسی موقع پر غرضی حاصل نہیں ہوتی، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، فرمایا جو اللہ فیصلہ کرے، یمن ابن مران کہتے ہیں جو شخص قضاء پر راضی نہیں ہو تا اس کی حفاظت کا کوئی علاج نہیں ہے، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اگر تو نے حکم الہی پر مبر نہیں کیا تو اپنے نفس کے فیصلے پر بھی مبر نہ کر سکے گا، عبدالعزیز ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ جو کی روٹی اور سرکہ کھائے، اون اور پاؤں کا لباس پہنے میں شان نہیں ہے، دوسری کی شان اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنے میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میرے لئے آگ کی نگرانی منہ میں رکھ لیتا چاہے وہ میری زبان کا کچھ حصہ جلا دے اور کچھ حصہ چھوڑ دے اس سے بتر ہے کہ میں ہو جانے والی چیز کے حطلق نے کیوں کہ کاش نہ ہوتی، اور نہ ہونے والی چیز کے حطلق کوں کاش ہو جاتی، ایک شخص نے محمد ابن الواسع کے پاؤں میں ایک ذغم دیکھ کر کہا کہ مجھے اس ذغم کی بنا پر آپ کی حالت قابلِ رحم معلوم ہوتی، محمد ابن الواسع نے جواب دیا کہ جب سے یہ ذغم ہوا میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ ذغم میری آنکھ میں نہیں ہوا۔ اسرائیل روایت میں ہے کہ ایک عابدہؓ توں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول رہا، ایک رات اسے خواب میں بتلایا گیا کہ فلاں عورت کہاں چراتی ہے جنت میں تیری رفیق ہوگی، عابدہ نے اس کے حطلق معلومات حاصل کیں، اور اسے تلاش کر لیا، اور اس کے گھر پر تین دن تک صمان رہا تاکہ اس کے اعمال کا مشاہدہ کر سکے، عابدہ تو رات کو نماز کے لئے کھڑا ہو جانا اور وہ سوئی رہتی، عابدہ دن میں روز رکھتا، اور وہ افطار کرتی، عابدہ نے ایک روز دریافت کیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی عمل ہے، اس نے عرض کیا اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، عابدہ نے کہا یاد کر شاید کوئی عمل تو ایسا کرتی ہو جس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، عورت نے کہا کہ میرے اندر ایک معمولی خصلت ہے، اور وہ یہ کہ جب میں کسی معیت میں گرفتار ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ اس معیت سے نجات پا جاؤں، اور اگر کسی مرض میں مبتلا ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ اس مرض سے شفا یاب ہو جاؤں، اور اگر دھوپ میں ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ مجھے سایہ مل جائے، یہ سن کر عابدہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، اور کہنے لگا کہ کیا یہ معمولی خصلت ہے، بخیر! یہ اتنی عظیم خصلت ہے کہ بدے بدے

عابد و زاہد بھی اسے پائے سے عاجز رہتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اہل زمین سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے پر راضی رہیں، حضرت ابو اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی پلندی نقد پر پر راضی رہنا اور حکم الہی پر مبرک کرنا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ہوا نہیں ہوتی کہ میں غفلت میں ہوں یا غور غملی میں۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے ایک دن حضرت راہبہؒ کے سامنے یہ دعا کی ”اے اللہ! ہم سے راضی رہے۔“ حضرت راہبہؒ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے رضامندی میں شرم نہیں آتی، جب کہ تم اس سے ناراض ہو، حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ جعفر ابن یسار الضبیؒ نے عرض کیا کہ بڑھ اللہ تعالیٰ سے کب راضی ہوتا ہے، حضرت راہبہؒ نے فرمایا وہ معصیت پر بھی اسی طرح خوش ہو جس طرح راحت پر خوش ہوتا ہے، حضرت قتیل ابن عمارؒ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کے نزدیک معص و مصلحت دونوں برابر ہو جائیں تب اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرت سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں سے اسی بات پر راضی ہوتا ہے جس بات سے غلام اپنے آقا سے راضی ہوتا ہے، احمد ابن الحواریؒ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا کہ کیا دنیا میں غلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کا آقا خوش رہے، انہوں نے کہا ہاں غلام یہی چاہتا ہے، سلیمان دارانیؒ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس سے راضی رہیں۔ حضرت سبیل ہستریؒ فرماتے ہیں کہ بندہ کو اسی قدر یقین ملتا ہے جس قدر وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”
 اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَحْكُمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ جَعَلَ الْبُرُوحَ وَالْفُرُوحَ فِي الْبَرِّ صَا وَالْبَرِّ صَا“
 وَجَعَلَ الْغُيُوثَ الْخَزَنَ فِي الشُّجُو وَالشُّخُوطِ (طبرانی۔ ابن مسعود)
 اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلالت سے راحت اور سرور کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، اور غم و حزن کو شک و ناراضگی میں رکھا ہے۔

رضایا حقیقت ”اور اس کا خواہش کے خلاف ہونا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کے مخالف امور اور مصائب و فہمو میں صرف مبرہی ممکن ہے“ رضامان نہیں وہ کیا محبت کا آثار کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور ثابت ہو گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی اپنی تمام ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول ہو سکتا ہے تو یہ بات غفلت میں رہی کہ محب اپنے محبوب کے ہر فعل یا قول سے راضی رہنے پر مجبور ہے، اور یہ رضاد طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ میں اور تکلیف کا قطعاً احساس نہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی ”ذم لگے“ یا کسی اور طرح اللہ سے بچے تو اسے درد اور تکلیف بالکل محسوس نہ ہو، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لڑنے والا جب فٹے یا خوف کی حالت میں لڑتا ہے اور جسم زخمی ہو جاتا ہے تو اسے اپنے زخم کی ذرا تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی زخم لگا ہے، جب زخم سے خون بہتا ہے اور نشین یا کپڑے پر لگتا ہے تب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم زخمی ہے، یہ تو خیر لڑائی کا معاملہ ہے جس میں آدمی اپنے دل و دماغ اور پوری جسمانی اور ذہنی قوت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی معمولی کام میں مصروف ہوتا ہے، اور اتفاقاً جسم میں کوئی کاٹنا و چوہ چھ جاتا ہے تو وہ اپنے قہب کی مشغولیت کے باعث اس تکلیف کا احساس بھی نہیں کرتا، جو کاٹنا چھنے کی وجہ سے اس کے پائوں کو ہوتی ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کے بال کندہ اسٹریٹ سے موڑے جائیں یا کندہ چمری سے بچھے لگائے جائیں تو اس کو بے حد اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اہم کام میں مشغول ہو تو تمام یا حلق اپنا کام انجام دے کر چلا بھی جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی کامل کسی امر میں پوری طرح مشغول ہوتا ہے تو اسے اس کے علاوہ کسی چیز کا اور ادراک نہیں ہوتا، یہی حال اس عاشق کا ہے جو اپنے محبوب کی محبت یا اس کے مشاہدے میں پوری طرح مشغول ہو، اسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کے لئے نہایت اذیت بخش ہوتے، اگر وہ اس محبت میں مشغول نہ ہوتا، پھر عاشق کو اس تکلیف اور اذیت کا احساس اس وقت نہیں ہوتا جب اس کا مصدر محبت کے علاوہ کوئی دوسرا شخص یا دوسری چیز ہو، اس سے انحراف کیا جاسکتا ہے، اگر محب اپنے عاشق کو خود کوئی تکلیف

پہچانے یا کسی اذیت میں جتا کرے تو اسے کیسے احساس ہو سکتا ہے۔

محبت و محبت میں قلب کی مشغولیت ہی اہم مشغولیت ہے۔ جب معمولی بھٹوں میں معمولی درد کا احساس نہیں ہوتا تو بڑی محبت میں بڑے درد کا احساس کیوں ہونے لگا جس طرح درد کی زیادتی ممکن ہے، اسی طرح محبت کی زیادتی بھی ممکن ہے، اور جس طرح حاسہ بصر سے محسوس ہونے والی خوب صورتی کی محبت قوی ہوتی ہے اسی طرح وہ محبت بھی قوی ہوتی ہے جو بصیرت کے ذریعے باطن کی خوب صورتی کے مشاہدے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک باطنی صورتوں کے حسن کا تعلق ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا جمال و جلال ایسا ہے کہ اس پر کسی اور جمال یا جلال کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ جس شخص پر اس جلال و جمال کا کچھ حصہ عکس ہو جاتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس کو دیتا ہے، اور کچھ ایسا ہوش ہوتا ہے کہ اپنی کسی کیفیت کا احساس نہیں کرتا، روایت ہے کہ حج موسیٰ کی بڑی ٹھوکر کھا کر گر پڑیں، ٹھوکر گرنے سے ان کے انگوٹھے کا ناخن اکڑ گیا، وہ ہنسنے لگیں، لوگوں نے عرض کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا: اس کے ثواب کی لذت نے درد کی تکلیف کا احساس مٹا دیا ہے، حضرت سہل مستری درد میں کھڑے ہوئے کہ آپ کو تکلیف کرتے تھے؟ انہوں نے اپنا علاج بھی نہیں کیا، ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا اے دوست! محبوب کی بار میں تکلیف نہیں ہوتی۔

محبوب کے فعل پر راضی رہنے کی دو سری صورتیں ہیں کہ تکلیف کا ادراک ہو، لیکن اس تکلیف پر راضی ہو، بلکہ اس کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو، اور یہ رغبت و خواہش محض اسے ہو اگرچہ طبیعت نہ چاہتی ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فاسد خون کے اخراج کے لئے پیچھے گھومتا ہے، ظاہر ہے اس عمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف پر راضی رہتا ہے، اور خود اپنی رغبت و خواہش سے یہ اذیت برداشت کرتا ہے، اور قیام کا ممنون احسان ہوتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو تکلیف پر راضی رہے، حصول مشغولیت کے لئے سفر کرے والا بھی سفر کی مشقت برداشت کرتا ہے، اور قرب افتخار ہے، لیکن سفر کی مشقت کی اسے اس لئے پیدا نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نفع اسے عزیز ہوتا ہے، اور ہر مشقت و تعب پر راضی رہتا ہے، یہی حال ان بزرگانِ خدا کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معیت نازل ہوتی ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ثواب ہمیں دیا جائے گا وہ ذخیرہ کر لیا گیا ہے، اس یقین کی وجہ سے وہ اس معیت پر راضی رہتے ہیں، اس میں رغبت کرتے ہیں، بلکہ اس معیت سے محبت کرتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی اس ثواب اور احسان کو ملحوظ رکھے جو معیت کے عوض اسے ملے والا ہے، اور صلح نظر اچھوڑ دے، بلکہ محبت اس درجے غالب ہو کہ محبوب کی رضا حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہو، وہی مطلوب اور محبوب ہو جب اسے کسی اجر کی تمنا نہیں رہتی، بلکہ اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور محبوب کی رضا جوئی اس کا نصب العین بن جاتا ہے۔ عقل کی محبت میں یہ تمام مشاہدات موجود ہیں، اور لوگوں نے فہم و تہ کے اسلوب میں یہ مشاہدات بیان کئے ہیں، عقول کی محبت آگے کے درجے ظاہری صورت کے جمال کے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، یہ جمال کوئی انوکھی شے نہیں ہے، بلکہ کمال گوشت و لوزخ کے مجموعے کا نام حسن ہے، جس میں جماعتیں بھی ہیں، فطانتیں بھی ہیں، جس کی ابتدا ایک ہلکے نکتے سے ہوتی ہے، اور جس کا انتہا ایک مبرا رنگے جسم کے دھبے میں ہو گا یہ شخص جسے تمام صاحب حسن کہتے ہو اپنے پیٹ میں لٹا کر اٹھائے بھرنا ہے، اور اگر مرد کو دیکھا جائے تو وہ ایک خیمیں آگے ہے، جو دیکھنے میں اکھڑ لٹکی کرتی ہے، چھوٹے کو بڑا دیکھتی ہے، اور بڑے کو چھوٹا، دوز کو نزدیک، اور بد صورت کو خوب صورت، جب اس ظاہری قافی، اور یہ حقیقت حسن میں محبت کے غلبے کا عالم ہے، یہ تو انی اور اپری جمال کی محبت میں ہے، صورت کیسے جمال ہو سکتی ہے، جس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جس کا ادراک چشم بصیرت سے کیا جاتا ہے، جو لٹکی نہیں کرتی، نہ موت کے ساتھ مرتی ہے، بلکہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ رہتی ہے، اس کے دل سے فرحت حاصل کرتی ہے، اور موت سے مزید متنبہ اور خوف کھاتی ہے، یہ ایک واضح امر ہے، اگر چشمِ مہر سے دیکھا جائے، اور اس کے چہرے پر محبت کے اقوال و احوال سے شہادت ملتی ہے۔

محسن کے اقوال و احوال حضرت شفیق علی فرماتے ہیں کہ جو شخص معصیت میں ڈوب دیکتا ہے وہ اس سے نجات پانے میں چاہتا ہے جیسے بھلائی دیتی ہے میں کہ میں نے سری سستی سے پوچھا کہ کیا محبت کرنے والوں کو معصیت پر تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا : نہیں! میں نے کہا اگرچہ اسے نکواری ضرب لگائی جائے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اگرچہ اسے سزاوار نکواری ضرب لگائی جائے اور ضرب پر ضرب لگائی جائے، بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں اس کی محبت کی وجہ سے ہرگز سے محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ اگر وہ آگ سے محبت کرے تو میں آگ میں کود جاؤں، پھر ابن الحارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے جسم پر بغداد کے محلہ شریعہ میں ایک ہزار کوڑے لگائے گئے، لیکن اس نے آف تک نہیں کیا، پھر ایسے قید خانے میں لے جایا گیا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کوڑے کیوں لگائے گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک عاشق ہوں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کیفیت پر خاموش کیوں رہے؟ اس نے کہا کیوں کہ میرا مشق میری عینوں کے سامنے تھا، اور مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا کاش تم سب سے بڑے مشق کو دیکھتے، یہ سن کر اس نے ایک لہجہ دست چھیڑی اور مر گیا، یہی ابن حجازی رازی کہتے ہیں جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس لذت دیدار کی وجہ سے ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں چلی جائیں گی اور آتش سو برس تک وہیں نہیں آئیں گی، ان دلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال میں مشغول ہوں، جب جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حیر ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ابتدائے سلوک میں جزیرہ مہدان گیا، وہاں میں نے ایک چڑائی کو دیکھا جو ٹاپٹاپ اور باگل تھا، اور زمین پر پڑا ہوا تھا، چوہ نہیں اس کا گوشت کھا رہی تھیں، میں نے اس کا سراغ لگایا تو وہیں رکھا، اور اس سے اس کا حال دریافت کرنے لگا، میں ایک ایک لفظ بار بار کہتا تھا، جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا یہ فضولی کون ہے جو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مداخلت کر رہا ہے، اگر میرے کلمے نکلے کر دیے جائیں تب بھی میری محبت منقطع نہ ہو، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو، پھر کہتے ہیں اس واقعے کے بعد جب بھی میں نے کسی بے رحم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا تو میں نے برا نہیں سمجھا اور مومنو محمد ابن الاشعث کہتے ہیں کہ اہل مصر پر چار ماہ ایسے گزرے کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، انہیں جب بھی بھوک محسوس ہوتی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال نے ان سے بھوک کا احساس مٹا دیا تھا، قرآن کریم نے ان کی اس کیفیت کے لئے طبع تعبیر استعمال کی ہے کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے ایسے غم ہوئیں کہ چہروں سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، سعید ابن جبلی کہتے ہیں کہ میں نے مصر کے واقع حطام ابن مسلم کی سرائے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک چمرا تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ چیخ کر کہہ رہا تھا :
يَوْمَ الْفُرَاتِ مِنْ الْعِبَادَةِ اطْوَلُ وَالْمَوْتُ مِنْ اَلَمِ الْفَقْرِ حَرِي اُحْمَلُ
قَالُوا اَلَرَّحِيلُ فَقُلْتُ لَسْتُ بِرَّاحِلٍ لَكِنْ يَكْهِنُنِي الشَّيْ تَنْتَرَحِلُ
(بدائی کا دن قیامت سے زیادہ طویل ہے، اور موت بدائی کے غم سے زیادہ بھرے لوگ کئے گئے دو اگلی ہے)

میں نے کہا وہ اگلی نہیں ہے، بلکہ میری مدد سرفرتی ہے)

اس کے بعد اس شخص نے چمرا اپنے پیٹ میں گھونپ لیا اور مر گیا، میں نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص فلاں بادشاہ کے قلام پر عاشق تھا، ایک روز وہ اس سے دور ہوا، اس مدد نے اس کا یہ حال بنادیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسے شخص کا پتا بتاؤ جو زمین والوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو، انہوں نے ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جدام نے لگا دیے تھے، اور اس کی آنکھیں بھی ضائع کر دی تھیں، حضرت یونس علیہ السلام جس وقت اس کے پاس پہنچے وہ یہ کہہ رہا تھا اے اللہ! تو نے مجھے جو چاہا حلا کیا، اور جو چاہا مجھ سے سلب کر لیا، اور میرے لئے اپنی امید باقی رکھی، اے احسان کرنے والے! اور مقصد پر لانے والے! روایت ہے کہ حضرت عبداللہ

ابن عمرؓ کے ایک صاحبزادے سخت بیمار ہوئے، حضرت ابن عمرؓ کو ان کی بیماری سے اتنا شدید غم ہوا کہ لوگ یہ اندیشہ کرنے لگے کہ اس لڑکے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ ہو جائے، اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے جنازے کے ساتھ چلے، اس وقت وہ جس قدر خوش نظر آ رہے تھے اتنا خوش کوئی دوسرا شخص نہ تھا، لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا میں اس کی بیماری کے دوران ازراہ شفقت و رحم آرزو تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلایا تو میں اس سے راضی ہوں، حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص کے پاس تین جانور تھے، تمنا کر کھا، اور مرقاہ، مرقاہ لوگوں کو نماز کے لیے پکار کر آتا تھا، مگر حواہ اس کے لئے پانی لانے، اور خیمے وغیرہ منتقل کرنے میں کام آتا تھا، اور کتان کی رکھوالی کرتا تھا، ایک دن ایک لومڑی آئی اور مرے کو کھا گئی، اس کے بعد ایک دن بیٹھا آیا اور گدھے کو اس کا پیٹ چر کر ہلاک کر گیا، لوگوں کو اس کا بھی بے حد ملال ہوا، لیکن اس شخص نے یہی کہا شاید اس میں بھی کوئی خیر ہو، اس کے پاس بھی کوئی خیر ہو، پھر ایک دن اس شخص کے گھروالوں نے یہ مہر دیکھا کہ ان کے ارد گرد کے تمام لوگ گرفتار کر لئے گئے، صرف وہ باقی رہ گئے، ان لوگوں کو اس لئے گرفتار کیا گیا کہ ان کے پاس گدھے، کتے اور مرغے تھے، ان جانوروں کی آوازوں نے گرفتار کرنے والوں کو ان کی موجودگی سے باخبر کیا، اور کہیں کہ اس نیک شخص کا گھرانہ جانوروں سے محروم ہو گیا تھا اس لئے وہ گرفتاری سے محفوظ رہا، گویا اللہ نے ان جانوروں کی ہلاکت میں ان لوگوں کے لئے خیر رکھ دی تھی، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علی الخلاف سے واقف ہو تا ہے وہ ہر حال میں اس کے فضل سے راضی رہتا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گذرے جو آنکھوں سے محروم تھا، برہمن زہد تھا، اور جس کے دونوں پہلوؤں کے چمکے سے پیکاز ہو چکے تھے، اور ہڈی کی وجہ سے اس کا گوشت کٹ کٹ کر رہا تھا، اور وہ شخص ان تمام مصائب و آلام کے باوجود یہ کہہ رہا تھا، تمام تعزیریں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ان مبتدے سے مصائب سے عاقبت بخشی، جن میں اس کی بے شمار خلق جلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا تیرے خیال میں کون سی معیت ایسی ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، اس شخص نے کہا اے روح خدا میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ معرفت نہیں رکھی جو میرے دل میں رکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو چہ کہتا ہے، اپنا ہاتھ بیٹھا، اس شخص نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، اچانک وہ ایک خوب رو شخص بن گیا، اس کی شخصیت گہر گئی، اور جن بیماریوں میں وہ جلا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائی، اس واقعے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ رہا اور انہی کے ساتھ عبادت خدا میں مصروف رہا، حضرت عروہ ابن الزہر نے اپنا پاؤں گھٹنے تک کٹوا دیا تھا، کیونکہ ان کا ایک دھم مڑ گیا تھا جس کی وجہ سے پاؤں گل رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کہا تمام تعزیریں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے میرا ایک پاؤں لے لیا، تیری ذات کی قسم ہے کہ اگر تو نے لے لیا تو تو نے ہی حکایا تھا، اگر تو نے بیمار کیا تو تو نے ہی عاقبت دی تھی۔ وہ تمام رات یہی دود کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ قہر توئی دو سواریاں ہیں، مجھے یہ پورا نہیں کہ میں ان میں سے کس سواری پر سوار ہوں گا، اگر قہر سواری کروں گا تو اس میں میرے اور اگر قہر سواری کروں گا تو اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ہر مقام سے ایک کیفیت حاصل کی ہے، موائے مقام رضا کہ اس مقام میں سے مجھے صرف وہاں میں پہنچی ہوئی خوشبو ہی ملی ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ میں جہنم میں مجھے دوزخ میں، اور تمام خلق کو جنت میں داخل کر دے تو میں اس پر راضی ہوں، ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی تعینت رضا حاصل کر لی ہے، اس نے جواب دیا میں، البتہ مقام رضا حاصل کر چکا ہوں، اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کا بل باندھے، اور لوگ میری کمر عبور کر کے جنت میں جائیں، پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لئے اور تمام خلق کے بدلے صرف مجھے دوزخ میں ڈال دے تو میں اس کے فیصلے کو پسند کروں اور اس کی اس حکیم پر راضی ہوں۔ یہ اس شخص کا کلام ہے جو اپنی تمام تربیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم کی

آگ سے ذرا تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ رضائے محبوب کے حصول کی لذت سے مغلوب ہو جاتی ہے، حقیقت میں اس حالت کا غالب آنا حال نہیں ہے، اگرچہ ہم جیسے ضعیف حالات رکھنے والے اس پر یقین نہیں رکھتے، مگر لوگ ضعیف ہوں، اور اس طرح کی کیفیات کے حصول سے عاجز ہوں ان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قوت رکھنے والوں کے حالات کا انکار کریں، اور یہ گمان کریں کہ جن احوال سے ہم عاجز ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ان سے عاجز ہوں گے، رو بہ باری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ ابن جلاء دمشقی سے دریافت کیا کہ ظاہر شخص کے اس قول کے حقائق آپ کی کیا رائے ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جسم قہقہوں سے کھلے کھلے کر دیا جائے، اور تمام مخلوق اس کی اطاعت کرے، انہوں نے فرمایا اگر یہ قول اجلال و تعظیم کے بطور ہے تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور اگر لوگوں کی خیر خواہی اور ان پر شفقت کے بطور ہے تو تو اسے سمجھتا ہے، راوی کہتے ہیں وہ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے، عمران ابن الحصین استقام کے مرض میں مبتلا تھے، اور تیس برس تک بستر پر رہے، نہ اٹھ سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے، پانچاٹھ فیروہ کی حاجت کے لئے چاہا کہ پانچ کاٹ دے گئے تھے، ایک مہرچہ ان کے پاس ملوث اور ان کے بھائی ابو اسحاق آئے، اور ان کا یہ حال دیکھ کر رونے لگے، حضرت عمران ابن الحصین نے فرمایا کھیل روئے ہیں، انہوں نے عرض کیا میں آپ کو اس زبردست مرض میں گرفتار دیکھ کر دانا ہوں، فرمایا امت روؤ۔ اس لئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے وہی چیز مجھے بھی زیادہ پسند ہے، اس کے بعد فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں شاید تمہیں کچھ فہم ہو، لیکن تم میرے مرنے تک یہ بات کسی پر ظاہر مت کرنا، اور وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میری زیارت کرتے ہیں، میں ان سے اس حاصل کرتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کے سلام کی آواز سنتا ہوں، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس عظیم نعمت کے باعث ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے، جس شخص کا مصائب میں یہ حال ہو وہ کیسے اس پر راضی نہیں ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ ہم سوید ابن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ایک جگہ لپٹا ہوا کپڑا ہوا ہے، ہمیں گمان ہوا کہ شاید اس کپڑے کے نیچے کچھ نہیں ہے، ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا گیا، اور ندجہ محترمہ نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہوں آپ کو کیا کھلائیں، اور کیا پلائیں، انہوں نے فرمایا کہ لیٹے لیٹے کر دیکھ گئی ہے، اور سرین چھل گئی ہے، اور ایک مدت سے کھانا پینا ترک کرنے کی وجہ سے لاغر ہو گیا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنی اس حالت میں ذرا سی بھی کھانے کی کھانے، جب حضرت سعد ابی ابی وقاصؓ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں کی پٹائی باقی نہیں تھی، لوگ ان کے آنے کی خبر سن کر دوڑے آتے تھے اور ہر شخص ان سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتا تھا، آپ ہر شخص کے لئے دعا کرتے تھے، اور دعائیں قبولیت سے بھی سرفراز ہوتی تھیں، یہیں کہ مستجاب الدعوات تھے، عبد اللہ ابن السائبؓ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نو عمر تھا، آپ کی شہرت سن کر خدمت میں حاضر ہوا، اور اپنا تعارف کرایا، آپ نے مجھے پہچان لیا، اور فرمایا تو مکہ والوں کا قاری ہے، میں نے کہا ہاں، اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہوئی، آخر میں میں نے ان سے عرض کیا تم محترم! آپ لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لئے بھی تو دعا کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پٹائی عطا فرمائے، آپ میری بات سن کر مستحضر اور فرمایا: بیٹے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے نزدیک پٹائی سے بہتر ہے، ایک صوفی کا بچہ گم ہو گیا، اور تین دن تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی، ان سے کہا کہ آپ اپنے بچے کی واپسی کے لئے خدا تعالیٰ سے دعا کریں، فرمایا اس کے فیصلے پر میرا معترض ہونا بچے کی شرمشکی سے زیادہ سخت ہے، ایک نیک شخص کا کہتے تھے کہ میں نے ایک سخت گناہ کیا ہے، اور میں اس پر ساٹھ برس سے رو رہا ہوں، یہ بزرگ عبادت میں لمایت شدید مجاہدہ کرتے تھے، اور مسلسل توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آٹھ رو کن سا گناہ ہے جس پر آپ کو ساٹھ برس سے التماس ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ کاش یہ بات ایسے نہ ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر میرا جسم قہقہوں سے چھلکی کر دیا جائے تو یہ امر میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے حقائق یہ کہوں کہ کاش یہ فیصلہ نہ ہوا کرتا۔ عبد الواحد ابن زیدؓ سے تلاپا گیا کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو پچاس برس سے عبادت کر رہے ہیں، عبد الواحد ابن زیدؓ ان سے ملاقات کے لئے تشریف

لے گئے اور ان سے پوچھا محترم! یہ بتائیے کہ کیا آپ اس عبادت کو کافی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے پوچھا کیا آپ نے اس عبادت کے ذریعے اللہ حاصل کیا ہے؟ ہم نے: نہیں پوچھا کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ ہمارا: نہیں، آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عبادت ظاہری اعمال پر محصور ہے، اور نماز، روزے سے متجاوز نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! فرمایا مجھے شرم آتی ہے، ورنہ میں یہ کہتا کہ بھلاں برہنہ پہنچتی ہوئی میری یہ عبادت بیکار رہی، اتنی مدت گزرنے کے باوجود میرے دل کا دروازہ نہ کھلا، اور تو نے قلب کے اعمال کو ترقی دینا عبادت کا وسیلہ نہیں بتایا، تو اب تک اصحاب ہمیں کے طبقے سے ہے، اور تجھے اعمال ظاہری نے صرف اسی قدر حاصل ہوا جس قدر خواہم کہو رہا ہے۔

کچھ لوگ فطری خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت ایک قہر خانے میں قہر بندی زندگی گزار رہے تھے جس وقت یہ لوگ ملاقات کے لئے پہنچے آپ ڈھیلے اٹھنے کرنے میں مصروف تھے آپ نے آئے والوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو، اور کیوں آئے ہو، لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کے جاننے والے ہیں، آپ ان پر چڑھ سارے گئے، وہ لوگ اور اور دھرم گئے، فرمایا ابھی تو تم میری محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر تم میری محبت کے دعویٰ میں ہے ہو تو کھائے کیوں ہو، میری دی ہوئی محبت پر مبرکیں نہیں کرتے فطری کام ایک شمر ہے ۔

إِنَّ الْمُحِبَّةَ لِلَّهِ خَيْرٌ مِنْ سَكْرَانٍ وَهَلْ رَأَيْتُمْ جَبَاغِيرَ سَكْرَانٍ

وَهَلْ رَأَيْتُمْ جَبَاغِيرَ سَكْرَانٍ

(رضن کی محبت نے مجھے مدہوش کر دیا ہے کیا تو نے کوئی ایسا عجب دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو۔)

ایک شامی عابد نے فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے لوگے، اور غالباً تم نے اس کی کھنڈ بھی کی ہوگی اور وہ کھنڈ یہ ہے کہ تم میں سے کسی نے ہاتھ کی انگلی میں سونا ہوتا ہے اور وہ اس سے اٹھا کر تا ہے یا اس میں کوئی ظل ہوتا ہے تو اسے جیسا ناچ کر تا ہے اس قفل سے ان کی مراد یہ ہے کہ سونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے اور لوگ اس سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اور مصائب اہل آخرت کے لئے باعث لعنت ہیں، لوگوں نے حضرت سری شتی کی خدمت میں عرض کیا کہ پورا بازار غاسر ہو گیا ہے، لیکن آپ کی دکان حیرت انگیز طریقے سے بچ گئی ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے مسائل نے عرض کیا کہ آپ نے اپنی دکان کی سلامتی پر اللہ کیسے فرمایا جب کہ تمام مسلمانوں کی دکانیں جل گئیں یہ سن کر آپ نے نماز سے توبہ کی، دکان چھوڑ دی، اور اس ایک کلمے کو اس قدر پڑھا جانا کہ تمام غریب و دانشوران میں مشہور رہے:

اگر ختمِ واقعت میں غور کرو تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خواہش کے خلاف کسی فعل پر راضی ہو جانا محال نہیں ہے بلکہ یہ اہل دین کے عقائد میں سے ایک عظیم ترین مقام ہے اور جب یہ عقل کی محبت اور دنیاوی حلوں میں ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کے حلوں میں کیسے ممکن نہ ہوگی اور اس امکان کی وضاحت میں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ تکلیف پر آدمی اس امید پر راضی ہوتا ہے کہ اس سے اجرو ثواب اور نفع حاصل ہوگا جیسے آدمی خلاء کی توقع میں دوا چیتا ہے بچنے لگتا ہے اور قصہ کھلوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی تکلیف پر اس لئے راضی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی منفعت ہے بلکہ اس لئے راضی ہوتا ہے کہ وہ تکلیف محبوب کی رضا اس کی مراد اور اس کی خواہش ہے بعض اوقات محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ محبوب کی مراد اور خواہش اس کی مراد اور خواہش بن جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے نزدیک لائق ترین عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دل کو خوشی سے ہم کنار کرے اس کے ارادہ کو نافذ کرے اور اس کی خواہش پوری کرے اگرچہ اسے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا پڑ جائے چنانچہ کسی شاعر کا یہ مصرعہ مشہور ہے :
عاشقاً للجنون یلجأ اورضاً کما یلجأ اگر دم سے قمیص خوشی ہو تو اس میں تکلیف کہاں؟ پھر اگر دم سے تکلیف بھی ہو تب بھی یہ ممکن ہے بعض اوقات محبت اس درجہ غالب ہوتی ہے کہ تکلیف کا احساس ہی باقی نہیں رہتا، خاص تجربے اور مشاہدے سے اس کا یقین ملتا ہے اگر کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں تو اسے اس مقام کے وجود کا انکار نہ کرنا چاہیے کیوں کہ یہ اس مقام سے ان کی غمخوئی کی دلیل ہے نہ کہ اس مقام کے عدم وجود کی جو بعض

محبت کا ذائقہ نہیں چکھتا وہ اس کے عجائب بھی نہیں دیکھ پاتا، محبت کے ذریعے لیے مختار عقل واقعات ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ عموماً ابن العربی الراجلی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رقبہ میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہماری مجلس میں ایک نوجوان محض بھی تھا جو ایک مقلدِ باندی پر عاشق تھا، وہ مقلد بھی انتقال سے مجلس میں موجود تھی، اور سزا کے ساتھ اپنی آواز کے جادو بگا رہی تھی۔ اس نے یہ دو شعر پڑھائے :-

عَلَامَةٌ كُلِّ الْهَوَىٰ عَلَيَّ الْعَاشِقِينَ الْبُكْلَى
وَلَا سَتِيماً إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَكِي
(عاشقین کے لئے ذاتِ مشق کی پہچان آدھ بکا ہے، خاص طور پر عاشق کے لئے جو اپنے لئے کوئی ایسا محض پائے جس سے اپنے درد کا اظہار کر سکے۔)

نوجوان نے اس سے کہا بخدا تو نے بڑے اچھے شعر کہے ہیں، کیا تو نے مجھے اجازت دے دی کہ میں مرغاؤں، اس نے کہا اگر تو مشق میں سچا ہے تو مجھے مرغا بنا چاہیے، یہ سن کر اس نوجوان نے تکیہ پر اپنا سر رکھا، مگر وہ آنکھیں بند کیں، تو تھوڑی دیر بعد ہم نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ محض مرغا تھا، حضرت جینہ بغدادی کہتے ہیں میں نے ایک محض کو دیکھا جو ایک لڑکے کی آستین تلے نماز عجزی سے باتیں کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس کا عاشق بتلا رہا ہے، اس کی تمام باتیں سن کر لڑکے نے کہا کہ تیرا یہ جھوٹ کب تک جاری رہے گا، عاشق نے کہا اللہ جانتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر تو مجھ سے مرنے کے لئے کہہ دے تو میں مرغاؤں لڑنے کے کہا اگر تو سچا ہے تو مرنا، وہ محض ایک طرف کو گیا، آنکھیں بند کیں، اور مر گیا، سنو! عاشق کہتے ہیں ہمارے بدوس میں ایک محض رہتا تھا، اس کے پاس ایک باندی تھی جس سے اسے بے پناہ محبت تھی، ایک دن باندی بیمار پڑ گئی، وہ محض اس کے لئے طوی بنا رہا تھا، اچانک باندی کی زبان سے نکلا، آؤ یہ آواز سن کر اس کے ہوش کم ہو گئے، پیچھے ہاتھ سے گر پڑا، اور شدتِ اضطراب کی وجہ سے دیکھی میں دیکھی کی جگہ اٹھیاں ہی ڈال دیں، یہاں تک کہ اس کی اٹھیاں جل کر گر گئیں، باندی نے پوچھا یہ کیا ہوا، کہنے لگا یہ تیری آواز کا نتیجہ ہے۔ عموماً ابن عربی بغدادی سے روایت ہے کہ میں نے ہرے میں ایک بلند پہاڑ پر ایک نوجوان کو دیکھا جو مجھے جھانک کر یہ شعر پڑھ رہا تھا :-

مَنْ مَاتَ عَشْقًا فَلَيْسَتْ هَلْكَتَا لَا خَيْرَ فِي عَشْقٍ وَلَا مَوْتٍ

(جو محض مشق میں مرے وہ اس طرح مرے موت کے بغیر مشق میں کوئی بھرتی نہیں ہے۔)

یہ شعر پڑھ کر اس نے اپنے آپ کو چمپے کر دیا، اور مر گیا۔ یہ اور اس طرح کے درد سے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ خلق میں اس طرح کی محبت موجود ہے جسے قلابِ مشق کہتے ہیں اور جب یہ خلق کے ہاں میں ہو سکتی ہے تو خالق کے ہاں میں کیوں نہیں ہو سکتی، جب کہ باطن کی بصیرت ظاہری بصارت سے زیادہ راست ہے، اور حق تعالیٰ کا جمال ہر جمال سے اعلیٰ اور مکمل ہے، بلکہ جس قدر جمال موجود ہے وہ سب اسی کے جمال کا پرتو اور کس ہے جس طرح وہ محض صورتوں کے حسن کا لالہ کرتا ہے جس کی آنکھ نہیں ہوتی، اور وہ محض آواز کی تشنگی پر چین نہیں رکھتا، جو کالوں سے محروم ہوتا ہے اسی طرح وہ محض بھی قلب کے درپے اور اک کئے جانے والی لذتوں کا منکر ہو گا جو قلب نہ رکھتا ہو۔

دعا رضا کے خلاف نہیں یہاں یہ بحث بھی ہے کہ دعا کرنے والا مقام رضا پر فائز رہتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح وہ محض مقام رضا سے خارج ہے یا نہیں جو گناہوں کو برا سمجھتا ہو، مجرموں سے ناراض رہتا ہو، اور گناہ کے اسباب کو معیوب سمجھتا ہو؟ نیز وہ محض بھی اس مقام پر متمکن سمجھا جائے گا یا نہیں جو معروف کا حکم کرتا ہو، اور منکر سے روکتا ہو؟ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ بعض اہل باطل اور اصحابِ فریب کو بنا دعو کا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ، فسق و فجور اور کفر سب کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہیں، اس لئے ان پر راضی رہنا واجب ہے، یہ قول اس بات کی علامت ہے کہ جس محض نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ تاویل کے طم سے

تا واقعہ ہے، اور اسرار شریعت سے غفلت میں مبتلا ہے۔ جہاں تک دعا کا سوال ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عبادت قرار دیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا کثرت سے دعا کرنا اس کی دلیل ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب الدعوات میں اس نوع کی بے شمار روایات نقل کی ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضا کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کی ان الفاظ میں تشریف کی ہے :-

يَذْعُوْنَ نَارَ عِبَادٍ وَرَهْبَانٍ (پ) (آیت)

اور وہ ہمیں رجاء و خوف دونوں حالتوں میں نکارتے تھے۔

دوسری طرف محاسنی کا انکار کرنا، انہیں برا سمجھنا، اور ان پر راضی نہ رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم پہلو ہے، چنانچہ جو لوگ محاسنی پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑست اس طرح فرمائی ہے :-

وَرَضُوا بِأَلْحَيَاةِ النَّبِيِّ وَأَطَاعُوا أَمْرًا (پ) (آیت ۷)

اور دنیا کی زندگی پر راضی اور اس پر مطیع ہوئے۔

وَرَضُوا بِأَن يَكُونَ نَامِعَ الْخَوَالِقِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (پ) (آیت ۹۲)

اور انہیں یہ بات اچھی لگی کہ وہ کج خلقی کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔

ایک مشہور حدیث میں وارد ہے، فرمایا :-

مَنْ شَهِدَ مُنْكَرًا فَرَضِي بِهِ كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ

جو شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے اور خوش ہو تا ہے وہ ایسا ہوتا ہے گویا وہ برائی خود اس سے سرزد ہوئی ہو۔

اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں :-

الَّذِينَ عَلَى الشَّرِّ كَفَّاعِيلِهِمْ (ابو منصور دہلی۔ النسخ)

شر کی روک تھام کرنے والے ایسا ہے جیسے شر کا ارتکاب کرنے والا۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ بندہ برائی سے دور ہوتا ہے، لیکن اتفاقاً گناہ ہوتا ہے جتنا گناہ گار مرکب ہوتا ہے، لوگوں نے عرض کیا وہ کیسے، فرمایا وہ اس طرح کہ جب اسے اس گناہ کی خبر پہنچے تو خوش ہو، ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق میں قتل کر دیا جائے اور مغرب میں رہنے والا دوسرا شخص اس واقعے سے خوش ہو تو وہ بھی قتل میں شریک تصور کیا جائے گا (۱) اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں، اور شر سے بچنے کے سلسلے میں حدود اور ممانعت کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا :-

فَلْيَتَنَزَّاهِ الْمُتَّقُونَ (پ) (آیت ۸۱)

اور حرم کرنے والوں کو حرم کرنا چاہیے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يُنْشِئُهَا فِي النَّاسِ وَيُعَلِّمُهَا

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَبْتَاطِعُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)

حد صرف دو قسموں پر (جانتے) ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہو اور وہ اسے لوگوں میں پھیلاتا ہو اور سکھاتا ہو اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے حق کے راستے میں

ہلاکت پر مسلط کر دیا ہو۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں نہ
 وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْفَقْرَ أَنْ يَهْوِيَ يَقُومُ بِهِ آتَاهُ الْغِنَى وَالْثَقْلَ فَيَسْخَرُونَ الرَّجُلَ لَوْ أَنَّ لِلْغَنَى لِمَا أَتَى هَذَا الْفَعْلَ كَمَا يَفْعَلُ (مسلم - ابن مسعود)
 اور وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا ہو اور وہ راحت دین اس کی خاطر نہ کرے اور نہ دوسرے کو اس کی
 محض یہ کہے کہ اگر یہ شخص جو عبادہ کو عطا کی ہے مجھے بھی عطا کرے تو میں بھی ایسا ہی بن کر رہتا ہوں۔
 قرآن کریم کی یہ شان آیات میں کافروں کا جہنم اور بدکاروں سے دور رہنے، ان سے نفرت اور بعض بدکاروں کی تکلیف کی گئی ہے
 اس ضمن میں بعض آیات یہ ہیں نہ

لَا تَتَّخِذُوا الْمُؤْمِنِينَ الْكَاذِبِينَ أَوْلِيَاءَ هُمْ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (پ ۲۷ سورہ احزاب)

مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو بھروسہ

بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لِلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ (پ ۲۷ سورہ احزاب)

اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔

وَكَذَلِكَ كَتَبْنَا لِبَعْضِ الطَّالِبِينَ بَعْضًا (پ ۲۸ سورہ احزاب)

اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے عہد لیا ہے کہ وہ ہر منافق سے بغض رکھے اور ہر منافق سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ
 ہر مومن سے بغض رکھے (۱) بعض احادیث یہ ہیں نہ

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (۲) آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے۔

مَنْ أَحَبَّ عَوْماً وَوَالَا هُمْ جِشْرٌ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (طبرانی - ابو قریبہ) ابن ہدی سے بیان

جو شخص کسی قوم سے محبت کرے اور ان سے دوستی رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا شرابی کے ساتھ ہوگا۔

أَوْ تَقَىٰ عَرَىٰ الْأَيْمَانِ الْحَبِيبِ لِيُؤْتِيَ الْبَعْضُ فِي الْمِلَّةِ (احمد)

ایمان کی مضبوطی کر کے اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے بغض ہے۔

بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کے سلسلے میں بے شمار روایتیں وارد ہیں اور ہم نے کتاب آداب صحبت میں ان کا ذکر کیا ہے اور بعض
 روایات کتاب الامریا لسرف والتمی عن المنکر میں بھی آئی ہیں اس لئے ہم یہاں ان کا اضافہ نہیں کرتا چاہے آپ اگر تم یہ کہو کہ
 بہت سی آیات اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر محاسن کا وجود محال ہے اور اس کا ضرور بھی حقیقہ توحید کے
 منافی ہے اس لئے کتابوں کو برا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضا کو برا سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہاں دو خطبہ اور مختلف
 قسم کی روایات موجود ہیں اس لئے ان میں مطابقت کی کوئی صورت ہونی چاہیے لیکن ایک ہی شخص میں رضا اور کراہت کا اجتماع
 ممکن نہیں جانتا چاہیے کہ یہ امر ان ضعیف العسل لوگوں پر مشتبہ ہے جو علوم کے اسرار و رموز پر مطلع ہونے کی قدرت نہیں رکھتے
 اور یہ سمجھتے ہیں کہ منکرات پر خاموش رہنا بھی رضا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے بلکہ اسے انہوں نے حسن نفس قرار دیا ہے
 حالانکہ یہ ان کی جہالت اور نادانی ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت دو متضاد امر ہیں اگر کسی ایک چیز پر ایک ہی محبت
 سے ایک ہی طریقے پر وارد ہوں لیکن اگر کراہت کی وجہ رضا کی وجہ سے عطف ہو تب کوئی تضاد نہیں ہے مشکل کے طور پر اگر
 تمہارا کوئی دشمن مرجائے اور وہ تمہارے کسی دوسرے شخص کا بھی دشمن ہو اور اسے ہلاک کرنے کے ور ہے ہو تم اس کی موت
 اس کے تباہ نہ کرنے کو کہتے ہو کہ وہ تمہارے دشمن کا دشمن تھا اور اس لئے ہرگز نہ کرتے ہو کہ وہ خود تمہارا دشمن بن کر تمہاری مخالفت کا
 (۱) یہ روایت کچھ نہیں ملے۔ (۲) یہ روایت پہلے گذر چکی ہے

ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا اختیار اور ارادہ ہے اس لئے اس پر راضی رہنا مالک الملک کی ملوکیت کو تسلیم کرنا اور اس کے فضل پر سر تسلیم خم کرنا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بندے کا سب اس کا وصف اور اس کی علامت ہے اور اس لحاظ سے وہ اللہ کا ایک مبنوض اور ناپسندیدہ بندہ ہے کہ اس پر بغد اور غضب کے دو اعلیٰ مسئلے کئے گئے ہیں اور جنہیں بھی وہ اسی لئے ناپسند ہونا چاہیے۔ آئیے اسے ایک مثال کی روشنی میں دیکھتے ہیں فرض کیجئے بندوں میں ایک معشوق صفت شخص ہے جس کے بے شمار عشاق ہیں اس لئے اپنے عاشقوں کے دروہو یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز کرنے کے لئے ایک معیار مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس معیار پر پورا اترے گا ہم اسے اپنا عاشق صادق تصور کریں گے ہم پہلے فلاں عاشق کی طرف چلتے ہیں اسے اس قدر اذیت دیں گے اور اس قدر ماریں گے ستائیں گے کہ وہ ہمیں گالی دینے پر مجبور ہو جائے اور جب وہ گالیاں دینے لگے تو ہم اس سے بغض کریں گے ہم اسے اپنا دشمن تصور کریں گے اور جس سے وہ محبت کرے گا ہم اسے بھی اپنا دشمن سمجھیں گے اور جس سے وہ نفرت کرے گا اسے ہم اپنا دوست اور عاشق سمجھیں گے چنانچہ اس نے اپنے اعلان کے مطابق اقدام کیا اور اس کی وہ مراد بھی پوری ہو گئی جو وہ چاہتا تھا کہ اس کا ایک عاشق اذیت پر مبرہ نہ کرے گا اور اس نے گالیاں شروع کر دیں گالیاں سے دل میں بغض پیدا ہوا اور بغض نے عداوت کی صورت اختیار کر لی اس صورت میں اس شخص کو جو عاشق صادق ہو اور محبت کی شرائط سے واقفیت رکھتا ہو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے فلاں عاشق کو تکلیف پہنچانے اور اسے دزد کو ب کر کے اپنے سے دور کرنے کے لئے جو تدبیر توئے اختیار کی تھی اس میں اس سے راضی ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں یہی دل کی تیری رائے تدبیر، فضل اور ارادہ ہے اور اس شخص نے تیری اذیت کے جواب میں جو گالی دی وہ سراسر اس کی زیادتی اور ظلم ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ ہر اذیت پر مبرہ نہ کرتا اور گالی دینے سے گریز کرتا، لیکن کیوں کہ تیرا فشاء یہ تھا اور تو یہی چاہتا تھا کہ تیری اذیت کے جواب میں وہ گالی دے اور تیرے دل میں اس کی طرف سے بغض پیدا ہو جائے اس لئے اس نے تیری تدبیر اور ارادے کے مطابق کیا اس میں تیری مراد کی تکمیل پر راضی ہوں اگر ایسا نہ ہوتا تو تیری تدبیر ناقص رہتی اور تیری مراد پوری نہ ہوتی اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تیری مراد پوری نہ ہو یہ تو اس کے فضل کی ناپسندیدگی کا پہلو ہوا، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عاشق نے گالی دے کر بوی جسارت کی ہے تیرے جیسا حسین و جمیل انسان اسے مارنا ہو تو اسے اپنی خوش بختی پر نازاں ہونا چاہیے تھا اور تیرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ تو نے اسے اپنی عنایات کا مستحق گردانا اور تیرے جسم پر اپنے نرم و نازک ہاتھ لگائے اس عاشق کے نزدیک اپنے رقیب کا یہ فعل پسندیدہ بھی ہے اس لئے کہ معشوق بھی چاہتا تھا کہ وہ دزد کو ب کے جواب میں گالیاں دے اور دل میں بغض پیدا ہو جائے اور ناپسندیدہ بھی ہے کہ معشوق کی مار برداشت نہیں کی وہ اپنے رقیب سے اس لئے نفرت کرتا ہے کہ معشوق کو اس سے نفرت ہے اس لئے کہ محبت کی علامت ہی یہ ہے کہ محبوب کے حبیب کو اپنا دوست سمجھے اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن تصور کرے گویا یہ شخص ایک ہی فعل کو معشوق کی طرف منسوب کر کے اچھا تصور کرتا ہے اور مبنوض عاشق کی طرف منسوب کر کے برا سمجھتا ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تضاد کی صورت تو یہ ہے کہ کسی امر سے اس لئے راضی ہو کہ معشوق کی مراد یہی ہے اور اس لئے ناراض ہو کہ معشوق کا فشاء یہی ہے۔ آدی کا کسی چیز کو ایک وجہ سے برا سمجھنا اور ایک وجہ سے اچھا جانا ممکن ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔

اب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثال مذکورہ میں مبنوض عاشق سے مراد وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے شہوت کے دو اعلیٰ مسئلے کر دیے ہوں یہاں تک کہ وہ معصیت کو محبوب جانتا ہو اور اس کا کار کا لب کرتا ہو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والے سے عفا ہوتا ہے اگرچہ یہ نافرمانی اسی کی تذہیر اور نقد پر سے تصور پذیر ہوتی ہے، لیکن اس کا نافرمانی پر ناراض ہونا ایسا ہے جیسے معشوق اپنے عاشق کی گالیاں سے بغض کرتا ہے حالانکہ وہ گالیاں خود اسی کی تدبیر کا نتیجہ تھیں نہ وہ ایسے اسباب اختیار کرتا اور نہ وہ بعدہ ممکن گالیاں پر اترتا اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر معصیت کے دو اعلیٰ مسئلہ کرتا ہے ان کے متعلق یہ فیض کر لینا چاہیے کہ مشیت ایزدی اسی میں ہے کہ وہ بندے مرتعب معصیت ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ٹھہریں جو

بعدہ اپنے اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر اس شخص سے بغض رکھے جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور اس شخص پر غصا ہو جس پر اللہ غصا ہو تا ہے اور اس سے دور رہے جسے اس نے اپنے دیوار سے نکال دیا ہو اور اپنی قوت سے محروم کر دیا ہو اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت سے اس دورے پر پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ملحدانہ مذہب اور مردود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جس قدر معین اور مقربین ہیں ان سب کی نظروں میں اس کا منہ غرض اور مردود ہونا ضروری ہے تاکہ محبوب کی موافقت پائی جائے یعنی اس پر عاشق کو بھی اپنی ناراضگی ظاہر کرنی چاہیے جس پر معشوق ناراض ہو اور جن روایات و اخبار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کی تائید ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے معاملے میں تشدید وادب ہے ان سے اعراض کرنا چاہیے اور ناراض رہنا چاہیے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی روایات سے ثابت ہے معلوم ہوا کہ رضا کسی اور اعتبار سے مقصود ہے اور ناراضگی کسی اور اعتبار سے چنانچہ رضا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ان افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور کراہت اس اعتبار سے کہ وہ بندے کی طرف بھی منسوب ہیں یہ سب امور تقدیر سے وابستہ ہیں اور ایک راۓ ہے جس کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ شرادر خود دونوں حیثیت اور ارادے میں داخل ہیں لیکن شریک مکروہ مراد ہے اور خیر ایک پسندیدہ مراد ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ شر امر مراد نہیں ہے وہ جاہل ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ خیر و شر دونوں صرف اللہ سے ہیں اور ان میں کراہت و رضا کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی جاہل ہے لیکن اس کی تحصیل بیان نہیں کی جاسکتی اس لئے محض سکوت ہے اور شریعت کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

أَلْقَلُّرُّبْرَ الْوَفْلَا فَعَشُوْهُ (ابو نعیم۔ معانیہ) تقدیر اللہ کا راز ہے اسے ظاہر مت کرو۔

تقدیر علم کا شئ نہ متعلق ہے اور یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قضاء پر راضی ہونا اور گناہوں کو برا سمجھنا جب کہ مکناہ خود بھی قضاء الہی سے ہوتے ہیں ممکن ہے اور ان دونوں کے اجتماع میں کوئی تاخیر نہیں ہے مگر مشی سطور میں اس پر کافی مشککہ ہو چکی ہے ہمارے خیال میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرتقدیر قضاء کے بغیر رضا اور کراہت کا اجتماع ممکن ہے اسی تقریر سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ گناہوں کے ارتکاب اور ان کی علو و مغفرت کے لئے دعا کرنا اور خیر کی راہ پر استقامت کی طلب قضاء الہی پر رضا کے خلاف نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے دعا کو اسلئے عبادت قرار دیا ہے کہ وہ صفائے ذکر و شوق قلب اور تقصیر و عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور وہ دعا ان کے دل کے لئے باعث جلا بن جائے اور موجب کشف بن جائے اور اس کے باعث اللہ تعالیٰ کے بے پایاں الطاف کا مرکز ٹھہرے جس طرح یہ اس دور کرنے کے لئے گلاس ہاتھ میں لینا یا پانی تلاش کرنا قضاء الہی کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس بات کا اختیار کرنا رضا کے خلاف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لئے بنایا ہو اسی طرح دعا بھی ایک سبب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جلانے قلب کے لئے کئی اور صفائے قلب کا باعث بنایا ہے اب اگر کوئی دعا کرنا ہے تو یہ رضائے الہی کے خلاف کیسے ہو گا ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سخت جاریہ کے مطابق اسباب اختیار کرنا توکل کے متنافی نہیں ہے یہ بحث باب الفولک میں گذر چکی ہے اسی طرح دعا بھی رضا کے متنافی نہیں ہے کیوں کہ رضا مقام کے اعتبار سے توکل کے نہایت قریب ہے۔

البتہ معیت کا اعتبار کرنا اور شکایت کے طور پر پریشانیوں کا تذکرہ کرنا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں برا سمجھنا رضا کے خلاف ہے اور شکر کے طور پر مصائب کا اعتبار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کے بیان کے لئے اپنی پریشانیوں کا ذکر رضا کے مخالف نہیں ہے چنانچہ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعاضیر حسن رضایہ ہے کہ کبھی شکایت کے طور پر گری کے دونوں میں یہ نہ کہے کہ یہ گرم دن ہے ہاں اگر موسم سرما میں کے گا تو اسے شکر سمجھا جائے گا شکایت ہر حال میں رضا کے خلاف ہے اسی طرح کھانوں کی برائی کرنا اور ان میں عیب لگانا بھی اللہ تعالیٰ کی قضا کے خلاف ہے کیوں کہ صنعت کی خدمت صانع کی خدمت ہے

اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، کہنے والے کا یہ کہنا کہ خرمصیت اور آزمانش ہے، اور اولاد و نسل و برہمائی ہے، اور پیشہ تکلیف و مشقت ہے، تو یہ بھی رضا کے خلاف سمجھا جائے گا، بلکہ فقیر کو مذمت کے پردہ کرنا اور ملک کو صاحب ملک کے حوالے کرنا ہی رضا ہے، کہنے والے کو وہی کہنا چاہیے جو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا ”مجھے یہ پروا نہیں کہ میں مالدار ہوں یا فقیر نہ مجھے یہ معلوم کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لئے بہتر ہے۔“

بلاد مصعبیت سے فرار اور اس کی مذمت بعض کمزور عقل رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب جس میں آپؐ نے طاعون زدہ شہر سے بچنے سے منع فرمایا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ اس شہر سے بھی راہ فرار اختیار نہ کی جائے جہاں محاسنِ علویہ پائے ہو رہے ہوں اس لئے کہ جس طرح طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا اللہ تعالیٰ کی قضاء سے فرار ہے، اسی طرح شہر مصعبیت سے فرار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کرنا ہے، شہر مصعبیت کو بلدہ طاعون پر تپا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا اس لئے ممنوع ہے کہ باقرض شہر دست لوگ شہر سے کوچ کر جائیں، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں جو مرض میں گرفتار ہیں تو ان کی خبر گیری کون کرے گا، پھر کسی کس پھر ہی کے عالم میں ہلاک ہو جائیں گے، اسی لئے سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون سے بھاگنے کو میدانِ جہاد سے بھاگنے کے مقابلہ قرار دیا ہے، اگر اس کی وجہ یہی ہوئی جو ضعیف الضلع نے تصور کی ہے، یعنی قضاۃ الہی کے خلاف ہے تو اس شخص کو واپسی کی اجازت کیوں دی جاتی جو شہر کے قریب پہنچ چکا ہو، اور اسی شہر میں داخل نہ ہو سکا ہو، ہم نے اس موضوع پر کتاب التوحید میں بحث کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ طاعون زدہ علاقوں سے بھاگنے کی علت شہر مصعبیت سے فرار ہونے کی علت سے مختلف ہے، اور یہ رضا سے فرار نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضروری ہے اس سے بھاگنا بھی حکمِ الہی میں داخل ہے۔ اسی طرح ان مواقع کی مذمت بھی جو بے حیائی کے جذبات کو سمیٹ کر ہیں، یا ان اسباب کی برائی کا ذکر جو مصعبیت کا باعث ہوں رضائے الہی کے خلاف نہیں ہے۔ بشرطیکہ متعدد عقل مذمت نہ ہو بلکہ ان مواقع اور اسباب سے لوگوں کو دور رکھنا ہو۔ اکثر سلف صالحین کا عمل ایسا ہی تھا، ایک زمانے میں تقریباً تمام اہل فضل و کمال بغداد کی مذمت پر متفق ہو گئے تھے، اسی لئے وہ لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ دور بھاگنا چاہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن السہارک فرماتے ہیں کہ میں مشرق و مغرب میں بھرا میں نے بغداد سے زیادہ کوئی شہر اہل نہیں دیکھا، لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس شہر کی کیا برائی دیکھی، فرمایا وہاں اللہ کی نعمتوں کی بے حرمی ہوتی ہے اور مصعبیت الہی کو معمولی سمجھا جاتا ہے، جب آپ خراسان تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے بغداد میں کیا دیکھا، فرمایا میں نے وہاں غضبِ ناک نہایت، حضرت زہد ناجر اور حیران و پریشان قاری کے علاوہ کسی شخص کو نہیں دیکھا، یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن السہارک نے غیبت کی ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیوں کہ آپ نے کسی خاص شخص میں گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن السہارک نے غیبت کی ہے، آپ کا مقصد لوگوں کو متنبہ کرنا تھا کہ وہ بغداد کی رہائش سے بچیں۔ جب آپ کہہ کر مدہ کا قصد فرماتے تو بغداد میں صرف سولہ روز قیصر نے تاک کا قافلہ تیار ہوئے اور سولہ روز کی مدت کے عوض سولہ دینار خیرات فرماتے تاکہ ایک دینار ان کے ایک روز کے قیام کا کفادہ بن سکے، بزرگوں کے ایک گروہ نے جس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کعب الاحبار و غیرہ ہیں عراق کی مذمت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنے ایک آزاد کو کہہ قیام سے دریافت کیا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے عرض کیا عراق میں فرمایا : تو وہاں کیا کرتا ہے، مجھے بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں رہنا پسند ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کعب الاحبار نے ایک مرتبہ عراق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے دس حصوں میں سے نو حصے عراق میں ہیں، اور ان میں سے ایک لاطلاج دود ہے، ایک بزرگ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ خیر کے دس حصے ہیں ان میں سے نو حصے شام میں ہیں، اور ایک حصہ عراق میں۔ ایک بزرگ محدث فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ حضرت قتیل ابن معاض کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے ہمارے دیکھی تھی، حضرت قتیل ابن معاض نے اس کا اعزاز فرمایا اور اسے اپنے قریب جگہ دی، اور دریافت فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو اس نے کہا میں عراق میں سکونت پذیر ہوں، یہ سب کہ آپ نے منہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس راہبوں کا لباس پہن کر آتے ہیں اور

جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ خالموں کے آشیانے میں۔ حضرت بشر ابن الحارث فرماتے ہیں کہ بخدا کے عابدوں کی مثال ایسی ہے جیسے پاخانے میں بیٹھ کر معابد بنے ہوں، آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہاں رہنے میں میری اعتدات کو جو باہر جانا چاہیے وہ جاسکتا ہے۔ حضرت امام احمد قبل فرماتے ہیں کہ اگر ان بچوں کا تعلق ہم سے نہ ہوتا تو یہ شرمجوڑ دیتے، لوگوں نے دریافت کی کہ یہ شرمجوڑ کر آپ کہاں تشریف لے جاتے، فرمایا عابدوں میں، ایک بزرگ سے کسی نے بخدا کے متعلق دریافت کیا فرمایا بخدا کا زادہ بھی پختہ ہے اور بزرگ بھی نکاح ہے، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شرمیں معاصی کی کثرت ہو جائے تو وہاں شرم ضروری نہیں ہے، بلکہ اس شرم سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ قیام کرنے کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضَ الْيَمَامِ فَتَنْهَضْتَ بِالْحِجْرِ وَافِيَهَا۔ (پ ۵ ر ۹ آیت ۶۱)

وہ کہتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کو جو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا۔ اگر اہل و عیال کے باعث ہجرت نہ کر سکتے تو ہاں ناخواستہ رہے، اور اس شرمیں رہ کر کبھی سکون محسوس نہ کرے، اور اہل و عیال کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے۔

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ لِنَقْطَعَ لِمَنْ اَهْلُهَا۔ (پ ۵ ر ۵ آیت ۷۷)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکل جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ظلم عام ہوتا ہے تو مسکینیں غائل ہوتی ہیں اور تمام رہنے والوں کو جاہ و برباد کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بھی نرنے میں آجاتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہیں، اور جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار عابدوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَنقَضُوا قَسَمَهُ لَكَ تَصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ (پ ۹ ر ۱۷ آیت ۲۵)

اور تم ایسے وہاں سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

بہر حال نقص دین کے اسباب میں رضائے مطلق مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اس اعتبار سے رضا مقصود ہے کہ ان کی لبست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

کونسا شخص افضل ہے اہل علم کا ان میں مخصوص کی فضیلت کے سلسلے میں اختلاف ہے، جو تین مختلف مقامات پر فائز ہوں، ایک وہ شخص جو دیدار الہی کے لئے موت کا اشتیاق رکھتا ہو، اور دوسرا شخص وہ جو اپنے آقا کی خدمت و اطاعت کے لئے زندگی کو محبوب سمجھتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ میری اپنی پسند کچھ نہیں ہے میں وہ پسند کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے لئے پسند کرتا ہے، اور میں اس امر پر راضی ہوں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ سوال بعض اہل معرفت کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے فرمایا صاحب رضا افضل ہے کیوں کہ وہ ان میں سب سے کم فضولیات میں مبتلا ہے، ایک دن وہ دبیب ابن الروم، سفیان ثوری، اور یوسف ابن اسباط کا اجتماع ہوا، حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ میں آج سے پہلے موت کو برا جانتا تھا، لیکن اب میں مرجانا چاہتا ہوں، یوسف ابن اسباط نے اس اچانک خواہش کی وجہ دریافت کی، فرمایا میں فقیر سے ڈرتا ہوں، یوسف نے کہا میں تو طول بھا کو برا نہیں سمجھتا حضرت سفیان نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تاکہ مجھے کسی دن عمل صالح اور حسن قیوہ کی توفیق ہو سکے۔ دبیب ابن الروم سے پوچھا کیا آپ کیا کہتے ہیں فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، میرے نزدیک محبوب تر بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، حضرت سفیان ثوری نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میں روحانیت ہے۔

محبتیں خدا کی حکایات، اقوال اور مکاشفات

کسی عارف سے پوچھا گیا کہ آپ محب ہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں میں محب نہیں ہوں، بلکہ محبوب ہوں، محب تو مقصود

ہو تا ہے، انہی بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ سات میں سے ایک ہیں، انہوں نے فرمایا میں سات میں سے ایک نہیں ہوں بلکہ سات کا مجموعہ ہوں، یہ بھی فرمایا کرتے تھے اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ چالیس ابدال کو دیکھ لیا، لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ فرد واحد ہیں، آپ کو دیکھنا چالیس افراد کے دیکھنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لئے کہ میں نے چالیس ابدال کی زیارت کی ہے اور ہر شخص سے اس کا ایک مخصوص علق اور خاص تعلیم حاصل کی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا خضر کو دیکھنے پر حیرت کیسی، حیرت اس شخص پر ہونی چاہیے خضر جس کی زیارت کی تمنا کرتے ہوں، اور وہ ان سے او مجل رہتا ہو، حضرت خضر علیہ السلام نے نقل کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ جس دن بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اب روئے زمین پر اللہ کا کوئی ولی الٰہی نہیں رہا جسے میں نہ جانتا ہوں اسی دن میری ملاقات کسی ایسے ولی سے ہوتی ہے جسے میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت ہابزید، سہابی سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے، آپ ہمیں اس کے حقائق کچھ بتلائیں، یہ سن کر وہ چیخ پڑے، ہم بخیر تمہارے لئے مطالبہ نہیں ہے کہ ان مشاہدات کا نظم حاصل کرو، لوگوں نے عرض کیا اچھا آپ ہمیں اللہ کے سلسلے میں اپنے تخت ترین چاہو، فس سے باخبر کریں، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، لوگوں نے کہا آپ ہمیں اپنی ابتدائی ریاضت ہی کے حقائق کچھ بتلائیں، فرمایا ہاں یہ بتلاتا ہوں، پہلے میں نے اپنے فس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور اس پر زہدستی کی، اور اپنے آپ کو یہاں تک مجبور کیا کہ میں ایک سال تک پانی نہیں پیوں گا، اور نہ ایک برس تک سوؤں گا، میرے فس نے اس حمد کی پابندی کی۔

پھر ایمن معاویہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ہابزید، سہابی کو عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک اپنے بعض مشاہدات کے دوران اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے مثل بیٹھے ہوئے ہیں، ایڑیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں، ٹھوڑی بیٹے پر ہے، آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے صبح کے وقت سجدہ کیا، اور دیر تک سجدے میں بے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور یہ دعا کی : اے اللہ بعض لوگوں نے تجھ سے پانی پر چلنے اور وہاں اٹھنے کی طاقت مانگی، تو نے انہیں یہ طاقت بخشی، وہ اسے باک خوش ہوئے، میں اس طرح کی خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہ زمین کو لپیٹ کر رکھ دیں، تو نے انہیں اس قوت سے نوازا، وہ اس سے خوش ہوئے، میں اس خواہش سے تیری پناہ کا خواستگار ہوں، بعض لوگوں نے تجھ سے زمین کے خزانوں کا مطالبہ کیا، تو نے ان کا مطالبہ پورا فرمایا، اور انہیں زمین کے خزانے عطا کئے، میں ان خزانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، راوی کہتے ہیں انہوں نے اولیاء اللہ کی تقریباً کرامات شمار کرائیں، پھر اپنا رخ پھیرا، اور مجھے دیکھ کر فرمایا اے سخی! میں نے عرض کیا، فرمایا ہے جناب والا، تم یہاں کب سے ہو، میں نے عرض کیا کچھ عرصے سے، آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، میں نے عرض کیا محترم! آپ اس سلسلے میں کچھ بیان فرمائیں، فرمایا میں جنہیں اسی قدر بتلاؤں گا جس قدر تمہارے لئے مفید ہو گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک اسفل میں داخل کیا، پھر اسفل ملکوت میں پھرایا، اور مجھے زمینوں اور تخت اثری کی سیر کرائی، پھر ملک اعلا میں داخل کیا، اور مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، اور جنّتوں سے عرش تک جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے، مجھے اس کی زیارت کرائی، اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور فرمایا جو نعمتیں تم نے دیکھی ہیں ان میں سے جو نعمت چاہو مانگ سکتے ہو، میں جنہیں عطا کروں گا، میں نے عرض کیا : پروردگار عالم! میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جسے اچھا سمجھ کر میں تجھ سے مانگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے، تو صرف میری رضا کے لئے عبادت کرتا ہے، میں تجھ سے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا، جیسا ایمن معاویہ کہتے ہیں مجھے یہ سن کر شدید وحشت ہوئی، اور دل سببہ چین ہو گیا، چنانچہ میں نے اپنی وحشت دور کرنے کے لئے عرض کیا کہ آپ نے معرفت اہل اسوالم کہیں نہ کر لیا، آپ کو تو ملک الملوک نے سوال کا حکم دیا تھا، آپ کو اس کا حکم نہایت ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور مانگنا چاہیے تھا، حضرت ہابزید، سہابی یہ سن کر مجھ پر سخت برہم ہوئے اور ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا خاموش رہ، مجھے اپنے فس پر اللہ تعالیٰ سے غیرت آئی کہ اسے اس کے سوا بھی کوئی پچانے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کسی دوسرے کو بھی اس کی معرفت ہو۔

روایت ہے کہ ابو تراب بخشی اپنے کسی مرید پر بہت زیادہ ناز کرتے تھے، اسے اپنے قریب بٹھلاتے تھے، اس سے محبت کرتے

تھے، اور اس کی خدمت کرتے تھے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، ایک دن ابو تراب نے ان سے فرمایا کہ بائیزید، سلاطی کی خدمت میں حاضری دیا کر، اس نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، جب ابو تراب نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ کاش تو بائیزید، سلاطی سے تعلق پیدا کرتا، یہ سن کر وہ مرید جوش میں آگیا، اور کہنے لگا کہ میں ابو یزید کا کیا کروں گا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے مجھے بائیزید، سلاطی سے بے نیاز کر دیا ہے، ابو تراب فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات سے میری طبیعت متکدر ہو گئی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور کہنے لگا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر مشغور ہو گیا ہے، اگر تو بائیزید کو ایک بار دیکھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو ستر بار دیکھنے کے مقابلے میں تیرے لئے زیادہ مفید ہے۔ یہ سن کر وہ مرید حیران رہ گیا، اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، ابو تراب نے کہا کم بخت تجھے معلوم نہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھا ہے تو وہ تیری مقدار کے مطابق ظاہر کرتا ہے، اور جب بائیزید، سلاطی کے پاس غلو کر رہا ہے تو اس کی مقدار کے مطابق کرتا ہے، میری یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی، اور کہنے لگا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلے، یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد ابو تراب نے فرمایا کہ ہم ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ انتظار کرنے لگے کہ ابو یزید، سلاطی اپنے ٹھکانے سے باہر تشریف لائیں، آپ کا قیام ایک ایسے مقام پر تھا جہاں درندوں کی کثرت تھی، اسی دوران موصوف اپنی پوشین کر ڈالے ہوئے گذرے، میں نے فوجوان سے کہا یہ ابو یزید ہیں ان کی زیارت کر لو، فوجوان نے دیکھا، اور چیخا کر کہہ پڑا، ہم نے اسے حرکت دینا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ مرچکا ہے، ابو یزید، سلاطی نے اس کی تدفین میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں نے حضرت سے عرض کیا محترم! آپ کے دیدار نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ موصوف نے فرمایا میں بلکہ جہما را دوست چاہتا تھا، اس کے دل میں ایک راز پنساں تھا جس پر وہ مطلع نہیں ہو سکا تھا، جب اس نے ہمیں دیکھا تو وہ راز اس پر آشکار ہو گیا، اور اس کا جو بھیدداشت نہ کر سکا کیوں کہ ابھی اس کی ارادت ضعیف تھی۔

جب ذہنی لشکر بھرے میں داخل ہوا، اور اس نے وہاں چاہی وہ بادی پھیلا دی، قتل و قمارت گری کی تو حضرت سہیل ستیری کے کچھ مرید ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ لوگ اس شر سے دفع ہو جائیں، آپ یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ ظالموں کے لئے بددعا کریں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کا خاتمہ کر دے، اور کوئی ظالم زندہ نہ بچے، مگر وہ بددعا نہیں کرتے، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جو چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی معلوم نہیں ہوتی وہ انہیں بھی اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد انہوں نے قبولیت دعا سے متعلق چند باتیں بیان فرمائی جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت بچانے ہوئے کی دعا مانگیں تو ان کی یہ دعا بھی قبولیت سے سرفراز ہو۔

یہ حقائق ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا، جس شخص کو ان امور سے کچھ سمجھ نہ ہو اس کو کم از کم ان کی تصدیق اور ایمان سے خالی نہ ہونا چاہیے، یعنی ان کے امکان کی تصدیق ضرور کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع، فضل عام، اور ملک و ملکوت کے عجائب بے شمار ہیں، اس کی مقدرات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ہرگز یہ بندوں پر اس کا فضل و احسان بے پایاں ہے، اسی لئے حضرت ابو یزید فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی حصار دی جائے تب بھی تو ان سے زائد کی دعا کر سکتا ہے، اس لئے کہ اس کے پاس ان درجات سے بھی بیحد کر درجات ہیں، اگر تو کسی درجے پر پہنچ کر ٹھہر گیا تو باقی درجات خود بخود تجھ سے محبوب ہو جائیں گے، لیکن یہ عجیب ان لوگوں کے لئے ہے جو ان بزرگوں کا سا حال رکھتے ہیں اس لئے کہ یہ عظیم درجات ہیں، ایک صاحب معرفت کہتے ہیں کہ مجھے کشف کے ذریعہ ایسا معلوم ہوا جیسے چالیس حوریں ہوا میں اڑ رہی ہوں، ان کے بدن پر سونے چاندنی کے لباس اور زیورات ہیں جن سے جھکا کر کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تو مجھے چالیس روز تک اس کی سزا دی گئی، اس کے بعد مجھے ایسی حوریں نظر آئیں جو سابقہ حوروں سے زیادہ حسین و جمیل تھیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ ان کی طرف دیکھو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور سر سمجھو ہو کر عرض کیا اے اللہ! میں تیرے غیر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی طرح آواز داری کر رہا تھا، اور گزرا تاہا یہاں تک کہ

اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سے دور کر دیا۔ مومن کو ان مکاشفات کا انکار نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھ پر یہ امور
 مشکف نہیں ہوتے تو ان کا کوئی دھندلا نہیں ہے، اگر صورت یہ بن جائے کہ ہر شخص اسی امر کا یقین کرے جو اس پر مظاہر ہو تو
 ایمان کی راہ تنگ ہو کر رہ جائے یہ حقائق ہر کس کو دماغ پر مشکف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے مخصوص بندوں پر مشکف ہوتے ہیں،
 اور ان پر بھی پہلے مرحلے میں نہیں ہوتے بلکہ اس وقت تک مشکف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ دشوار ترین گناہوں پر عبور نہ کر لیں،
 اور بہت سے مقامات سے گذر جائیں، ان مقامات سے بالکل ایثاری اور ادنیٰ مقام یہ ہے کہ بندہ کھلے ہو، نفسانی حظوظ اور حقوق
 کے ساتھ تمام ظاہری اور باطنی ملائی سے متعلق ہو، اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ ان امور کو لوگوں سے چھپی رکھے اور گمائی کی
 زندگی پسند کرے، یہ راہ سلوک کا پہلا پڑاؤ ہے، بلکہ نقطہ آغاز ہے اور بہت سے بڑے بڑے پرہیزگار اور متقی بھی اس سے دور نظر
 آتے ہیں، جب بندہ کامل حقیق کی طرف التفات کی کر دے تو اس سے غلبہ پر نور یقین کا آفتاب طلوع ہو جاتا ہے اور
 حق کے مہادی مشکف ہوتے ہیں، تجربے اور راستے پر چلے بغیر ان امور کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص رنگ آلود لوہے میں اپنی
 صورت نہ دیکھ کر کہے کہ اسے چھپی گئی ہے، اگر اسے چھپی گئی ہو جائے اور رنگ دور کر دیا جائے تب بھی اس میں صورت نظر نہیں آسکتی، یہیں
 کہ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ کتا ہے جس پر قید ہے کہ رنگ چڑھا ہوا ہے اور اس میں ہی بالی گولی رکھی نظر نہیں آتا، کتا ہر جگہ
 یہ انکار نہایت دوسرے کا اصل اور قید دوسرے کی گمراہی ہے، یہی حال ان تمام لوگوں کا ہے جو اولیاء اللہ کی گمراہی کا انکار کرتے
 ہیں، وہ پیچھے سے مظاہرے سے عاجز ہیں، جیسے کہ شخص رنگ آلود آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے عاجز ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انکار
 کی یہ بدترین بنیاد ہے، مکاشفات کی خوشبو تو وہ شخص بھی سوگھ لیتا ہے جو راستے کے مہادی میں چند قدم اٹھاتا ہے، چنانچہ کسی شخص
 نے حضرت بھراہن الماریہ سے پوچھا کہ اس مرتبے تک آپ کی رسائی کی طرح ہوئی، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اپنا حال
 چھپی رکھنے کی درخواست کیا کہ آقا اور اہل بیت سے کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لئے
 اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، انہوں نے کہا اللہ تمہارے لئے اپنی اطاعت کی راہ آسان کرے، میں نے عرض کیا مزید دعا کریں، فرمایا
 اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پر بھی کرے، کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے حلق سے پوشیدہ رکھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ کو تجھ سے دور رکھے، یہاں تک کہ تو کسی کی طرف التفات نہ کرنا، ایک بزرگ سے چھپی ہے کہ انہیں حضرت خضر
 علیہ السلام کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا، ایک روز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں تاکہ وہ ان
 سے کوئی اہم بات کہے، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، ملاقات کے موقع پر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا اے ابو
 النہاس! آپ مجھے ایسا درہم ملا دوں کہ جب میں اسے پڑھوں تو لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو جاؤں، انہوں نے مجھے اس دعا کی
 تلقین فرمائی :-

اَللّٰهُمَّ اَنْصِلْ عَنِّيْ كَوْنِيْفَ سَفِيْهِكِ وَحَظِيْكَ سِرِّيْ اَرْقَاتِ حَبِيْبِكَ وَاجْعَلْنِيْ فِيْ
 مَكْنُوْنٍ خَيْرٍ مِنْ اَكْمَلِ الْوَسِيْطَةِ

اے اللہ مجھ پر انکار مہارہ ڈال، اور میرے اپنے جہات کے شامیانے مان، اور مجھے اپنے خیر میں
 پوشیدہ کر، اور مجھے اپنی حقیق کے دلوں سے محجوب کر۔

اس کے بعد آپ صاحب ہو گئے، ہمیں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، اور نہ کسی مل میں دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، تاہم میں نے اس وعدہ
 کا التزام رکھا جس کی انہوں نے تلقین فرمائی تھی، اس دعا کی مجھ پر یہ تاثیر ہوئی کہ نہایت بھر میں ذلیل و خوار ہوا، یہاں تک کہ بعض
 ذی بھی میرا مذاق اڑانے سے نہیں بچتے تھے، اور زودستی مجھے اپنا مزدور بنا دیتے تھے، ایک بنگ میرا مذاق اڑاتے، لیکن مجھے اسی
 ذلت و رسوائی میں، اور گمائی کی زندگی میں سکون ملا تھا۔

اولیاء اللہ کے احوال کا کچھ اور ذکر یہ تھا اولیاء اللہ کا حال، اور ایسے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جستجو

ہوتی جا چکی ہے، قریب خمدہ لوگ انہیں پتہ نہ ہو سیدہ مکہ ڈیوں اور مہاؤں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور انہیں اللہ کا دوست گردانتے ہیں جو علم و ورع میں معروف ہوں، اور جاہ و ریاست میں بلند مرتبہ رکھتے ہوں، حالانکہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انہیں لوگوں سے مخفی رکھے، چنانچہ ایک محدث قدسی میں وارد ہے کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رَبُّنَا شَفَعْنَا لِعَبْدِنَا حَظْمَرِ بْنِ لَا يُؤْمِنُ بِكَ لَوْ كُنَّا قَسَمًا عَلَى اللّٰهِ لَا بُدَّ (مسلم ابو ہریرہ)
 ہمت سے پرانہ مال، غبارِ آلود، اور دو چادروں والے ایسے ہیں جو ذرا قابلِ توجہ نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضروری پوری کرے۔

ان معانی کی خوشبوؤں سے وہ محروم رہتے ہیں جو منگیر ہوں، خود پسند ہوں، اپنے علم و عمل پر نازاں اور مفتخر ہوں، اور وہ لوگ ان خوشبوؤں سے لہوہ قریب ہوتے ہیں جو منکسر ہوں۔ اپنے نفوس کی ذلت سے آشنا ہوں، اور خود کو اس قدر ذلیل تصور کرتے ہوں کہ اگر ذلیل و رسوا کے جائیں تو انہیں ذلت و رسوائی کا احساس نہ ہو جیسے وہ غلام کوئی ذلت محسوس نہیں کرتا جس سے اس کا آقا بلند مقام پر پہنچا ہو، یا جب بندے کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ذلت کو ذلت نہیں سمجھتا، اور اس کے دل میں ذلت کی طرف کوئی اٹھات بائی نہیں رہتا، بلکہ اس کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام ذلتوں سے بھی کم تر ہو، حتیٰ کہ توامع اور انکساری اس کی طبیعت غائب اور مزاج کی خصوصیت بن جاتے تو یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ان خوشبوؤں کے مہادی سے آشنا ہو سکے گا، اگر ہمارے پاس ایسا دل نہ ہو، اور ہم اس صدمہ سے محروم ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی ان کرامات کا اہل سمجھیں جو ان کے مستحق ہیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا تو کیا وہ اللہ کے ولی کو دوست بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر ہم اولیاء اللہ نہیں بن سکے تو ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ضرور بننا چاہیے تاکہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ کی رو سے ہمارا حشر انہیں لوگوں کے ساتھ ہو، کچھ پانے کے لئے کچھ کھانا پڑتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے پوچھا کہ کبھی کہاں ہوتی ہے تم کوں نے عرض زمین میں، فرمایا کہ میں تم سے کچھ کہتا ہوں حکمت بھی انہی دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو زمین جیسے ہو چائیں، اللہ تعالیٰ کی ولایت کے طالب شرانگہ ولایت کی تلاش میں اس طرح سرگرداں رہے کہ انہوں نے اپنے نفوس کو ذلت و خست کی انتہا پر پہنچا دیا، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے استاد ابن الکریبی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے انہیں اپنے گھر پر مدعو کیا، جب وہ اس شخص کے دروازے پر پہنچے تو اس نے انہیں بھاگوا کر آپ تھوڑی ہی دیر چلے گئے کہ اس نے پھر بلا جب وہ قریب آئے تو پھر دھکا دیا، اس نے تین بار یہی عمل کیا، پھر تھی مرتبہ آپ کو اپنے گھر میں لے گیا اور عرض کیا کہ میں نے آپ کی توامع کا امتحان لینے کے لئے یہ حرکت کی تھی، انہوں نے فرمایا میں برس تک میرے نفس نے ذلت پر راضی رہنے کی ریاخت کی ہے، یہاں تک کہ اب میں ایک بات کو کئے کی طرح ہو گیا ہوں جسے دھکا دیا جائے تو بھاگ جائے، اور بڑی ڈال دی جائے تو واپس آجائے، اگر تم مجھے بکواس مرتبہ دھکا کر بھی ملاتے تو میں آتا۔ انہی بزرگ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک محلے میں سکنہ اختیار کی، وہاں لوگ نیک، اور فضل و کمال میں میرا نام لینے لگے، میرا دل اس صورت حال سے سخت مضطرب اور بے چین ہوا، چنانچہ میں نے اپنے نیک ثانی کا ”داع“ دھونے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک حمام میں گیا، اور وہاں رکھا ہوا ایک خبب صورت لباس پہنا، اس پر اپنی بوسیدہ گڈی ڈال کر باہر نکلا، لوگوں نے میری گڈی کے نیچے چھٹی لباس کی جھلک دیکھی تو مجھے پکڑ لیا، میرا لباس اتارا اور مجھے اس قدر مارا کہ بے حال کر دیا تب جا کر میرے دل کو قرار آیا۔

غور کیجئے یہ لوگ اپنے نفوس کے ساتھ کس طرح کی ریاختیں کیا کرتے تھے، اور کتنی شغف اٹھاتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھے، اور خود اپنی طرف دیکھنے سے بھی بچائے، اس لئے کہ اپنے نفس کی طرف التفات کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ سے محبوب ہوتا ہے، اور نفس کے ساتھ اشتغال اس کے لئے حجاب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے

اور دل کے درمیان کوئی چاب نہیں ہے، بلکہ دلوں کی دوری یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے ساتھ یا اپنے ساتھ مشغول ہوں، اور نفس کے ساتھ اشتغال سب سے بڑا چاب ہے۔ روایت ہے کہ اہل اسلام میں سے ایک شخص صورت اور مالدار محض ہائیزہ سلاطی کی مجلس میں حاضر ہوا تھا، وہ بھی ان کی مجلس سے جدا نہیں ہوا تھا، ایک دن اس شخص نے ہائیزہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تمہیں برس سے مسلسل دودے رکھ رہا ہوں، بھی اظہار نہیں کرتا، رات بھر کو نفل پڑھتا ہوں، کبھی سوتا نہیں ہوں مگر میرے دل میں اس علم کی معمولی سی خوشبو بھی اثر انداز نہیں ہوتی جو آپ بیان کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کے بیان کردہ علمی تصدیق کرتا ہوں، اور اس سے محبت کرتا ہوں، ہائیزہ نے فرمایا اگر تم عین سو برس تک دن میں دودے نہ کھتے رہے، اور رات کو نفل پڑھتے رہے تو ہمیں اس علم کا ایک ذرہ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس شخص نے عرض کیا کیوں! آپ نے فرمایا اس لئے کہ تم اپنے نفس کی وجہ سے محبوب ہو، اس نے عرض کیا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے، فرمایا ہاں عرض کیا مجھے بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، فرمایا اس علاج پر تم عمل نہ کر سکو گے، اس نے عرض کیا آپ بتائیں میں ضرور عمل کروں گا، فرمایا اسی وقت حجام کے پاس جاؤ، اپنا سر اور داڑھی منڈاؤ، یہ لباس اتار کر کدڑی پہنو، اور اپنے گلے میں اخروٹ سے لہریز جھولی لٹکا کر بچوں سے کہو کہ وہ تمہیں ایک چھڑکا دیں، اور اس کے عوض ایک اخروٹ حاصل کر لیں، اپنا یہ جلیہ بیکر یا زاموں میں جاؤ، جہاں لوگوں کا ازدحام ہو وہاں پہنچو، خاص طور پر ان لوگوں کے پاس ضرور جاؤ جو تمہارے شکام ہوں، اس نے کہا سبحان اللہ! آپ مجھ سے ایسا کہتے ہیں، فرمایا اس موقع پر تمہارا سبحان اللہ کہنا شرک ہے، اس نے سوال کیا کیسے؟ فرمایا: تم نے اپنے نفس کو عقیم تصور کر کے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتبار کے لئے سبحان اللہ نہیں کہا ہے، اس نے عرض کیا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کوئی اور عمل بتائیں، فرمایا تمام تصویوں سے پہلے اسی تدبیر پر عمل کرنا ہو گا، اس شخص نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، فرمایا میں پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ جو علاج میں بتاؤں گا وہ قبول نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت ہائیزہ سلاطی نے یہ علاج اس شخص کے لئے تجویز کیا ہے جو صرف اپنے نفس کی طرف التفات رکھتا ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی طرف توجہ ہوں، اس بات کی اطلاع اس کے علاوہ ممکن نہیں جو حضرت ہائیزہ نے تجویز کیا ہے، جو شخص اس علاج کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں پر گھبر کرے جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے یا ہوئے تو انہوں نے اس تدبیر سے اپنا مرض دور کیا جو ہائیزہ سلاطی نے بتلایا ہے، یا یہ ہے کہ اس مرض سے شفا پانا ممکن نہیں ہے، صحت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے ایمان پر اطمینان رکھتا ہو، جو شخص اس درجے سے بھی محروم ہے اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے شریعت میں یہ امور بالکل واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں لیکن ان لوگوں پر عقلی دوجاتے ہیں جو اپنے آپ کو علمائے شریعت کے ذمے میں سمجھتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ حَتَّى تَكُونَ قَوْلُهُ الشَّيْءَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَتِهِ وَحَسْبِي يَكُونُ أَنْ لَا يَعْرِفَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعْرِفَ (مسند القردوس - علی ابن ابی طیم)

بعد کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کم چیز زیادہ سے محبوب نہ ہو، اور جب تک کہ

عدمِ شہرتِ شہرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔

ثَلَاثَ مَنْ كُنْ فِيهِ اسْتِكْمَالُ إِيْمَانِهِ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِيَةً وَلَا يُؤْنِسُ بَشَرًا مِنْ عَمَلِهِ وَإِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْغُرُورُ أَحْبَبَهُمَا لِلنَّبَا وَالْآخِرَةِ لِلْآخِرَةِ لِلْآخِرَةِ (مسند القردوس - ابو ہریرہ)

جس شخص میں تین باتیں ہوتی ہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی طاقت مگر کی طاقت کا خوف نہ کرے، دوسرے یہ کہ اپنے کسی عمل سے ریاکاری نہ کرے، اور جب اس پر دو ایسے امر پیش کیے جائیں جن میں سے ایک دنیا کے لئے ہو اور دوسرا آخرت کے لئے تو وہ آخرت کے معاملے

کو دنیا پر ترجیح دے۔

لَا يَكْمُلُ إِيْمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذْ غَضِبَ لَمْ يَحْرَجْهُ غَضَبُهُ عَنْ الْحَقِّ وَإِذَا رَضِيَ لَمْ يَدْخُلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ وَإِذَا فُكِرَ لَمْ يَتَنَاوَلَ مَا لَيْسَ لَهُ (طبرانی صغیر)

بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تین خصلتیں نہ ہوں ایک تو یہ کہ جب غصہ کرے تو اس کا غصہ اسے حق سے دور نہ کرے اور جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے باطل میں مبتلا نہ کرے اور جب کسی چیز پر قادر ہو تو وہ چیز نہ لے جو اس کی نہیں ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ أَوْثَانِهِمْ فَقَدْ أُوْتِيَ مِثْلُ مَا أُوْتِيَ آلُ كَلُودَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي السَّيْرِ وَالْعَلَايَةِ (۱)

جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں اسے (گویا) آل کلود کے برابر عطا ہوا خوشی و ناخوشی میں اعتدال، مفاد اور فقر میں ایمان، روی، غلوت و جلوت میں اللہ کا خوف۔

رسول اکرم صلی علیہ وسلم نے ایمان کے لئے مذکورہ بالا شرائط بیان فرمائی ہیں ہمیں اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم دین کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کے دل میں ان شرائط کا ایک ذرہ بھی نہ پایا جائے پھر اس کے پاس علم و عقل بھی ایسی ہو کہ جو بات ایمان کے بعد بہت سے دشوار گزار مقامات طے کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کرتا ہو، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی کہ میں اس شخص کو اپنی دوستی کے لئے پسند کرتا ہوں جو میرے نزدیک سستی نہیں کرتا اور مجھے میرے سوا کوئی فکر نہیں ہوتا اور جو میرے اور میری کسی مخلوق کو ترجیح نہیں دیتا مگر اسے آگ میں جلا یا جائے تو آگ کی سوزش محسوس نہ کرے اور اسے سے چیرا جائے تو اس کی اذیت کا احساس نہ کرے، جس شخص پر محبت کا اس قدر غلبہ نہ ہو تو وہ کرامات اور معاشات کے درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے، یہ درجہ کمال محبت کے بعد حاصل ہوتا ہے اور محبت میں کمال ایمان میں کمال سے پیدا ہوتا ہے ایمان کے مقامات میں کی بیشی کا اس قدر تفاوت ہے کہ شمار نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصديق سے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَاكَ مِثْلَ إِيْمَانٍ كُلِّ مَنْ أَمَنَ بِى مِنْ أَمْنِى وَأَعْطَاى مِثْلَ إِيْمَانٍ كُلِّ مَنْ أَمَنَ بِى وَلَيْدَ أَدَمَ (ابو منصور مسلمی۔ ط ۱)

اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام لوگوں کے ایمان کے برابر ایمان عطا کیا ہے جو میری امت میں سے ایمان لائے ہیں اور مجھے ان تمام لوگوں کے ایمان کے برابر ایمان عطا کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایمان لائے ہیں۔

ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین سو سے زیادہ اخلاق ہیں جو شخص توحید کے ساتھ ان میں سے ایک خلق لے کر بھی اس سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہو گا (طبرانی۔ انس) حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بھی ان اخلاق میں سے کچھ ہے، فرمایا: اے ابو بکر! تمہارے اندر یہ تمام اخلاق موجود ہیں، ان میں سے سقاوت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ایک حدیث میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترانہ نکلتا تھا اس کے ایک پلائے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلائے میں میری امت کو رکھا گیا یہ پلائے ہماری ہو گیا پھر ایک پلائے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور ایک پلائے میں میری امت کو رکھا گیا تو ابو بکر کا پلائے ہماری رہا (احمد۔ ابوامامہ) ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا استغراق تھا کہ اس میں سے کسی دوسرے کے لئے کوئی متوجہ کاری نہیں تھی، آپ نے خود

ارشاد فرمایا۔ (۱) یہ روایت ان الفاظ میں فریب ہے مشہور روایت کی ابتداء میں ہوتی ہے ثلاث نجات۔

لَوْ كُنْتُمْ مُتَعَدِّينَ النَّاسِ خَلَيْلًا لَا تَخْلُتُ لِبَاكِرٍ وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ
تَعَالَى۔ (بخاری و مسلم)

اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بنانا تو ایسا کر کوئی نا، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔

محبت سے متعلق کچھ اور مفید اختصار کی گفتگو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ محبت ہر کار و عالم علی اللہ علیہ وسلم کی اچان سنت ہے، بعض لوگوں نے دوام ذکر کو بعض نے ایثار محبوب کو اور بعض نے دنیا میں ہاکی کراہیت کو محبت قرار دیا ہے یہ تمام امور محبت کے ثمرات ہیں اگرچہ انہوں نے اس محبت کا نام نہیں لیا مگر اس کے ثمرات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی وہ بات ہے جو دلوں پر غالب ہو جائے اور زبان کو اس کے اظہار سے عاجز کر دے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے واسطے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے یہ بھی فرمایا کہ جس محبت کے نتیجے کوئی فرض ہوئی ہے وہ دیر یا نہیں ہوئی جب وہ فرض زائل ہو جاتی ہے تو محبت بھی باقی نہیں رہتی، حضرت ابو الحسن عسری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے والے سے کہ وہ کہیں وہ غیر اللہ کے لئے ذلیل نہ ہو جائے، حضرت علیؓ نے کسی نے عارف اور عجب کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا عارف بولے سے ہلاک ہوتا ہے اور عجب چپ رہنے سے ہلاک ہوتا ہے، حضرت علیؓ نے یہ دو شعر بھی منقول ہیں۔

يَا أَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيمُ جُحِكَ بَيْنَ الْفَحْشَا مُقِيمٌ
يَا زَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جَفَوْنِي أَنْتَ بَيْنَا مَرْبِيٌّ عَلَيْنَا
(اے پروردگار عظیم! بغیر محبت میرے دل میں گم کر دے ہوئے ہے اے میری آنکھ سے غیر اڑانے والے ایسا کچھ مجھ پر گذرتا ہے تو اس سے واقف ہے)

ایک اور بزرگ نے اسی مضمون کے چند شعر کہے ہیں۔

عَاصِيَةٌ لَمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ الْفِي وَهَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرُ مَا نَسِيتُ
أَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أُنْشَا وَلَوْلَا حُسْنُ ظَنِّي مَا حَبِيتُ
فَأَحْيَا بِالْمُنَى وَلَمْ أَمُوتْ شَوْقًا فَعَلِمْتُ أَحْيَا عَلَى كَيْفِ
شَرِبْتُ الْحَمْدَ كَمَا شَاءَ بَعْدَ كَانِ فَمَا نَقِدَ الشَّرَابِ وَمَا رَوَيْتُ
فَلَبِيتُ حَيَاتَهُ نَصْبٌ لِعَيْنِي فَإِنْ قَصُرْتُ فِي ظَنِّي عَمِيتُ
(مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو یہ کہے کہ مجھے محبوب یاد آیا کیا میں اسے بھول گیا ہوں کہ یاد رکھوں میں اس کی یاد میں مرنے ہوں پھر جیتا ہوں، اگر میرا حسن ظن نہ ہو تو میں زندہ نہ رہتا، میں آلودگی میں جیتا ہوں اور شوق میں مرنے ہوں، میں ہمارے تجھ پر مرنے ہوں اور ہمارے حیرے لئے جیتا ہوں، میں نے محبت کے گلاس پہ گلاس ہے ہیں، لیکن نہ شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیراب ہوا، کیا خوب ہو اگر میری آنکھوں کے سامنے اس کا خیال ہو، پھر اگر میں دیکھنے میں کوئی نہی کیوں تو اندر جاؤ وہاں)۔

ایک مرتبہ حضرت رابعہؒ پھر نے فرمایا کوئی ہے جو ہمیں عاصی کا پتا لگائے، عقائد نے عرض کیا عاصی ہمارے ساتھ ہے، لیکن دنیا نے ہمیں اس سے دور کر رکھا ہے، ابن الجلاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جب میں کسی بندے کے راز پر مطلع ہوتا ہوں اور اس دنیا میں آخرت کی محبت میں یا تو اسے اپنی محبت سے لیر کر دیتا ہوں، اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں، کہتے ہیں ایک روز سجنان محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ایک صاحب ایک پرندہ آپ کے سامنے آکر بیٹھ گیا، اور زمین پر اپنی ٹھوکیں مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کی چوٹی سے اس قدر خون بہا کہ ہلاک ہو گیا،

حضرت ابراہیم ابن ادیم نے ایک دن بارگاہ اقدس میں عرض کیا: اے اللہ! تو جانتا ہے جس میرے نزدیک اس محبت کے مقابلے میں جو تو نے مجھے ازراہ عنایت بخشی ہے، اور اس ذکر کے ساتھ جس سے میں انس حاصل کرتا ہوں اور اس فراغت کے مقابلے میں جو تو نے مجھے اپنی عظمت میں تذکر کرنے کے لئے عطا کی ہے ایک مجھ کے حقیر کے برابر بھی دنیا میں ہے۔ حضرت سری شریف فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جو دنیا کی طرف مائل ہو جائے وہ ہلاک ہوتا ہے، 'الحق وہ ہے جو صبح و شام لغویات میں چارہ لے اور چھندہ دے ہو اپنے محبوب کی جستجو کرتا ہو، کسی نے حضرت راہب سے دریافت کیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا کیا حال ہے، فرمایا: تنہا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں لیکن خالق کی محبت نے مجھے خلق کی محبت سے روک دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل اعمال کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، اور محبت کرنا۔ بابزید، سلاطیٰ فرماتے ہیں کہ محبت نہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور نہ آخرت سے، وہ صرف اپنے مولیٰ سے محبت کرتا ہے اور مولیٰ سے مولیٰ ہی کو چاہتا ہے، عقلی فرماتے ہیں کہ لذت میں مدغوشی اور تقسیم میں حیرت کا نام محبت ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اپنا نام و نشان مٹا دالے یہاں تک کہ حیرے اندر کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جو تجھ سے حیر کی طرف راجع ہو، یہ بھی کیا گیا ہے کہ خوشی و مسرت کے ساتھ محبوب سے دل کی قربت کو محبت کہتے ہیں خواص فرماتے ہیں کہ محبت ارادوں کو مٹا دیتے اور تمام صفات و عبادات کو جلا دیتے کا نام ہے، حضرت سہل سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا کسی بندے کی مراد مجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کسی قلب کو اپنے مشاہدے کی طرف متصف کرنا محبت ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ محبت کا گذر چار مقامات پر ہوتا ہے، محبت، بیعت، بیادور تقسیم، ان میں سے افضل تقسیم اور محبت ہے، اس لئے کہ دونوں مقامات جنت میں اہل جنت کے ساتھ باقی رہیں گے، اور باقی مقامات فنا کر دیے جائیں گے، ہر مومن ابن حبان کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب متوجہ ہونے میں لذت پاتا ہے تو دنیا کی طرف شہوت کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اور نہ آخرت کی طرف کافی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ جسم کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اور اس کی مدح آخرت میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ایک عبادت گزار عورت کو گریہ و زاری کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخدا میں زندگی سے تنگ آئی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ موت فروخت ہو رہی ہے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی ملاقات کے شوق میں غریب لوں راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تجھے اپنے عمل پر اطمینان ہے اس نے کہا اطمینان تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے محبت ہے، اور میں اس سے حسن سخن رخصتی ہوں کیا اس صورت میں وہ مجھے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دبی نازل فرمائی کہ اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کا شہر ہوں، اور یہ جان لیں کہ میں ان کے ساتھ نرمی و محبت کا کیا معاملہ کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میں ان کے معاصی ترک کرنے کا کس قدر مشتاق ہوں تو وہ لوگ مجھ سے ملنے کے شوق میں میرا حین اور میری محبت میں ان کے جسم کا ہوجوڑواں ہو جائے اسے داؤد! روگردانی کرنے والوں کے سلسلے میں جب میرا ارادہ یہ ہے تو ان لوگوں کے سلسلے میں میرا کیا ارادہ ہو گا جو میری طرف متوجہ ہیں، اے داؤد! بندہ کو میری حاجت اس وقت شدید ہوتی ہے جب وہ مجھ سے بے نیازی برہتا ہے، اور اس وقت وہ استعنائی قابلِ رحم ہوتا ہے جب مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور اس وقت نہایت قابلِ تقسیم ہوتا ہے جب میری طرف لوٹتا ہے، ابو خالد اسرار کہتے ہیں کہ ایک نبی کی ملاقات کسی عابد سے ہوئی، آپ نے فرمایا تم لوگ جس بات پر عمل کرتے ہو ہم اس پر نہیں کرتے، تم خوف اور رجا پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت و شوق پر، حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جی بھیجی کہ اے داؤد! میرا ذکر آکرین کے لئے ہے، میری جنت اطاعت گزاروں کے لئے ہے، مگر میرا عباد اہل شوق کے لئے ہے، اور میں محبت کرنے والوں کے لئے خاص ہوں، خواص اپنے اپنے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں اس سے ملنے کا شوق جو مجھے دیکھا ہے، مگر مجھ سے میں نہیں دیکھتا، حضرت جابر راوی فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس قدر روئے کہ باوجود ہونے کے، اور اس قدر کفر سے ہوئے کہ

کمر جھک گئی، اور اتنی نماز پڑھی کہ قوت باقی نہ رہی، اور فرمایا حیرت و جلال کی قسم ہے اگر میرے اور حیرے درمیان آگ کا سمندر ہو تا تو تجھ سے ملاقات کے شوق میں اس میں بھی کود پڑتا۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا طریق دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيٍّ وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي وَالْحُبُّ سَاسِي وَالشُّوقُ مَعْرَكِي وَذِكْرُ
اللَّهِ أُنْيَسِي وَالْيَقَظَةُ كَنْزِي وَالْحُزْنُ رُفِيقِي وَالْعِلْمُ سَلَاحِي وَالصَّبْرُ
رِكَائِي وَالرِّضَا غَنِيمَتِي وَالْعَجْزُ فَخْرِي وَالرَّهْءُ جَزْفَتِي وَالْيَقِينُ
قُوَّتِي وَالصَّدَقُ شَفِيعَتِي وَالطَّاعَةُ حَيَاتِي وَالْجِهَادُ حُلُمِي وَقُوَّةُ عَيْنِي رُفِي
الصَّلَاةُ (۱)

معرفت میرا سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے محبت میری اساس ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر خدا میرا انیس ہے، احتیاط میرا خزانہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضا میری قیمت ہے، غرور میرا غرے، ہند میرا پیش ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میرا سفارشی ہے، طاعت میری محبت ہے، عباد میرا عقل ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھٹھک نماز، حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات جس نے ادواح کے ٹکڑے بنائے، عارفین کی روحیں جلائی اور قدسی ہیں، اسی لئے وہ اللہ کی طرف مشتاق ہوتی ہیں، اور سوشن کی روحیں روحانی ہیں اس لئے وہ جنت کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور عالمین کی روحیں ہوائی ہیں، اس لئے وہ دنیا کی طرف راغب ہوتی ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کئی رنگ کا ایک لافروغیٹ محض کو دیکھا جو کوہ کلام کے پتھروں پر کودتا پھر پاتا تھا، اور کہتا تھا۔

الشُّوقُ وَالْهُوَى صَبْرَانِي كَمَا نَزَى

(شوق اور خواہش نفس نے مجھے ایسا کر دیا ہے جیسا کہ تو رہتا ہے)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوق اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں روشن کرتا ہے، یہاں تک کہ دلوں میں موجود ارادے، خیالات، عوارض اور حاجات اس آگ سے جل جاتے ہیں، اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ محبت، اس شوق، رضا کی اس قدر تفصیل کافی ہے، ہم اس پر اتکا کرتے ہیں۔ واللہ الموفق الصواب۔

کتاب النبیۃ والاخلاص والصدق

نیت، اخلاص اور صدق کا بیان

جاننا چاہیے کہ اربابِ ظہور پر ایمان کی بصیرت اور قرآن کے نور سے یہ امر تکشف ہو چکا ہے کہ علم و عمل کے بغیر سعادت کا حصول ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ تمام لوگ ہلاک ہوئے والے ہیں سوائے اہل علم کے، اور تمام اہل علم ہلاک ہوئے والے ہیں سوائے اصحابِ عمل کے، اور تمام عمل والے ہلاک ہوئے والے ہیں سوائے مخلصین کے، اور مخلصین بننے کے طریقے میں ہیں، عمل بغیر نیت کے مشقت ہے، اور نیت بغیر اخلاص کے ریاء غفاق اور معصیت ہے، اور اخلاص تصدیق و تحقیق کے بغیر فریبِ ظہور ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بارے میں جو فیصلے ارادے کے ساتھ مخلوق کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَفَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَاتٍ مِّنْهُ وَرَأَى

ہم ان کے ان کاموں کی طرف جو وہ (دینا میں) کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا یار کر دیں جیسے پریشان عمار۔

ہمیں نہیں معلوم کہ جو شخص نیت کی حقیقت سے واقف نہیں وہ اپنی نیت کیے درست کو سکتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی

(۱) مجھے اس کی سند نہیں ملی، ماضی میں اسے روایت کی نسبت حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی طرف کی ہے۔

نیت صحیح کر لی ہو کیے غلط ہو سکتا ہے جو اخلاص کی معرفت نہیں رکھتا یا وہ شخص جو صدق کے معنی میں جانتا اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے۔ ہر مذہب کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت رکھتا ہے کمال و ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے نیت کا طم حاصل کرے پھر صدق و اخلاص کی معرفت حاصل کرے جو نعمات اور سلاطین کا باعث ہیں اس کے بعد عمل کے ذریعے نیت کی صحیح کرے۔ ہم عین الک الک ابواب میں ان تین امور پر گفتگو کرتے ہیں۔

پہلا باب

نیت کی فضیلت اور حقیقت

نیت کی فضیلت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَا تَنْظُرْ بِالْأَعْيُنِ يَدْعُوهُمْ هَهُنَا الْعَنَّا وَوَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ (پ ۴ آیت ۵۴)

اور ان لوگوں کو نہ دیکھو جو کہنے لگے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا مندی کا قصد رکھتے ہیں۔

اس آیت میں ارادے سے نیت مراد ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ لِمَرْأَةٍ فَإِنَّ هِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (بخاری و مسلم)

اعمال کا درود و ریتیں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔

أَكْثَرُ شَهَادَةِ أَمِيْنِ أَصْحَابِ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَرَبِّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ

بِئْتِيَرِ (احمد ابن مسعود)

میری امت کے اکثر شہداء ہستروالے ہوں گے اور میدانِ جنگ میں بہت سے قتل ہوئے والوں کی نیت

کا حال اللہ زیادہ جانتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔

إِنْ تَرَوْا اخْلَاصًا تَحَابُّوهُ فَيُؤْتِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ كَثِيرًا (پ ۵ آیت ۳۵)

اگر ان دونوں آدمیوں کو اخلاص منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص کو فراہم کرے۔

اس آیت کریمہ میں نیت کو توفیق کا سبب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَمْ تَوَالِكُمْ وَتَمَاتِي تَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (مسلم ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

دلوں کو اس لئے دیکھتا ہے کہ وہ نیت کا عمل ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ أَعْمَالًا حَسَنَةً ثُمَّ يَخْتَارُ بَيْنَهَا وَالْإِسْلَامَ كَفَىٰ صُحُفًا مَحْتَمَةً فَيَتَّخِذُ

بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ فَإِنَّهُ لَيُرِي دُونَهَا وَهِيَ أَوْ لَمْ يَرِ

يُنَادِي الْمَلَائِكَةَ أَكْتُبُوا لَهُ كَذَا وَكَذَا أَكْتُبُوا لَهُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّهُ لَمْ

يَعْمَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ائْتِنَاوَاهُ (دار عظمیٰ الریح)

بعد اچھے عمل کرتا ہے، فرشتے اس کے سربراہ اعمال تھے لے کر ادھر جاتے ہیں، اور انھیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھ کو دو دیکھو، اس نے اپنے اعمال سے پہلی طرف دیکھی کہ ارادہ نہیں کیا تھا پھر ملائکہ سے فرماتا ہے اس شخص کے لیے ایسا ایسا لکھ، اس کے لیے یہ لکھو، فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار اس نے یہ عمل نہیں کئے، اللہ تعالیٰ فرماتے گا اس نے ان اعمال کی نیت کی تھی۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال عطا کیا ہو اور وہ شخص اپنے مال میں اپنے علم کی روشنی میں تصرف کرتا ہو اور وہ مردارہ ہے، دوسرے وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ علم اور مال عطا کرنا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا اس نے کیا ہے یہ دونوں شخص اجڑیں یا بڑھیں، ایک شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو علم نہ دیا ہو اور وہ اپنے جمل کے باعث اپنے مال میں بھلا تصرف کرتا ہو، اور دوسرا شخص یہ لکھا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا کرنا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا یہ شخص کرتا ہے، یہ دونوں شخص گمراہ میں برابر ہیں، (ابن ماجہ۔ ابو کثیر الابارئ) دیکھئے بعض نیت کی بنا پر کیسے دو شخص دوسرے دو شخصوں کے حسن و قبح میں شریک قرار دے گئے، ایسی ہی ایک روایت حضرت انس ابن مالک سے منقول ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر میں کر رہے ہیں، اور کافروں کی آتش افکام کو بھڑکانے والی جو زمینیں ہم اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں، یا جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یا جو قاتل ہم برداشت کرتے ہیں وہ لوگ ان تمام چیزوں میں ہمارے شریک ہیں، علائکہ وہ مدینے میں ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیسے ممکن ہے جب کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں فرمایا وہ لوگ حضور کے باعث وہاں نہ گئے، اور اپنی حسن نیت کی وجہ سے ہمارے اعمال میں شریک ہیں (بخاری و ابوداؤد) حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے لئے ہجرت کرے تو وہ اسی کا ہے، چنانچہ ایک شخص نے ہماری ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس شخص کو آفریں کا مہاجر کہا جائے گا (طبرانی) ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا اور قتل ہمارے کام سے مشہور ہوا کیونکہ وہ شخص اپنے حریف سے اس لیے لڑا تھا کہ اس سے اس کا دھارچین لے، چنانچہ مارا گیا، اور اسی کی طرف منسوب ہوا (۱) حضرت عبادہ کی روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے محض حصول مال کے لیے ہجرت کیا اسے اس کی نیت کے مطابق ملے گا (نسائی۔ حماد ابن اسلم) حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ وہ غزوہ میں میری مدد کے لیے چلے، اس شخص نے کہا اگر تم میری اجرت مقرر کرو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ میں نے اجرت مقرر کر دی (اور وہ میری مدد کے لیے غزوہ میں شریک ہوا) میں نے اس کا تذکرہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کیا آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو دنیا و آخرت میں سے اسی قدر ملا ہے جس قدر تم نے مقرر کر دیا تھا (طبرانی) ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گذرا، اس نے دل میں سوچا اگر یہ ریت قحط میں چائے تو میں لوگوں کو تقسیم کروں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیچھے برحقہ نازل فرمائی کہ اس شخص سے کہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، اور اس نے میری حسن نیت کا شکر یہ ادا کیا ہے، اور تجھے اسی ٹیلے کے مطابق اجرو ثواب عطا کیا ہے جو تو نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، ایک روایت میں وارد ہوا ہے

مَنْ هَدَىٰ حَسَنَتًا تَوَلَّاهُ نَعْمًا لَهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً (بخاری و مسلم)

جس شخص نے کسی نیک کار ارادہ کیا اس کے لیے وہ نیکی لکھ دی گئی۔

حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کی نیت صرف دنیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اللہ اس

(۱) مجھے یہ روایت موصولات میں عیسیٰ بن ابی اسحاق فراوی نے سنن میں بطریق ارسال نقل کیا ہے

اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، اور وہ دنیا میں زیادہ راغب ہو کر دنیا سے ہٹا ہوتا ہے اور جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استقامت پیدا کر دیتا ہے، اس کا سامان اس کے لیے جمع کر دیتا ہے اور وہ دنیا میں زیادہ ہو کر رخصت ہوتا ہے (ابن ماجہ۔ زید ابن ثابت) حضرت ام سلمہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے لشکر کا ذکر کیا جو جنگ میں زیرِ زمین دھنسا ہو گا۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا ان میں وہ شخص بھی ہو گا جو زندگی یا آخرت دے کر لشکر میں شامل کیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان کا حشر ان کی نیتوں پر ہو گا (مسلم، ابوداؤد) حضرت عمرؓ کی ایک روایت میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَتَمَّایَ قَتْلَ الْمُشْرِكِ عَلَى الْحَبَاتِ (ابن ابی الدنیا)

آپس میں لڑنے والے اپنی نیتوں پر ایک دوسرے کو مارے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب وہ لشکرِ سرِ بیکار ہوتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور حقوق کے لیے ان کے درجات کے مطابق لکھتے ہیں کہ فلاں شخص دنیا کے لیے لڑتا ہے، اور فلاں غیرت و محبت کے لیے، فلاں تعصب کے لیے، خیردار کسی شخص کو شہید مت کہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے صرف وہ شخص شہید ہے (ابن السہارک۔ ابن مسعودؓ مرسلہ بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ) حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اسی حالت پر مبعوث کیا جائے گا جس حالت پر وہ مرا ہے (مسلم) اسنت ابن ابی کرمہ کہتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان لڑتے ہیں تو قاتلِ متقول دونوں جہنم میں جاتے ہیں، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتلِ جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے لیکن متقول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے حریف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے فرمایا جو شخص کسی عورت سے مہر نکال کر لے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ زانی ہے، اور جس شخص نے قرض لیا اور اس کی ادائیگی کی نیت نہ کی وہ چور ہے (احمد۔ مسیب) ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو ٹھک سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، اور جس شخص نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی بو عذار کی بدولت سے زیادہ کریمہ ہوگی (ابو الولید الصغار۔ اسحاق ابن ابی

طی) حضرت عمر ابن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کئے جائیں اس کے محراب سے اجتناب کیا جائے، اور جو کچھ خدا تعالیٰ کے پاس ہے اس میں نیت درست رکھی جائے، سالم ابن عبد اللہ نے حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ کو اپنے ایک خط میں لکھا جانا چاہیے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس کی نیت کے مطابق کرتا ہے، جس کی نیت مکمل ہوتی ہے اس کی مدد بھی پوری ہوتی ہے، اور جس کی نیت ناقص ہوتی ہے اس کی مدد بھی ناقص ہوتی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت پیدا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے، داؤد طائی فرماتے ہیں جس نیک شخص کی نیت درست ہوتی ہے اگر اس کے تمام اعضاء دنیا سے محقق ہو جائیں تو اسے اس کی نیت نیک نیتی کی طرف بھڑا دیتی ہے، اور جاہل کا حال اس کے برعکس ہے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں پچھلے لوگ عمل کے لیے نیت سیکھتے تھے جس طرح تم آج عمل سیکھتے ہو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے عمل کے لیے نیت تلاش کرو، جب تک تم خیر کی دعا کرتے رہو گے خیر برہو گے، ایک ارادت مند مختلف علماء کی مجلسوں کے چکر لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کر سکا ہے جو میں اللہ کے لئے کرنا رہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر شب و روز میں کوئی لمحہ ایسا آئے کہ میں اس میں اللہ کے لیے عمل نہ کر سکوں، علماء نے کہا تمرا مقصد حاصل ہے، جہاں تک ممکن ہو تو عمل خیر کرو، اور جب بہت نہ پائے تو دل میں اس کی نیت رکھ، نیت سے بھی نیچے اعمال خیر کا ثواب ملے گا۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور تمہارے بہت سے گناہ اس قدر مخفی ہیں کہ خود تم ان پر مطلع نہیں ہو، لیکن اگر تم صبح و شام توبہ کرتے رہے تو تمہارے گناہ حاف کر دیئے

جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہو جو سوئے اور مصیبت کا قصد نہ کرے، اور مصیبت پر بیدار نہ ہو، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ اپنی نیّتوں پر اٹھائے جائیں گے، حضرت قتیبہ بن عیاض جب یہ آیت تلاوت کرتے تو بے حاشا ہوتے، اور بار بار اس آیت کو دہراتے، اور فرماتے، اگر تو نے ہمارا احسان لیا تو ہم رسوا ہوں گے، اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ (پ ۸۱)
(آیت ۳۱)

اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں مجاہد ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں، اور دوزخ والے دوزخ میں اپنی نیّتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ توراة میں لکھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضامندی مطلوب ہوتی ہے وہ تھوڑا ہی بہت ہے، اور جس عمل سے میری نیت کی جاتی ہے وہ بہت بھی تھوڑا ہے، بلال ابن سہران کہتے ہیں کہ بندہ مومنین کی سی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ اس کے اعمال نہ دیکھ لے، اور محض اعمال دیکھتا جب تک تقویٰ نہ ہو، اور محض تقویٰ کافی نہیں سمجھتا جب تک نیت درست نہ ہو، جس شخص کی نیت صحیح ہوتی ہے اس کے تمام کام درست ہوتے ہیں، غلامہ کلام یہ ہے کہ اعمال کا مدرائت پر ہے، نیّتوں ہی سے اعمال اعمال خیر بنتے ہیں، نیت بذات خود خیر ہے، اگرچہ وہ کسی مائع کی وجہ سے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔

نیت کی حقیقت : جانا چاہیے کہ نیت، ارادہ، اور قصد ایک ہی معنی کے حامل مختلف الفاظ ہیں، اور وہ دل کی ایک ایسی حالت یا کیفیت سے عبارت ہے جسے دو امر گھیرے ہوئے ہیں، ایک علم، اور دوسرا عمل، علم پہلے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس حالت کی اصل اور شرط ہے، اور عمل اس کے بعد ہوتا ہے کیوں کہ وہ اس کی قرعہ اور ثبوت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل یعنی ہر اختیاری حرکت و سکون عین امور سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے علم، ارادے اور قدرت سے، کیوں کہ انسان کسی ایسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا جسے وہ نہ جانتا ہو اور نہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جس کا ارادہ نہ کیا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ ضروری ہے۔ ارادے کے معنی ہیں دل میں کسی ایسے امر کی تحریک ہونا جو حال یا مال میں غرض کے موافق ہو، انسان کی تخلیق کچھ اس طرح عمل میں آتی ہے کہ بعض امور اس کے موافق بنائے گئے ہیں، اور بعض مخالف، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان امور کے حصول کی طرف راضی ہو جو اس کے موافق ہیں، اور ان امور کو دفع کرے جو اس کے مخالف ہیں، موافق اور مخالف میں تیز کے لیے مفید اور مضر اشیاء کے اور اک اور معرفت کی ضرورت ہے چنانچہ جو شخص کسی عذاب سے واقف نہیں ہوتا یا آنکھوں سے نہیں دیکھتا اس کے لیے غذا کا استعمال ممکن نہیں ہے، اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص آگ کو دیکھے بغیر فرار ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معرفت اور ہدایت پیدا کی ہے، اور اس کے لیے اسباب بنائے ہیں، جنہیں ظاہری اور باطنی حواس کہتے ہیں، بصری کافی نہیں ہے کہ آدمی محض غذا سے واقف ہو جائے، اور اس کی موافقت پر مطلع ہو جائے یا اسے آنکھوں سے دیکھ لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس غذا کی طرف رغبت بھی ہو، نفس کا میلان اور شہوت بھی ہو، چنانچہ مریض غذا کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ غذا اس کی غرض کے موافق ہے مگر اس کے باوجود وہ کھانا نہیں ہے، کیوں کہ قوت محرک موجود نہیں ہے اور دل میں رغبت کا فقدان ہے، بصریہ رغبت اور تحریک بھی کافی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی کھانے کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور اسے کھانا بھی چاہتا ہے، لیکن معذور ہونے کے باعث کھانا نہیں پاتا، اس کے لیے قدرت اور محرک اعضاء پیدا کئے گئے، تاکہ غذا کے تناول کا عمل مکمل ہو سکے، اعضاء قدرت سے حرکت کرتے ہیں، اور قدرت محرک کی شہرہ رہتی ہے، محرک علم و معرفت، یا عن و اعتقاد کے تابع ہے،

یعنی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان امر میرے موافق ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے اور کوئی معارض محرک موجود نہیں ہوتا تب ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور میلان ظاہر ہوتا ہے، اور جب ارادہ ہوتا ہے تو قدرت اعضاء کو حرکت دیتی ہے، گویا قدرت ارادے کی خادم ہے، اور ارادہ اعتقاد اور معرفت کے حکم کے تابع ہے، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نیت اور میلانی وصف کا نام ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ غرض کے موافق امور کی طرف نفس کا میلان، اور رغبت کا دل میں پیدا ہونا خواہ وہ امور حال میں موافق ہوں یا نال میں۔ یہاں پہلا محرک غرض مطلوب ہے، اسی کو باعث کہتے ہیں، اور یہی غرض نیت کیا ہوا مقصد ہے، اور ابھرنے کے عمل کو مقصد اور نیت کہتے ہیں، اور ارادے کی خدمت کے لیے قدرت کا اعضاء کو حرکت دینا عمل ہے، تاہم عمل کے لیے قدرت کبھی ایک باعث سے برانگیختہ ہوتی ہے، اور کبھی ایسے دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر دو باعثوں سے قدرت برانگیختہ ہو تو کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر باعث تھا قدرت کو برانگیختہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور کبھی عاجز ہوتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو، کبھی ایک باعث کافی ہو جاتا ہے مگر دوسرا باعث اس کا معاون بنتا ہے، اس طرح کل چار قسمیں بنتی ہیں، ہم ان چاروں کی الگ الگ مثال اور نام بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم۔ نیت خالص : پہلی قسم یہ ہے کہ تھا ایک باعث ہو، جیسے کسی انسان پر کوئی درندہ حملہ کر دے، چنانچہ جب وہ اسے دیکھتا ہے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے، یہاں درندے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی دوسرا محرک موجود نہیں ہے کیوں کہ اس نے درندے کو دیکھا ہے، اور اسے اپنے لیے مضر جانا ہے، چنانچہ درندے کو دیکھ کر اس کے دل میں فرار کا داعیہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے رغبت نے جنم لیا ہے، اسی داعیے اور رغبت کے بوجہ قدرت نے بھی اپنا عمل کیا۔ اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ اس شخص کی نیت محض درندے سے فرار ہے، مگر یہ ہونے میں دوسری کوئی نیت نہیں ہے، یعنی نیت کو خالص کہتے ہیں اور اس نیت کے مطابق عمل کرنے کو اغراض سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں فیر کی شرکت اور استخراج نہیں ہے۔

دوسری قسم۔ رفاقت بواعث : دوسری قسم یہ ہے کہ دو بواعث یکجا ہو جائیں، اور دونوں اپنی جداگانہ حیثیت میں محرک ہوں، اور اس میں ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں، محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی کسی وزن کو اٹھانے پر اپنی وہ قوت استعمال کریں کہ اگر تھا ہوتے تب بھی اتنی قوت صرف کر کے اٹھا سکتے تھے، اور پیش نظر بحث کے مطابق مثال یہ ہے کہ کسی شخص سے اس کا کوئی شکستہ عزیز کچھ مانگے، اور وہ اس کے فقر اور قربت کے باعث اس کی حاجت دوائی کر دے، جب کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر مانگنے والا شکستہ نہ ہوتا تب بھی قربت کے باعث میں اس کی حاجت دوائی ضرور کرتا، یا قریب نہ ہوتا تو محض شکستہ کے باعث اس کی ضرورت پوری کرتا، اور دل میں اس امر کا یقین ہو کہ اگر اس سے کسی مالدار رشے دار نے بھی کچھ مانگا تو وہ اسے ضرور دے گا، اور اگر کسی مفلس اجنبی نے کچھ طلب کیا تو وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ اس کی مثال یہ بھی ہے جیسے کسی شخص کو ڈاکٹر کھانے کا پریز بتلائے، اور اتفاق سے عرسے کا دن ہو، جس میں وہ روزہ رکھتا ہے، چنانچہ اس نے روزہ رکھ لیا، اور دل میں یہ خیال ہے کہ اگر عرفہ نہ ہوتا تب بھی وہ بطور پریز کھانا ترک کرتا، اور اگر حکیم پریز تجویز نہ کرتا تب بھی وہ عرفہ کا روزہ ضرور رکھتا، اب اتفاق سے دونوں باعث جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے فعل پر اقدام کیا۔ یہاں دوسرا باعث پہلے باعث کا مددگار اور مدد ہے، اس لیے ہم اس قسم کو مرافقت بواعث کہہ سکتے ہیں۔

تیسری قسم۔ مشارکت : تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی تھا کسی عمل کا محرک نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے مجموعے سے قدرت کو تحریک ہوتی ہو، محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو کمزور ناتواں انسان ایک دوسرے کی مدد سے کوئی ایسی چیز اٹھائیں کہ اگر دونوں الگ الگ اٹھانے کی کوشش کرتے تو اٹھانہ پاتے۔ اور زیر نظر معاملے میں یہ مثال ہے کہ کسی شخص کے پاس اس کا کوئی مالدار رشتہ دار آئے اور ایک درہم مانگے اور وہ دینے سے منع کر دے، پھر مفلس اجنبی آکر ایک درہم طلب کرے وہ

مفصل اسے بھی نہ دے اس کے بعد ایک جگہ دست رشتہ دار آئے اور ایک درہم مانگے، وہ مفصل اسے انکار نہ کرے، مگر اس کی اندر دونوں باخوں کے اجتماع سے تحریک ہوئی ہے، یعنی قرابت اور فقر کے اجتماع سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی مفصل لوگوں کے سامنے ثواب اور تحریف دونوں غرضوں کے لیے صدقہ کہے، اگر تھا ہو تا تو محض ثواب کی نیت سے ہرگز نہ دیتا، یا محض تحریف مقصد ہوتی اور کوئی ایسا فاسق دست طلب دراز کرنا جسے صدقہ دینے میں کوئی فائدہ نہ ہو تا تو وہ محض تحریف کے لیے اسے ہرگز نہ دیتا، بلکہ جب یہ دونوں مقصد جمع ہوتے ہیں تو دل میں صدقہ کی تحریک ہوئی۔ اس قسم کو ہم مشارکت کہہ سکتے ہیں۔

چوتھی قسم - معاونت : چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں باخوں میں سے ایک مستقل ہو کہ اگر تھا بھی ہو تب بھی تحریک بن سکے، اور دوسرا مستقل نہ ہو، تاہم جب اسے پہلے سے ملایا جائے تب اعانت اور سہولت دینے میں مؤثر ضرور ہو، محسوسات میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہاتھ وزن افشانے میں کسی طاقت و انسان کی اعانت کرے اگر طاقت و انسان تھا ہو تا تب بھی وہ وزن اٹھا سکتا تھا، جب کہ کم زور آدمی بذات خود اس قابل نہیں کہ وہ تمام وزن اٹھا سکے، تاہم وہ اس قابل ضرور ہے کہ قوی کی مدد کر سکے، اور اس کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکے، اس موقع کے لیے مثال یہ ہے کہ جیسے کسی مفصل کا نماز یا صدقہ میں کوئی معمول ہو اور اس مخصوص وقت میں کچھ لوگ آجائیں، اور وہ ان کی موجودگی میں اپنا معمول ادا کرے اگر وہ لوگ نہ آتے تب بھی یہ مفصل اپنا معمول ادا کرتا، اگرچہ طبیعت پر کچھ گراں ہوتی، لیکن لوگوں کے آنے اور دیکھنے سے کچھ تخفیف اور سہولت پیدا ہو گئی ہے، وہ معمول سخت تر ہونے کے باوجود ہلکا چلکا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر آنے والے نہ آتے تب بھی میں یہ معمول اپنے وقت پر ادا کرتا، اور اگر میرا معمول نہ ہو تا تو آنے والوں کی خاطر میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرتا جس سے ناموری مطلوب ہو، اس کو ہم معاونت کہہ سکتے ہیں۔ اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ دوسرا باعث یہ رفق ہو گا، یا شریک ہو گا یا معین ہو گا۔ ہم ان اقسام کی مزید تفصیلات کتاب الاخلاص میں بیان کریں گے، یہاں صرف نیات کی تمہید بیان کرنا مقصود ہے، یہیں کہ عمل نیت کے تابع ہوتا ہے اور اسی سے حکم پاتا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

گویا اعمال نیات کے تابع ہیں، اور تابع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکم متبوع پر لگتا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی حقیقت : ایک روایت میں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رَفِيعَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (طبرانی۔ ابن سعد)

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

آئیے اس حدیث کے مضمون پر غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ عمل سے نیت کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے کہ یہ ایک غلطی جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، جب کہ عمل ظاہر ہے، ہر مفصل اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اسی لیے پوشیدہ اعمال کو بھی فضیلت دی گئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس قدر بات صحیح ہے کہ پوشیدہ اعمال افضل ہیں، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی مفصل دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور مسلمانوں کی مصالح میں غور و فکر کرے، نیت کی نیت کرے تو یہ نیت نفس ذکر، اور نفس فکر سے افضل ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے کہ یہ عمل کے آخر تک باقی رہتی ہے، جب کہ اعمال کو دوام نہیں ہوتا، لیکن یہ وجہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تموزا عمل زیادہ سے بہتر ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پھر یہ قابل غور ہے کہ نماز کے اعمال کی نیت۔ مثلاً۔ صرف چند لمحوں تک رہتی ہے اور اعمال زیادہ دیر تک باقی رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر محض نیت ہو تو وہ عمل بلا نیت سے افضل ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتی،

نیت عمل سے کیوں افضل ہے : یہ حدیث کے معنی و مفہوم کی تفصیل ہوئی، اب رہا یہ سوال کہ نیت کے بہتر ہونے اور عمل پر راجح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو صحیح طریقہ پر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو دین کے مقاصد اس کے طریقہ کار اور مقصد تک پہنچنے میں اس کے طریقہ کار کے مؤثر ہونے کی حقیقت سے واقف ہو، اور بعض آثار کو بعض پر قیاس کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، ایسے ہی شخص پر یہ امر مشکف ہو سکتا ہے کہ مقصود کے اعتبار سے کس عمل کے اثر کو فعالیت دی جانی چاہیے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ روٹی میوے سے بہتر ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قوت اور غذائیت کے اعتبار سے روٹی بہتر ہے، اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو جانتا ہو کہ غذا کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے صحت اور بقا اور تاہم کے لحاظ سے غذا میں مختلف نوع کی ہیں، چنانچہ وہ تمام غذاؤں کے اثرات سے واقف ہو، اور انہیں ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اطاعات بھی قلوب کی غذا ہیں اور ان غذاؤں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قلوب کو شفا ہو، اور وہ آخرت میں بقا و سلامتی پائیں، اور اللہ تعالیٰ کی لقاوی کفایت و سعادت سے سرفراز ہوں، گویا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت کی لذت کا حصول ہے، اور اللہ کی ملاقات سے وہی شخص سرفراز ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پر مرے، اور اللہ سے محبت وہی کر سکتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہو، اور وہی شخص اللہ حاصل کر سکتا ہے جو اس کا خوب خوب ذکر کرتا ہو، اللہ دوام ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور معرفت دوام فکر و محبت سے۔ گویا محبت یا بتہ معرفت کے تابع ہے، قلب دوام ذکر کو رکھ کر کے لئے اس وقت تک فارغ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے شواغل سے فارغ نہ ہو، اور اس وقت تک دنیاوی مشاغل سے لافلتق نہیں ہو سکتا جب تک ثمرات نفس کا سلسلہ اس سے منقطع نہ ہو، یہاں تک وہ خبری طرف مائل ہو جائے اس کا ارادہ کرنے والا بن جائے شرے ہتھوڑے، اور اسے بغض کرے، صرف وہی شخص نیروعات پر منحصر ہے جیسے تھکنا انسان قصد و حجامت پر اس لئے مائل ہوتا ہے کہ اس کی سلامتی صحت اور بقاء کے لئے قصد و حجامت پر موقوف ہے، جب معرفت سے اصل میلان حاصل ہو جاتا ہے تو عمل سے اس کو توقیع ملتی ہے اس لئے کہ صفات قلب کے منتفی پر عمل کرنا ان صفات کے لئے غذا اور قوت کے قائم مقام ہیں، اعمال کے ذریعے یہ صفات قلب میں گہرائی تک راجح ہوتی ہیں، اور ابھی طرح جم جاتی ہیں۔ چنانچہ طلب علم یا طلب جاہ کی طرف مائل ہونے والے شخص کا میلان ابتدا میں ضعیف ہوتا ہے لیکن جب وہ میلان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اور علم میں مشغول ہوتا ہے، یا حصول اقتدار کے لئے تدابیر کرنا ہے تو وہ پندرہ روز کمزور پڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ختم بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خوب صورت انسان کو دیکھے تو پہلی بار دیکھنے سے اس کی رغبت ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس رغبت کے موجب ہر عمل کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے، اس سے ملنے جلنے، گفتگو کرنے، اور اسے دیکھنے پر موانعت کرے تو وہ رغبت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ اپنے اختیار سے بھی ہاتھ نکل جائے گی، لیکن اگر ابتدا ہی میں نفس کو رغبت سے الگ رکھے گا، اور اس کے موجب ہر عمل نہیں کرے گا تو یہ ایسا ہو گا جیسے کوئی شخص غذا کا سلسلہ موقوف کر دے، ظاہر ہے کہ اس سے جسم نحیف نرزا اور کمزور رہی ہو گا کیسی حال قلب کے میلان کا ہونا

ہے جب اسے عمل کی غذا نہیں ملتی تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر معدوم ہو جاتا ہے تمام صفات کا یہی حال ہے۔ تمام اعمال خیر اور تمام طاعات سے آخرت مطلوب ہوتی ہے اور تمام شرور سے دنیا مطلوب ہوتی ہے آخرت مطلوب نہیں ہوتی، اخروی خیرات کی طرف لٹس کے میلان اور دنیاوی شرور سے اس کے انحراف سے قلب ذکر و فکر کے لیے فارغ ہو جاتا ہے لیکن اسے دوام اس وقت حاصل ہو تا ہے جب اعمال خیر اور طاعات پر موانعت ہوتی ہے اور اعضاء معاصی سے اجتناب کرتے ہیں اس لیے کہ جو اس اور قلب کے درمیان ایک رشتہ ہے اس رشتے کی بنا پر ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے چنانچہ جب کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا زخم لگتا ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے اور جب دل کو کسی عزیز و قریب کے مرے یا کسی خوفناک واقعے سے تکلیف ہوتی ہے تو اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہی بدن لرزے لگتا ہے، یہی رنگ خستہ ہو جاتا ہے، یہی بہوک پیاس اڑ جاتی ہے اعضاء اور دل میں صرف اس قدر فرق ہے کہ دل ایک امیر اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اعضاء اور دل میں صرف اس قدر فرق ہے کہ دل ایک امیر اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اعضاء خادم اور رعایا کی طرح ہیں ان کی خدمت اور اطاعت سے دل کی صفات راجح اور پختہ ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل مقصود ہے اور اعضاء آلات ہیں ان کے ذریعے مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اِنَّ فِی الْجَسَدِ مَضْعَۃً اَفَّا صَلَحتُ صَلَحتْ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ (بخاری و مسلم نعمان ابن بشیر)
جسم میں ایک لقمہ ہے اگر وہ صحیح ہو تا ہے تو اس کی وجہ سے تمام جسم صحیح ہو تا ہے۔
اَللّٰهُمَّ اَصْلِحِ الرَّاعِیَّ وَ الرَّعِیَّةَ (۱)
اے اللہ راہی اور رعیت کو درست رکھئے۔

یہاں راہی سے مراد قلب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَنْ یَّکُنَ لِلْهٰکُوْنِ مَخْطَا وَّلَا دِمَآءٌ هٰکُوْلٌ لِّکِنْ یَّکُنَا لِنَقُوْیْ مِنْکُمْ (پ ۷۷ ار ۴ آیت ۲۷)
اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

تقویٰ قلب کی صفت ہے اس لیے یہ ضروری ہوا کہ قلب کے اعمال اعضاء کی حرکات سے افضل ہوں پھر یہ ضروری ہوا کہ نیت ان سب سے افضل ہو لیکن نیت سے مراد خیر کی طرف قلب کی رغبت اور ارادہ ہے اور اعمال جو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قلب ارادہ خیر کا عادی بن جائے اور اس میں خیر کی رغبت پختہ ہو جائے تاکہ وہ دنیاوی شہوات سے خالی ہو کر ذکر و فکر میں پوری طرح منہمک ہو سکے اعمال میں افضلیت کا مدار فرض پر ہے اور کیوں کہ نیت سے یہ فرض حاصل ہو رہی ہے اس لیے فضیلت نیت ہی کے حق میں ہو گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے معدے میں درد ہو اور طبیب اس کے لیے معدے کے ٹھنڈی دوا دے یا اس کے لیے دماغ اور پیٹ کے لیے دوا تجویز کرے جو براہ راست معدے میں پہنچتی ہے ظاہر ہے یہاں پیٹے والی دوا دماغ یا دل سے پہنچتی ہے اگرچہ دماغ سے بھی درد کا ازالہ مقصود ہے لیکن جو دوا براہ راست معدے میں پہنچ کر مؤثر ہو گی اور درد ازال کرے گی وہ زیادہ نافع قرار دی جائے گی اور مقصود کے لحاظ سے زیادہ مفید ہونے کی بنا پر اسے دماغ کے مقابلے میں بہتر کہا جائے گا یہی حال اطعامات کی تاثیر کا ہے تمام طاعات سے قلوب کا تقیر اور ان کے اوصاف کی تبدیلی مقصود ہے کہ پیشانی اور زمین کا اتصال ہو بلکہ اس کا مقصد دل میں تواضع کا وضع راجح کرنا ہے جو شخص اپنے نفس میں تواضع پاتا ہے جب وہ اپنے اعضاء کے ذریعے متواضعین کی صورت بناتا ہے تو نفس میں تواضع پختہ ہو جاتی ہے اسی طرح جس شخص کے دل میں تواضع کا جذبہ ہو تا ہے اور وہ جہیم کے سر پر ہاتھ پیرتا ہے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے تو اس عمل سے اس کی صفت تواضع پختہ ہو جاتی ہے عمل بغیر نیت کے اسی لیے قطعاً مفید نہیں ہوتا یہیوں کہ جو شخص جہیم کے سر پر ہاتھ پیرتا ہے اور اس کا دل غافل ہو تا ہے زیادہ

بظاہر ہے کہ اس کا ہاتھ پڑنے کے اوپر ہے اس کا اثر اعضاء سے منتشر ہو کر قلب تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جو شخص غفلت کے غیر مجتہد کرتا ہے اور اس کا دل دنیاوی مال و متاع میں مشغول ہوتا ہے تو شخص زمین پر چٹائی رکھ دینے سے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کے سجدوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بیت کے بغیر عبادت باطل ہے یہ بطلان بھی اس صورت میں ہے جب کہ سجدہ غفلت میں کیا ہو، اگر نیا کے طور پر کیا یا اس سے کسی شخص کی تعلیم مقصود تھی تو نہ صرف یہ کہ سجدہ باطل ہوں گے بلکہ ایک اور خرابی بھی لازم آئے گی کہ جو کچھ جس صفت کی تاکید مقصود تھی وہ سرے سے حاصل ہی نہیں ہوئی اور جس صفت کا ازالہ مطلوب تھا وہ اور راجح ہو گئی۔

عمل سے نیت اسی لیے بہتر ہوتی ہے، امید ہے کہ اس تفصیل سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی علت بخوبی واضح ہو گئی ہوگی، اس گفتگو سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے۔

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَةً

جس شخص نے کسی نیک کارِ ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیک لکھی جائے گی۔

اس لیے کہ قلب کسی نیک کارِ ارادہ کرتا ہے جب وہ خیر کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہوائے نفس و حب دنیا سے انحراف کرتا ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، عمل کے ذریعے اس نیکی کی تکمیل اور تاکید ہو جاتا ہے، چنانچہ قربانی کا خون اس لیے نہیں ہمایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت یا خون مطلوب ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دنیاوی مال و متاع خرچ کر سکتا ہے اور یہ صفت اس وقت حاصل ہو جاتی ہے جب دل میں نیت اور ارادہ پیدا ہوتا ہے اگرچہ عمل اور نیت کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔

لَنْ يَنْفَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَهْأُولًا إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (پ ۷۷ آیت ۲۷)

اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

جیسا کہ روایات میں مذکور ہے تقویٰ کا عمل قلب ہے اور اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے جو پہلے گزری ہے اور جس میں مذہبے میں معین کچھ ایسے افراد کا ذکر ہے جو بعض اذکار کی بنا پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے سفر کر گئے، لیکن انھیں بھی مجاہدین کے برابر ثواب ملا، کیوں وہ جہاد میں شرکت کی نیت رکھتے تھے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے شہادت پانے کے حقیقی تھے، مفار و مشرکین سے برسرِ پیکار ہونے کے سلسلے میں جو جذبات سفر جہاد میں جانے والوں کے دلوں میں تھے بالکل وہی جذبات ان لوگوں کے دلوں میں بھی موجزن تھے جو جسموں کے ذریعے شرکت نہ کر سکے اور شرکت نہ کرنے کے سلسلے میں جو اسباب رکاوٹ بنے وہ قلب سے خارج تھے۔ اس گفتگو سے وہ تمام احادیث سمجھ میں آجائیں گی جن میں نیت کی فعالیت وارد ہے، جنہیں ان احادیث کو ہماری گفتگو کی روشنی میں ان معانی سے مطابق کر کے دیکھنا چاہیے جو ہم نے بیان کئے ہیں انشاء اللہ تم پر ان احادیث کے اسرار مکتشف ہو جائیں گے۔

نیت کے اعمال کی تفصیل : اعمال کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے فعل، قول، حرکت و سکون، بلب، منفعہ، دفعِ معصرت اور گلوہ و گریو یہ قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں، معاصی، طاعات اور مناجات، نیت کی بنا پر ان تین اقسام میں جو تقسیم واقع ہوتا ہے یہاں اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔

پہلی قسم معاصی : نیت سے معاصی میں کوئی تعمیر واقع نہیں ہوتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک **إِنَّمَا أَلَا عَمَلٌ بِالْأَعْيَانِ** (اعمال کا دار و مدار نبات پر ہے) سے جاہل کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث شریف عموم پر محمول ہے اور یہ کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی کناہ کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو گا یا وہ معصیت اطاعت میں تبدیلی ہو جائے

میں اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، کچھ ایک شخص کی دل جوئی کے لیے کسی دوسرے کی نفیبت کرنا یا کسی فقیر کو غیر کامل دیکھنا یا حرام مال سے مسجد مدرسہ اور سرائے تعمیر کرانا، اور یہ سمجھنا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، اور مجھے ان پر قواب طحا کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جہالت کی ہیں، نفیبت سے کوئی ظلم انصاف میں نہیں بدلتا، اور نہ حرمت حلت میں تبدیل ہوتی ہے، بلکہ مختلفانہ شرع کے خلاف ان اعمال پر خیر کی نفیبت کرنا ایک الگ مصیبت ہوگی، اور اس پر دہرا عذاب ہوگا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اسے شریعت کا مخالف، معاند اور دشمن تصور کیا جائے گا، اور اگر نادانستگی میں اس سے یہ فعل سرزد ہوتا ہے تو اسے جہالت کی مصیبت کا مرکب قرار دیا جائے گا۔ کیوں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

شریعت ہمیں خیر و شر کا فرق بتاتی ہے، اور ان اعمال کی نشاندہی کرتی ہے جو خیر ہیں، یا شر ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ شر خیر میں بدل جائے، اصل میں آدمی کے دل میں محض شوقیں، اور باطنی خواہشات اس طرح کے خیالات پیدا کرتی ہیں، جب وہ جاہ کا طالب ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے قلوب اپنی طرف مائل کرے تو شیطان اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال القا کرتا ہے کہ اگر نیت اچھی رکھی جائے تو برے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے حضرت سہل ستیری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصیبت جہالت کی مصیبت سے بڑھ کر نہیں ہے، لوگوں نے عرض کیا اے ابو محمد! کیا آپ کوئی ایسی چیز بھی جانتے ہیں جو جہل سے بڑی ہو، فرمایا اپنی جہالت سے جاہل ہونا جہل سے بھی سخت تر مصیبت ہے سہل ستیری کا یہ ارشاد برحق ہے، اس لیے کہ جہل کی جہالت تعلیم و حکم کا رد و انہ قطعی طور پر مسدود کر دیتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے وہ علم کیوں حاصل کرے گا؟ اسی طرح علم کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا وسیلہ بنانا تمام اطاعتوں میں افضل ہے، اور علم کا علم اصل علم ہے جیسے جہل کا جہل اصل جہل ہے، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ علم نافع کیا ہے اور علم ضار کیا ہے وہ اسی علوم میں مشغول ہوتا ہے جن میں لوگ مصروف ہیں، اور وہ لغو علوم ہیں، جو صرف دنیا کا وسیلہ بن سکتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان لغو اور بیکار علوم میں مشغول ہونا جہالت کی اصل، اور فساد عالم کا نقطہ آغاز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے مصیبت کا ارتکاب کرے اور خیر کی نفیبت کرے تو اس کا یہ طرز تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ وہ جاہل ہے، تاہم اگر کوئی شخص نیک نیت اسلام میں داخل ہوا اور اسے دین میں کیسے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (پ ۴۳ ر ۴ آیت ۴۳)

سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔

مگر اردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا تَعْلَمُوا النَّجَاهَ عَلَى النَّجَاهِ، وَلَا تَجْعَلُوا لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ وَلَا لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ وَلَا لِلْمُتَعَبِّ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى تَعَبِهِ۔

جاہل اپنے جہل پر محذور نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ جاہل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے جہل پر خاموش رہے اور نہ عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے علم پر سکوت اختیار کرے۔

جس طرح حرام مال سے مسجدیں اور مدرسے بنوا کر بادشاہوں اور حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنا منوع ہے اسی طرح یہ بھی منوع ہے کہ ہمارے علماء ان لوگوں کو اللہ کا پاکیزہ دین سکھائیں جو بے وقوف ہوں، شرارت پسند ہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں، اور ان کا علم نظریہ ہو کہ وہ مصلحت سے محالہ کریں، فتناء کو بہکائیں، لوگوں کی غیر شرعی امور میں دلداری کریں، بادشاہوں، قیصوں اور مسکینوں کے مال و محتاج پر نظر رکھیں، اس لیے کہ ایسے لوگ علم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ کے ڈاکو بن جاتے ہیں، اور دجال کے نائب بن کر اپنے شوقوں میں اس قدر فساد مچا کرتے ہیں کہ شیطان شرانے لگتا ہے، یہ لوگ نفسانی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں،

تقویٰ سے دور ہوتے ہیں جو لوگ انھیں دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر جری ہو جاتے ہیں اور جو ان سے علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی استاد کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر اس سلسلہ فساد کو دہرا کر کے کا باعث بنتے ہیں اور اپنے علم کو شر کا وسیلہ بناتے ہیں بعد میں آنے والوں کا تمام وبال اسی شخص پر رہتا ہے جو ان سب کا متبع اور معلم اول ہے جس نے اپنی فسادیت کے باوجود انھیں علم سکھایا اور اپنے اقوال و افعال لباسِ طعام اور مسکن میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا مشاہدہ کر کے انھیں معصیت میں مبتلا کرتا ہے یہ عالم مریجاتا ہے لیکن اس کے آثار دنیا میں ہزاروں سال تک منتشر رہتے ہیں وہ شخص نہایت خوش قسمت ہے جس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مری جائیں۔

حیرت ہے ایسے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت صحیح ہے اعمال کا دار نیوٹن پر ہے ہم تو علم دین پھیلانا چاہتے ہیں اب اگر کوئی شخص اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور وسیلہ فساد بناتا ہے یا ہم سے علم حاصل کر کے خود گمراہ ہوتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے گناہ کا روہ ہے ہم نہیں ہیں ہماری نیت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے دین سے راہ خیر پر مدد لے ان علماء کا یہ عذر صحیح نہیں ہے بلکہ ان کی جاہ طبعی خواہش اقتدار اور جذبہ حب ریاست پر ولادت کرتا ہے وہ مضموم بنتا چاہتے ہیں انھیں اپنے علم کی زیادتی پر تکبر ہے شیطان ان امور کو اس پرانے فریب سے مشتبہ کر دیتا ہے لیکن کیا یہ لوگ ہمارے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی راہزن کو تکیا دے گھوڑا اور دوسرے تمام لوازمات مہیا کرے اور اسے اس کے مقصود پر پوری مدد دے اور یہ کہے کہ میں سخاوت کی نیت سے دے رہا ہوں اور سخاوت ان اخلاقِ کریمہ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شخص اس تکیا سے اور اس گھوڑے سے اور جو کچھ ساز و سامان میں نے اسے دیا ہے اس سے جہاد فی سبیل اللہ میں مدد لے ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اگر یہ سامان دیا جائے تو اس میں بڑا ثواب ہے اب اگر وہ شخص اس سامان کو رہنمی میں استعمال کرے تو یہ اس کا قصور ہے خود اس کی سزا جہنم کا ظاہر ہے ہر صاحب علم اس کا جواب یہی دے گا کہ اس شخص کا عمل غلط ہے کیونکہ تمام فقہاء بالاتفاق رہنروں کو رہنمی کے وسائل مہیا کرنے کو حرام کہتے ہیں اگرچہ سخاوت اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب خلق ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

”إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثًا مَّا خَلِقَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَجْهَأَ إِلَيْهِ السَّخَاءُ“ (۱)

اللہ تعالیٰ کے تین سواخلاق ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک سے بھی تقرب حاصل کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین خلق سخاوت ہے۔

اس کے باوجود سخاوت کو حرام قرار دیا اور یہ ضروری قرار دیا کہ پہلے اس شخص کے حال کا قریب دیکھ لیا جائے جو تمہاری سخاوت کا مستحق بن رہا ہے اگر تم یہ جان گئے ہو کہ وہ رہزن ہے اور تمہارا لے کر رہنمی کرے گا تو تم پر اس کا ہتھیار چھیننا واجب ہے بجائے اس کے کہ تم اسے اور مسلح کرو، علم بھی ایک ہتھیار ہے اس کی مدد سے شیطان کا خون کیا جاتا ہے اور دشمنانِ خدا کی زبانیں خاموش کی جاتی ہیں بعض اوقات اہل علم اپنی نفسانی خواہشات کے باعث دشمنانِ خدا کی مدد کر بیٹھے ہیں علم سکھانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص اس کا اہل ہے یا نہیں اگر کوئی شخص دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہو اور نفسانی خواہشات کے حصول دنیا اور تکمیلِ خواہشات کا وسیلہ بنائے پہلے زمانے کے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مشرکین، طائفہ اور مجالس میں آمد و رفت رکھنے والوں کے حالات کا تفحص کرتے تھے اور ان کے کردار کے ٹکراں رہتے تھے اگر کبھی کسی سے نقل میں بھی

کوئی ظلمی سرزد ہو جاتی تو اس کا اعتبار چھوڑ دیتے تھے، خاطر داری اور تعظیم ترک کر دیتے تھے، اور اگر یہ دیکھتے کہ وہ غرض بدکاری کا مرتکب ہوا ہے، یا حرام کھاتا ہے تو اسے اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے، اور اس سے اپنا ہر تعلق منقطع کر لیا کرتے تھے، چہ جائیکہ اس بد قماش اور بد اطوار غرض کو علم دین کے ہتھیار سے مسلح کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو غرض کوئی مسئلہ سیکھتا ہے، اور اس پر عمل نہیں کرتا، اور اسے غیر کا ذریعہ بناتا ہے، وہ علم کو صرف وسیلہ شربنا کا چاہتا ہے، اکابرین سلف بدکار علماء سے بنادیا جاتے تھے، جاہل بدکاروں سے انہوں نے پناہ نہیں مانگی۔

حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کی خدمت میں ایک غرض اکثر حاضری دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ غرض آیا تو آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس سے اعراض فرمایا، اور منہ پھیر لیا، اس غرض نے اعراض کا سبب دریافت کیا، آپ نے کافی اصرار کے بعد بتایا کہ میں نے سنا ہے تو نے اپنے گھر کی دیوار اپنے قد کے برابر بلند کر لی ہے، اور سڑک سے ٹکلی لی ہے جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس لیے اب تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو علم کی نقل میں مشغول ہو، بزرگان سلف اپنے طائفہ کے احوال پر اس طرح نظر رکھتے تھے، یہ امور شیطان پر، اور اس کے جتھن پر مبنی رہتے ہیں، اگرچہ وہ سرے سے ہر تک حائیں نسبت بن گئے ہوتے ہیں، اور ان کی آستینیں نہایت کشادہ ہیں، زبانیں دراز ہیں، خوش گو اور خوش گفتار ہیں، علم کے خزانے رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس وہ علوم نہیں جن سے مخلوق خدا کو دنیا سے ڈرایا جاتا ہے، اور آخرت کی ترقیب دی جاتی ہے، البتہ ان کے پاس ان علوم کے وافر خزانے موجود ہیں جو دنیا میں متوجہ ہیں، اور جن کے ذریعے حرام مال جمع کیا جاتا ہے، اور لوگوں سے احترام کو لیا جاتا ہے، ہسروں اور ہم معصوں پر برتری حاصل کی جاتی ہے۔

اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ معاصی سے حدیثاً اَلَا عَمَّا لَدُنَّیْنِیَات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اعمال کی باقی دو قسموں طاعات اور مہامات سے ہے۔ کیوں کہ طاعت نیت سے معصیت بن جاتی ہے، اسی طرح مہامات میں بھی نیت سے معصیت اور طاعت بن جاتا ہے، لیکن معصیت نیت سے طاعت نہیں بنتی، البتہ معصیت میں نیت کی تاثیر اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو غرض معصیت سے خبر کی نیت کرتا ہے اسے معصیت کا گناہ الگ ہو جاتا ہے، اور نیت کا وبال الگ۔ اس کا بیان کتاب الطہرہ میں گزر چکا ہے۔

دوسری قسم : طاعات : طاعات میں نیت کا دو باتوں سے تعلق ہے، ایک اصول صحت سے، اور دوسرے ثواب کی زیادتی سے۔ اصل صحت میں نیت کے معنی یہ ہیں کہ عمل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرے، اس کے علاوہ کسی شے کی نیت نہ کرے، چنانچہ اگر کسی نے عبادت کی نیت کی تو وہ معصیت بن جائے گی اور ثواب کی زیادتی کی صورت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کرے، ایک عمل سے بہت سی نیکیاں کی جاسکتی ہیں، ہر نیت کا ثواب الگ ہو گا، یہاں کہ ہر نیت بجائے خود نیکی ہو گی، پھر ہر نیکی کا اجر دس گنا ہو گا، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی طرف بھی دی گئی ہے، مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھنا ایک عبادت ہے، اس عبادت میں بہت سی نیکیاں کی جاسکتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا یہ عمل متقین کے فضائل اعمال میں شامل ہو جائے، اور وہ متقین کے درجات حاصل کر سکے، چنانچہ ایک نیت یہ کی جاسکتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس میں داخل ہونے والا خدا کا راز ہے، چنانچہ وہ مسجد میں بیٹھے سے زیارت الہی کی نیت بھی کرے۔ اس وعدے کی امید پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، فرمایا۔

مَنْ قَعَدَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللّٰهَ تَعَالٰی وَحَقَّقَ عَلٰی الْمَرْوَرِ اَکْرَامُ الرَّسُوْلِ (ابن حبان)

جو غرض مسجد میں بیٹھا اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، زیارت کئے جانے والے پر ضروری ہے کہ وہ راز کا اعتراف کرے۔

دوسری یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی نیت کرے، یہاں کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے نماز کا ثواب۔ قرآن کریم میں کلمۃ ابطالوں سے یہی مراد ہے، تیسری نیت یہ کرے کہ میں فواحش سے کان اور آنکھ اور دیگر اعضاء کو محفوظ رکھتا ہوں، احکام بھی روزے کی طرح ایک عبادت ہے، اور اس میں ایک طرح کی رہبانیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

رَهْبَانِيَّةٌ لِّمَا مَعْنَى الْمُعْوَدُ فِي الْمَسَاجِدِ (۱)

میری امت کی رہبانیت مساجد میں بیٹھنا ہے۔

چوتھی نیت یہ کرے کہ میں اپنی امت کو اللہ تعالیٰ پر، اور آخرت کی فکر پر مجتمع کرتا ہوں، اور جو امور ذکر الہی اور ذکر آخرت سے مانع ہیں ان کے تصور سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں، پانچویں نیت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے تنہائی کی کرے، خواہ ذکر کرنے میں مشغول ہو، یا ذکر کرنے میں، یا اس کی یاد میں مشغول ہو، ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ عَمِلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ يَذْكُرَ رُبَّكَ كَأَنَّكَ مَجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۲)

جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، یا اس کے ذکر کی فصاحت کرنے کے لیے مسجد میں جائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔

چھٹی نیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہو سکتی ہے، چنانچہ مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں غلطی کرتے ہیں، یا ایسی حرکتوں کے مرتکب ہوتے ہیں جن کا مسجد میں ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو راہِ راست کی ہدایت کی جاسکتی ہے، اور انہیں صحیح طریقے بتائے جاسکتے ہیں، یہ بھی ایک خیر ہے، جب تک وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر کامزن رہے گا، بتانے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، ساتویں نیت کسی دینی بھائی سے کچھ سیکھنے کی بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں عام طور پر ایسے لوگ جاتے ہیں جو دیندار ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اور اس کے لیے رشتہء صداقت استوار کرنے والے ہوں، اگر مسجد میں جانے والا ان لوگوں سے استفادے کی نیت کرے تو یہ اس کے حق میں قیمت اور ذخیرہ ہو گا، انھوں نے نیت اس صورت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی شرم میں گناہ چھوڑ دے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہونی چاہیے جو اس کے حرمت اور تقدس کے متناہی ہو، حسن ابن علیؑ کہتے ہیں جو بعض بکثرت مسجدوں میں آتا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سات خصلتوں میں سے ایک خصلت ضرور عنایت کرتا ہے، یا تو اسے کوئی ایسا بھائی ملتا ہے جس سے وہ دین کے معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکے، یا اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، یا کوئی عجیب علم حاصل ہوتا ہے، یا ایک کوئی ایسا لکھ سیکھتا ہے جو اسے ہدایت کی راہ بتلائے، یا اسے برائی سے روکے، یا وہ اللہ کے خوف سے یا اس کی حیاء سے گناہ ترک کرتا ہے، کسی ایک عبادت میں بہت سی نیتیں کرنے کا یہ طریقہ ہے، اسی ایک مثال پر پائی تمام عبادتوں اور طاعتوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے، کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں بہت سی نیتیں نہ کی جاسکتی ہوں، بلکہ ہر طلب خیر میں جس قدر کوشش کرتا ہے، اور راہِ حق میں جس قدر حیر گامی سے چلتا ہے، اور امور آخرت میں جتنا لگہ کرتا ہے اسی قدر اس کے دل پر نیاات منکشف ہوتی ہے، اور ان نیتوں سے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، اور نکلیاں ہوتی ہیں۔

تیسری قسم۔ مباحات : کوئی مباح فعل ایسا نہیں ہے جو ایک یا ایک سے زائد نیتوں کا مقفل نہ ہو، اور ان نیتوں کی بنا پر

(۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔

(۲) کتب ابن الاثیر کا ایک قول اسی معنوں کا نقل کیا گیا ہے، "الہذا معین میں ابو امامہ و دیگر روایتیں اس سے نقلی ہوتی ہیں۔"

بہترین عمل بیٹھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور قائل کو اعلیٰ درجات کا مستحق نہ بناتا ہے، کس قدر عظیم خسارے میں ہے وہ محض جو نیتوں سے قائل رہے، اور مباح افعال اس طرح انجام دیتا رہے جس طرح بائیم انجام دیتے ہیں، بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خیال، فکر، اقدام، حرکت اور لمبے کو حقیر جانے، قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا، اور اس کام سے اس کا مقصد و ارادہ کیا تھا۔ یہ محاسبہ ان مباح امور میں ہو گا جن میں کرامت کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ (۱)

اس کے حلال میں حساب ہے اور اس کے حرام میں عذاب ہے۔

حضرت محاذ ابن جبلؓ کی روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ كُحْلِ عَيْنَيْهِ وَعَنْ فَنَاتِ الْبَطْنِ نَبِيْعِ أَصْبَعَيْهِ وَعَنْ لَمْسِ تَوْبَتِ أَحْبَبِهِ (۲)

قیامت کے روز بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ آنکھ کے سرے کے متعلق بھی، اور انگلیوں سے مٹی کبیلے کے بارے میں بھی، اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے خوشبو لگائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو منک سے زیادہ عمدہ ہوگی، اور جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائے گا اس کی یہ خوشبو مزار کی بدلو سے بھی زیادہ کرمہ ہوگی، دیکھئے خوشبو لگانا مباح ہے، لیکن اس میں بھی نیت ضروری ہے، اب اگر یہ کہا جائے کہ خوشبو میں کیا نیت کی جاسکتی ہے، یہ تو فس کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، آدمی اللہ کے لیے خوشبو کیسے لگائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن حلق یا کسی اور وقت میں خوشبو لگاتا ہے اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی لذات سے راحت پائے، یا اپنے مال کی کفرت پر غور کا مظاہر کرے تاکہ ہم عصر مرحوب ہوں، یا لوگوں کو دکھانا مقصد ہو تاکہ ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور احترام پیدا ہو، اور جہاں کہیں اس کا ذکر ہو لوگ خوشبو کے حوالے سے اسے یاد کریں، یا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ نا محرم اجنبی عورتوں میں مقبول ہو جائے، اگر ان کی طرف دیکھنا جائز سمجھتا ہو، اسی طرح اور بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ تمام مقاصد خوشبو لگانے کے عمل کو معصیت بنادیتے ہیں، اور اس طرح وہ خوشبو قیامت کے دن مزار کی بدلو سے زیادہ کرمہ ہوگی، سوائے پہلے مقصد کے، یعنی محض تلذذ پانا اور راحت حاصل کرنا یہ معصیت نہیں ہے، لیکن اس کا حساب بھی ہو گا، اور جس سے حساب کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں مباحات اختیار کرے گا اسے آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا لیکن ان مباحات کے بقدر اس کی اخروی نعمتیں کم کر دی جائیں گی، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ تم حاصل کرو، اور جو باقی رہنے والی ہے اس سے محروم رہ جاؤ، خوشبو لگانے میں انجھی نیتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جمعہ کے دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت کہے، اور مسجد کی تعظیم، اور اللہ تعالیٰ کے کمر کے احترام کی نیت کہے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے گہری زیارت کرنے والے کو خوشبو لگائے بغیر مسجد میں داخل نہ ہونا چاہیے یا یہ نیت کہے کہ میں خوشبو لگا کر اپنے قریب بیٹھنے والوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں، یا میں خود اپنے نفس کو بدلو سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والے میرے جسم کی بدلو سے اذیت نہ پائیں یا یہ نیت کہے کہ میں لوگوں کو فیبت کے گناہ سے باز رکھنا چاہتا ہوں، کیوں کہ جب وہ میری بدلو سے اذیت پائیں گے تو میری برائی کریں

کے، اور کچھ رہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے باعث اللہ کی تافرمانی کے مرکب نہ ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔
 اَذَاتَرُ خَلَّتْ عَنْ قَوْمٍ وَقَلَعَتْ رُؤَا اَنْ لَا تُغَارِقَهُمْ فَالْتَرَا اِحْلَوْنَ هُمْ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ قُونِ اللّٰهِ فَيَسْبُوا اللّٰهَ عَنَّا يَعْتَبِرْ عَلِيمٌ (پ ۷ ر ۸)
 آیت ۱۰۸

اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں پھر وہ لوگ براہِ جہل حد سے گزر کر
 اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔

اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ شر کا سبب ہونا بھی شر ہے، خوشبو لگانے والے کو پھانسی ہے کہ وہ اپنے دماغ کی نیت کر کے
 خوشبو لگائے تاکہ ذہانت اور ذکاوت میں زیادتی ہو، ذہنی مسائل کا سمجھنا سہل ہو اور ان میں آسانی کے ساتھ غور و فکر کر سکے، چنانچہ
 حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی خوشبو محض ہوتی ہے اس کی عقل بھی تیز ہوتی ہے، جس شخص پر فکر آخرت غالب
 ہوتی ہے اور وہ خیر کا طالب ہو تا ہے، یا دنیا سے اعراض کر کے آخرت کی تجارت کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح کی نیکیوں کے ذریعے نہ
 صرف یہ کہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے بلکہ اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن اگر دل پر دنیاوی خواہشات
 اور لذات کا غلبہ ہو تا ہے تو اس طرح کی نیکیوں کا تصور بھی نہیں آتا، اگر کوئی محض یاد بھی دلاتا ہے جب بھی دل میں خیال نہیں آتا،
 اور اگر کوئی بولے اس طرح کی نیکیں کر بھی لیتا ہے تو ان کی اہمیت ”مغضرات“ سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ
 انھیں نیت کا ہی نہیں جاسکتا، مباح اعمال بے شمار ہیں اور ان میں بہت سی نیکیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے ایک مباح عمل کی مثال دی
 ہے، پانی تمام اعمال کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

ایک صاحبِ معرفت بزرگ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام اعمال میں ایک نیت کر لیا کروں، یہاں تک کہ
 کھانے، پینے، پٹنے، سونے، تھکانے حاجت کرنے اور دوسرے تمام اعمال میں میری ایک نیت ہو، اور وہ نیت ”تقرب الی اللہ کی
 ہو سکتی ہے“ تمام اعمال بدن کی حفاظت کرتے ہیں، اور بدن کی سلامتی سے دل تمام فکرات سے خالی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے
 ذکر و فکر کے لیے فارغ رہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھانے سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کرے، اور محبت
 سے یہ نیت کرے کہ دین صحیح رہے، اور یہی کامل خوش ہو، اور اولاد صالح پیدا ہو تاکہ میرے بعد اللہ کی عبادت کرے، اور اس
 سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو، اگر کسی شخص کی کھانے یا بیچ کرنے سے یہ نیت ہو تو اس کے یہ دونوں
 عمل اطاعت قرار دیے جائیں گے، نفسانی حظوظ میں کھانا اور بیچ کرنا ہی سرفہرست ہیں اور جس شخص کے دل پر فکر آخرت کا غلبہ
 ہو اس کے لیے ان دونوں میں خیر کی نیت کرنا مشکل نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو جائے تو بھی یہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ
 مال اللہ کی راہ میں ہے اگر یہ سنے کہ فلاں شخص میری قیمت کرتا ہے تو اس کا اسود نہ ہٹائے بلکہ دل میں خوش ہو، اور یہ کہے کہ وہ
 شخص میرا محسن ہے کہ اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَجُاسِبُ فَيَنْظُرُ اَعْمَالَهُ لِيَدْخُلَ الْاَفْقَ فِيْهَا حَتّٰى يَسْتَوْجِبَ النَّارَ، ثُمَّ
 يُنْشِرُ لَهُ مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا يَسْتَوْجِبُ بِهَا الْجَنَّةَ، فَيَتَعَقَّبُ وَيَقْوُلُ تَارَتْ
 هَذِهِ اَعْمَالٌ مَا عَمِلْتَهَا قَطُّ، فَيَقَالُ هَذِهِ اَعْمَالُ الدِّينِ اِغْتَابُوكَ وَادْنُوكَ وَظَلَمُوكَ
 (ابو مسعود علی۔ شیخ ابن سعد البلوئی)

بندہ کا محاسبہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کسی آفت کے باعث باطل قرار دیے جائیں گے، یہاں
 تک کہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دی جائے گی، پھر اس کے لیے ان اعمال کا دفتر کھولا جائے گا جس سے وہ

جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اس پر وہ تجب کرے گا، اور کہے گا یا اللہ! یہ اعمال میں نے بالکل نہیں کئے، اس سے کہا جائے گا یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جنہوں نے تیری غیبت کی، تجھے تکلیف پہنچائی، اور تیرے اور ظلم کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ پانچوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اگر وہ نیکیاں اس کے لیے خالص ہوں تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس پر ظلم کیا ہے، اسے برا کہا ہے، اس شخص کو گالیاں دی ہیں، ان تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں عوض میں دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، فرشتے کہیں گے اس کے نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اور مطالبہ کرنے والے بت ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دو، اور اس کے لیے دوزخ کے نام ایک رقعہ لکھ دو۔ (۱) خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے کسی بھی فعل کو حیرت نہ سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی حرکت کو معمولی تصور کرو، اور اس کا اثر زیادہ ہو، اور تم قیامت کے دن اس کی باز پرس سے محفوظ نہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا گھراں، اور تمہارے ہر راز پر مطلع ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا رَقِيبٌ يَعْتَدُ (پ ۲۷۲ آیت ۱۸)

وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے پانچاں اس کے پاس ہی ایک ناک لگائے والا تیار ہے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خط لکھا اور یہ ارادہ کیا کہ اس پر دوسری کی دیوار سے مٹی لے کر ڈال دوں، تاکہ روشنائی خشک ہو جائے، مگر میرا دل نہیں مانا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ مٹی ایک حیرت ہے، اسے لینے میں کیا حرج ہے، چنانچہ میں نے مٹی لے کر خط کے اوپر ڈال دی، اسی وقت پر وہ تجب سے یہ آواز آئی، جو شخص مٹی کو حقیر سمجھتا ہے وہ قیامت کے دن اس کا عذاب پائے گا، ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری کے ساتھ نماز پڑھی، اس نے دیکھا کہ آپ الٹا پکڑا پتے ہوئے ہیں، اس نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، آپ نے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ایک دم روک لیا، اس شخص نے پوچھا آپ کچا سیدھا کرتے کرتے کیوں رک گئے، آپ نے فرمایا میں نے یہ پکڑے اللہ تعالیٰ کے لیے پٹے ہیں، پھر میں قبر کے لیے اٹھیں یہیں سیدھا کروں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسری شخص کا دامن پکڑ کر کہے گا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ ہے وہ کہے گا بخیر! میں تجھ سے واقف نہیں ہوں، پہلا شخص کہے گا تو مجھے کیسے نہیں جانتا تو نے میری دیوار سے ایک اینٹ لی تھی، اور میرے پکڑنے میں سے ایک دھماکا کھینچا تھا یہ اور اس طرح کی روایات اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اگر تم حوصلہ مند اور محض والے ہو، اور ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو قریب کھاتے ہیں تو اپنے احوال پر نظر رکھو، اور اپنے نفس کا پار کی بنی سے احتساب کرتے رہو، اس سے پہلے کہ ہار بیکی کے ساتھ تمہارا مواخذہ ہو اور تمہارے احوال کی چھان بین کی جائے، تمہیں اپنی ہر حرکت اور ہر سکون سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ تم متحرک کیوں ہونا چاہتے ہو تمہاری نیت کیا ہے اور تمہیں اس حرکت سے دنیا میں کیا نفع پہنچ سکتا ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر غور و فکر کے بعد تم یہ نتیجہ اخذ کرو کہ اس حرکت سے تمہارا مقصد صرف دین ہے جب تم اپنے ارادے کے مطابق عمل کرو، ورنہ وہیں ٹھہراؤ، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ پھر رکتے میں بھی تمہیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ فعل سے باز رہنے میں اس کی نیت کیا ہے؟ ترک عمل بھی عمل ہے اور اس میں بھی نیت سمجھ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل کسی ایسے عقلی امر کی بنا پر ترک عمل کر رہا ہو جو ہوائے نفس ہو، اور تم اس کے کید پر مطلع نہ ہو، سو کھانا ہری ہاتوں سے قریب مت کھاؤ، باطن کا تفتحص کرتے رہو تاکہ شیطان تم پر غلبہ نہ پاسکے، حضرت ذکریا علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ مٹی سے ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے آپ کو اجرت پر مامور کیا تھا ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں روٹیاں پیش کیں، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ صرف اپنی محنت کی روٹی کھایا کرتے تھے چنانچہ آپ کھانا

کھانے بیٹھ گئے، کچھ لوگ آئے آپ نے انہیں کھانے پر مدعو نہیں کیا، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو گئے، لوگوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کیوں کہ آپ کا زہد اور سادگی مشہور تھی انہوں نے سوچا کہ کھانے کی دعوت دینے میں کوئی مضائقہ نہ تھا یہ ایک طرح کی تواضع ہے حضرت ذکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اجرت پر کام کر رہا ہوں یہ لوگ مجھے اس لیے دعوتی کھلاتے ہیں کہ مجھ میں تواضع پیدا ہو اور میں ان کی ضروری صحیح طور پر کرسکوں، اگر تم میرے ساتھ کھانا کھاتے تو یہ کھانا تمہارے لئے کافی ہوتا اور نہ میرے لیے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ میں ان لوگوں کا کام جنہوں نے مجھے اجرت میں دعوتی دی ہے صحیح طور پر انجام نہ دے پاتا۔

صاحب بعیرت انسان باطن میں اللہ کے نور سے اسی طرح دیکھتا ہے، دیکھنے اس واقعہ میں غور کیجئے، اگر کام میں سستی واقع ہوتی تو فرض میں نقصان ہوتا، اور کھانے کی تواضع نہ کرنے میں صرف لغل اور استغاب کا نقصان ہے، اور فرائض کی موجودگی میں نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ آپ انگلیاں چاٹ کر کھانے سے فارغ ہو گئے اس کے بعد فرمایا اگر میں نے یہ کھانا فرض نہ لیا ہوتا تو میری یہ خواہش ہوتی کہ تم بھی میرے ساتھ شریک ہوتے حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے اور اس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ کھانے کی دعوت قبول نہ کرے، آپ اگر اس نے دعوت قبول کر لی تو دعوت دینے والے پر دو گناہ ہوں گے، اور اگر کھانا نہیں کھایا تو ایک گناہ ہو گا، دو گناہوں میں سے ایک غفلت ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کو ایسے فعل کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر وہ اس کی حقیقت پر مطلع ہو جائے تو برا عموں کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ اسی طرح تمام اعمال میں اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے، اس کا ہر اقدام ہر نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر نیت اس وقت نہ ہو سکے تو توقف کرے، اس لیے کہ نیت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی

نیت غیر اختیاری ہے : بعض اوقات جاہل انسان نیت کے سلسلے میں ہماری معروضات، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک **«لَا تُعْمَلُ إِلَّا بِالْإِذْنِ»** کو سن کر اپنی تدبیریں، تجارت یا کھانے کے وقت دل میں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کھانے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ کے لیے تدبیریں کی یا تجارت کی نیت کرتا ہوں، یہ کم عقل انسان سمجھتا ہے کہ نیت ہو گئی، آپ مجھے اس کا ثواب ملے گا یہ سراسر حماقت ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیت حدیث ہے یا زہد یا بات ہے یا ایک خیال ہے یا ایک فکر سے دوسرے فکر کی طرف انتقال ہے، نیت کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے نیت نفس کے میلان اور رغبت کا نام ہے یعنی نفس کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس میں اس کی کوئی غرض ہو، خواہ اس وقت یا بعد میں اگر یہ میلان نہیں ہے تو صرف ارادے یا نیت سے اس کا حاصل کرنا ناممکن ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیت یا ارادے سے رغبت حاصل کی جاسکتی ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یہ کسے کہ میں کھانے کی نیت کرتا ہوں یا کوئی بچہ فکر شخص یہ کسے کہ میں فلاں شخص پر عاشق ہوں اور اسے اپنے دل میں پیدا اور محبوب سمجھنے کی نیت کرتا ہوں ظاہر ہے اس طرح کئے سے نہ دل میں کھانے کی رغبت پیدا ہوگی، اور نہ کسی کا مشق دل میں کسی چیز کی خواہش اور رغبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اسباب حاصل کیے جائیں، پھر یہ اسباب بعض اوقات اختیاری ہوتے ہیں اور بعض اوقات قدرت و اختیار سے خارج ہوتے ہیں، اصل میں انسان کا نفس کسی فعل پر اسی وقت آمادہ ہوتا ہے جب وہ اس کی غرض کے موافق ہوتا ہے، اور جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ فلاں عمل سے میری غرض پوری ہو سکتی ہے، اور یہ بات اختیاری نہیں ہے پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دل ہر وقت کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار رہے کیوں کہ میلان کا تعلق فراغت سے ہو سکتا ہے وہ اس غرض سے زیادہ قوی غرض کی طرف مائل ہو پھر رغبت دلائے والے اور رغبت سے منحرف کرنے والے اسباب کا معاملہ ہے جب اسباب مجتمع ہوتے ہیں تب کسی چیز کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اسباب ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص پر نکاح کی شہوت غالب ہو لیکن نکاح سے اس کی غرض اولاد نہ ہو تو یہ شخص جماع کے وقت اولاد کی نیت ہی نہیں کر سکتا بلکہ

اس کی محبت قصائے شہوت کی نیت سے ہوگی، اس لیے کہ نیت کا مدار غرض پر ہے اور یہاں غرض صرف قصائے شہوت ہے ظاہر ہے اگر کوئی شخص زبان سے ولد کی نیت کرے تو کیا اس کی یہ نیت صحیح ہوگی، اسی طرح اگر کسی شخص کے دل میں نکاح کے وقت اہتمام سنت کا خیال نہیں اور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ نکاح میں اہتمام سنت کی نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے اب اگر اس نے زبان سے یہ کہہ لیا کہ میں اہتمام سنت کی نیت کرتا ہوں تو کیا اس کی یہ نیت صحیح ہوگی؟ یہ کہنا صرف ٹھنکو ہے اسے کسی بھی حال میں نیت نہیں کہا جاسکتا۔

نکاح میں اہتمام سنت کی نیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے شریعت الہی پر اپنا ایمان پختہ کرے پھر دل میں یہ یقین پیدا کرے کہ جو شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخیر کا سبب بنتا ہے اسے زبردست ثواب ملتا ہے پھر دل سے وہ تمام خیالات دور کرے جو اولاد سے نفرت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً اولاد کو مشقت اور پریشانی کا سبب جاننا اور ان کی پرورش میں جوش والی دشواریوں سے گھبرانا وغیرہ اگر ایسا کرے گا تو یہ ممکن ہے کہ دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہو، اور اولاد کی پیدائش کو باعث ثواب سمجھے اور اس سے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہو اور وہ رغبت الفاظ بن کر زبان پر آئے ایسا شخص اگر یہ کہے کہ میں نکاح سے اولاد صالح کی نیت کرتا ہوں تو یہ کہنا جائز ہے کہ اس کی نیت صحیح ہے اور اسے اس نیت پر ثواب ملے گا لیکن اگر کسی شخص نے یہ تمام اسباب مہیا نہیں کئے اور وہ شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اولاد صالح کی نیت کرتا ہوں تو کہنا چاہئے گا کہ یہ اس شخص کی بکواس ہے کیوں کہ اس کے دل میں اس غرض صحیح کی طرف میلان نہیں ہے۔ بزرگانِ مکتبہ نیت صحیح کے موجود نہ ہونے کی باعث بعض اوقات نیک عمل سے گریز کرتے تھے، اور صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ کیوں کہ ہماری اس میں کوئی نیت نہیں ہے اس لیے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے، حضرت ابنِ عمرؓ نے حسن بھریؓ کے جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس وقت ان کی نیت حاضر نہیں تھی، ایک بزرگ نے اپنی اہلیہ سے گفتگو طلب کیا، اہلیہ نے عرض کیا کہ آئینہ بھی لاؤں، آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا: ہاں، لوگوں نے پوچھا آپ نے ہاں کہنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ فرمایا پہلے آئینہ کے سلسلے میں میری نیت حاضری میں تھی، اس لیے میں نے کچھ دیر سکوت اختیار کیا، اور جب دل میں نیت حاضر ہوگئی تب میں نے اس سے آئینہ لانے کی لیے کہا، خدا ابنِ سلیمان کو نے کے ایک ممتاز عالم تھے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے حضرت سفیان ثوریؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے فرمایا اگر میری نیت ہوئی تو میں ضرور جاتا۔ اکابرینِ مکتبہ سے اگر کسی عمل خیر کی درخواست کی جاتی تو فرماتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیت عطا فرمائے گا تو ہم ضرور یہ عمل کریں گے حضرت طاؤسؓ نیت کے بغیر حدیث بیان نہ فرماتے اگر کوئی شاکر و محدث سنانے کی درخواست بھی کرتا تو خاموشی اختیار فرماتے، اور جب نیت ہوئی تو کہے بغیر حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے، لوگوں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے جب ہم درخواست کرتے ہیں تو آپ حدیث بیان نہیں فرماتے، اور جب درخواست نہیں کرتے تو بیان فرماتے ہیں، فرمایا کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں بلا نیت حدیث بیان کر دیا کروں جب میری نیت حاضر ہوتی ہے تو میں حدیث بیان کرتا ہوں، روایت ہے کہ جب داؤد ابنِ الجری نے کتاب الاصل تصنیف کی تو حضرت امام احمد ابن حنبلؓ آپ کے پاس تشریف لائے اور کتاب الجری طلب کی، اور ایک صفحہ پر نظر ڈال کر واپس کر دی، ابنِ الجری نے عرض کیا کہ آپ نے کتاب لے کر واپس کیوں کر دی؟ فرمایا اس میں ضعیف سندیں ہیں، حضرت داؤد نے فرمایا میں نے اس کی بنیاد استاد پر نہیں رکھی ہے، آپ احسان کی غرض سے ملاحظہ کریں، اور تنقیدی نظروں میں نے عملی نقطہ نظر سے کتاب لکھی ہے، اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، امام احمدؓ نے فرمایا لاؤ مجھے دوبارہ، میں بھی اسی نظر سے اس کا مطالعہ کروں گا جس نظر سے تم نے مطالعہ کیا ہے، چنانچہ آپ نے کتاب لی، اور مدت تک اسے اپنے پاس رکھ کر استفادہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ جہیں جڑائے خیر دے میں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی نے حضرت طاؤسؓ سے دعا کی درخواست کی فرمایا اگر نیت حاضر ہوئی تو میں دعا کروں گا ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں فلاں شخص کی عیادت کے لیے ایک ماہ سے نیت حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میںی ابنِ کثیر کہتے ہیں کہ میں میمون ابنِ مبران کے ہمراہ چلا یہاں تک کہ ہم

لوگ ان کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ ان کے ساتھ اڑے لے عرض کیا کہ کیا آپ انہیں رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، فرمایا میری نیت نہیں ہے۔

اصل میں نیت نظر کے تابع ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدل جاتی ہے، اسی لیے اکابرین اسلام نیت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ نیت عمل کی روح ہے، اور نیت سادقہ کے بغیر عمل ریا اور نقص ہے ایسا عمل باری تعالیٰ کا سبب بنتا ہے، تقرب کا باعث نہیں بنتا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نیت محض زبان سے نیت (نیت کی) کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قلب کی آمادگی کا نام ہے جو بھی قیاس کے قائم مقام ہے، اور یہ قیاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات عطا کی جاتی ہیں اور بعض اوقات عطائیں کی جاتیں، البتہ جس شخص پر دین غالب ہوتا ہے اسے اکثر اوقات قیاس بھی پیش رہتی ہیں یعنی خیر کے لیے ان کی نیت حاضر رہتی ہے، کیوں کہ ایسے شخص کا دل بحیثیت مجموعی خیر کی طرف مائل رہتا ہے اس لیے جب بھی کسی عمل خیر کا موقع ہوتا ہے خود بخود دل میں اس کی تحریک اور دھمیدہ پیدا ہوتا ہے، اور جس شخص پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنی نیت صحیح نہیں کھاتا، مباح اعمال میں تو خیر کیا نیت کر سکتا ہے، فرائض میں بھی نہیں کھاتا، اگر کسی شخص میں یہ مرض ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوزخ کے عذاب کو یاد کرے، اور نفس کو اس کی ہولناکیوں سے ڈرائے، اور جنت کی نعمتوں کا تصور کرتا رہے، اور دل کو ان کے پائے کی ترغیب دیتا رہے، اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ دل میں خیر کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے، دل میں عمل خیر کے لیے جس قدر رغبت اور میلان ہو گا اسی قدر اس کا ثواب ہو گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت محض اس کی جلالت و عظمت کے لیے کرنے کی نیت دنیا میں رغبت رکھنے والوں کو میسر نہیں ہوتی، یہ نیت کا اعلیٰ اور کیا اب درجہ ہے دوسرے زمین پر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ کی جلالت شان اور عظمت دیر تری کے لیے اس کی اطاعت کریں۔

اطاعات میں لوگوں کی مختلف نیتیں : اطاعات میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگ کسی خوف کی بنا پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں دوزخ کے عذاب کا تصور ہوتا ہے، اور بعض لوگ جنت کی رغبت سے عمل کرتے ہیں یہ نیت پہلے درجہ کی نیت کے مقابلے میں کم تر ہے، پہلا درجہ تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت محض اس کی جلالت و عظمت کے لیے کی جائے، خوف و رجاء سے اللہ کی عبادت کرنے کا درجہ کم ہے، لیکن اس کا شمار بھی صحیح نیت کی قسموں میں ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں ان چیزوں کا خوف یا رغبت ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے اور ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جن سے دنیا میں بھی محبت ہوتی ہے جیسے حکم اور شرم گاہ کی شہسوئی آدمی دنیا میں بھی ان ہی شہسوئی کی تکمیل کے درپے رہتا ہے، اور جنت کا طالب بھی اسی لیے ہے کہ آخرت میں یہ دونوں شہوئیں جنت حاصل کرنے سے ہی پوری ہوں گی، جیسے برآمدور، صرف مزدوری کی خاطر بیعت نہاتا ہے، اسی لیے جنت والوں کو بے وقوف کہا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے اکثر اہل جنت بے وقوف ہوں گے، اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف بے وقوف ہی جنت کی نعمتوں کو آخرت کی دوسری لافانل سعادتوں پر ترجیح دے سکتے ہیں، ورنہ اصحاب بصیرت کی عبادت کا محور اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر ہوتا ہے، وہ اسی کے جلال و جمال میں مستغرق رہتے ہیں، اور تمام اعمال سے اسی محبت اور استغراق کی تائید ہوتی ہے، ان کا درجہ اس سے کہیں بلند تر ہے کہ وہ جنت میں نکاح اور طعام کی لذات کی طرف متوجہ ہوں، وہ دنیا میں حصول جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے

يَذْعُرُونَ زِينَتَهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيَةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (پ ۱۵۷ آیت ۲۸)

جو منجم و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔

لوگوں کو ان کی نیت کے بقدر ثواب ملتا ہے، اس لیے جن لوگوں کی نیت رضائے الہی ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متوجہ ہوں گے، اور ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جو حور و طلائع کی دید سے لطف اندوز ہوں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے حوروں کو دیکھنے والے ان لوگوں پر ہنستے ہیں، جو مٹی سے بنی ہوئی تصویروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ حوروں کو دیکھنے والے زیادہ مذاق کا

نشانہ نہیں کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جمال اور حوروں کے جمال میں اس سے کہیں زیادہ فرق ہے جو حوروں کے جمال اور مٹی سے بنی ہوئی تصویروں کے جمال میں ہے بلکہ نفوسِ جمیعہ کا تھنائے ثبوت کے لیے حوروں کی طرف مکتبہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے جمال سے اعراض کرنا ایسا ہے جیسے خضام اپنے جوڑے سے افس رکھتا ہے اور اس کی طرف رغب ہوتا ہے اور عورتوں کی طرف سے اعراض کرتا ہے اکثر قلوب اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشابہ سے اسی طرح محروم ہیں جیسے خضام عورتوں کے جمال کے اور اک سے محروم رہتا ہے اگر وہ عقل و شعور رکھتا اور اس کے سامنے عورتوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان لوگوں پر ہنسا جو ان کی طرف مکتبہ ہوتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔

کُلُّ حَرْبٍ بِعَالِدِهِمْ فَرَحُونَ (پ ۱۸ ر ۳ آیت ۵۳) ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اسی سے خوش ہے۔

اور اسی لیے انھیں پیدا بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا: "وَلِلَّهِ الْخَلْقُ كُلُّهُ" (اور اسی لیے انھیں پیدا کیا ہے) اس طرح لوگوں میں ہمیشہ تفاوت رہے گا اور یہ تفاوت اخروی زندگی میں بھی برقرار رہے گا روایت ہے کہ امیر ابن مغیرہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمام لوگ مجھ سے جنم لگتے ہیں سوائے ابولہ کے کہ میرا طالب ہے "ابولہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا اللہ! آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے لیس کو ترک کر دو اور میرے پاس آ جاؤ، شبلی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا "اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دعووں پر دلیل طلب نہیں فرمائی، البتہ صرف ایک دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ فرمایا، میں نے ایک روز کہ وہ تھا کہ جنم کے خسارے سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طاقت کے خسارے سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات مختلف درجات کی ہیں، جس شخص کے دل پر ان میں سے ایک غالب ہو جاتی ہے وہ دوسری کی طرف آسانی سے التفات نہیں کرتا۔ ان حقائق و مغالطہ سے واقف ہونے کے بعد کچھ ایسے اعمال و افعال رونما ہوتے ہیں کہ فقہائے ظاہر انھیں تسلیم نہیں کرتے کہ یہ سچے ہیں کہ جس شخص کی نیت امر مہل میں مہجور ہے "امر مقہر میں نہیں ہے تو اس کے لیے مباح بہتر ہے، وہی اس کے حق میں مقہر بھی ہے، خود مقہر اس کے لیے نیت نہ ہونے کے باعث نقصان کا باعث ہوگا۔ کہیں کہ اعمال کا دوا و درامیات پر ہے یہ ایسا حق ہے جیسے اللہ کی مدد سے محال کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقام لینے میں نیت حاضر ہوتی ہے، محال کرنے میں نہیں ہوتی، اس صورت میں انتقام لینا افضل ہوگا اسی طرح اگر کسی مستحق کی نیت کھانے، پینے، اور لیس کو آرام دینے کے لیے سونے، اور اس طریقہ سے مشغول میں عبادت کے لیے مستعد ہونے میں ہو، فی الوقت روزے نماز کے لیے دل میں نیت کا استحضار نہ ہو یا رہا ہو تو اس کے لیے کھانا اور سونا افضل ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص مسلسل عبادت کرنے سے اکتا جائے، طبعی نشا پاتی نہ رہے، اور رغبہت ضعیف پڑ جائے گا اور بحرور رغبہت کے ساتھ عبادت میں مصروف نہ سکے گا تو اس کے لیے کھیل میں مشغول ہونا نماز سے افضل ہے۔ حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں میں اپنے لیس کو تھوڑے سے مکمل سے راحت دیتا ہوں اس سے مجھے حق پر پائی مدد ملتی ہے، حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے قلوب کو راحت دو اگر انھیں مجبور کرو گے تو وہ اندر سے ہو جائیں گے۔

یہ وہ دقیق امور ہیں جن کا اور اک صرف کبار علماء کر سکتے ہیں، معمولی علم رکھنے والے لوگ ان سے بہت دور ہیں بعض باہر اطباء بخار زرد کا علاج گوشت سے کرتے ہیں، حالانکہ گوشت گرم ہوتا ہے طب سے ناواقف یا کم جاننے والے لوگ اسے حیرت انگیز قرار دیتے ہیں، حالانکہ طیب کا مقصد گوشت کھلانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل قوت بحال ہو جائے تاکہ اس میں خد سے علاج کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اسی طرح خلجی کا ماہر کلاڑی کبھی جان بوجھ کر اپنے رخ اور گھوڑے کو پٹا دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چال سے اپنے حریف کو شکست دے دے مگر جس شخص کو اس کھیل سے واقفیت نہیں ہوتی اور وہ کھلاڑیوں کے بعد ترین منصوبوں پر نظر میں رکھ سکا وہ ماہر کلاڑی کی اس حرکت کو حیرت سے دیکھتا ہے، اور اس پر ہنستا ہے، اسی طرح تجربہ کار سپاہی کبھی اپنے حریف سے دور بھاگ جاتا ہے، بظاہر اس کی یہ حرکت بزدلی پر محمول کی جاتی ہے لیکن اصل میں اس کا

مقصد قرار ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ حریف کو دم لینے کا موقع دے اور جب وہ قائل ہو جائے تو اس پر ایک دم حملہ آور ہو، راہ سلوک کے مسافروں کا یہی بخشنی حال ہے یہ لوگ بھی شیطان سے برسرِ پیکار ہیں، اس لیے کئی لطائفِ اخیل سے کام لے سکتے ہیں جو شخص صاحبِ بصیرت ہوتا ہے وہ لطیف تدبیروں سے گریز نہیں کرتا، خطباتِ اہل بیتؑ کو کعبہ سے دیکھتے ہیں اور انھیں شریعت کے مطابق تصور کرتے ہیں میرے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اگر وہ اپنے شیخ کا کئی مرتبہ اعجازِ عمل دیکھے تو اس کا انکار کر بیٹھے اور نہ شاکر کو استاذ کے کسی فعل پر تکتہ بٹائی کا حق ہے بلکہ اسے اپنی بصیرت کی حدود پر توقف کرنا چاہیے اور جو احوال مخفی نہ ہوں انھیں صاحبِ احوال کے سپرد کر دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ خود بھی ان کا اخیل ہی جاننے اور ان کے مرتبے تک پہنچ کر اس پر بھی یہ احوال طاری ہو سکیں اللہ ہی حسنِ توفیق دے گا۔

دوسرا باب

اخلاص فضائل، حقیقت و درجات

اخلاص کے فضائل : خداوندِ قدوس کا ارشاد ہے

وَمَا لِيَؤْمَرُوا بِالْإِسْلَامِ خُلَاصِينَ لِمَ الَّذِينَ (پ ۲۳ آیت ۵)

حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خاص

رکھیں۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (پ ۲۴ آیت ۳) یاد رکھو عبادتِ خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔

الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا أَوَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ إِخْلَاصًا إِنَّهُمْ لَمِلُوا (پ ۱۸ آیت ۳۶)

لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر وثوق رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کریں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ ۲۱ آیت ۲۰)

سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرنا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں اور اس پر لوگوں کی تعریف کے خواہش مند

رہتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

ثَلَاثٌ لَا يَغْنَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيْبُ حَقُّ لَوْلَاؤِ وَكَرُّوْمُ الْجَمَاعَةِ (تفہیم - نعمان ابن حارث)

تین چیزیں ایسی ہیں کہ کسی مسلمان آدمی کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، حکام کو نصیبت کرنا اور جماعت کے ساتھ رہنا۔

معبوب ابن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کو یہ خیال ہوا کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کم و زج کے اصحاب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا نَصَرَ اللَّهُ غُرَّتَ وَجَلْ هَٰذَا لَا مَقْبُضَ عَقَائِهَا وَدَعَوْتُهُمْ إِلَى إِخْلَاصِهِمْ (نسائی)

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کمزوروں سے اور ان کی دعا و اخلاص سے مدد فرمائی ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثِ قدسی ارشاد فرمائی کہ اخلاص میرے اسرار میں سے

ایک سترے، اسے میں اپنے بندوں میں سے اس شخص کے دل میں ودیعت کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں (ابو القاسم قشیری۔
علی ابن ابی طالب) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑے عمل کا کھرم کر تو قبول عمل کا کھرم کر اس لیے کہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے ارشاد فرمایا۔

أَخْلَصَ الْعَمَلُ لِيُخْرِجَكَ مِنَ الْقَلْبِ (ابو منصور علی۔ معانی)

عمل میں اخلاص بر تو ہمیں تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ لِلَّهِ الْعَمَلَ أَنْ يُعَيِّنَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرََتْ بِنَائِبِيعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ

عَلَى لِسَانِهِ (ابن عدی۔ ابوسنی)

جو بندہ چالیس دن تک عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے جیسے

پھوٹتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں سے سوال
کیا جائے گا، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تو نے اپنے علم سے کیا کیا، وہ عرض کرے گا
یا اللہ میں دن رات اس کی خدمت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، ملائکہ کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے بلکہ حیران رہ
یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہے چنانچہ تجھے عالم کہا گیا، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا
میں نے تجھے تینیں بخشیں تو نے کیا کیا، وہ عرض کرے گا اٹنی میں رات دن صدقہ دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے،
فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیسرا مقتدیہ تھا کہ لوگ تجھے بنی کہیں چنانچہ تجھے بنی کہہ کر پکارا گیا، تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ
میں قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ عرض کرے گا اللہ! تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا تھا میں لڑا
اور قتل ہوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ حیران مقتدیہ تھا کہ لوگ
کہیں فلاں شخص بہادر ہے، کیا تجھے بہادر نہیں کہا گیا؟

ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ایک خط لکھا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اسب سے پہلے انہی تین آدمیوں سے بدوئی کی آگ
بھڑکائی جائے گی، اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ کے پاس گئے، اور ان سے یہ حدیث بیان کی، آپ یہ حدیث سن کر اس قدر
دوئے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید دوتے دوتے دم گل جائے، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ فرماتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزُيِّنَتْ لَهُ تَوْفِيقُ اللَّهِ لَهُمْ لَعَنَّا قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَعْيًا

(پ ۲۲ آیت ۱۵)

جو شخص محض حیاتِ دنیوی اور اس کی روشنی چاہتا ہے ہم ان کو ان کے اعمال (کی جزا) دینا ہی میں پورے

طور پر بھٹکانے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی۔

بنی اسرائیل کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک عابد بنی مدت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس
کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ایسی بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے بجائے درختوں کی پرستش کرتی ہے، اس عابد کو یہ
سن کر بڑا غصہ آیا، اور وہ اسی عالم میں کندھے پر بکلا ڈھری رکھ کر چلا آیا کہ درخت کو جوڑے کا ڈالنے راستے میں اسے ایک بوڑھے
آدمی کے روپ میں شیطان ملا، شیطان نے اس سے پوچھا اللہ تجھ پر رحم کرے کہاں کا ارادہ ہے، اس نے کہا میں یہ درخت کاٹ
ڈالتا چاہتا ہوں، شیطان نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو نے غراہ خواہ اپنی عبادت چھوڑی، اپنی مغفولیت ختم کی، اور بلاوجہ
دوسرے کاموں میں پڑ گیا عابد نے کہا یہ بھی عبادت ہے شیطان نے کہا میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تو درخت

کاٹے یہ کہ کردہ بر سر پکار ہو گیا، عابد نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا، شیطان نے کہا اچھا مجھے چھوڑیں کچھ کتنا چاہتا ہوں، چنانچہ عابد کا ہوا ہو گیا، ابلیس نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر درخت کاٹا فرض نہیں کیا ہے، اور نہ اس قوم کی ذمہ داری تجھ پر ہے جو درخت کی پرستش کرتی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نبی ہوئے، اگر وہ چاہے گا تو اپنے کسی نبی کو بھیج کر یہ درخت کٹوا دے گا عابد نے کہا میں یہ درخت ضرور کاٹوں گا جب ابلیس نے دیکھا کہ الہام و تعظیم کا ذکر نہیں ہے تو اس نے مقابلے کا اعلان کر لیا چنانچہ دونوں میں جنگ شروع ہوئی، عابد نے دوبارہ اسے شکست دی، اور زمین پر گر کر اپنے پر چڑھ بیٹھا، جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اب نجات کی کوئی صورت نہیں ہے تو کئے لگا کہ میں ایک بات بتا چاہتا ہوں جو تیرے لیے بہت بہتر ہے عابد نے کہا بتا، ابلیس نے کہا پہلے مجھے آزاد کر عابد اس کے اوپر سے ہٹ گیا، ابلیس نے کہا تو ایک قلعہ اور فنگسٹ انسان ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو لوگوں پر جو ہے وہ تیری کفالت کرتے ہیں اور تیری دلی خواہش یہ ہے کہ تیرے پاس اس قدر زموال ہو کہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کر سکے، اور بڑبڑوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے، اور تو اتنا حیرم ہو کہ تجھے لوگوں کی ضرورت نہ رہے اور ان کی کفالت سے بے نیاز ہو جائے عابد نے کہا یقیناً یہ میری دلی خواہش ہے، ابلیس نے کہا اگر یہ بات ہے تو اپنے گھر جائیں تیرے سرہانے ہر رات دو دروازے رکھ دیا کروں گا، تو وہ دروازے اوپر اور اپنے اہل خاندان پر خرچ کرنا تیرے حق میں اور دیگر مسلمانوں کے حق میں درخت کاٹنے سے بہتر یہ تجویز ہے جو میں نے پیش کی ہے، درخت اپنی جگہ لگا ہوا ہے، اس کے کاٹنے سے پرستش کرنے والوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا، اور اس کے باقی رہنے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا عابد نے شیطان کی اس تجویز پر غور کیا اور کہنے لگا کہ واقعی یہ یو ذما صحیح کہتا ہے، میں نبی نہیں ہوں کہ میرے لئے اس درخت کا کاٹنا ضروری ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ اگر میں ان کا تو کٹ دیا کروں گا، بوڑھے نے جو تجویز رکھی ہے وہ فائدہ نفع بخش ہے، چنانچہ اس نے بوڑھے کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور درخت نہ کاٹنے پر حلف اٹھالیا، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا، رات گزارا صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حسب وعدہ دو دروازے رکھے ہوئے ہیں دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن وہاں کچھ نہ ملا، پورا غصہ آیا، اور اسی عالم میں کندھے پر کلبازی رکھ کر چلا، راستے میں ابلیس نے اسی بوڑھے شخص کے دوپ میں ملاقات کی، اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے عابد نے کہا میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں، ابلیس نے کہا بھئی تو جھوٹا ہے، نہ تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ کات سکتا ہے، یہ سن کر عابد نے چاہا کہ پہلے کی طرح پھر بوڑھے کو پکڑے اور زمین پر گرا دے، ابلیس نے کہا اب اس گمان میں مت رہنا، یہ کہہ کر ابلیس نے عابد کو پکڑا اور زمین پر چڑھ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا عابد اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک چڑیا کی طرح پکڑ بھڑانے لگا، عابد نے پورا زور مارا لیکن آزاد نہ ہوسکا، عاجز آکر بولا کہ مجھے چھوڑ دے اور یہ ہلاک پہلے میں تجھ پر کیسے غالب آیا تھا، اور اس مرتبہ تو کیسے مجھ پر غالب ہو گیا ہے، ابلیس نے کہا پہلی مرتبہ تو اللہ کے لیے غضب ناک ہو کر چلا تھا، اور تیری نیت آخرت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا مسخر کر دیا، اور اس مرتبہ تو اپنے نفس اور دنیا کے لیے غضب ناک ہوا ہے، اس لیے میں تجھ پر غالب آیا ہے، واقعہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق ہے۔

وَلَا غَوْلَ لَهُمْ أَحْتَمِعِينَ ۚ لَا رَيْبَ أَذْكَغْنَهُمُ الْمُخْلَصِينَ (۳۴: ۳۳ آیت ۳۴)

اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، جو تپ کے ان بدلوں کے جو ان میں غضب کے گئے ہیں۔

بندہ شیطان سے اظلام کے ذریعہ ہی محظوظ پایا ہے، اسی لیے حضرت مصروف کرتی اپنے آپ کو پہنچتے تھے اور کہتے تھے اے نفس اظلام کرنا کہ مجھے خلاصی (رہائی) ملے، یعقوب کنوف کہتے ہیں غلام وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، ابو سلیمان کہتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے ہر گنہگار سے اللہ کی رضا کا طالب ہو، حضرت عمران الخشاب نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا جس کی نیت خالص ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان امور میں کافی ہو جاتا ہے جو اس میں اور لوگوں میں ہو، ایک بزرگ نے اپنے کسی بھائی کو لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت خالص کر، تو خود اس عمل بھی کافی ہو جائے گا، ایوب سختیائی فرماتے ہیں کہ عمل والوں کے لیے سب سے زیادہ دشوار عمل نیتوں کا خالص کرنا ہے، طرف کہتے ہیں جو

فہم صاف ہوتا ہے اس کے لیے معافی کی جاتی ہے اور جو فہم غلط ملط کرتا ہے اس کے لیے غلط ملط کیا جاتا ہے کسی فہم نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا آپ نے اپنے اعمال کو کیا پایا انہوں نے جواب دیا مجھے ہر اس عمل کا صلہ مل گیا جو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا یہاں تک کہ انار کے اس دانے کا بھی جو میں نے نہ گذرے اٹھایا تھا اور میں نے اپنی مروت ملی کو بھی بیکوں کے پلڑے میں دیکھا میری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھاگا تھا وہ مجھے برائیاں کے پلڑے میں ملا مجھے اپنے ایک گدھے کا جس کی قیمت سو دینار تھی خواب میں ملا خواب دیکھنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے ملی کو تو بیکوں کے پلڑے میں دیکھا اور گدھے کو میں نے دیکھا فرمایا مجھ سے فرمایا کیا تیرا گدھا وہاں ہے جہاں تو نے اسے بھیجا تھا میں نے گدھے کے مرنے کی خبر سن کر کہا تھا خدا کی اہانت میں کیا اس لیے مجھ سے کہا گیا کہ گدھے میں تیرا خواب شائع ہو گیا اگر تو یہ کہتا اللہ کی راہ میں کیا تو تجھے حیرا خواب ملتا میں نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے صدقہ دیا تھا اس وقت لوگوں کا دیکھنا مجھے اچھا لگا تھا اس صدمہ کا نہ مجھے خواب ملا اور نہ عذاب حضرت سفیان ثوری نے یہ واقعہ سن کر فرمایا وہ غرض قسمت ہے کہ اس صدمہ کی سزا میں ملی بلکہ یہ تو اس پر بیجا احسان ہوا بخیر ابن حبان کہتے ہیں کہ اغلاص عمل کو عیب سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے دودھ گوز اور خون سے صاف ہوتا ہے ایک ایسے فہم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے موروث کا لباس پہنے اور ان کے فیض اختیار کرنے کا مستحق تھا وہ ہر اس جگہ پہنچا کرتا تھا جہاں کسی خوشی یا غم کے لیے موروث کا اجتماع ہوتا ایک مرتبہ وہ ایک ایسے ہی اجتماع میں شریک تھا اچانک شور ہوا کہ ایک قیمتی موتی چوری ہو گیا پھر یہ اعلان کیا گیا کہ تمام دوا الے بند کر کے تلاشی لی جائے گی چنانچہ لوگ آئے اور ایک ایک فہم کی تلاشی لی جانے لگی یہاں تک کہ وہ لوگ ایک ایسی خاتون تک پہنچ گئے جو بالکل اس کے قریب موجود تھی یہ صورت حال دیکھ کر وہ فہم اپنا راز افشاء ہونے کے خوف سے بڑا گھبرایا اور اس نے صدقہ ملا کے ساتھ یہ دعا کی کہ اگر مجھے اس رسوائی سے محفوظ رکھا گیا تو میں آئندہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کروں گا چنانچہ موتی چھٹی ہوئی عورت کے پاس سے مل گیا اس کے بعد دوا الے کھول دیے گئے اور خواتین کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے دن صحری نماز کے بعد ابو عبیدہ حسری کے ہمراہ ان کے کعبہ میں کھڑا ہوا تھا ابو عبیدہ اس وقت اپنے کعبہ میں مل چلا رہے تھے اچانک ایک اہل وہاں آئے اور ان سے آہستہ سے کچھ کہنے لگے ابو عبیدہ نے جواب میں کہا میں یہ وہ جواب سن کر بالکل کی طرح اڑنے اور ہوا میں تحلیل ہو گئے میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا یہ بزرگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے ابو عبیدہ نے کہا یہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ ج کو چلو میں نے انکار کر دیا راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے ج بیکوں نہ کر لیا فرمایا میری نیت ج کی نہیں تھی بلکہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں آج رات تک اس زمین میں مل چلاؤں گا اور یہ کام مکمل کروں گا مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں ان کے ساتھ ج کو چلا گیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاؤں اور مجھ سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تو نے اللہ کے عمل میں غیر کا اختلاط کیوں کیا تھا میں اس وقت جس کام میں مشغول ہوں اس میں میرے نزدیک شریعت سے بھی زیادہ کا ثواب ہے بیکوں کے اس عمل میں میری نیت اللہ کے لیے خالص ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ہماری راستے سے جہاد میں شرکت کا موقع ملا راستے میں ایک فہم نے اپنا توشہ دان فروخت کر کے کارا دیا میں نے سوچا کہ یہ توشہ دان خرید لیتا جاؤں راستے میں بھی کام دے گا اور ضرورت پڑے گا میں اسانی سے زیادہ قیمت پر فروخت بھی کیا جاسکے گا چنانچہ میں نے اسے خرید لیا اسی دن رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ فہم آسمان سے اترے ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نمازیوں کے بارے میں کچھ لوٹیں جہیں ملتا ہوں ملاں فہم تفریح کے لیے ملاں فہم ریا کے لیے شریک ہوا ملاں تجارت کی غرض سے جہاد میں شامل ہوا ملاں فہم اللہ کی راہ میں ہے پھر میری طرف دیکھ کر کہا یہ فہم تجارت کے لیے آیا ہے میں نے کہا میرے بارے میں ایسا کہتے ہوئے اللہ کا خوف کھاؤں تجارت کے لیے نہیں نکلا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی ایسا سامان ہے جس میں تجارت کروں گا وہ فہم بولا بیوے ماں اُم نے کل ایک توشہ دان نفع اٹھانے کے لیے خریدا ہے میں یہ سن کر رونے لگا اور میں نے ان سے کہا کہ وہ میرا نام تجارتوں میں نہ لکھیں کیونکہ والے نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر پوچھا بول کیا کہتے ہو کھوں یا نہ کھوں اس نے کہا اس فہم کے بارے میں یوں کہو کہ

یہ شخص غزوے کے لیے مقرر ہے، مگر اس نے راستے میں ایک قوسہ دان چھو لیا جس کے ذریعے وہ نفع کمانے کے امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ سری متقی فرماتے ہیں کہ عمالی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا عالی استاد کی حامل ستر سات سو روایات نقل کرنے سے افضل ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عمالی کے اخلاص میں ایک کی نجات ہے، لیکن اخلاص کا ملنا و شمار ہے، کہا جاتا ہے علم صحیح ہے، عمل صحیح ہے اور اخلاص اس کا پانی ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مبغوض رکھتا ہے تو اسے تین چیزیں عطا کرتا ہے اور تین چیزوں سے روک دیتا ہے، اسے نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے، لیکن ان سے استفادہ کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے، اسے اعمال صالحہ سے نوازتا ہے، لیکن ان میں اخلاص سے محروم کر دیتا ہے، اسے حکمت عطا کرتا ہے اور اس میں صدق سے روک دیتا ہے، سوئی کھینچتے ہیں کہ مخلوق کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی مراد صرف اخلاص ہے، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ عاقل ہوتے ہیں، اور جب عاقل ہوتے ہیں تو عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اخلاص اختیار کرتے ہیں، اور اخلاص انھیں نیکیوں کی تمام قسموں کی طرف بلاتا ہے، محمد ابن سعید الرموزی کہتے ہیں کہ تمام معاملات کی دو اصل ہیں، ایک اس کا فعل حیرے ساتھ، اور دوسرا حیرے فعل اس کے لیے، جو فعل وہ حیرے ساتھ کرے کچھ اس پر راضی رہتا چاہیے، اور جو فعل تو کرے کچھ اس میں خلص رہنا چاہیے، اگر تو نے ایسا کیا تو ان دونوں اصولوں میں کامیاب رہے گا، اور دارین کی سعادت حاصل کرے گا۔

اخلاص کی حقیقت : ہر شئی میں غیر کے اختلاط کا تصور کیا جاسکتا ہے، جب کوئی شئی غیر کے اختلاط سے خالی اور صاف ہو تو اسے خالص کہتے ہیں، اور جس فعل سے وہ صاف ہوتی ہے اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 مِّنْ ذُنُوبٍ قُرْبٌ مِّمَّا تَفْعَلُ لِّلْهٰذَا بِمَا تَعْمَلُ لِّلْشَّارِ لِيَعْلَمَنَّ (پ ۱۳، آیت ۶۶)
 گویا اور خون کا جو (باندہ) ہے اس کے درمیان سے صاف اور نکلے میں آسانی سے اترے والا دودھ (م تم کو پینے کے لیے دیتے ہیں)

لبن کا خالص ہونا یہ ہے کہ اس میں گویا اور خون کی آمیزش نہ ہو، اخلاص کی ضد شرک ہے، جو شخص خلص نہیں ہوتا وہ شرک ہوتا ہے تاہم شرک کے کچھ درجات ہیں، توحید میں اخلاص کی ضد الوہیت میں شرک ہے، شرک میں عقلی درجات بھی ہیں اور عملی بھی، یہی حال اخلاص کا ہے، اخلاص اور شرک دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں گویا ان دونوں کا عمل قلب ہے، اور ان کا ورود قصد و نیت سے ہوتا ہے، چنانچہ ہم نیت کی حقیقت بیان کر چکے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ نیت کسی ایسے باعث کی تحریک کا نام ہے جو غرض کے موافق ہو، اگر باعث ایک ہو، اور فعل اسی باعث کی وجہ سے صادر ہوا ہو تو اسے اخلاص کہتے ہیں، بشرطیکہ وہ باعث غرض مقصود کے موافق بھی ہو، چنانچہ اگر کسی شخص نے صدقہ دیا اور اس کی غرض عقلی رہا ہے، تو وہ خلص ہے، اور اگر اس کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے تب بھی خلص ہے، لیکن عادتاً لفظ اخلاص اسی عمل کے ساتھ مخصوص قرار دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کیا گیا ہو اور جو غیر اللہ کی تمام کمزوریوں سے پاک و صاف ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے الخادم سلطان کو کہتے ہیں، لیکن عادتاً حق سے اعراض کو الخادم کہا جاتا ہے، جس شخص کے فعل کا باعث محض ریا ہو وہ معرض بلاکت میں ہے، ہم یہاں ریا پر مشکوک کرنا نہیں چاہتے، اس کا تفصیلی بیان کتاب الریا میں گذر چکا ہے، ریا کی کم سے کم سرزد ہوگی جو حدیث شریف میں مذکور ہے۔
 اِنَّ الْمُرَائِيَّ يَذْنُبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِارْبَعٍ اَسْلَمَ يَأْمُرُ اِيَّيَّ، يَأْمَحِلُّ دُخًا، يَأْمَسُ شَرْكَ، يَأْكُلُ دُنْيًا۔ (ابن ابی الدنیا)

قیامت کے دن ریا کار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اسے ریا کار، اسے دعو کا پینے والے، اسے شرک! اسے کافرا! یہاں ہم اس باعث پر مشکوک کرنا چاہتے ہیں جو تقرب کی نیت سے برائگی بخشنے ہو، مگر اس باعث میں کوئی دوسرا باعث مخلوق ہو جائے، خواہ وہ دوسرا باعث ریا سے ہو، یا غیر ریا سے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص روزے سے بھی تقرب کی نیت کرے

اور اس کا مقصد پیر کرنا بھی ہو یا فلام آزاد کرے اور ثواب کے علاوہ یہ نیت بھی ہو کہ اس کے مصارف اور غلط عادات سے بچا رہے یا حج کرے تاکہ حج میں سفر کی حرکت سے اس کے مزاج میں اعتدال آجائے یا اس شر سے محفوظ رہے جو وطن میں اس کے درپے ہے یا دشمن سے دور رہے یا اپنے پیوی بچوں سے تنگ آجائے اور حج کے ذریعے ان سے دور رہنے کا خواہشمند ہو یا کسی مشغولیت کے باعث تنگ کیا ہو اور اب آرام کرنا چاہتا ہو یا کوئی شخص اس لیے حجاز کرنا ہو کہ فن حرب میں مہارت حاصل کر سکے یا الفکر کی تیاری اور جنگی سامان کی فراہمی کا طریقہ آجائے اور دشمن پر حملہ کرنے کے فن سے واقف ہو جائے یا کوئی شخص اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بیدار رہنے کی غرض سے تہجد کی نماز پڑھے یا کوئی شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس طرح اس کا مال و محتاج محفوظ رہے گا اور طبع پیشہ لوگوں کے دست و پور سے بچا رہے گا یا اس لیے وعظ و تدریس کی محفل سمجائے کہ خاموشی سے اکتایا ہو اور بولنے کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہو یا صوفیاء اور علماء کی کفالت اس لیے کرنا ہو کہ ان کے دل میں اس کی قدرو منزلت زیادہ ہو جائے اور لوگ بھی اسے احرام کی نظموں سے دیکھیں اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں کیوں کہ وہ اللہ والوں کا کفیل ہے یا قرآن کریم کی کتابت اس لیے کرے کہ مسلسل لکھنے سے خط اچھا ہو جائے یا پیدل چل کر حج کرے تاکہ کریم کے پوجہ سے نجات پائے یا وضو اس لیے کرے کہ ٹھنڈے پانی سے جسم کو راحت ملتی ہے اور میل پھیل دور ہوتا ہے یا اس لیے غسل کرے کہ اس سے جسم کی بدبو دور ہوتی ہے یا حدیث اس لیے بیان کرے کہ لوگ عالی سعادوں میں اس کا نام لیں گے یا صحیح اس لیے ممکن ہو کہ گھر کے کرائے سے بچا رہے یا روزہ اس لیے رکھے کہ کھانا پکانے کی مشقت سے بچنا چاہا ہو یا یہ سوچنا ہو کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے کام میں حرج ہو گا یا کسی سائل کا سوال اس لیے پورا کرے کہ اس کے باجیجے سے تنگ آجائے یا مریض کی عیادت اس خیال سے کرے کہ وہ یا اس کے متعلقین اس کی عیادت کریں گے یا کسی کے جنازے میں اس لیے شریک ہو کہ مرحوم کے اعزاء اس کے اہل خانہ ان کے جنازوں میں شرکت کریں گے یا ان میں سے کوئی کام اس لیے کرے کہ لوگ ان اعمال کے حوالے سے اس کا ذکر کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے اور نیک کاموں میں اس کی شہرت ہوگی اور لوگ اسے احترام اور عزت دیں گے ان تمام صورتوں میں اگر تقرب الی اللہ کی نیت بھی ہوگی اور ان مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی ہو گا تو اس کا عمل اخلاص کی تعریف سے نکل جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بلکہ اس میں شرک ہو گا جگہ مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حظوظ میں سے اگر کوئی خط ایسا ہے کہ نفس اس کی طرف بائیں ہو اور غربت رکھتا ہو اور وہ کسی عمل میں جگہ پا جائے تو اس خط کی وجہ سے اس عمل کا اخلاص متاثر ہو گا کیوں کہ انسان ہر وقت اپنے حظوظ نفس اور خواہشات میں مستغرق رہتا ہے اس لیے ایسا کم ہو تا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا عبادت ان حظوظ اور خواہشات سے خالی ہو اور اس کا عمل یا عبادت خالص تر از دنی جائے اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس شخص کو زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا مل جائے جو اللہ کے لیے خالص ہو وہ لمحہ اس کی نجات اور سلامتی کے لیے کافی ہو گا اور یہ اس لیے کہ اخلاص کا وجود انتہائی کیا ہے اور دل کو ان شوائب اور حظوظ ہونے والی چیزوں سے پاک و صاف کرنا نہایت دشوار ہے بلکہ خالص عمل وہ ہے جس کا باعث تقرب الی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو اگر یہ حظوظ اور لذات تمام اعمال کا باعث ہوں تو صاحب اعمال پر ان اعمال کی وجہ سے انتہائی سختی ہوگی اور یہ بالکل ظاہریات ہے لیکن اگر اعمال سے نیت تقرب الی اللہ کی ہو اور ان میں ان حظوظ کی آمیزش بھی ہو جائے تو عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا۔ اعمال میں حظوظ نفس کی زیادتی کی تین صورتیں ہیں یا تو رفاقت کے طور پر زیادتی ہوگی یا شرکت کے طریقہ پر یا معاونت کے اعتبار سے نیت میں کسی اسی طرح کی تقسیم تھی اور وہ ان تین صورتوں کی وضاحت ہو چکی ہے یہاں ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ نفسانی باعث دینی باعث برابر ہو یا کم ہو یا زائد ہو اور ان میں سے ہر ایک کا جدا گانہ حکم ہے ہم حقیقہً اس کا ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ اعمال ہر طرح کے شوائب سے پاک ہوں خواہ وہ عموماً ہوں یا بہت اور اس میں صرف تقرب

الی اللہ کی نیت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور باعث نہ ہو، اور اس طرح کے اعمال کا تصور صرف ان لوگوں سے ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور آخرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دنیا کی محبت کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ کھانے پینے میں ان کی رغبت ایسی ہوتی ہے جیسے قضاے حاجت میں جس طرح سے بشری ضرورت اور انسانی جسم کا تقاضا سمجھا جاتا ہے اسی طرح کھانا پینا بھی انسانی حاجت اور بشری تقاضا ہے۔ وہ کھانے کی طرف اس لیے مائل نہیں ہوتے کہ وہ کھانا ہے، یا اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس لیے راغب ہوتے ہیں کہ کھانے سے جسم میں قوت اور توانائی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر اسے قدرت ملتی ہے۔ ان لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کاش انھیں بمو کے شر سے نجات مل جائے، اور کھانے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے، ان کے خواب میں زائر از ضرورت حظوظ کی طرف کوئی میلان نہیں ہوتا بلکہ وہ قدر ضرورت ہی پر قناعت کرتے ہیں، اور اسے بھی دین کی ضرورت سمجھتے ہیں، ایسا شخص جس کے تمام افکار اور افعال کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جب کوئی عمل کرتا ہے خواہ وہ کھانا پینا ہو یا قضاے حاجت کرنا تو اس کا عمل خالص ہوتا ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات میں نیت صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ شخص عبادت پر تقویت حاصل کرتے اور جسم کو آسودگی و اطاعت کے لیے راحت دینے کی خاطر سوتا ہے تو اس کا سوتا بھی عبادت ہے اور اسے مخلصین کا درجہ عطا کیا جاتا ہے، اور جس شخص کا حال یہ نہیں ہوتا، اعمال میں اخلاص کا دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے، صرف شاذ و نادر ہی اس سے اخلاص ظاہر ہوتا ہے ورنہ عام طور پر اس کی ہر عبادت کسی نہ کسی دنیوی مقصد کے لیے ہوتی ہے، پھر جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی محبت غالب ہوتی ہے اس کی تمام حرکات و سکنات بھی اسی کے غلبے کے اثر سے اخلاص بن جاتی ہیں، اور اس کا ہر عمل غلوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، دوسری طرف وہ شخص ہے جس پر دنیا کی اور اقدار و حکومت کی محبت غالب ہے، اور جمعی حیثیت سے وہ غیر اللہ کی رغبت رکھتا ہے اس کی تمام حرکات و سکنات پر بھی مصفٰت غالب آجاتی ہے، اور اس کی کوئی عبادت بدو نہ، نماز اور صدقہ نہیں پاتا، شاذ و نادر کا ضرور اشتہار کیا جاسکتا ہے۔

عدم اخلاص کا علاج : اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اخلاص کا نہ ہونا ایک مرض ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ نفسانی حظوظ کا قطع قلع کیا جائے، دنیا سے طبع متقطع کیا جائے، اور آخرت کے لیے اس طرح خاص ہوا جائے کہ دل پر آخرت غالب ہو جائے، اس طرح اخلاص یقیناً آسان ہو جائے گا، کتنے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان میں تلب اور مشقت برداشت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کا خیال غلط ہوتا ہے، مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ اسے آفت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اعمال کو شوائب سے پاک تصور کرنے کی غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے، ایک بزرگ نے اپنی تیس برس کی نمازیں محض اس لیے دہرائیں کہ ایک دن جب وہ مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور صف اول میں جگہ باقی نہیں رہی تھی، مجبوراً انھیں دوسری صف میں نماز پڑھنی پڑی، اور اس پر انھوں نے شرم محسوس کی، اس واقعہ کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں صف اول میں محض اس لیے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے، اور مجھے ان کے دیکھنے سے خوشی ملتی تھی، اسی لیے آج دوسری صف میں کھڑا ہونے پر مجھے شرم محسوس ہوتی، اس خیال کے ساتھ ہی انھیں یہ احساس ہوا کہ ان کی تیس برس کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اب ان کا اعادہ کرنا چاہیے، یہ ایک دینی آفت ہے، ہر شخص اسے سمجھنے کا اہل بھی نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اعمال اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان آفتوں سے محفوظ ہو جائیں، صرف وہی لوگ آگاہ ہو سکتے ہیں، اور سلامتی کی تدبیریں کرسکتے ہیں، جنھیں اللہ ان کی توفیق عطا کرتا ہے، غافل دیکھیں گے کہ آخرت میں ان کی تمام نیکیاں گناہوں کا پیکر اختیار کر چکی ہیں، قرآن کریم کی ان آیات میں یہی لوگ مراد ہیں۔

وَيَذَلُّهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ اَلَمْ تَكُونُوْا اِيْحٰثِيْنَ

اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

وَيَذَلُّهُمْ مِّنْ اَيَّامٍ مَّا كُنْتُمْ اِيْحٰثِيْنَ (پ ۲۳ ر ۲ آیت ۳۸)

اور اس وقت ان پر ان کے تمام بڑے اعمال ظاہر ہو جائیں گے
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
 يَخْسَرُونَ أَنفُسَهُمْ يَخْسَرُونَ صُنْعًا (پ ۲۱ آیت ۳۳-۳۴)

آپ کیجئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب کچھ گزری ہوئی اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

اس حقے کا سب سے بڑا نشانہ ملائے ہیں، اس لیے کہ اکثر علماء دین کی اشاعت اس لیے کرتے ہیں کہ انھیں دوسروں پر برتری میں لذت ملتی ہے، اقتدار اور بیوی میں خوشی ہے، اور ترفیع و توصیف سے دل لیں اچھلتا ہے شیطان ان پر یہ معاملہ ملتیس کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت اور اس شریعت کا دفاع ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، بہت سے وعظ و ابھارے بھی نظر آتے ہیں جو حقوق کی اصلاح کرنے اور بادشاہوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے عمل کو اپنا احسان تصور کرتے ہیں، اور جب لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں یا ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے دین کی نصرت اور تائید کے لیے منتخب کیا ہے، اور اصلاحِ خلق کی توفیق ارڈائی کی ہے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے عبادہ لوح بندے اس کے بجائے اسی جیسے کسی دوسرے عالم کے پاس چلے جائیں، اور اس سے استفادہ کریں تو حید اور غم انھیں ہلاک کر ڈالے، حالانکہ اگر ان کا مقصد محض وعظ و نصیحت ہو تا تو وہ لوگوں کے اس رجحان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے یہ ذمہ داری دوسروں کے سپرد کر کے ایک بڑی مشقت سے بچالیا ہے، اور ایک نازک اور پرخطر فریضے سے محفوظ رکھا ہے۔ شیطان اس وقت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہ کہتا ہے کہ تو اس لیے غم گین نہیں ہے کہ حقوق خدا میرے بجائے کسی اور عالم کی طرف رجوع کئے ہوئے ہے، بلکہ میرے غم کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو اس طرح اشاعتِ دین، حفاظتِ علم، اور اصلاحِ خلق کے اجر و ثواب سے محروم رہ گیا ہے۔ اس بھارے کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے میں اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ہے جو حقوق کی رہنمائی میں اسے حاصل ہوتا۔ اگر اس طرح کے معاملات میں غم کرنا محمود ہو تا تو جس وقت حضرت ابو بکرؓ نے ہار خلافت سنبھالا تھا حضرت عمرؓ کو ضرور غم ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا امام بننا، اور ان کے دین و دنیا کے امور کا کنٹرول ہونا ایک بڑا کارِ خیر، اور زبردست سعادت ہے، اس کے برعکس حضرت عمرؓ کو اس واقعے سے بڑی غمی ہوئی کہ حضرت ابو بکرؓ نے ہار امامت اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور وہی اس کے مستحق بھی تھے۔ آج کل کے علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے خوش نہیں ہوتے، بعض اہل علم شیطان کے اس فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم سے افضل کوئی شخص ہو گا تو ہم بھی خوش ہوں گے یہ محض دعویٰ ہے، جب عملی شکل میں اس دعویٰ کی آزمائش کی جاتی ہے تو یہ لوگ ناکام رہ جاتے ہیں، اور ان کا محض دعویٰ کے مطابق نہیں ہو پاتا، دراصل انسان بہت جلد اپنے وعدے اور دعوے فراموش کر دے والا ہے، صرف وہی لوگ اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں جو شیطان اور نفس کے مکر سے واقف ہوتے ہیں، اور نفس کا امتحان کرتے رہتے ہیں۔

بہر حال اخلاص کی حقیقت کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ایک بھرا سمندر ہے، اس میں اکثر لوگ فرق ہو جاتے ہیں، شائد نادری فرمے پاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔

إِلَّا عِبَادًا ذَكَرْنَاهُمْ بِالْمَعْرُوفَاتِ (پ ۳۴ آیت ۳) بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان دقیق امور پر گہری نظر رکھے، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں شیطان کا تیغ بن جائے۔

اخلاص کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال : سوتی فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اخلاص پر نظر نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص اپنے اخلاص پر نظر رکھے گا اسے اس اخلاص کی صحت کے لیے دوسرے اخلاص کی ضرورت ہوگی اس قول میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے عمل پر نظر کرنا عجب ہے، اور عجب کا شمار آفات میں ہوا کرتا ہے، اور خالص عمل وہ ہے جو تمام آفتوں سے محفوظ ہو۔

جس اخلاص میں عجب ہو گا وہ آفت سے محفوظ نہیں ہو گا اس لیے اسے اخلاص نہیں کہا جائے گا، حضرت سہل تنہری فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ کی ہر حرکت ہر سکون اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ ایک جامع کلمہ ہے اور ہمارے مقصد کو پوری طرح حاوی ہے، اسی کے قریب قریب ابراہیم ابن ابراہیم کا یہ قول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق نیت ہو۔ حضرت سہل تنہری سے کسی نے پوچھا کہ نفس پر سب سے زیادہ دشوار چیز کیا ہے؟ فرمایا اخلاص۔ اس لیے کہ نفس کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ دوم فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ مجلس دنیا و آخرت میں کسی عوض کی امید نہ رکھے، اس قول میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام خطوط نفس آفت ہیں خواہ وہ دنیا سے قطع رکھتے ہوں یا آخرت سے قطع ہوں چنانچہ جو شخص آخرت میں جنت کے نعمتوں کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے وہ آفت زدہ ہے صحیح تر بات یہ ہے کہ عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، یہ مدہ بین کا اخلاص ہے، اسے اخلاص مطلق کہتے ہیں جو شخص جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے عمل کرتا ہے اسے دنیوی لذت کے اعتبار سے مجلس کہہ سکتے ہیں، دوم حقیقت میں وہ حکم اور شرمگاہ کے خطوط کا طالب ہے، اہل حق کے نزدیک صرف رضائے حق مطلوب ہوتی ہے، ائمہ دنیا یا آخرت کی کسی لذت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

دہا یہ قول کہ ہر انسان کسی نہ کسی عہد کے لیے متحرک ہوتا ہے، خطوط سے خالی ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خطوط سے خالی ہے تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے بلکہ وہ شخص کفر سے قریب تر ہے، جیسا کہ قاضی ابوبکر غفاری نے اس شخص پر حکم لگایا ہے جو خطوط نفس سے برکت کا اعتبار کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خطوط سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انسان کو اس طرح کے دعوے نصیب نہیں دیتے، بظاہر یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا و آخرت کے خطوط سے خالی ہونا چاہیے ان کی مراد وہ خطوط ہیں جنہیں لوگ عہد کہتے ہیں یعنی جنت کی نعمتیں، اور ان لوگوں کی مراد معرفت، مناجات اور دیدار الہی کی لذت ہے، لوگ اسے عہد نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا عہد ہے کہ اگر اس کے عوض میں جنت کی تمام لذتیں عطا کی جائیں تو وہ انہیں حقیر سمجھ کر انکار میں آگیا، محبتیں خدا اس ابدی عہد کے لیے عبادت کرتے ہیں، جنت کی طمع میں، اور اس کی لذتوں کے حصول کے لیے غیور، کرتے، ان کا عہد صرف معبود پر حق ہے، اس کے علاوہ کسی نعمت کو عہد نہیں سمجھتے، ابوجحان کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ خطوط سے غفلت نہ کرے، غفلت کا مرکز ہمارا ہے، اس قول میں ریاء کی آفت سے بچنے کی طرف اشارہ ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص اس طرح ہونا چاہیے کہ شیطان بھی اس پر مطمئن نہ ہو سکے، دوم وہ اخلاص میں نفاق پھیلانے کی کوڑا لٹ کرے گا، حد یہ ہے کہ فرشتے کو بھی خبر نہ ہونی چاہیے تاکہ وہ کلمہ نہ سکے، اس قول میں عمل کو پوشیدہ کرنے پر تنبیہ ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے کہ خالق سے غفلتی اور علاقے سے پاک ہو، یہ مقاصد اخلاص کو جامع قول ہے، محاسبی کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اپنے اور رب کے درمیان سے مخلوق کی مداخلت کی راہ مسدود کر دے، اس میں ریاء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، خواص کہتے ہیں کہ جو شخص اقتدار کا فتنہ کر لیتا ہے وہ عیوب کے اخلاص سے آزاد ہو جاتا ہے، حضرت محمد علی علیہ السلام سے ان کے بعض حواریین نے دریافت کیا کہ عمل خالص کیا ہے، انھوں نے جواب دیا کہ عمل خالص وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اس پر مخلوق کی ستائش یا صلے کی تمنا نہ ہو، اس میں بھی ترک ریاء کی تائید کی گئی ہے، ریاء کو بطور خاص اس لیے بیان فرمایا کہ جن امور سے اخلاص باطل ہوتا ہے ان میں یہ امر زیادہ مؤثر اور قوی ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اخلاص عمل کو کمزور قوت۔ یہ پاک کرتا ہے حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے عمل نہ کرنا ریاء ہے، اور ان کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ریاء اور شرک دونوں سے محفوظ رکھے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ اخلاص دوام مراقبہ، اور خطوط نفس کو قطعی طور پر فراموش کر دینے کا نام ہے۔ اخلاص کے سلسلے میں بزرگوں کے بے شمار اقوال ہیں، لیکن ان اقوال کے بعد اب مزید اقوال کی ضرورت نہیں رہتی کیوں کہ اخلاص کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ بلکہ اخلاص کے سلسلے میں توہمیں۔ ان تمام اقوال سے قطع نظر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو حذر جاننا چاہیے۔ کسی شخص نے آپ سے اخلاص کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا۔

اَنْ تَقُولَ رَبِّیَ اللّٰهُمَّ تَسْتَقِیْمْ رُکُوعَ الْوُزْرِ (۱)

یہ کہ تو کے اللہ میرا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔

یعنی نہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کر، اور نہ نفس کی پریشی کر، صرف اپنے رب کی عبادت کر، اور اس میں ثابت قدم رہ جس طرح ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا ہے، اس حدیث میں ماسوی اللہ سے قطع نظر کی طرف اشارہ ہے، اور حقیقت میں اخلاص یہی ہے۔

اخلاص کو مکدر کرنے والی آفات اور شوائب: اخلاص کو مکدر کرنے والی آفتیں بہت سی ہیں، ان میں سے بعض نجلی ہیں اور بعض خفی، اور بعض میں جلاء کے ساتھ ضعف ہے، اور بعض میں خفا کے ساتھ قوت ہے لیکن خفاء اور جلاء میں ان آفتوں کے درجات کا اختلاف مثال کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے ایک مثال بیان کرتے ہیں، مثال میں ہم ریا کا ذکر کریں گے، 'اخلاص کو ریا ہی سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، مثلاً ایک نمازی نماز پڑھنے میں مشغول ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اسے میں چند لوگ یا ایک شخص اس جگہ آیا جہاں وہ نماز ادا کر رہا تھا، شیطان نے موقع غیبت سمجھا اور بلا تاخیر اس کے پاس پہنچ گیا، اور اس سے کہنے لگا کہ اچھی طرح نماز پڑھ، تاکہ دیکھنے والوں پر اچھا اثر ہو، اور وہ تجھے نیک صالح سمجھ کر تیرا احترام کریں، تجھے نظر قمارت سے نہ دیکھیں، اور نہ تیری غیبت کریں، یہ سن کر وہ شخص اپنے اعضاء میں خضوع پیدا کر لیتا ہے، اور مزید پرسکون ہو کر نماز میں مشغول رہتا ہے، اور نماز میں زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرتا ہے، یہ ریا سے ظاہر ہے، اور مجتہد مردوں پر بھی خفی نہیں رہتا، یہ ریا کا پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ میرے اس آفت کا دور اک کر لیا ہو اور اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر بھی کئی ہو چنانچہ یہ میرا اس آفت میں شیطان کی اطاعت نہیں کرتا، اور نہ اس کی طرف التفات کرتا ہے، بلکہ اپنی نماز میں اسی طرح مشغول رہتا ہے، جس طرح لوگوں کی آمد سے پہلے مشغول تھا ایسے شخص کے پاس شیطان خیر کا لہارہ بہن کر آتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ لوگ تیری اتباع کرتے ہیں تیری تقلید کرتے ہیں، تیری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو جو کچھ کرتا ہے وہ ان کے افعال پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ تیرے ہر ہر عمل کو قابل تقلید نمونہ تصور کرتے ہیں، اگر تو نے اچھی طرح عمل کیا تو تجھے ان کے اعمال کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر تو نے عمل میں کوتاہی کی تو ان کے اعمال کا وبال بھی تیری گردن پر رہے گا، اس لیے لوگوں کے سامنے اچھی طرح عمل کر، ہو سکتا ہے یہ لوگ خشوع و خضوع اور حسین اعمال میں تیری تقلید کریں یہ درجہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ فاعل ہے

بعض اوقات جو لوگ شیطان کی تدبیر سے فریب نہیں کھاتے وہ اس دوسری تدبیر کے فریب میں آجاتے ہیں یہ بھی ریا ہے، اور اخلاص کو یا غافل کرنے والا ہے اس لیے کہ اگر خشوع و خضوع اور حسین عبادت میں اس کے نزدیک کوئی خیر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس خیر سے محروم رہیں تو تنہائی میں ایسا کیوں نہیں کرتا، اور یہ بات حلیم علیہ السلام کی جاسکتی کہ اس کے نزدیک اپنے نفس کے مقابلے میں دوسرے کا نفس زیادہ عزیز ہو، اور وہ اپنی بہتری کے بجائے دوسرے شخص کی بہتری کا زیادہ خواہاں ہو یہ شخص شیطانی تلبیس ہے وہ اسے تقلید کا فریب دے کر ریا میں جٹا کر رہا ہے، متنبی بننے کا لالہ رہے جو اپنے نفس میں مستقیم ہو، جس کا قلب منور ہو اور اس نور کی شعاعیں دوسروں تک بھی پہنچتی ہوں اور انھیں بھی روشن کرتی ہوں، اس صورت میں اسے چھینچا دوسروں کی تقلید اور اتباع کا ثواب ہو گا، لیکن یہ صورت محض فریب اور تلبیس کی ہے تاہم اس اتباع سے قبیح کو ضرور ثواب ملے گا، اور متبوع سے اس تلبیس پر باز پرس کی جائے گی، اور اسے اس حرکت کی سزا دی جائے گی کہ جس وصف سے متصف نہیں تھا اس کا اظہار کیوں کیا تیرا درجہ اس دوسرے درجے سے بھی زیادہ فاعل اور مفعل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس سلسلے میں اپنے نفس کو آزمائے اور شیطان کے کمرے سے گھارے اور یہ جانے کہ غلویت و جلوت میں حالات کا اختلاف محض ریا ہے، اور یہ کہ اس کی نمازیں غلویت میں ایسی ہی ہوتی چاہئیں جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور عادت ہے ہٹ کر محض لوگوں کے لیے خشوع کرنے میں اپنے نفس اور رب سے شرم محسوس کرے، تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہو، اور وہاں بھی اپنی نماز کے افعال میں وہی خفی اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے جو غلویت اور حسن جمیع عام کی نماز میں پیدا کرتا ہے، یہ بھی ریا سے خفی کی ایک صورت ہے اگرچہ

(۱) مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ترمذی وغیرہ میں بہ مختلف الفاظ ہیں۔

بظاہر اس کا احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ غلط میں وہ نماز اس لیے اچھی طرح ادا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اچھی طرح پڑھ سکے، گویا غفلت اور غفلت دونوں حالتوں میں اس کی نظر غفلت پر رہی ہے، اغلاص اس وقت ہو تا جب اس کی نظر میں بہائم اور غفلت کی حیثیت یکساں ہو جاتی، یعنی جس طرح وہ بہائم کے لئے حتمی عبادت نہیں کرتا اسی طرح لوگوں کے لئے بھی نہ کرتا اور یہاں یہ صورت ہے کہ یہ شخص لوگوں کی سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کو برا سمجھتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شواہد ہے کہ کہیں لوگوں کے سامنے ایسا کرنے سے اس کا فعل مزاحمت بن جائے، پھر وہ اپنی دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں تمنا میں بھی اسی طرح نماز پڑھوں گا تو ریاضے سے دور رہوں گا، حالانکہ اس کا یہ خیال قطعاً غلط ہے، ریاضے سے دور رہنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ غفلت کی طرف اس کا التفات ایسا ہی ہو جیسا عبادت کی طرف ہوتا ہے، خواہ تمنا میں ہو یا جمع میں، ورنہ یہ شخص دونوں حالتوں میں غفلت کے ساتھ مشغول تصور کیا جائے گا، یہ شیطان کا امتحان غفلت کر کے بہت کم اس پر اطلاع ہو پاتی ہے۔

چوتھا درجہ ان تمام درجات سے زیادہ غفلت ہے، اور وہ ہے کہ جب کوئی شخص مجمع عام میں نماز پڑھ رہا ہو تو شیطان اسے خشوع کرنے کی ترغیب نہ دے، کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ شخص اس فریب میں آئے والا نہیں ہے، مجبور ہو کر شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس ذات گرامی کے تقدس میں غور و فکر کر جس کے سامنے تو دست بستہ کھڑا ہوا ہے، اور اس بات سے ڈر کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل پر نظر ڈالے اور وہ اس سے غافل ہو، یہ سن کر وہ فوراً دل سے حاضر ہو جاتا ہے، خواہ اس پر خشوع و خضوع طاری کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل میں اغلاص ہے، حالانکہ یہ میں مکر فریب ہے، اس لیے کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت میں غور کرنے کے وقت خشوع و خضوع طاری ہو تا تو اس میں مجمع عام کی شخصیں کیوں ہوتی، تمنا میں اس کا قلب اسی طرح حاضر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی جلالت شان میں اسی طرح فکر کرتا، اس فریب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تمنا میں بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اسی طرح مشغول ہو جس طرح مجمع عام میں رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے آنے پر اس کے دل کا حال تمنا کے حال سے مختلف ہو جائے، جیسے بہائم کی موجودگی میں یا ان کی آمد پر کسی شخص کے حال میں تغیر واقع نہیں ہوتا، گویا اس وقت تک آدمی کو غفلت نہیں کما جاسکتا جب تک اس کا دل لوگوں کو دیکھنے اور بہائم کے دیکھنے میں فرق محسوس کرتا ہے، ایسا شخص مغلاص اغلاص سے دور ہے، اور اس کا باطن ریا کے شرک غفلت سے آلودہ ہے، یہ شرک انسان کے دل میں رات کی تاریکی میں سخت پھر بربادیہ چوٹی کے چلنے سے بھی زیادہ غفلت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی بھی مثال دی گئی ہے، شیطان سے صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کی نظر دیکھیں ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و حمایت، توفیق اور ہدایت سے سرفراز ہو، ورنہ شیطان ان لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کربت کئے ہیں، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور اس وقت تک اپنی حدود میں مصروف رہتا ہے جب تک کہ انھیں ریا پر مجبور نہیں کر دیتا، پھر وہ بڑے اعمال میں ہی ایسا نہیں کرتا، بلکہ بڑا خدا کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے یہاں تک کہ آنکھوں میں سرمہ ڈالنے، مونچھوں کے بال کٹوانے، جعد کے دن کپڑے تبدیل کرنے، اور خوشبو لگانے میں بھی اپنے فریب سے باز نہیں آتا، یہ مخصوص اوقات کی منتیں ہیں، اور نفس کو ان میں ایک غفلتی خطہ ہے، کیوں کہ ان کا تعلق غفلت کے مشاہدے سے ہے، اور طبع ان سے مانوس ہوتی ہے، اس لیے شیطان اسے ان افعال کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ منتیں ہیں انھیں ترک نہ کرنا چاہیے، حالانکہ ان افعال پر قلب میں تحریک اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ منتیں ہیں، بلکہ اس شہوت کی بنا پر ہوتی ہے جو قلب میں غفلت ہے، اور عمل اس کے باعث حد اغلاص سے نکل جاتا ہے۔ جو عمل ان تمام آفات سے خالی ہو وہ خالص نہیں ہوتا، بعض لوگ احکام کرتے ہیں، اور شیطان انھیں ایسی مساجد کی طرف متوجہ کر کے جو فاسق سے تعمیر کی گئی ہوں، اور اندر سے آراستہ ہوں، احکام کا شوق دلاتا ہے اور احکام کے فضائل بیان کرتا ہے، بعض بد سے ایسی مساجد میں احکام کرتے ہیں، اور اس احکام کی تحریک مسجد کی خوبصورتی سے ہوتی ہے، چنانچہ انھیں اگر ایسی مساجد میں احکام کے لیے کہا جائے جو کم خوبصورت ہوں تو دل مائل نہیں ہوتا، یہ تمام امور اعمال میں طبیعت کے شواہد اور اعمال کی عدم درون کے اعتراض کا باعث بنتے ہیں، اور ان سے اغلاص باطل ہو جاتا ہے، بعض اعمال میں اغلاص کم باطل

ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے خالص سونے میں کوٹ کی آمیزش ہو، کبھی یہ آمیزش اتنی ہوتی ہے کہ اصل سونے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی اتنا کم ہوتا ہے کہ ماہر جو ہر کی کے علاوہ کوئی اسے پرکھ ہی نہیں سکتا، غالب میں غیر اللہ کی آمیزش، شیطان کی مداخلت اور نفس کا فریب، اس سے کہیں زیادہ داہتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی فطرت رکعتیں جاہل کی سال بھر کی عبادتوں سے افضل ہے، یہاں عالم سے مراد وہ شخص ہے جو آفات اعمال کے واقف ہو اور ان سے محفوظ رہنے پر قدرت رکھتا ہو، جاہل کی نظر ظاہر عبادت پر رہتی ہے اور وہ اس سے اس طرح فریب کھاتا ہے جس طرح ایک گنوار کوئی اشرفی کے چمکدار اور روشن رخ کو دیکھ کر فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ کندن کا ٹھوڑا سونا بھی اس اشرفی سے زیادہ جیتی ہے جسے کہ محل لوگ غلطی سے سونا سمجھ لیتے ہیں، ایسی حال عبادت کا ہے، بلکہ عبادت کا معاملہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے، اعمال میں جس قدر آفتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے کھٹکھٹکیں ان کا معاملہ ہمیں کیا جاسکتا، اور نہ ان کا معاملہ کرنا ممکن ہے، ہم اس مثال پر اکتفا کرتے ہیں، ذہین آدمی کو یہ مختصر بیان بہت سی تفصیل بحثوں سے بچے نیاز کھاتا ہے، اور نگہ دہن کے لیے کئی چاروںی بحث بھی لا حاصل ہے۔ اس لیے تفصیل میں قاعدہ نہیں ہے۔

اقلو ط اعمال کا ثواب : جانتا چاہیے کہ جب عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوتا، اور اس میں ریا اور دیگر مخلوط نفس کا امتزاج ہو جاتا ہے تو لوگ اس سلسلے میں غلط ہو جاتے ہیں کہ آیا اس عمل کا ثواب ملے گا یا عمل کرنے والے کو عذاب ہوگا؟ یا نہ عذاب ہوگا اور نہ ثواب؟ جہاں تک ایسی عمل کا تعلق ہے، اس میں صرف ریا ہو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایسا عمل عذاب اور غضب کا موجب ہے، اور جس عمل سے صرف اللہ کی نیت کی گئی ہو وہ ثواب کا باعث ہے۔ اب کھٹکھٹو صرف اقلو ط اعمال میں رہ جاتی ہے جہاں تک ظاہری روایات کا تعلق ہے ان سے چٹا چلتا ہے کہ مخلوط عمل کا ثواب نہیں ہوگا۔ (۱) تاہم ان روایات میں تضاد عارض پایا جاتا ہے (۲) ہماری رائے یہ ہے، صحیح علم اللہ ہی کو ہے کہ قوت باعث کی مقدار دیکھی جائے گی، اگر باعث دینی اور باعث نفسی دونوں برابر برابر ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کا ازالہ کریں گے اس طرح اس عمل پر نہ عذاب ہوگا اور نہ ثواب، اور اگر باعث ریا غالب تر اور قوی تر ہوگا تو اس میں کوئی الجھ نہ ہوگا بلکہ وہ مغر ہوگا اور عذاب کا باعث ہوگا، تاہم اس عمل کا عذاب خالص ریا کارانہ عمل کے عذاب سے کم ہوگا، اور اگر قریب کی نیت غالب ہوگی تو اسے اسی قدر ثواب ملے گا جس قدر نیت غالب ہوگی قرآن کریم میں یہی اصول بیان کیا گیا ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پ ۳۰ ر ۲۳ آیت ۸-۷)

سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (دہاں) اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً نِّصَاعَهَا (پ ۵۳ ر ۳۰ آیت ۴۰)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے اور ایک نیکی بھی تو اس کو کسی گناہ کی نسبت

اس سے معلوم ہوا کہ خیر کی نیت، خواہ وہ کسی مقدار میں ہو ضائع نہیں ہوگی، اگر قصد ریا سے زیادہ ہے تو جو مقدار ریا کے برابر ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور زیادتی باقی رہے گی، اور اگر کم ہے تو جس قدر قصد ریا سے عذاب ہوتا ہے اس میں اس قدر تخفیف ہو جائے گی۔ اس امر کی تحقیق یہ ہے کہ اعمال کا ثواب میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جس وصف کے باعث وہ اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال سے اس وصف میں استحکام پیدا ہوتا ہے، چنانچہ راجحہ راجحہ کا تعلق مملکت سے ہے، اور اس مملکت کی غذا اور قوت رسائی کا

(۱) چنانچہ ابوہریرہ میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کی نیت

دنوی مال و متاع کی بھی ہوتی ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے (۲) ابن حبان میں حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص غصہ میں مل کر آیا اور اس کی پر ظاہر ہو جائے تو اس سے اسے غشی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا: اس کے لیے دو اجر ہیں ایک چمپانے کا اجر اور ایک ظاہر ہونے کا۔

ذریعہ اس واسطے کے مطابق عمل کرنا ہے اور واسعہ خیر کا تعلق نجات سے ہے اور اس کو ان اعمال سے تقویت ملتی ہے جو اس واسطے کے مطابق صادر ہوتے ہیں اب اگر قلب میں یہ دونوں متضاد مقصدیں جمع ہو جائیں تو ایک متعقی پر گئے جانے والے عمل سے صفت رہا کو قوت ملے گی اور ترقیب کے متعقی پر عمل کرنے سے صفت خیر کو تقویت حاصل ہوگی ان میں سے ایک ملک ہے اور ایک نجات دلائے والا اگر ایک کی قوت دوسرے کی قوت کے بغیر ہوگی تو دونوں برابر ہوں گی مثلاً اگر کسی شخص کو گرم چیزیں کھانے سے ضرر ہو تا ہے اور اس نے گرم چیزوں کی ایک خاص مقدار استعمال کی اب اگر اسی مقدار کے مطابق اس نے سرد چیزیں بھی کھائیں تو یہ ایسا ہو گا جیسے اس نے کوئی چیز نہیں کھائی اور اگر ایک چیز ان میں سے غالب ہوئی تو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑے گی چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سخت جارحیہ کے مطابق کھانے کا ایک ذرہ یا پانی کا ایک قطرہ یا دوا کی معمولی سی مقدار جسم میں اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے اسی طرح خیر و شر کا ذرہ بھی قلب کو سیاہ کرنے یا منور کرنے میں اللہ سے دور کرنے یا نزدیک کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گا اگر کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے بالشت بھر قیمت ملتی پھر اس عمل میں ایسا عمل ملا دیا جس سے بالشت بھر دور ہوئی ہے تو گویا اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا جہاں تھا وہیں رہ گیا اور اگر اس نے ایسا عمل کیا جو بالشت کے بغیر قیمت دیتا ہے پھر اس میں ایسا عمل ملا دیا جس سے ایک بالشت دوری ہوئی ہے تو ایک بالشت کی برتری حاصل رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: **أَتَبِيعُ الشَّيْئَةَ الْفَاسِدَةَ تَحْصِيهَا كَسَاءَ كَبَدٍ نِكَاحٍ** عمل کر لو اس سے گناہ کا اثر داخل ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ ریائے محض کو اخلاص محض ضائع کر دیتی ہے اگر اخلاص محض ریائے محض کے بعد واقع ہو لیکن اگر دونوں یک وقت جمع ہوں تو قدرتی طور پر ایک دوسرے کو مٹائیں گے اور ان کا اثر پہلے کے برعکس ہو گا ہمارے اس دعویٰ کی دلیل اس امر اجتماع امت بھی ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلے اور اس کے ہمراہ سامان تجارت بھی ہو تو اس کا حج صحیح ہو گا اور اسے اس پر ثواب دیا جائے گا حالانکہ اس عمل میں نفسانی عداوت کی آمیزش ہے تاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو ثواب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کہہ کر مد میں داخل ہو جاتا ہے اور حج کے ارکان ادا کرتا ہے اور تجارت کا تعلق سفر سے ہے حج پر موقوف نہیں ہے اس لیے حج خالص ہے البتہ راستے کا سفر مشترک رہا اور اس سفر میں کوئی ثواب نہ ہو گا کیوں کہ تجارت کی نیت تھی صحیح بات یہ ہے کہ اگر حج اصل محرک ہو اور تجارت محض صمیم اور تابع ہو تو نفس سفر میں بھی ثواب ہو گا ہمارے خیال میں وہ غازی جو کثرت غنائم کی جت سے اللہ کی راہ میں کفار سے نبرد آزما ہوتے ہیں ان غازیوں سے مختلف ہیں جو صرف اللہ کے لیے غزوات میں شرکت کرتے ہیں مال غنیمت ان کا مقصد نہیں ہوتا لیکن اس فرق کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ مال غنیمت کا قصد بھی رکھتے ہوں وہ ثواب سے محروم رہیں گے بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر اصل باعث اور قوی محرک اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے اور مال غنیمت میں بطور تبعیت و رغبت ہے تو اس سے ثواب ضائع نہ ہو گا تاہم اس کا ثواب اس شخص کے برابر نہیں ہو گا جو محض اعلیٰ کے لئے اللہ کے لیے جگ میں شرکت کرتا ہے اور اس کا قلب غنیمت کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا اس میں شک نہیں یہ التفات نقص ہے اور اجر میں کمی کا باعث بنتا ہے روایات سے چنانچہ ثابت ہے کہ ریائی آمیزش سے ثواب باطل ہو جاتا ہے اس معنی میں مال غنیمت کی طلب تجارت اور دیگر حظوظ کی کی آمیزش ہے چنانچہ طاووس اور بعض دوسرے تابعین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا جو عمل خیر کرتا ہے یا اس نے یہ کہا کہ وہ صدقہ کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ لوگ اس عمل پر اس کی تعریف بھی کریں اور وہ ثواب سے بھی حظ اٹھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ مندرجہ ذیل آیت کہہ ڈال ہوئی۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۲) (پ ۳۱۱ آیت ۱۰)

سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت معاذ ابن جبل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے (۲) ابن ابی الدیاء والحاکم کو روایت

أَفَنُتَى التَّوْبَةِ بِشِرْكٍ (طبرانی، عاکم) کم سے کم یہ بھی شرک ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے عمل میں شرک کیا اس سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے عمل کا اجر اس سے لے جس کے لیے اس نے شرک کیا ہے۔ (۱) حضرت عبداللہ ابن الصامتؓ ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمام شرکیوں کی بہ نسبت شرک سے بے نیاز ہوں جو شخص میرے لیے عمل کرتا ہے اور اس میں دوسرے کو میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی شرک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ (۲) حضرت ابوموسیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ایک شخص غیرت سے جہاد کرتا ہے ایک شخص اعتمادِ شہادت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنا مرتبہ و ریافت کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے (ان میں سے کون سا شخص راہِ خدا میں افضل ہے) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑا اللہ کی راہ میں ہے۔ (۳) حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو فلاں شخص شہید ہے، کیا معلوم اس نے اپنی اوستی کے دونوں تھیلے (تیم و ذرے) بھر لیے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے جہت کی تو وہ اسی کے لیے ہے۔ (۴) ہماری رائے میں یہ روایات اس دعویٰ کے خلاف نہیں ہیں جو ہم نے گذشتہ طور میں کیا ہے، بلکہ ان سے وہ شخص مراد ہے جو صرف دنیا کا طالب ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا روایت سے پتا چلتا ہے کہ جس شخص نے طلبِ دنیا کے لیے جہت کی ظاہر ہے ایسے شخص کی جہت دنیا کے لیے ہوگی، اور اسے اس جہت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کناہگار ہوگا چنانچہ ہم نے یہ بات پہلے بھی واضح طور پر لکھی ہے کہ دنیا کے لیے عمل کرنا معصیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلبِ دنیا حرام ہے، بلکہ اعمالِ دین کے بدلے میں دنیا طلب کرنا حرام ہے، کیوں کہ اس میں ریا پائی جاتی ہے، اور عبادت کے مقصد میں شرکت پائی جاتی ہے، اور شرکتِ برابری پر دلالت کرتی ہے، اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جب دونوں قصدِ برابری ہوں گے تو ساتھ ہو جائیں گے ایسے عمل پر نہ ثواب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا، جو لوگ مشترک اعمال پر ثواب کی امید رکھتے ہیں وہ حماقت میں مبتلا ہیں۔

مشترک اعمال والے یوں بھی خطرے میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی عمل میں دونوں قصد پائے گئے تو کیا ضروری ہے کہ وہ دونوں برابر ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک غالب ہو، ہو سکتا ہے قصدِ ریا غالب ہو جائے اور وہ عمل اس کے لیے وبال بن جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ ۴۲ ر ۳ آیت ۴۰)

سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرنا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عمل میں شیئ کا اشتراک ہو تو ثواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے، شرکت کا بہترین حال یہ ہے کہ عمل ساتھ ہو جائے، یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جماعت میں شہادت کا مرتبہ اخلاص کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا صحیح ہوگا کہ جس شخص نے جماعت میں شخصِ دینی داہم کی تحریک پر شرکت کی، اور وہ دل سے جہاد پر آمادہ ہے، اور مفلس اور مالدار دونوں طرح کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن مالداروں سے لڑنے میں وہ اس لیے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کہ اصل مقصد اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ مالِ قیمت بھی حاصل ہو جائے تو اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ خدا خواست معاملہ ایسا ہو اس سے تو دین میں بڑی عقلی واقع ہوگی، اور مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائیں گے اس لیے کہ اس طرح کے تابع مقاصد اور شوائب سے بہت کم انسان خالی ہوتے ہیں، ان مقاصد سے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتنا صحیح ہے کہ اس صورت میں ثواب بالکل ہی ضائع ہو جاتا ہے، البتہ دو قصد رکھنے والا شخص زبردست خطرے سے دوچار رہتا ہے اس لیے کہ کبھی وہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ قربتِ الی اللہ کا قصد قوی باعث ہے، جب کہ اس کے باطن پر نفسانی حظوظ کا باعث غالب ہوتا ہے، اور یہ ایک نہایت عقلی امر ہے گویا اجر

اخلاص سے حاصل ہے اور اپنے اخلاص کا تعین بندے کو بہت کم ہوتا ہے اگرچہ وہ احتیاط میں استقامت مبالغہ کیوں نہ کرے اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود مدد قبول میں حیرتور ہے اور اپنی عبارت کے سلسلے میں ایسی بات سے خائف رہے جو اس کے لیے اجرو ثواب کے بجائے باعث وبال بن جائے اللہ بصیرت خائین کا یہی حال تھا اور ہر صاحب بصیرت کو ایسا ہی ہونا چاہیے حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں جو اعمال میں لگے ہیں ان میں قابل اعتناء نہیں سمجھتا عبدالعزیز ابن ابی ہودہ کہتے ہیں کہ میں برس تک خانہ کہہ کے جوار میں رہا ہوں اور میں نے تیس حج کئے ہیں لیکن جب بھی میں نے کوئی عمل خیر کیا اور اس میں اپنے نفس کا احتساب کیا تو مجھے شیطان کا جھڑپا ملا اگر میرے تمام اعمال نہ باعث عذاب ہوں اور نہ موجب ثواب تو یہ میرے لیے بہت غیمت ہے۔

اگرچہ رہا جیسی آفتیں بعد کے اعمال خالص کر دیتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ براء کے خوف سے عمل ترک کر دیا جائے عمل ترک کرنا شیطان کی عین حسنا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے کوئی عمل نہ کرے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اخلاص خالص نہ ہو اگر عمل ترک کر دیا تو عمل اور اخلاص دونوں ضائع ہوں گے جان کیا کیا ہے ایک فقیر ابو سعید حراز کی خدمت میں گیا کرتا تھا اور ان کے کاموں میں اعانت کرتا تھا ایک دن ابو سعید نے اخلاص پر کلام کیا مقصد یہ تھا کہ بندے کو اپنی ہر حرکت میں اخلاص رکھنا چاہیے چنانچہ اس خادم فقیر نے ہر عمل اور ہر حرکت کے وقت اخلاص کی خاطر اپنے قلب کی سخت نگرانی شروع کر دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ضروری امور انجام دینے سے بھی قاصر ہو گیا کچھ کو بھی تکلیف پہنچی انہوں نے خادم سے صورت حال دریافت فرمائی خادم نے بتایا کہ میں اپنے نفس سے ہر عمل میں اخلاص کا مطالبہ کرتا ہوں اور نفس کو اس سے عاجز پانا ہوں اس لیے وہ عمل ترک کر دیتا ہوں ابو سعید نے فرمایا ایسا مت کرو اخلاص عمل کو منقطع نہیں کرتا عمل پر موانعت کرو اور اخلاص کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہو میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ عمل ترک کرو بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ عمل کو خالص کرو قبیل ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ تھوق کی وجہ سے عمل ترک کرنا بڑا ہے اور تھوق کے لیے عمل کا شرک ہے۔

تیسرا باب

صدق کی فضیلت اور حقیقت

صدق کے فضائل : اللہ تعالیٰ ارشاد ہے

رَجُلٌ صَدَقَ مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ (پ ۸۲ ص ۴۳)

بکہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَالْحَقُّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ لَيْسَ صَدَقٌ حَتَّى يَكُنْ بِ
عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى الْفَسَادِ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكُنْ بِعِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا (بخاری و مسلم ابن مسعود)

سچائی نیکی کی راہ بتلاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی سچ بولے گا یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدق ہو جائے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سمجھنا لگتا جاتا ہے۔

صدق کی فضیلت کے لیے اے عرض کرنا کافی ہے کہ صدق اسی نقطہ سے شہنشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی نقطہ کے ذریعے

انجیل کے نام کی مدح فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ الْإِسْرَافِيَّةَ صِدْقًا نَبِيًّا (پ ۸۲ ص ۴۳)

اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہے وہ بڑی راستی والے پیغمبر تھے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (پ ۲۷ آیت ۵۳)
اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے بلاشبہ وہ وعدے کے پختے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا نَّبِيًّا (پ ۶۲ آیت ۵۶)
اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے بلکہ وہ بڑے راستی والے نبی تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں چار خصلتیں جس میں ہوں وہ ملائکہ یا بے صدق، حیا، حسن خلق اور شکر۔ بشر ابن الحارثؓ کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے متوکل ہو جاتا ہے، ابو عبد اللہ الرضیؓ کہتے ہیں میں نے منصور دینوریؒ کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھ پر رحم فرمایا ہے، اور مجھے وہ رتبہ عطا کیا ہے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی میں نے ان سے دریافت کیا بندہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ان میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا صدق، اور بدترین چیز کذب ہے، ابوسلمان دارانیؒ کہتے ہیں صدق کو اپنی سواری بنانا اور حق کو اپنی تلواریں بنا کر رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب اعلیٰ قرار دینا۔ ایک شخص نے کسی دانشمند سے پوچھا کہ آپ صدق کے متعلق کیا کہتے ہیں فرمایا اگر میں صادق ہوتا تو صادقین کی معرفت حاصل کر لیتا، محمد ابن علیؒ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تین ارکان پر بنایا ہے، ایک صدق، دوم حق، سوم عدل، عدل کا تعلق دلوں سے ہے، حق کا اصحاب سے، اور صدق کا عقلموں سے۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے قرآن کریم کی اس آیت کہمَثُورٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنۢ نَّذَرَ الْفِتٰنَ كَذَبُوْا عَلٰی اللّٰہِ جُؤُودُهُمْ مَّسُوْۤدَةٌ (پ ۲۳ آیت ۶۰) اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر بھجوت بولا تھا۔

کی تعمیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ اس دعویٰ میں سچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو شخص اپنے باطن میں میری تعریف کرتا ہے میں حقوق کے سامنے حکم کھانا اس کی تعریف کرتا ہوں۔ ایک شخص شیعیؒ کی مجلس میں بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جلد میں گھس گیا، شیعیؒ نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح نجات عطا کرے گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور اگر جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرق فرما دے جس طرح قزوين کو عرق کیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام فقہاء اور علماء کا تین خصلتوں پر اتفاق ہے کہ اگر وہ سچ ہوں تو ان میں نجات ہے، اور وہ خصلتیں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتی ہیں بدعت وہی ہے پاک اسلام، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لئے صدق، اور اکل حلال، وہب ابن منبہؒ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کے حاشیے پر پانچ جملے ایسے لکھے ہوئے دیکھے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کے علماء اجتماعی طور پر پڑھایا کرتے تھے، وہ جملے یہ ہیں کوئی خزانہ علم سے زیادہ نفع بخش نہیں ہے، کوئی مال علم سے زیادہ سودمند نہیں ہے، کوئی حسب فضیلت سے کم تر نہیں ہے، کوئی سامعہی عمل سے زیادہ نفع دینے والا نہیں ہے، کوئی رفیق جمل سے زیادہ عیب لگانے والا نہیں ہے، تقویٰ سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے، کوئی کرم ترک ہوئی سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی عمل فکر سے افضل نہیں ہے، کوئی نیکی میرے اعلیٰ نہیں ہے، کوئی برائی کبر سے زیادہ رسوا کرنے والی نہیں ہے، کوئی دردا

فری سے زیادہ نرم نہیں ہے، کوئی مرض حیات سے زیادہ تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ کوئی رسول حق سے زیادہ عمل پور نہیں ہے، کوئی دلیل صدق سے زیادہ فصاحت کرنے والی نہیں ہے، کوئی فقیر طبع سے زیادہ ذلیل نہیں ہے، کوئی مالدار سیج کرنے سے زیادہ ذلیل نہیں ہے، کوئی زندگی صحت سے زیادہ عمدہ نہیں ہے، کوئی عیبت پاکیزگی سے زیادہ خوش بگھڑا نہیں ہے، کوئی عبادت خشوع سے زیادہ انجمن نہیں ہے، کوئی زہد قناعت سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی تنہا خاموشی سے زیادہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی غائب موت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ محمد ابن سعید الوضویؒ کہتے ہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے صدق کے ساتھ طلب کرتا ہے تو وہ تیرے ہاتھوں میں ایک آئینہ دے دیتا ہے، اس میں تو دنیا و آخرت کے تمام عجائب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ابو بکر الوراقؒ کہتے ہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صدق کی حفاظت کر، ذوالنون مصریؒ سے دریافت کیا گیا کہ کیا بندہ کے

پاس اپنے امور کی اصلاح کی کوئی سبیل ہے انہوں نے جواب میں یہ شعر فرمایا

فَلْتَقِينَ تَامِرَ الدَّنُوبِ حَتَّى يَرَى
فَدَعَاؤِي الْهَوَى تَحْتَ عَلَيْنَا

(اُمّ گناہوں کی وجہ سے حیران پریشان کھڑے ہیں صدق کہ اس طرحی میں گمراہی کا راستہ نہیں دیتے، عشق کے دعوے ہم پرست آسان ہیں لیکن ہوائے نفس کی طاقت بدی شکل ہے۔)

سمل تنزی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس امر کی اصل کیا ہے جس کے ہم مشتاق ہیں، فرمایا صدق، مساوت اور شجاعت، سائل نے عرض کیا کہ اور زیادہ کیجئے فرمایا تقویٰ، حیاء اور پاکیزہ انداز، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے حلق دریاقت کیا گیا، فرمایا حق بات کہنا، اور صدق پر عمل کرنا۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے حلق ارشاد فرماتے ہیں

لَيْسَ سَأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَلَافِهِمْ (پ ۲۱۲، احادیث ۸) تاکہ ان بچوں سے ان کے چکی حقیقتات کر لے۔

جو لوگ اپنے آپ کو صادق تصور کرتے ہیں ان کے صدق کا حال اللہ تعالیٰ کے یہاں کھلے گا، یہ معاملہ بڑا خطر ہے۔

صدق کی حقیقت اس کے معنی اور مراتب : لفظ صدق کا اطلاق چھ معانی پر ہوتا ہے، قول میں صداقت، نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم پورا کرنے میں صداقت، عمل میں صداقت، اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت۔ جو شخص ان چھ معانی میں صدق کے ساتھ متصف ہو وہ صدیق ہے، اس لیے کہ لفظ صدیق صدق میں سہانے پر دلالت کرتا ہے، پھر صادقین کے مرتبہ سے درجات ہیں جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہو گا وہ اس خاص چیز کے اعتبار سے صادق کہلائے گا جس میں اس کا صدق پایا جائے گا اب ہم ان تمام قسموں کی وضاحت کرتے ہیں۔

سہل صدق لسان : یہ صدق اخبار میں، اور ان اقوال میں ہوتا ہے جو اخبار کو مستحسن ہوں خبر کا حلق زمانہ ماضی سے بھی ہے، اور زمانہ مستقبل سے بھی، اس میں دلائل عمدہ اور نقض عمدہ بھی داخل ہے، ہر مدعے پر واجب ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے، جب بھی زبان سے کوئی لفظ ادا کرے سچائی کے ساتھ ادا کرے، یہ صدق کی انتہائی منور اور واضح ترین قسم ہے، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور حقائق اشیاء کے خلاف نہ کہے گا وہ صادق کہلائے گا، لیکن اس صدق کے لیے کمال کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ کنایات سے اجزا کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنایات کا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا، کنایات سے بچنا کمال صدق اس لیے ہے کہ یہ جھوٹ کے قائم مقام ہے، جھوٹ سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی چیز کو خلاف واقعہ جان کیا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور مضامین کا تقاضا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے جیسے بچوں اور عورتوں کی ناصب و تنصیب کے لیے، ظالموں سے دفاع کرنے اور دشمنوں سے جنگ کرنے میں، یا ملک کے رازوں سے ان لوگوں کو دور رکھنے میں، اگر کسی شخص کو ان مواقع پر جھوٹ بولنا پڑ جائے اور اس کے علاوہ چھاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو تو صدق کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ بات کہے جس کا حق حکم کرے اور دین جس کا مقتضی ہو، جب اس طرح کے کا حقائق ہو گا اگرچہ اس کے کام سے فیرواقع مضمون سمجھا جائے، اصل میں صدق بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کی وجہ سے، اور اس لیے مقصود ہے کہ وہ حق کی طرف داعی ہے، اس لیے کسی حکام کے ظاہر پر نظر نہ رکھنی چاہیے، بلکہ معنی پر نظر رکھنی چاہیے، تاہم ایسے مواقع پر اگر کنایات استعمال کئے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ مرتبہ جھوٹ سے اجزا ہو سکے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب (جناح کے لیے) کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو دھڑوں سے چھپاتے تاکہ دشمنوں کو آپ کے ارادے کی خبر نہ ہو جائے (بخاری و مسلم)

کعب ابن مالک) اور یہ جھوٹ نہیں ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

لَيْسَ بِكِتَابٍ مِّنْ أَصْلَاحِ دِينِ الْإِسْلَامِ فَعَالَ خَيْرُ الْوَأْتُمْ خَيْرًا (بخاری و مسلم، اُمّ

کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط)

وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو وہ مخصوص کے درمیان صلح کرانے کو اچھی بات کے 'اور اچھی خبر پہنچائے۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین افراد کو مصلحت کے مطابق جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک اس شخص کو جو وہ
آدمیوں کے درمیان مصالحت کرانے 'دو سراہہ شخص جس کی دو بیویاں ہوں تیسرا وہ جو جنگ کے مصالح میں ہو 'ان مواقع پر صدق
سے صدق نیت مراد لیا جاتا ہے 'اور نیت ہی کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے 'الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا 'خواہ الفاظ کیسے ہی ہوں 'ہمارے
نزدیک تو وہ شخص صدق کہلانے کا مستحق ہو گا جس کا ارادہ صحیح اور نیت صادق ہو 'اور وہ اپنے ارادہ و نیت سے خیر کا طالب ہو 'تاہم
ایسے مواقع پر بھی مرتب جھوٹ بولا جائے تو بہتر ہے بلکہ اشارۃً اپنا مقصد واضح کرنا چاہیے جیسا کہ ایک بزرگ نے کیا تھا عالم ان
کی تلاش میں تھے ایک روز وہ لوگ اس وقت ان کے گھر پہنچے جب بزرگ اندر موجود تھے انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ وہ ایک دائرہ
کھینچے اور اس میں اٹلی رک کر کہہ دے کہ تم لوگ جس کی تلاش میں آئے ہو وہ یہاں نہیں ہے اس طرح وہ دشمنوں سے اپنی
حفاظت کرتے 'اور جھوٹ سے بھی محفوظ رہتے 'اور ان کا قول سچ ہوا تھا اور دشمن یہ سمجھ لیتا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں 'بہر حال
صدق لسان میں بھلا کمال یہ ہے کہ مرتب جھوٹ سے بھی بچے 'اور کتابیات سے بھی احتراز کرے 'اور بلا ضرورت ان دونوں کے
قریب بھی نہ جائے 'اور دو سر اكمال یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کرے ان کے معنی کی بھی رعایت کرے 'شا اگر وہ زبان سے یہ
آیت پڑھتے۔

وَجْهَتُ خَوْجِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پڑھا آیت ۸۰)

میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرنا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔

اور اس کا بل اللہ تعالیٰ سے مخرب ہو 'اور دنیا کی خواہشات اور آرزوں میں مشغول ہو تو یہ شخص جھوٹا ہے 'اسی طرح اگر کوئی
شخص زبان سے ایسا کہ نَعْبُدُ (ہم تم ہی عبادت کرتے ہیں) کہے یا یہ کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں 'اور اس کے اندر بزرگی والی کوئی
بات نہ ہو بلکہ وہ اپنے نفس کو دنیا کو اپنا شہوات دنیا کو اپنا معبود سمجھتا ہو تو ایسا شخص اپنے قول میں سچا نہیں کہا جائے گا جو شخص کسی
چیز کی غلامی کرتا ہے وہ اسی کا بندہ بن جاتا ہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرکشوں کو ان الفاظ میں خطاب فرمایا کرتے تھے
کہ اے دنیا کے بندو! اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

نَعَسَ عَبْدُ الْدُّنْيَا نَارٌ نَعَسَ عَبْدُ الْزَّهْوِ نَارٌ نَعَسَ عَبْدُ الْكِبَرِ نَارٌ نَعَسَ عَبْدُ الْفَقْرِ نَارٌ نَعَسَ عَبْدُ الْخَمْرِ نَارٌ (بخاری - ابو ہریرہ)

ہلاک ہو بندہ دنیا کا ہلاک ہو بندہ زورِ نام 'اور بندہ لباس 'اور بندہ طعام۔

اس حدیث میں ان لوگوں کی نسبت اسی چیز کی طرف کی گئی ہے جس کے وہ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ وہ ہے جو پہلے غیر اللہ
سے آزادی حاصل کرے 'اس آزادی کے بعد اول غلامی ہو جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عہدت کا اعتقاد راسخ ہو جائے گا 'یہ
اعتقاد اسے اللہ تعالیٰ کی عہدت میں مشغول کرے گا اور اس کا ظاہر و باطن غیر اللہ کی ہر قید و بندش سے آزاد ہو کر اللہ کی اطاعت میں
منہمک ہو جائے گا 'اور اللہ کے سوا اس کی کوئی مراد ہوتی نہیں رہے گی اس مرتبہ کے بعد بندہ اس سے اعلیٰ تر مقامات تک پہنچ جاتا
ہے جسے حرمت کہتے ہیں 'یعنی اس بات سے آزاد ہو جاتا ہے کہ از خود اللہ کے لیے کوئی ارادہ کرے 'بلکہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ارادہ کرتا ہے خواہ ایسا کایا تقرب کا 'اسی پر قائل ہو جاتا ہے کہ از خود اللہ تعالیٰ کے ارادے میں مقبوض ہو جاتا ہے 'ایسا شخص در مرتبہ
آزاد ہو تا ہے 'ایک مرتبہ اس وقت جب وہ غیر سے آزاد ہوتا ہے 'اور دوسری مرتبہ اس وقت جب وہ اپنے نفس سے آزاد ہوتا ہے
اس وقت وہ اپنے نفس کے اعتبار سے مقبوض اور اپنے افعال کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے 'اگر وہ اسے حرکت دیتا ہے تو حرکت کرتا
ہے 'ساکن کرتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے 'اور اگر کسی نصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس پر راضی رہتا ہے 'اس میں کسی طلب 'آرزو'
درخواست 'اور التماس و اعتراض کی گنجائش ہوتی نہیں رہتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جاتا ہے جیسے مردہ قفسال کے سامنے
یہ صدق فی العبودیت کی اہمیت ہے 'بندہ حق وہ ہے جس کا وجود معبود کے لیے ہو 'اپنے نفس کے لیے نہ ہو یہ صدیقین کا درجہ ہے 'اور
غیر اللہ سے حرمت صادقین کے درجات میں سے ہے 'اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبودیت حاصل ہوتی ہے 'اس درجے سے پہلے نہ کسی

مخلص کو صادق کہا جاسکتا ہے اور نہ صدق۔

دوسرا صدق نیت و ارادہ : صدق نیت اور صدق ارادہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی بندہ اپنے ہر ہر عمل اور ہر حرکت و سکون میں صرف اللہ تعالیٰ کی نیت کرے، اگر اس میں حظوظ نفس کا اختلاط ہو گیا تو صدق نیت باطل ہو جائے گا اور ایسے مخلص کو جس کے اعمال میں حظوظ نفس کا اختلاط ہو جھوٹا کہا جاسکتا ہے جیسا کہ ہم نے اخلاص کے فضائل کے ضمن میں تین افراد سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے جن میں سے ایک عالم ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا کہتا ہے بلکہ تو نے یہ چاہا ہے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، دیکھتے یہاں اس کے اعمال کی تردید نہیں کی گئی، بلکہ اس کی نیت کو بخیر سمجھا گیا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ نیت میں صحت توحید کا نام صدق ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِيْنَ لَكَافِرُوْنَ (پ ۲۸ ر ۳ آیت ۱)

اور اللہ کو انی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔

یہ شہادت اس وقت دی گئی جب منافقین نے یہ کہا تھا۔

اَنكُنْكَرُ سَوَّلَ اللّٰهُ (پ ۲۸ ر ۳ آیت ۱) ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اگرچہ منافقین صحیح کہہ رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کی ذہنی شہادت کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ارادے اور نیت کو دیکھتے ہوئے ان کے دعوے کو ہونے کا اعلان کیا گیا اور جو اعتقاد ان کے دل میں تھا اس کی تکذیب کی گئی کیوں کہ تکذیب خبر کی ہوتی ہے، اور کفار کا یہ قول حال کے قرینے سے خبر مقل ہے، گویا کہنے والے اپنی زبان سے دل کے اعتقاد کی خبر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہی ہمارے دل میں ہے، ان کے اس دعوے کی تکذیب کی گئی کہ حال کے قرینے سے تم اپنے عقائد پر استدلال کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے، گویا ان کی تکذیب اعتقاد میں کی گئی، الفاظ میں نہیں کی گئی، صدق کے ایک معنی کا حاصل یہی ہے کہ نیت خالص ہو، اور یہی اخلاص ہے، ہر صادق کا خالص ہونا ضروری ہے۔

تیسرا صدق عزم : بعض اوقات انسان کسی چیز کا عزم کرتا ہے، اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا تو میں وہ تمام مال صدقہ کروں گا یا اس کا نصف اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا یا اگر میں نے کسی دشمن خدا کا سامنا کیا، تو میں اس سے جہاد کروں گا، اور اس کی بھی پروا نہیں کروں گا کہ قتل کر دیا جاؤں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا کی تو میں عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کے فرائض انجام دوں گا، اور ظلم و ستم یا حلق کے ساتھ جانبدارانہ رویہ رکھ کر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ عزم بھی تو دل پر اس طرح وارد ہوتا ہے کہ کسی غاصب یا داخلی یا باطنی اثر سے اس میں واقع نہیں ہوتا یہ ایک عزم جازم ہوتا ہے، اور کبھی اس میں تردد یا تحریف یا ضعف ہوتا ہے، یہ صدق فی العزمیت نہیں ہے، صدق فی العزمیت یہ ہے کہ آدمی اپنے عزم میں راجح، ارادے میں پختہ ہو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مخلص کو شہوت صادقہ ہے یعنی اس کی اشتیاق عمل ہے، اور کبھی کسی مریض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شہوت کا ذہب ہے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی شہوت کسی مضبوط اور پختہ سبب سے نہ ہو، یا ضعیف ہو، گویا جب ہم ان معنوں میں لفظ صدق بولتے ہیں تو صادق یا صدق ہے ہماری مراد وہ مخلص ہوتا ہے جس کا عزم خیر کے سلسلے میں مکمل اور قوی ہو، نہ اس میں تحریف ہو، نہ ضعف اور تردد ہو، اس عزم کی مثال حضرت عمر ابن الخطاب کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میری گردن کنوادی جاتے تو یہ میرے نزدیک ایسی قوم کا امیر بننے سے بہتر ہے جس میں حضرت ابو بکرؓ ہوں، گویا ان کے دل نے یہ عمدہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ کی موجودگی میں منصب امارت نہیں سنبھالیں گے، اس عمدہ کی انہوں نے اپنے قتل کئے جانے کو ترجیح دے کر تاکید کر دی عزم کے سلسلے میں صادقین کے مختلف مراتب ہیں، بھی عزم ہوتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہوتا کہ قتل کیا جانا پسند ہو، لیکن عزم کر کے پیچھے ہٹنا پسند نہ ہو، اور کبھی عزم ہوتا ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ قتل کی پروا بھی نہ کرے، ایسے مخلص کا عزم قتل کئے ذکر سے باقی نہیں رہتا، ان مومنین صادقین میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں اگر یہ اختیار

دیا جائے کہ وہ اپنے یا حضرت ابو بکر الصديقؓ میں سے کس کی زندگی پسند کرتے ہیں تو اپنی زندگی کی پدا نہ کریں اور حضرت ابو بکرؓ کی زندگی کو ترجیح دیں۔

چوتھا صدیق وفائے عزم : بعض اوقات آدمی عزم کر لیتا ہے کہ میں کبھی عزم کرنے میں کچھ نہیں جاتا لیکن جب اس عزم کے مطابق عمل کرنے کا موقع آتا ہے اور قدرت بھی حاصل ہوتی ہے اور شہوات زور کرتی ہیں تو تمام عزم دھڑے رہ جاتے ہیں شہوات غالب آجاتی ہیں اور عزم پورا ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہ صورت حال صدیق وفائے عزم کے خلاف ہے۔ خود ابو کریمؓ کا ارشاد ہے:

رَحَالٌ صَلَفُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ (پ ۱۲۸ آیت ۲۳)

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سے اترے۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا انس ابن النضرؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، اس کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ کہنے لگے کہ یہ شہادت کا پہلا موقع تھا جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک ہوئے اور میں غائب رہا، اگر مجھے اب ایسا کوئی موقع چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو اللہ دیکھ لے گا میں کیا کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ اگلے سال وہ جنگ احد میں شریک ہوئے، اسی دوران ان کی ملاقات حضرت سعد ابن حذافہ سے ہوئی، سعد نے ان سے پوچھا کہ ابو عمرؓ کو مر چل دیے، فرمایا جنت کی خوشبو ولاؤ، یہ خوشبو احد کی طرف سے آ رہی ہے (راوی کہتے ہیں کہ) انہوں نے احد میں شرکت کی اور اس قدر لڑے کہ شہید ہو گئے، آپؐ کے جسم پر تیر، گوار اور نیزے کے اسی سے زائید زخم تھے، آپؐ کی بن کشتی ہیں کہ میرے بھائی کے جسم پر اسے زخم تھے کہ میں انہیں پہچان نہ سکی، میں نے انہیں اٹھانے کے پھولوں سے پہچانا، اس واقعہ پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر نسائی) احد کے دن معتب ابن عزیڑؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے علم بردار تھے شہید ہو گئے، آپؐ ان کے قریب کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (ابو نعیم فی الملیہ - حیدر ابن عبیدہ مرسل) رَحَالٌ صَلَفُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ (پ ۱۲۸ آیت ۲۳)

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سے اترے مگر بعض ان میں

وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے اور بعض ان میں معلق ہیں۔

فضالہ ابن عبیدہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطابؓ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا شہداء چار طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ صاحب ایمان شخص جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جو دشمن کا مقابلہ کر کے اللہ کی تعدیق کرتا ہے اور شہادت سے ہم کنار ہو جاتا ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسے اس طرح سر اٹھا کر دیکھیں گے (یہ کہہ کر آپؐ نے اپنا سر مبارک اٹھا اور اٹھایا کہ کلاہ مبارک نیچے گر پڑی) راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سر اٹھانے سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ مبارک نیچے گری یا حضرت عمرؓ کی۔ دوسرا وہ مومن ہے جس کا ایمان عمدہ ہے، جب اس نے دشمن کا سامنا کیا تو گویا اس کی آنکھوں میں تیر گھونپ دیے، اس پر ایک تیر اکر لگا اور وہ شہید ہو گیا، یہ دوسرے درجے میں ہے، تیسرا وہ مومن ہے جس کے اعمال میں اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال ہوں، جب وہ دشمن خدا سے ملا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تعدیق کی اور شہید ہو گیا، یہ تیسرے درجے میں ہے، چوتھا وہ مومن ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وہ دشمن سے ملا تو اس نے اللہ کی تعدیق کی یہاں تک کہ قتل ہو گیا، یہ چوتھے درجے میں ہے (تفسیر) حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ وہ شخص جمع عام میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا کرے گا تو ہم مدد دیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال عطا کر، انہوں نے قتل کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكْفِيَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (پ ۱۲۸ آیت ۵۵)

اور ان (معاہدین) میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے

فصل سے (ہمت سال) عطا فرمائے تو ہم خوب خیرات کریں، اور ہم خوب نیک کام کیا کریں۔
بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے زبان سے یہ عہد نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روشن کر دیا تھا، جب انہیں
مال دیا گیا اور انہوں نے نیک کر کے عہد کی خلاف ورزی کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَخْلُقُوا بَنَاتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَاعْتَقِبْهُمْ
زَعَقًا فَإِنِّي قَلْبُوهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ يَمَّا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
(پ ۱۲، آیت ۵۷-۵۸)

اور ان (منافقین) میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے
فصل سے (ہمت سال) عطا فرمائے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب نیک کام کیا کریں، مگر جب اللہ تعالیٰ
نے ان کو اپنے فضل سے (مال) دے دیا تو وہ اس میں نیک کرنے لگے اور وہ دگر دانی کے عادی ہیں، سو اللہ
تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق (کلم) کر دیا (جو) خدا کے پاس جانے تک رہے گا، اس سبب
سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدے میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

یہاں عزم کو عہد، خلاف عہد کو کذب، اور وفائے عہد کو صدق کہا گیا ہے، یہ صدق تیسرے صدق سے زیادہ سخت ہے، اس
لئے کہ بعض اوقات نفس عزم تو کر لیتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو شہوات کا پھان اور اسباب کی فراہمی اسے عمل سے
باز رکھتی ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے استغاثہ کیا تھا جب یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس قوم کا میرے بچے کے مقابلے میں جس میں حضرت
ابوبکر موجود ہیں قتل کئے جانا پسند ہے، اسی وقت آپؐ نے یہ بھی فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں کوئی بات ایسی
پیدا نہ کرے جو اس وقت میرے دل میں موجود نہیں ہے، کیوں کہ میں اپنے نفس سے مامون نہیں ہوں، ہو سکتا ہے جب قتل کا
وقت آئے تو اپنے عزم سے پھر جائے، کیا حضرت عمرؓ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے وفائے عزم کی شدت کی طرف اشارہ فرمایا۔
ابو سعید الخدریؓ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ صدق کیا
ہے؟ میں نے کہا وفائے عہد کا نام صدق ہے، فرشتوں نے میری تائید کی اور آسمان کی طرف چلے گئے۔

پانچواں صدق اعمال : صدق اعمال یہ ہے کہ وہ اس امر کے لئے کوشاں رہے کہ اس کے ظاہری اعمال باطن کی کسی ایسی بات
پر دلالت نہ کریں جو واقع میں نہ ہو صدق اعمال کا یہ مطلب نہیں کہ اعمال ترک کر دیئے جائیں، بلکہ عہد کا باطن ایسا ہونا چاہیے
جس سے ظاہر کی تصدیق ہو، یہ بات ترک کر دیا کے خلاف ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ریا کار وہ شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس
کے اعمال کی بنا پر لوگ اسے ان صفات حمیدہ سے متصف سمجھیں جو ان اعمال سے ظاہر ہوتی ہیں، بہت سے نمازی اپنی نماز میں
خشوع و خضوع کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ انہیں دیکھیں، تاہم ان کا دل نماز میں غافل رہتا
ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے حالانکہ وہ باطن سے بازار میں کھڑا ہوا ہے، اور اپنی کسی شہوت
میں مشغول ہے، یہ اعمال زبان حال سے باطن کا حال کہتے ہیں، اور حقیقت میں باطن ایسا نہیں ہوتا اس لئے وہ جھوٹ سے متصف
ہوتے ہیں، اور ان سے صداقت اعمال کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں حالانکہ ان کے
باطن میں نہ وقار نہ سکون ہے، یہ لوگ بھی اپنے اعمال میں صادق نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نہ خلق کی طرف التفات رکھتے
ہیں، اور نہ ان کا مقصد ریا ہوتا ہے، اعمال کے جھوٹ سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، یا جس کا باطن
ظاہر سے بہتر ہو، اسی ڈر سے بعض لوگ اپنا ظاہر اجڑا اور لباس پرانہ دیکھتے تھے تاکہ کوئی شخص ان کے ظاہر سے باطن کے خیرے
استدلال نہ کرے، اگر باطن ظاہر کے مطابق اچھا نہ ہو اور لوگ اچھا سمجھتے تو یہ کذب ہو گا۔ اگر ظاہر باطن سے قصد اختلاف ہو گا تو
اس کا نام ریا رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اخلاص فوت ہو جائے گا، اور اگر بلا قصد ہو تو اس سے صدق ضائع ہو جاتا ہے، اسی
لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيْ نَبِيٍّ خَيْرًا مِنْ عَمَلِيْ نَبِيٍّ وَاجْعَلْ عَمَلِيْ نَبِيٍّ صَالِحًا

اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر اور میرے ظاہر کو اچھا بنا

یزید ابن الحرث کہتے ہیں کہ اگر بندہ کا باطن ظاہر کے مطابق ہو تو یہ عمل ہے اور اگر باطن ظاہر سے بہتر ہو تو یہ کمال ہے اگر ظاہر باطن سے بہتر ہو تو یہ ظلم ہے اس کے بعد آپ نے یہ تین شعر پڑھتے

اِذَا التَّسْرُّ وَالْاِعْلَانُ فِي الْمَوْجِئِ اسْتَوٰى
فَقَدْ عَزَّ فِي التَّلَازُنِ وَاسْتَوْجَبَ الْخَنَا
فَاِنْ خَالَفَ الْاِعْلَانُ سِرًّا فَمَالَهُ
عَلٰى سَعْيِهِ فَضْلٌ سِوَى الْكُدِّ وَالْعَنَا
فَمَا خَالَصَ الْبَيِّنَاتِ فِي السُّؤْفَى نَاقِضٌ
وَمَعْسُوسُهُ الْمَرْذُوءُ لَا يَفْتَقِضُ الْخَنَا

(اگر مومن کا ظاہر باطن یکساں ہو تو یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں عزت کا باعث ہے اور اس سے اس کی

تقریف ہوتی ہے اگر ظاہر باطن کے خلاف ہو تو اس کی تمام کوششیں بیکار اور برباد ہیں بازار میں کمر اسٹک چلا

ہے اور کھوٹا نوکر دیا جاتا ہے۔)

عطیہ ابن الغفار کہتے ہیں کہ جب مومن کا باطن ظاہر کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے ایسے شخص کا پتا بتلائے جو راتوں کو روٹا ہو اور دن میں بستا ہو، عبدالواحد ابن لہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصریؒ جب کسی کو کوئی بات بتلاتے تو اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے اور جب کسی کو کسی بات سے روکتے تو خود پہلے وہ کام ترک کرتے میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے ظاہر باطن میں اس قدر مشابہت ہو ابو عبد الرحمن کہا کرتے تھے اے اللہ تو نے میرے اور لوگوں کے درمیان آفت کا معاملہ کیا اور میں نے میرے اور اپنے درمیان خیانت کا معاملہ کیا وہ یہ کہ کہہ کر دیتا کرتے تھے ابو یوسف مریجوری کہتے ہیں کہ صدق یہ ہے کہ ظاہر باطن حق کے باب میں ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ باطن اور ظاہر کی مساوات بھی صدق کی ایک قسم ہے۔

تھنا صدق مقامات : یہ صدق کا انتہائی اعلیٰ اور کیا ب درجہ ہے اس کا تعلق دین کے مقامات سے ہے جیسے خوف و رجاء، تقویٰ، زہد، رضا، قنل اور محبت و فیوض صدق، ان امور کے کچھ مہادی ہیں، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان پر مذکور بالا الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے اور کچھ غایات اور محقق ہیں محقق صادق وہ ہے جو ان امور کی حقیقت تک پہنچ جائے، جب کوئی چیز غالب اور اس کی حقیقت مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے متصف ہونے والے شخص کو صادق کہتے ہیں چنانچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لالہ شخص لڑائی میں سچا ہے یعنی لڑائی اس پر غالب ہے یا لالہ شخص خوف میں سچا ہے یعنی خوف کی حقیقت اس پر تمام ہوتی ہے یا یہ شہوت بھی ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا وَّجَاهًا وَّامَوَالِهِمْ

وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَكُمْ هُمْ الصّٰدِقُونَ (پ ر آیت)

پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کب نہیں کیا اور اپنے مال و جان سے

خدا کے راستے میں بھاد کیا یہ لوگ ہیں سچے۔

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْعَمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَ
فِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ وَالنَّجْوٰتِ عَنْ يَدِهِمْ اِذَا غَاهَكُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ
فِي الْبَاسِ اَوْ الصّٰرِعِمْوَجِيْنَ الْبَاسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا (پ ر آیت ۷۷)

(کچھ کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن (اصل) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص

اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی

محبت میں رشتہ داروں کو اور پیچوں کو اور محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چمڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھنا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہو اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کر لیں اور (دو لوگ) مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں یہ لوگ ہیں جو بچے ہیں۔

حضرت ابوذر غفاریؓ نے کسی نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ نے جواب میں یہی آیت پڑھ کر سنائی، 'مائلے کما ہم تو آپ سے ایمان کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں' فرمایا میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حال دریافت کیا تھا، آپ نے بھی یہی آیت تلاوت فرمائی تھی (محمد ابن نصر الموزی ہاشاد منقطعہ) اب ہم خوف کی مثال بیان کرتے ہیں جو بعدہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ اس پر لفظ خوف کا اطلاق ہو سکے خوف کی حقیقت اس پر صادق نہیں آتی، یہاں تک کہ یہ کہا جاسکے کہ وہ خوف خدا میں صادق ہے اور ہمارے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے یا سرکار کے دوران اسے کسی رہزن کا خوف ہوتا ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے ہاتھ پاؤں لرزے لگتے ہیں زندگی کا لطف کدھر ہو جاتا ہے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے خیر اڑ جاتی ہے خواہ اس معطل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پیوی بچوں کے کام کا بھی نہیں رہتا، ہر وقت پریشان، مضطرب، آرزو خاطر اور پر آئندہ مزاج نظر آتا ہے، کبھی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خوف کی وجہ سے وطن ترک کر دیتا ہے اور گھر کے عیش و آرام کو خیرا نوں سرزمین کی مشقت اور تکلیف پر قربان کر دیتا ہے، ایک طرف ہمارے سامنے آدمی پر خوف کی یہ مثال ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوزخ سے ڈرتا ہے، لیکن نہ وہ کا پتہ ہے نہ کھانا پینا اور سونا ترک کرتا ہے نہ گھبرا کر پیوی بچوں سے جدائی اختیار کرتا ہے، معاصی کا مرکب ہوتا ہے اور اس کے حال سے کسی پریشانی یا خوف کا اظہار نہیں ہوتا، اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَمْ أَزِمْ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارٍ يَهْوَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا (۱)

میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے فرار اختیار کرنے والا سو رہا ہو اور نہ جنت جیسی کوئی چیز دیکھی جس کا طالب خواب غفلت میں ہو۔

ان امور کی تحقیق نہایت دشوار ہے اور ان مقامات کی انتہا نامعلوم ہے، اس لیے ان کا تمام و کمال حصول ناممکن ہے، تاہم ان امور میں سے ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق حصہ ملتا ہے، خواہ ضعیف ہو یا قوی، اگر قوی ہو تو کہا جائے گا کہ یہ بعدہ صادق ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت اور اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ دیکھ نہیں سکیں گے، فرمایا نہیں مجھے دکھاؤ، حضرت جبرئیل نے چاندنی رات میں بقیع کا وعدہ کیا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (دعویٰ پر) تشریف لے گئے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے آسمان کے کناروں یعنی افق کو ڈھانپ رکھا ہے، آپ یہ منہر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے جب افاق ہوا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنی پہلی صورت پر واپس آ گئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اسرارِ اعلیٰ (علیہ السلام) کو دیکھ لیں تو کیا ہو، عرش معلیٰ ان کے کاندھوں پر ہے اور ان کے دونوں پاؤں زمین کی چٹائی میں اتارے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی عظمت سے اس قدر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی چڑیا بن جاتے ہیں۔ (۲) دیکھئے حضرت اسرارِ اعلیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظمت اور ہیبت طاری ہوتی ہوگی کہ وہ سمٹ کر کچھ چھوٹی چڑیا کے برابر ہو جاتے تھے، لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہوتے، کیوں کہ درجات میں بڑا تفاوت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی شب میں گذرا تو میں نے دیکھا کہ جبرئیل اللہ کے خوف سے ایسے تھے جیسے پرانی چادر یعنی وہ کپڑا جو

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔ (۲) یہ روایت پہلے بھی گذری ہے

اونٹ کی پشت پر ڈالا جاتا ہے (یعنی انس) اسی طرح صحابہ بھی خوف و خشیت سے لرزاں رہتے تھے، لیکن ان کا خوف اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا خوف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تک تم لوگوں کو اللہ کے دین میں احمق نہیں جانو گے تب تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرو گے، طرف مکتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان احمق نہ ہوتا، ہم بعض لوگ بعض کی نسبت کم احمق ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھروسہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے سامنے اونٹوں کے مانند نہ دیکھے پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اسے سب سے زیادہ حقیر پائے۔ (۱)

صادقین کے درجات : اس پوری محنت کا حاصل یہ ہے کہ ان مقامات میں صدق کے بے شمار درجات ہیں، بعض اوقات بندے کو بعض امور میں صدق ہوتا ہے، اور بعض میں نہیں ہوتا، اگر وہ تمام امور میں صادق ہو تو ایسا شخص حقیقت میں صدیق ہے، حضرت سعد ابن معاذ فرماتے ہیں کہ میں تین باتوں میں پختہ ہوں، اور ان تین کے علاوہ کمزور ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے بھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ دل میں یہ تصور پیدا ہوا ہو کہ میں اس سے کب فارغ ہوں گا دوسرے یہ کہ جب بھی کسی جنازے کے ساتھ گیا دل میں یہی خیال رہا کہ اس مردہ شخص سے قبر میں یہ سوالات ہوں گے، اور وہ یہ جوابات دے گا دفن سے فراغت تک اس خیال کے علاوہ دل میں کوئی دوسرا خیال نہیں آیا، تیسری یہ ہے کہ جب بھی میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سنا اس یقین کے ساتھ سنا کہ حق ہی ہے جو آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن المسیب نے یہ سن کر فرمایا کہ میرے خیال میں یہ تیوں خوبیاں بیک وقت نبی کے علاوہ کسی شخص میں جمع نہیں ہوتیں ان امور مذکورہ میں حضرت سعد ابن معاذ کی صداقت بھی کہتے ہیں صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں بھی پڑھیں، اور جنازوں کی بھی مشاعت کی، لیکن وہ اس درجے تک نہیں پہنچے، یہ ہیں صدق کے درجات، اس کے معانی، صدق کے سلسلے میں مشائخ سے جو اقوال منقول ہیں ان میں سے اکثر مذکورہ معانی میں سے ایک سے تعرض کرتے ہیں، البتہ ابو بکر و اہل بیت ہیں کہ صدق کی تین قسمیں ہیں صدق توحید، صدق اطاعت، اور صدق معرفت، صدق توحید کا تعلق عام مومنین سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (پ ۱۸ آیت ۶۹)

اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں۔ صدق اطاعت اہل علم اور اصحاب تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور صدق معرفت ان اہل ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو زمین کی نیکیوں ہیں۔ یہ تیوں قسمیں محکم پھر کر انہی چھ قسموں میں مدغم ہو جاتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جن میں صدق ہوتا ہے ممکن کا احاطہ نہیں کیا۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ صدق مجاہدہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ پر غیر کو اختیار نہ کرے جیسے اس نے تجھ پر غیر کو اختیار نہیں کیا، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔

هُوَ اجْتِبَاءُكُمْ (پ ۱۷ آیت ۸۷) اس نے تم کو (اور) استوں سے ممتاز فرمایا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس پر ایسی معیتیں اور آفتیں نازل کرتا ہوں جو اگر بھائیوں پر نازل کی جائیں تو برداشت نہ کر سکیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ میری معیتوں میں کیسے صدق اختیار کرتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اپنا دوست اور محبوب بنا تا ہوں، اور اگر دانا چاکر مخلوق سے میری شکایت کرتا ہے تو میں اسے رسوا کرتا ہوں اور کوئی پروا نہیں کرتا صدق کی علامت یہ ہے کہ مصائب اور اطاعت دونوں کی پردہ پوشی کی جائے، اور مخلوق کی ان برائیاں کو برا تصور کیا جائے۔

کتاب المراقبۃ والمحاسبۃ

مراقبہ اور محاسبیہ کا بیان

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَنُصِّحَ الْمَوَازِينَ الْقِيَامَةُ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ لَّأَنبَأْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (پ ۴۷ آیت ۴۷)

اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر املاً ظلم نہ ہوگا اور اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو (دہاں) حاضر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَنَى الْمُخْرَجِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فُيُوتُوهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّا أَلَمْنَا الْكِتَابَ لَا تَغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا (پ ۱۸ آیت ۳۵)

اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ بھرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بلا قہنہ کے ہوتے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ (لکھا ہوا) موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔

يَوْمَ يَعْتَصِمُ كُلُّ الْبَشَرِ لِنَفْسِهِ إِنَّهُمْ لَمَّا عَمِلُوا إِحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوءَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پ ۲۸ آیت ۱)

جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو تلاوے گا (کیوں کہ) اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔

يَوْمَ يُضِلُّهُمُ الشَّيْطَانُ أَشْنَاءَ الْبُيُوتِ وَأَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پ ۲۳ آیت ۶-۷-۸)

اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر رہیں ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، سو جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (دہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

ثُمَّ نُوَفِّي كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (پ ۶۳ آیت ۲۸)

پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا (بدلہ) پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔

يَوْمَ تُحْجِزُ كُلُّ نَفْسٍ نَفْسَهَا عَمَلًا مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَّامٌ يَحْذَرُ كَيْفَ اللَّهُ نَفْسَهُ (پ ۳ آیت ۳۰)

جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے اچھے کئے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہو پائے گا اور اپنے برے کئے ہوئے کاموں کو بھی (اور) اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہو تا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان

دور دراز کی مسافت (حائل) ہوئی اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی (عظیم الشان) ذات سے ڈراتے ہیں۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْشَوْهُ (پ ۳ آیت ۳۵)

اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی۔

ان آیات کریمہ کی روشنی میں اہل بصیرت نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی گمات میں ہے اور یہ کہ ان سے حساب میں

مناقضہ کیا جائے گا اور ذرہ ذرہ کے پارے میں ہاڑ پُرس ہوگی، ان لوگوں نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ ان خطرات سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کا مسلسل احتساب کیا جائے، اور سچائی کے ساتھ اعمال کی نگرانی کی جائے، اور نفس سے ہر سانس اور ہر حرکت کا محاسبہ کیا جائے، اس لیے کہ جو شخص محاسبیہ سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے گا قیامت کے دن اس کے حساب میں تخفیف کی جائے گی، اور ہر سال کا جواب اس کے ذہن میں مستقر ہوگا، وہاں اس کا انجام بہترین ہوگا، اور جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا وہ ہمیشہ حشوتوں کا شکار رہے گا، اور قیامت کے میدان میں اس کے ٹھہرنے کی مدت طویل ہوگی، اور اسے اس کے گناہ رسوائی میں مبتلا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب تک پہنچائیں گے، یہ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ہر اس معاملے میں جس میں اس نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مبرا، اور نگرانی کا حکم دیتا ہے، فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَلَإِنَّ لَبِطُوءًا (پ ۳، آیت ۲۰۰)

اے ایمان والو! خود میر کر دو اور مقابلے میں میر کرو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔

انہوں نے اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کی کہ پہلے اس سے شر میں لگائیں، پھر اس کے احوال پر نظر رکھی، اس کے بعد احتساب کیا، پھر اسے مزادی، پھر مجاہدہ کیا، پھر عقاب کیا، گویا نگرانی کے چھ مقامات سے گزرے، آئیے ہم ان چھ مقامات کی شرح و تفصیل کریں، اور بتلائیں کہ مرا لے (نگرانی) کی کیا حقیقت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ اور اس کے لیے کن اعمال کا ہونا ضروری ہے؟ ان سب مقامات کی اصل محاسبہ ہے، اور محاسبہ شر میں لگانے اور احوال کی نگرانی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور حساب کے بعد اگر نقصان محسوس ہو تو عقاب اور عقاب کی باری آتی ہے۔

پہلا مقام نفس سے شرط لگانا : جو لوگ تجارت میں مشغول ہیں، اور سامان تجارت میں شریک ہیں ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا کہ انھیں کچھ نفع مل جائے، پھر جس طرح تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہے اولاً سامان تجارت اس کے سپرد کرتا ہے تاکہ اس میں تجارت کر سکے، اس کے بعد حساب کرتا ہے اسی طرح محض بھی آخرت کی تاجر ہے، اس کا مقصد نفع بھی کسکے ہیں تزکیہ نفس ہے، اسی پر اس کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَدْ فَتَحَ مِنْ زَكَاهٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (پ ۳۰، آیت ۱۰۹)

یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو (نجور میں) دبا دیا۔

نفس اعمال صالحہ سے فلاح یاب ہوتا ہے، اور عقل نفس سے اس تجارت میں مدد دیتی ہے، یعنی اسے استعمال کرتی ہے، اور اسے ان اعمال کے لیے محرک کرتی ہے جن پر اس کا تذکیہ موقوف ہے، جیسے تاجر اپنے شریک یا اس نوکر سے مدد لیتا ہے جو اس مال میں تجارتی لین دین کا ذمہ دار ہے، اور جس طرح شریک تاجر کے لیے ایک فرق کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ مدد ہی بن کر حصول منفعت کے لیے یہ چاہتا ہے کہ پہلے کچھ شر میں عائد کر لی جائیں، پھر اس پر نظر رکھی جائے، پھر اس سے حساب لیا جائے، اور اس کے بعد عقاب یا عتاب کا مقابلہ، اگر ہر حساب میں خیانت پائی جائے، اسی طرح عقل بھی نفس سے ان چاروں باتوں کی طالب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کچھ شر میں مقرر کر لے، اور اس کے کچھ فرائض متعین کر دے، اور اسے کامیابی کی راہ دکھلا دے، اور یہ ہدایت کر دے کہ وہ راہ سے منحرف نہ ہو، اسی پر ثبات قدمی سے چلتا رہے، دوسری یہ کہ کسی بھی وقت اس کی نگرانی سے غافل نہ رہے، اس لیے کہ اگر اس سے ذرا بھی غفلت کی گئی تو وہ خیانت کرے گا، اور اصل سرمایہ بھی ضائع کر دے گا، چنانچہ کچھ کم کر دے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بے ایمان ملازم مال کے ساتھ تنہا ہو، اور میدان خالی ہو تو خیانت سے ہاڑ نہیں آتا، پھر فراغت کے بعد اس سے حساب لیتا چاہیے، اور یہ دیکھتا چاہیے کہ اس نے وہ تمام شرائط پوری کی ہیں یا نہیں جو اس پر عائد کی گئی تھیں، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا قطع جنت الفردوس کی صورت میں عطا کیا جائے گا، اور سدرة المنتی پر انبیاء و شہداء کی رفاقت

نصیب نہ ہوگی، اس کا دھار کا حساب کتاب نہایت ہار کی سے ہونا چاہیے اور دنیاوی منافع سے اس تجارت کے منافع پر نظر رکھنی چاہیے کیوں کہ دنیاوی تجارت کے منافع اخروی منافع کے مقابلے میں نہایت حقیر ہیں، پھر دنیا کے منافع خواہ کتنے ہی ہوں باقی نہیں رہتے بھلا ایسے خیر میں کیا خیر ہے جو دائمی نہ ہو، اس سے بہتر تو وہ شرع سے دوام نہ ہو، اس لیے کہ اس کے زوال سے راحت تو ہوگی، اور شر کا ازالہ تو ہوگا، جب کہ خیر کے جانے سے خیر الگ جائے گا اور اس کے جانے کا رنج الگ ہوگا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

اَشَدُّ الْعِقَمِ عِنْدِي فَي سُرُورٍ نَيْفٌ عَنْهُ صَاحِبُ مَدِينَةٍ عَالَا
(مجھے اس خوشی پر سخت ملال ہے جس کی جدائی کا یقین نہ ہوتا ہے۔)

اس لیے ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا ماسخ کرے، اور اس سے تمام حرکات، سکنت، غلطات اور مخلوط میں سختی برتے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا ہر سانس ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا، اور اس سے ایک ایسا گراں قدر خزانہ خرید جا سکتا ہے جو الہی آباد تک ختم نہ ہو، ان قیمتی سانسوں کو ضائع کرنا، یا ہلاک کرنے والے اعمال میں صرف کرنا ایک ایسا زہدوست خسارہ ہے جو کوئی محقق انسان ہدایت نہیں کر سکتا جب ہمدردی سے سوئے غیبت سے بیدار ہو اور صبح کے فرائض سے فراغت حاصل کر لے تو ایک گمراہی اپنے نفس کے ساتھ شر میں لگانے کے لیے غلط اختیار کرے، جیسے تاجر اپنے شریک کو مال دینے سے پہلے ایک مخصوص نشست منعقد کرتا ہے، اور اس سے شرانگہ پر شکوک کرتا ہے، اس مجلس میں عقل کو نفس سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس عمر کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے، اگر یہ ضائع ہو گیا تو میرا تمام سرمایہ ضائع ہو جائے گا اور میں مفلس اور حقی دست رہ جاؤں گا، تجارت کرنے اور بیع کمانے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی، آج ایک نیا دین ہے، اللہ نے مجھے پھر صلت عطا کی ہے، اور میری زندگی میں کچھ مدت اور بڑھائی ہے، اور اس طرح ایک بڑے انعام سے نوازا ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ تنہا کہہ کر کاش مجھے ایک دن کے لیے دنیا میں واپس کر دیا جائے، تاکہ وہاں جا کر میں نیک عمل کروں، بس تم یہ سمجھو کہ گویا میں مر چکا ہوں اور مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، خبردار یہ دن ضائع نہ ہونے پائے، ہر سانس ایک ایسا نفیس جوہر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اسے نفس اچھے یہ بات جان لے چاہیے کہ دن و رات میں چوبیس ساعتیں ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کے لیے دن و رات میں چوبیس خزانے پھیلائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک خزانہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس خزانے کو وہ اپنی نیکیوں کے نور سے لبرزد دیکھتا ہے، یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اس نے اس ساعت میں کی تھیں، ان انوار کے مشاہدے سے جو ملک جبار کی قربت کا وسیلہ ہیں انھیں اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ خوشی اہل جہنم پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے حصے میں اس قدر خوشی آنے کہ آگ کی تکلیف بھول جائیں پھر اس کے لیے ایک تاریک سیاہ خزانے کا صفحہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی پوچھتا پی پڑی ہوتی ہے اور اس کی تاریکی نہایت شدید ہوتی ہے، یہ اس ساعت کا خزانہ ہوتا ہے جس میں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اس خزانے کو دیکھ کر اس پر اس قدر وحشت طاری ہوتی ہے کہ اگر وہ اہل جہنم پر تقسیم کر دی جائے تو ان کا مزہ مکدر ہو جائے پھر اس پر ایک اور خزانہ کھولا جاتا ہے جس میں وہ سویا ہو یا غافل رہا ہو، یا دنیا کے مباحات میں مشغول رہا ہو، اس وقت وہ اس خزانے کے خالی رہ جانے پر حسرت کرتا ہے، اور اسے اس قدر افسوس ہوتا ہے جیسے اسے کسی بہت بڑی تجارت میں اپنی غفلت سے کوئی بڑا خسارہ ہو گیا ہو، یا کسی بادشاہ کو قدرت رکھنے کے باوجود زبردست نقصان اٹھانا پڑ گیا ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔ اس کی ساعتوں کے یہ خزانے اس پر زندگی بھر کھولے جاتے ہیں، اس لیے اپنے نفس سے کہے کہ آج تو اپنا خزانہ بھرنے کے لیے کوشش کر اور انھیں اپنے اعمال کی قیمتی جوہروں سے خالی مت چھوڑ جو ہمیری سلطنت کے اسباب ہیں، سستی، کاہلی، آرام پسندی چھوڑ دے ایسا نہ ہو کہ یہ سلطنت تجھ سے چھین کر کسی اور کے سپرد کر دی جائے، اور تیرے حصے میں عیش و عشرت کی حسرت آنے، اگر تو جنت میں بھی داخل ہو گیا تب بھی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا خسارہ تجھے چین سے نہیں رہنے دے گا، اگرچہ وہ بے چینی و دوزخ کے عذاب کی بے چینی سے کم ہوگی، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمیں یہ تسلیم ہے کہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے مگر انھیں نیکو کاروں کے درجات تو حاصل نہیں ہوں

کے اس قول سے انہوں نے اسی خسارے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكُمْ يَوْمُ النَّعْيِ (پ ۲۸ آیت ۹)

(اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم سب کو ایک جگہ ہونے کے دن جمع کرے گا (ی دن) ہے سو وہ دن بڑا کا۔

یہ نفس کو اوقات کے باب میں وصیت تھی اس کے بعد اسے ساتوں اعضاء کے سلسلے میں وصیت کرے اور وہ ساتوں اعضاء یہ ہیں آنکھ، کان، زبان، عظم، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اور ان اعضاء کی ہر ایک طرف نفس کے حوالے کرے اور اس سے کہے کہ یہ اعضاء تمہاری رعایا ہیں اور اس تجارت میں تمہارے خادم ہیں اس تجارت کی تکمیل انہی کے تعاون سے ہوگی ورنہ ان کے سات دروازے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر دروازے کے لیے ایک جز مشتم ہوگا یہ دروازے اس شخص کے لیے متعین ہوں گے جو ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے پھر جس عضو سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اس عضو کے ساتھ مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا نفس کو وصیت کرے کہ وہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچائے مثلاً آنکھ سے کہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے کسی مسلمان کے ستر پر نظر نہ ڈالے اور نہ کسی مومن کو حقارت کی نظر سے دیکھے بلکہ ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچے جس کی ضرورت نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فضول نظر کے بارے میں بھی باز پرس کرے گا جیسے وہ فضول کلام کے متعلق باز پرس کرے گا پھر آنکھ کو ان امور سے روکنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے ان امور میں بھی مشغول کرنا ضروری ہے جو اس تجارت کے لیے مفید ہوں اور یہ امور وہ ہیں جن کے لیے آنکھ کی تخلیق کی گئی ہے یعنی اللہ کی عبادت، منفع کو جہنم جہت سے دیکھنا یا اعمال خیر اس اعتبار سے نظر رکھنا کہ ان کی اقتدا کرنی ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سخت اور وحی و نصیحت اور استفادے کی نیت سے حکیمانہ کتابوں کا مطالعہ کرنا آنکھ کی طرح باقی تمام اعضاء کو بھی ان کے فرائض سے آگاہ کرنا چاہیے اور ان امور سے روکنا چاہیے جن سے تجارت دین میں نقصان ہوتا ہے خاص طور پر زبان اور عظم کے سلسلے میں نہایت قاطع رہے اس لیے کہ زبان فطری طور پر چلتی رہتی ہے اور اسے حرکت کرنے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور غیبت، بظہوری و سبوحیہ نفس، مذمت مخلوق، مذمت طعام، لعنت، بدعا اور سب و شتم میں اس کا گناہ نہایت سخت ہے یہ تمام امور ہم کتاب آفات اللسان میں بیان کرچکے ہیں۔ زبان عام طور پر انہی کے درپے رہتی ہے جب کہ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے مخلوق کو ذکر کی نصیحت کرے، علمی مباحث میں حصہ لے، بدگمان غذا کو دین کی تعلیم دے اور ہدایت کا راستہ بتلائے ان وہ مسلمانوں میں مصالحت کرانے جو کسی معاملے میں خصومت رکھتے ہوں اور اسی طرح کے دوسرے امور خیر انجام دے نفس سے یہ شرط بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبان کو دن بھر ذرا بھی کے علاوہ کسی بات کے لیے حرکت نہ دے اس لیے کہ مومن کا کلام ذکر ہونا چاہیے اس کی نظر عبرت ہونی چاہیے اس کی خاموشی مہارت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

مَا يَلْفُظْنَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَبِّكَ عَلِيمٌ (پ ۲۸ آیت ۱۸)

وہ کوئی لفظ صحیح سے نکالے نہیں یا تمہارا اس کے پاس ہی ایک ناک لگانے والا تیار ہے۔

عظم کو ترک حرص کی تلقین کرے اور اسے طلاق غذاؤں میں سے کم کھانے کا پابند کرے مشیت چھوڑنے سے باز رکھے اور شہوات سے روکے اور قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کی نصیحت کرے اس سلسلے میں نفس کو یہ دھمکی بھی دی جاسکتی ہے کہ اگر تو نے عظم کے سلسلے میں ان احکام کی خلاف ورزی کی تو تجھے پہلے سے مخلوق تمام شہوات سے روک دوں گا تاکہ جتنی شہوات تو نے حاصل کی ہیں ان سے زیادہ قوت ہو جائیں۔ تمام اعضاء کے سلسلے میں اسی طرح کی شرائط ہونی چاہئیں ان شرائط کا احاطہ کرنا تفصیل طلب ہے نہ اعضاء کے معاصی عقلی ہیں اور نہ طاعات پوشیدہ ہیں اسی لیے یہی آسانی سے شرائط لے لی جاسکتی ہیں اور ہر عضو کو ترک معاصی اور عمل صالح کا پابند کیا جاسکتا ہے اس کے بعد نفس کو ان طاعات کی تلقین کرے جو دن میں کئی کئی مرتبہ ہوتی ہیں پھر ان ذوالفعل کے سلسلے میں نفس کو وصیت کرے جن پر وہ قدرت رکھتا ہے اور جنہیں محکوت سے انجام دے سکتا ہے ذوالفعل کی تفصیل کیفیت اور ان کے لیے اسباب کی تیاری کی کیفیت واضح طور پر بیان کر دے ان شرائط کی ہر دن ضرورت پڑتی ہے لیکن جب انسان

اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور نفس بھی شرائط کی تکمیل میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو پھر شرطیں لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور اگر بعض شرطوں کی پابندی کرے اور بعض کی نہ کرے تو ان امور میں شرط لگانے کی ضرورت رہ جاتی ہے جن کی پابندی نہیں کرتا تاہم ہر مذکورہ کوئی نہ کوئی نیا واقعہ یا نیا حادثہ پیش آتا رہتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہر گاہ کہ طریقے پر ہوتا ہے، یہ صورت حال ان لوگوں کو بھی اکثر پیش آتی ہے جو دنیاوی اعمال میں مشغول ہوتے ہیں خواہ وہ حکومت کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں یا تجارت و تعلیم میں مصروف ہوں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو تا ہو جس میں کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے نفس کے ساتھ یہ شرط لگانی بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے واقعات میں ثابت قدم رہے، اور حق کی پیروی کرے، اور نفس کو غفلت اور بیکاری سے ڈرائے، اور اسے اس طرح نصیحت کرنا رہے جس طرح مجبوروں اور سرکش غلام کو نصیحت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نفس فطری طور پر سرکش، اطاعت سے متنفر اور عیونت سے منحرف ہے، لیکن وعظ و تادیب اس پر اثر انداز ہوتی ہے، قرآن کریم میں ہے:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۲۲ آیت ۵۵) اور سمجھاتے رہے کیوں کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔
بہر حال اس طرح کی شرائط عائد کرنا نفس کی عبادت کا ابتدائی مرحلہ ہے، یہ عمل سے پہلے کا محاسبہ ہے، اور محاسبہ بھی عمل کے بعد ہوتا ہے اور بھی ڈرانے کے لیے عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ (پ ۲۲ آیت ۳۵)

اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

اس حذر کا تعلق مستقبل سے ہے، قدرت اور مقدار پر زیادتی اور نقصان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو نظر ڈالی جاتی ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں، اسی طرح اگر بعد اپنے اعمال پر یہ جاننے کے لیے نظر رکھے گا کہ ان میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوتی، یہ بھی محاسبہ میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الذَّاكِرَ لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا (پ ۲۲ آیت ۹۳)

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سڑکیا کرو تو تحقیق کر لیا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ حِجَابَكُمْ فَأَرْسِلُوا بَنَاتِكُمْ فَتَبَيَّنُوا (پ ۲۴ آیت ۶)

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خیر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (پ ۲۴ آیت ۸)

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔

یہ اس لیے فرمایا تاکہ نفس ان چیزوں سے ڈرے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرے عبادتِ اہل الصامت کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص سے جس نے وصیت اور وعظ و نصیحت کی درخواست کی تھی ارشاد فرمایا۔

إِنَّا كُنَّا نَعْمُرُ أَفْئِدَتَكَ بِعَقَابَتِهِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا فَامْضِ بِوَلَانِ كَانَ عَيْنًا فَانْتَبِهْ عَنْهُ (۱)

جب تو کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کے انجام پر نظر کر، اگر انجام بہتر ہو تو اسے کر، اور اگر گمراہی ہو تو اس سے باز رہ۔

ایک دانشور کہتے ہیں اگر تو یہ جانتا ہے کہ عقل خواہش نفس پر غالب ہو تو شہوت کے قاضی ہے اس وقت تک عمل نہ کر جب تک کہ عاقبت پر نظر نہ ڈال لے، اس لیے کہ دل میں ندامت کا باقی رہنا خواہش نفس کے پورا ہونے سے زیادہ برا ہے۔ حضرت

نعمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن عاقبت پر نظر رکھتا ہے ندامت سے محفوظ رہتا ہے، شہادین اوس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْكَيْسُ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَخْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَ أَهْلُ

وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ (۲)

(۲-۱) یہ دونوں روایتیں پہلے ہی گذری ہیں

اور جو اپنی ماضیوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔

حضرت ابن المبارک نے ایک شخص سے فرمایا: **رَاقِبُ اللّٰہِ** اس نے اس شخص کے معنی دریافت کئے فرمایا: بیشک اس طرح رہو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، عہد الواحد ابن زید کہتے ہیں جب میرا آقا مجھے دیکھتا ہے تو میں کسی درمے کی پیدا نہیں کرتا، ابو عثمان مثنیٰ کہتے ہیں کہ راہ سلوک میں انسان کے لیے سب سے ضروری چیز مراقبہ، غائب اور علم سے عمل کی سیاست ہے، ابن مطاع کہتے ہیں کہ بہترین عبادت ہمہ وقت حق تعالیٰ کا مراقبہ ہے، جریری کہتے ہیں کہ ہمارا یہ امر سلوک و تقویٰ و اصلاحی پرستی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کا مراقبہ لازم کہے، اور دوسری یہ کہ تیرا علم ظاہر اعلیٰ پر رجعت ہو، ابو عثمان مثنیٰ کہتے ہیں کہ ابو حفص نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس اور قلب کا واعظ بن کر بیٹھ، اور اپنی مجلس میں لوگوں کی آمد سے فریب مت کھا، اس لیے کہ وہ تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ تیرے باطن کو دیکھتا ہے۔

ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ان کا ایک نوجوان مرید تھا، جس کی وہ عقیم کرتے تھے، اور اسے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے، ایک مرتبہ ان کے بعض دوستوں اور مریدوں نے عرض کیا کہ آپ اس لڑکے کی اس قدر عزت کرتے ہیں حالانکہ وہ عمر ہے، جب کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے چند پرندے منکوائے، اور ہر مرید کو ایک پرندہ اور ایک چاقو دے کر کہا کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر فز کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ان مریدین میں دو نوجوان بھی تھا، اور بزرگ نے اس نوجوان سے بھی یہی فرمائش کی تھی، تھوڑی دیر بعد ہر شخص فز شدہ پرندوں کو لے کر واپس آیا، جب کہ وہ نوجوان زندہ پرندہ لے کر آیا، بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنا پرندہ کیوں نہیں لایا، نوجوان نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے، تمام لوگوں کو اس کا یہ مراقبہ اچھا لگا، انہوں نے اپنے شخص سے عرض کیا، واقعی یہ نوجوان قابلِ عقیم ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلطی میں تھیں تو انہوں نے اسے کہہ کر ایک بہت کے منہ پر کڑا دھانپ دیا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو ایک پھر سے حیا کر لی ہے، پھر میں ملک بجا رکے دیکھنے سے شرم نہ کروں، ایک نوجوان نے کسی ہاندی سے خواہش پوری کر لی چاہی ہاندی نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، نوجوان نے کہا میں کس سے شرم کروں، میں نے رسول کے علاوہ کون دیکھ رہا ہے، ہاندی نے کہا اور ستاروں کو پیداکر نے والا کہاں گیا؟ کسی شخص نے جینہ بغدادی سے دریافت کیا کہ میں شخص ہوں کس چیز سے مددوں، فرمایا اس علم سے کہ منظور کی طرف تیری نظر بند میں پہنچی ہے، اور ناظر حقیقی کی نظر تجھ پر پہلے پہنچ جاتی ہے، ایک مرتبہ فرمایا مراقبے میں وہی شخص پہنچے ہو، آہے جو پروردگار سے اس لیے خوف کھاتا ہو کہ کہیں اس کا جھ فوٹ نہ ہو جائے، مالک ابن دناہ کہتے ہیں جنات فردوس میں جنات عدن ہیں، اور ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنات کے گلاب سے پیرا کی گئی ہیں، مسائل نے پوچھا ان میں کون رہے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنات عدن میں وہ لوگ رہیں گے جنہیں مناصی کے تصور کے ساتھ میری محنت کا خیال آجائے، اور وہ میری حیا سے باز رہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کمرس جیسے خوف سے جگمگا رہی ہیں، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نیک والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں مگر میری نظر ان لوگوں پر پہنچتی ہے جو میرے خوف سے نہ کھاتے ہیں نہ پیچتے ہیں تب میں اہل دنیا سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ محاسبی سے مراقبے کے بارے میں دریافت کیا گیا، انہوں نے جواب دیا اس کی ابتداء یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی قربت سے آگاہی ہو، مراقبہ کہتے ہیں کہ مراقبہ یہ ہے کہ غیب کے ملاحظے کے لیے ہرے لے اور ہر گھلے میں باطن کی رعایت رکھے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رفیقین سے فرمایا کہ تم ظاہر و متعین ہو، اور میں باطن کا گہرا ہوں مجھ میں علی تہذیب کہتے ہیں کہ اپنا مراقبہ اس ذات کے لیے کر جس کی نظروں سے تو اوکل نہ ہو، اور اپنا شکر اس کے لیے مخصوص کر جس کی نعمتوں کا سلسلہ تجھ سے منقطع نہ ہو، اور اپنی طاعت کا تعلق اس شخص سے رکھ جس سے تو مستغنی نہ ہو، اور اس شخص کے لیے انکساری کر جس کی سلطنت اور حکومت سے تو باہر نہ ہو، مسل مثنیٰ کہتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ نے بعد کے دن کو اس علم سے زیادہ کسی چیز سے مہر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے اس قول "رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُمْ لِنُکَلِّمَہُمْ بِخَیْرِ رَبِّہِ" کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوں گے جو اپنے قلب کی گہرائی کرتے ہیں "اپنے نفس کا عہدہ کرتے ہیں" اور اپنی آخرت کے لیے ذرا وارہ لیتے ہیں، حضرت ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ بعد کون کون کس طرح حاصل ہوگی؟ فرمایا بیچ چیزوں سے "استقامت سے جس میں اعتراف نہ ہو، گوشش سے جس میں غفلت نہ ہو، غلو سے جلوت میں اللہ تعالیٰ کے مراتب سے جاری کے ساتھ موت کے انتظار سے اور عاصی سے پہلے نفس کے اقتساب سے ایک شاعر لکھتا ہے۔

اِنَّا مَا خَلَقْنَا النَّفْسَ یَوْمًا فَلَا تَقْلُ - خَلَقْتُ وَلَکِنْ بِقُلِّ عَلَی رَقِیْبٍ
وَلَا تَحْسِبَنَّ اللہَ یَفْعَلُ مَنَاعَہُ وَلَا اَنَّ مَا تُخَفِّیہُ عَنْہُ یَغِیْبُ
اَلَمْ تَرَ اَنَّ السَّوْمَ اسْتَرْخَ ظَلَمٌ - وَ اَنَّ غَنَا لَنَا ظِلْمٌ قَرِیْبٌ
(کسی روز اگر تو عہدہ تو یہ نہ کہہ کہ میں تمہا ہوں بلکہ یہ کہہ کر مجھ پر ایک گہرائی کرنے والا ہے "اور نہ یہ گمان کر کہ اللہ تعالیٰ کسی تجھ سے غافل ہوگا" اور نہ یہ کہ تو جو بات اس سے چھپائے گا وہ چھپ جائے گی کیا تجھے یہ احساس نہیں ہو گا کہ آج زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کل دیکھنے والوں کے لیے نہایت قریب ہے۔)

حیدر الاولیل نے سلیمان ابن علیؒ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے "انہوں نے کہا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو کیا تو تمہارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ جب یہ کفر ہے حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اس ذات کا مراقبہ کرو جس پر کوئی پوشیدہ ہے پوشیدہ چیز عقلی نہیں رہتی اور اس ذات سے توبہ کر جو وہاں سے ڈرتے حقارت کا اختیار ہے فردوس سنجی کہتے ہیں کہ مہتابی مہر رہتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے وہ صرف لوگوں کو دیکھتا ہے اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں رہتی۔ عبد اللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن الخطابؓ کے عہدہ کہ کمرہ کے لیے پیار رکاب قمارات ہم نے ایک جگہ قیام کیا پھاڑ کے اوپر سے آپ کے پاس ایک چرواہا آیا "آپ نے اس سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دے اس نے کہا میں غلام ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دیا کہ بیچنے لے ایک بکری کھائی، غلام نے کہا اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہوں گا؟ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے گئے، صبح کو آپ غلام کے آگے پاس گئے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا کہ تجھے اس گنے نے دنیا میں آزادی دی ہے "امید ہے کہ آخرت میں بھی اسی گنے کی بدولت تجھے آزادی نصیب ہوگی۔

مراتب کی حقیقت اور اس کے درجات : مراتب کی حقیقت یہ ہے کہ رقب کا لحاظ کیا جائے اور اپنی توجہ کا رخ اس کی طرف پھیرا جائے چنانچہ اگر کوئی شخص غیر کے باعث کسی چیز سے اجزاء کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے لحاظ میں ایسا کیا ہے، صوفیاء کے نزدیک مراقبہ قلب کی اس حالت کو کہتے ہیں جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے "اور اس حالت کی وجہ سے کچھ اعمال اعضاء میں اور کچھ قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ قلب رقب کی طرف آتا رہے "اس کی طرف مشغول ہو" اس سے التفات رکھے "اور اس کی طرف توجہ ہو" اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے پیر اور حقیقی امور پر مطلع ہے "اور بندوں کے اعمال کا گہرا ہے "اور تمام نفوس کے اعمال سے واقف ہے "دل کا راز اس پر اس طرح عیاں ہے جیسے ظاہری جلد انسان پر کشف ہوتی ہے بلکہ اللہ پر اس سے زیادہ ہی واضح ہے جب یہ معرفت یقین بن جاتی ہے "یعنی ہر طرح کے شک سے خالی ہو جاتی ہے پھر دل پر غالب ہو کر اسے دیکھتی ہے اور ظاہر اسے ضروری ہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا انسان یقین رکھتا ہے لیکن وہ اس کے دل پر غالب نہیں ہوتے جیسے موت کاظم غیبی ہے لیکن دل پر

غالب نہیں ہے، اس لیے جب کسی چیز کی معرفت دل پر غالب ہو جاتی ہے تو اسے دقیقہ کا لحاظ کرنے پر مائل کرتی ہے، اور اس کی سمت کا رخ رقیب کی طرف بکھرتی ہے، اس معرفت پر یقین رکھنے والے مغرب ہیں۔

مقربین کے درجے : اور مقربین کی دو قسمیں ہیں مدیق اور اصحاب یقین۔ اس لیے ان کا مراقبہ بھی دو درجوں کا ہوتا ہے، ایک درجہ ان مقربین کا ہے جو صدیقین ہیں، اور یہ حقیقت و جلال کا مراقبہ ہے، اس مراقبے کا حاصل یہ ہے کہ قلب اس جلال کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور اس کی فیض سے شگفتہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فیر کی طرف التفات کی ذرا بھی محافض باقی نہیں رہتی، اس مراقبے کے اعمال کی تحصیل پر ہم زیادہ نظر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے اعمال صرف دل میں محض رہتے ہیں، جہاں تک اعضاء کا سوال ہے وہ مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے، چہ جائیکہ منوعات اور عورات کی طرف منتہت ہوں، اور جب طاعات کے لیے متحرک ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا وہ معمول اور باہر ہوں، اس لیے انھیں راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص راعی کا مالک ہوتا ہے وہ رعیت کو خود درست کرتا ہے، قلب راعی ہے، جب وہ معبود میں مستغرق ہوتا ہے تو اعضاء بلا تکلف اسی کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن ہر شخص کا یہ حال نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے جسے صرف ایک فکر ہو اور باقی تمام فکرات سے اسے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہو، جو شخص یہ درجہ پالیتا ہے وہ مخلوق سے اس حد تک غافل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنے پاس موجود لوگوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور نہ ان کی باتیں سن پاتا ہے، حالانکہ وہ سہو نہیں ہوتا، تمہیں اس طرح کی کیفیات ان دلوں میں بھی مل جائیں گی جو بادشاہان دنیا کی تقسیم سے لبریز ہوتے ہیں، بعض شاہی خدام اپنے بادشاہوں کی تقسیم میں اس قدر مستغرق رہتے ہیں کہ ان پر کچھ بھی گذر جائے مگر انھیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ان ہی لوگوں پر کیا متوقف ہے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو کسی دنیاوی کام میں پوری طرح منہمک ہوں یا کسی خیال میں ڈوبے ہوئے ہوں حتیٰ کہ بعض لوگ سوچتے ہوئے اپنے راستے سے ہٹک جاتے ہیں یا محفل سے دور نکل جاتے ہیں اور انھیں یہ یاد نہیں آتا کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور کس کام کی غرض سے نکلے تھے، عبدالواحد ابن زید سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ اس زمانے میں بھی کسی ایسے شخص سے واقف ہیں جو مخلوق سے بے خبر ہو، اور اپنے حال میں مشغول ہو، فرمایا ہاں ایک شخص ایسا ہے اور وہ ابھی یہاں آئے والا ہے، ابھی یہ منگھو ہوئی رہی تھی کہ غلام وہاں آئے، عبدالواحد ابن زید نے ان سے پوچھا اے حبیب تم کہاں سے آ رہے ہو، انہوں نے کہا لاالہ الاکبر، اس جگہ کا راستہ بازار کی سمت سے تھا آپ نے پوچھا جنہیں راستے میں کون کون ملا تھا، انہوں نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔

حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام سے حوی ہے کہ ایک مرچہ وہ کسی عورت سے کہا اس سے گزرو اور اس سے ٹکرائے، وہ عورت زینن پر گرد پڑی لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس بھاری کو دھکا کیل دے دیا، فرمایا میں دبوچ رہا تھا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں چھ لوگوں کے پاس سے گذرا وہ تیرا انداز ہی کر رہے تھے، ایک شخص ان لوگوں سے بگڑ دوسری پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے کچھ منگھو کروں، اس نے کہا مجھے اللہ کا ذکر زیادہ مرغوب ہے، میں نے کہا آپ نماز ہیں، کہنے لگا میرے ساتھ میرا رب ہے اور دونوں فرشتے ہیں، میں نے پوچھا ان لوگوں میں سے جو تیرا انداز ہی کر رہے ہیں کون بہت لے جاسکتا ہے، کہنے لگا جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے، میں نے پوچھا راستہ کدھر ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چل دیا اور کہنے لگا کہ تیری اکثر مخلوق تجھ سے بے پروا ہے یہ اس شخص کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق ہو، صرف اسی سے منگھو کرتا ہو، اور اسی کے بارے میں سنتا ہو، ایسے شخص کو زبان اور اعضاء کے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اعضاء و قول کے حکم پر حرکت کرتے ہیں۔ حضرت ثعلبی حضرت علی ابن الحسین زوری کے پاس آئے وہ ایک گوشے میں منکھت تھے، اور بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے حاصل کیا ہے، انہوں نے جواب دیا اپنی بلتی سے، جب وہ شمار کرنا چاہتی تھی تو چہو ہوں کے بلوں کے پاس ٹانگ لگا کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا ہاتھ تک

نہیں بلاتی تھی ابو عبد اللہ خفیف کہتے ہیں کہ میں مصر سے ابو علی الروباری سے ملنے کے لیے رملہ کی طرف چلا مجھ سے یحییٰ ابن یونس مصری نے جو زائد نام سے مشہور تھے کہا کہ موضع صور میں ایک نوجوان اور ایک اویض عمر کا شخص مراقبہ کی حالت میں ہیں اگر تم ایک نظر انہیں دیکھ لو تو شاید کچھ نفع ہو میں انہیں دیکھنے کی غرض سے اس حال میں صور پہنچا کہ بھوک پیاس سے بد حال تھا اور میرے جسم کے درمیان میں ایک کپڑا تھا اور مجھے کاحصہ برہنہ تھا میں وہاں کی مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ دو آدمی قبیلے کی طرف رخ کئے ہوئے بیٹھے ہیں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ اور سہ بار بھی سلام لیا مگر وہ خاموش ہی رہے میں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں سلام کا جواب دینا چاہیے نوجوان نے اپنا سراٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا اے خفیف کے بیٹے! دنیا بہت مختصر ہے اور اس مختصر میں سے بھی بہت کم بانی رہ گئی ہے مگر تو اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اے خفیف کے بیٹے! ہمیری مشغولیات کم ہیں تب ہی تو تجھے ہم سے ملنے کی فرصت مل گئی اس کے بعد اس نے اپنا سراٹھایا میں ان کے پاس دو رنگ ٹھہرا یہاں تک کہ میں نے ٹھہرا اور مصر کی ملازم بھی انہی کے ساتھ آواکیں معلوم نہیں ان کی نظر میں کیا تاثر تھی میری بھوک پیاس سب اڑ گئی اور تمام صحن دور ہو گئی جب عصر کا وقت آیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجئے نوجوان نے کہا ہم خود مصیبت میں ہیں تجھے کیا نصیحت کریں اس کے بعد میں ان کے پاس تین دن تک ٹھہرا رہا میں نے یہ کچھ کہا تھا اور نہ پچھا تھا اور نہ سوتا تھا اور نہ میں نے انہیں کھانے پینے دیکھا جب پیرا دن ہوا تو میں نے اپنے دل میں ان کا مجھے نصیحت کرنے کے لیے انہیں قسم دینی چاہیے شاید مجھے ان کے وعظ و نصیحت سے کچھ نفع ہو نوجوان نے اپنا سراٹھایا اور کہنے لگا اے خفیف کے بیٹے! اس شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے اور تیرے دل میں اس کی صحبت جم جائے جو تجھے یہاں حال سے نصیحت کرے زبان قائل سے نصیحت نہ کرے سلام علیکم آپ تم یہاں سے جاؤ یہ ہے ان مراقبہ میں کا درجہ جن کے دلوں پر اللہ کی عظمت و جلالت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ فہر کی محاش میں رہتی۔

دوسرا درجہ اصحاب یحیٰن میں سے اہل وسع کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر یہ یقین تو غالب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری و باطنی حالات پر مطلع ہے لیکن اس کی عظمت و جلال کا مشاہدہ انہیں مدہوش نہیں کرتا بلکہ ان کے قلوب حد اعتدال پر رہتے ہیں اور ان میں اعمال و احوال کی طرف التفات رہتا ہے تاہم وہ اعمال پر مبالغہ کے ساتھ ساتھ مراقبہ سے خالی نہیں رہتے لیکن ان پر اللہ سے حیا غالب رہتی ہے اس لیے وہ تامل کے بغیر نہ کسی کام کی جرأت کرتے ہیں اور نہ کسی کام سے توقف کرتے ہیں اور ہر اس عمل سے رکتے ہیں جو قیامت کے دن انہیں رسوائی میں مبتلا کرے گا وہ قیامت کے مختصر میں رہتے بلکہ دنیا ہی کو میدان قیامت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احوال پر مطلع سمجھتے ہیں ان دونوں درجوں کا اختلاف مشاہدات سے واضح ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص تنہا میں کوئی عمل کر رہا ہو اور اس وقت وہاں کوئی شخص یا عورت آجائے اور عمل کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ آئے والا اس کے حال پر مطلع ہے تو وہ اس سے حیا کرے گا اور اپنی نشست سمجھ کرے گا اور اپنے احوال کو درست کرے گا ایسا عورت یا بچہ کی نصیحت کے لیے نہیں کرتا بلکہ حیا کی وجہ سے کرتا ہے ان کا مشاہدہ اگرچہ اسے مدہوش نہیں کرنا نہ استغراق کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے لیکن حیا میں جوش پیدا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے باب میں بعدوں کے مراقبے کے یہ تلفظ درجہ ہیں جس شخص کا یہ درجہ ہوتا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا وہ اس امر کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات و غفلتوں و لحظات اور اختیارات پر نگاہ رکھے اور یہ نگاہ مدہوش ہوئی چاہیے ایک عمل سے پہلے اور دوسرے عمل کے بعد عمل سے پہلے یہ دیکھے کہ جو کچھ میرے لیے ظاہر ہوا ہے اور جس فعل کے لیے میرے خاطر نے حرکت کی ہے آیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یا نفسانی خواہش اور شیطان کی اجازت کے لیے ہے یہاں کچھ دیر رک کر غور و فکر کرے یہاں تک کہ اس پر نور حق سے صحیح بات آشکاف ہو جائے اگر اس کی حرکت اللہ کے لیے ہو تو اسے آگے بڑھائے اور ہوئے شخص کے لیے ہو تو اللہ سے حیا کرے اور اس سے رک جائے پھر اپنے نفس کو اس میں رخصت کرنے اور اس کی طرف

مائل ہوئے پر ملامت کرے، اور اس عمل کی برائی کہے، اور اللہ کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی مذمت کرے، اور اسے تبتلائے کہ تو خود اپنا دشمن ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخالفت سے تیری برائی کا تدارک نہ کرے تو تو کہیں کا نہ رہے۔ ابتدائے امر میں یہ توقف اس وقت تک قطعی طور پر واجب ہے جب تک کہ پوری بات واضح نہ ہو جائے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے سامنے اس کی ہر حرکت سے متعلق خواہ وہ قطعی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو یقین و یقین ہو جائے گا جس کے پہلا دیوان کم کا ہوگا، دوسرا دیوان کیف کا ہوگا، اور تیسرا دیوان لہجہ کا ہوگا۔ لم کے معنی یہ ہیں کہ تو نے یہ فعل کیوں کیا، کیا تجھ پر اس کا کرنا اپنے مولیٰ کے لیے واجب تھا یا تو اپنی شہوت اور خواہش نفس کی بنا پر اس کی طرف مائل ہوا اور اگر اس سوال سے بچ گیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ملاں عمل اللہ ہی کے لیے کیا تھا تو اس سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ عمل کس طرح کیا، یعنی علم یقین کے ساتھ کیا، یا جہل اور عن کے ساتھ، اگر اس سوال سے بچ گیا تو تیسرا سوال اخلاص کے لیے ہوگا، یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشدلی کے لیے کیا ہے اور اپنے دعویٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو پورا کرنے کی خاطر کیا ہے، اور اگر جواب اثبات میں ہے تو تیسرا اجر اللہ پر ہے، اور اگر اپنی جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو اپنا اجر اسی سے لے لے، اور اگر دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ہم تجھے یہ نعمتیں پہلے ہی دے چکے ہیں، یا سو اور غفلت کے ساتھ کیا ہے، اگر ایسا ہے تو تو نے میرا غضب اور میرا عتاب واجب کر لیا ہے، تو میرا بندہ تھا، میرا رزق کھا تھا، اور میری نعمتوں سے بیش کرنا تھا پھر تو نے میرے لیے عمل کیوں کیا، کیا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا لَهُمْ (پ ۱۳۹ ر ۳ آیت ۴۳)

واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَمْلِكُوا لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا شُكْرًا لِلَّهِ (پ ۱۳۹ ر ۳ آیت ۱۷)

تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سو تم رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔

تیسرا ہجو کیا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا تھا۔

أَلِلِلَّهِ الَّذِينَ الْخَالِصُ (پ ۱۳۹ ر ۱۵ آیت ۳)

یاد رکھو عبادت (جو کہ شرک سے) خالص ہو اللہ ہی کے لیے ہے۔

جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اسے مختلف سوالات کا سامنا کرنا ہوگا، اور نفس سے (برصوت بازو) پس ہوگی اور جواب دینے بغیر چھٹکارہ نہیں ہوگا تو وہ اس سے پہلے ہی سوال و جواب کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، ہر سوال کے جواب کی تیاری کرتا ہے تاکہ وقت پر صحیح جواب دے سکے، ہر حال بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے تامل کرے، خواہ وہ ناکام کر رہا ہو یا کسی عمل کا اعادہ کر رہا ہو یہاں تک کہ اگلی بلائے اور ہلک چمکنے کا قائل بھی سوچے، کیجئے بغیر نہیں ہوتا چاہیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبلؓ سے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان سے اس کی آنکھوں کے سرے، اگلی سے مٹی کھینچے، اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے متعلق بھی باز پرس کی جائے گی، حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ چمکنے والے کے لوگ صدقہ دینے سے پہلے کچھ دیر توقف کرتے تھے اور سوچتے تھے اگر یہ دیکھئے کہ ان کا صدقہ اللہ کے لیے ہے تو ارادہ پورا کرتے انہی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے جو ارادہ کرے تو ٹھہر جائے، اور جب یہ دیکھے کہ اس کا ارادہ اللہ کے لیے ہے تو اسے پورا کرے اور اگر غیر کے لیے ہے تو بخوشی کرے، حضرت سعدیؒ روایت میں ہے کہ انھیں حضرت سلمان فارسیؒ نے یہ نصیحت کی کہ جب بھی کوئی قصد کرے تو اللہ سے خوف کیا کر (محرم حاکم موقوفہ) محمد ابن علیؒ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان توقف کرنے والا اور ٹھہرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے

قصہ کے وقت توقف کیا کرتا ہے وہ درمیان میں لکڑیاں بیچ کر لے والا نہیں ہوتا یعنی وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو رات کی تاریکی میں خشک و تر اور غبار آلود ہر طرح کی لکڑیاں سمیٹ لے۔

مراۃ کی پہلی نظر : یہ اس مراۃ کی پہلی نظر کا حال ہے، اس سے حفاظت کی صورت یہ ہے کہ آدمی پختہ علم رکھتا ہو، اعمال کے اسرار پر مطلع ہو، نفس کے مکائد اور شیطان کے سرکری معرفت رکھتا ہو، اگر کوئی شخص نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور نہ اپنے نفس سے واقف ہے نہ اپنے دشمن شیطان سے واقفیت رکھتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ کون سے امور ہوئے نفس کے موافق ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور غیر پسندیدہ چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارادے قصہ نہایت اور حرکت و سکون میں سے کیا چیز رضائے الہی کے مطابق ہے وہ اس مراۃ میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، بلکہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی جمالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں۔

پھر جمالت کوئی عذر نہیں، اگر کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ علم حاصل کرے، اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ جاہل ہے، اس لیے کہ علم طلب کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اسی لیے عالم کی بدتر کھیں جاہلی کی جزا رکھتوں سے افضل ہیں، عین کے عالم نفوس کی آفات، شیطان کے مکائد، اور بواعث قریب سے واقف ہوتا ہے اور ان سے بچ سکتا ہے جب کہ جاہل اپنی جمالت کی بنا پر ان سے اعتنا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ شقت اور پریشانی میں رہے گا، جب کہ شیطان اس سے خوش رہے گا، اللہ تعالیٰ جمالت اور غفلت سے محفوظ رکھے، بدعتی کی اصل اور نقصان کی چوکی ہے، اس لیے ہر بندے پر واجب ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے یا کسی اقدام کے لیے سعی کرے تو یکدم در ارادے اور سعی میں توقف کرے یہاں تک کہ نور علم سے اس پر یہ امر کشف ہو جائے کہ اس کا ارادہ اور سعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس صورت میں اقدام کرے اور اگر یہ واضح ہو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس سے باز آئے اور قلب کو اس میں غور و فکر کرنے سے روکے کیوں کہ اگر باطل امور میں پہلے ہی مرے پر احتساب نہیں کیا گیا اور خیال و فکر کو باقی رہنے دیا گیا تو اس سے رغبت پیدا ہوگی، اور رغبت سے ارادے کو قطعیت ملے گی، اور ارادے سے عمل ہوگا، اور عمل سے ہلاکت اور بربادی ملے گی اس لیے شر کے مادے کو اس کے بیچ ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے، اور مانہ شر گھر باطل ہے بعد کے تمام امور اسی گھر باطل کے تابع ہوتے ہیں، اور اگر بندے پر کوئی امر مشکل ہو جائے اور کوئی واضح پہلو سامنے نہ آئے تو نور علم سے غور و فکر میں مدد لے شیطان کے کمرے اللہ کی پناہ مانگے اگر اس کے باوجود مقصد حاصل نہ ہو تو علمائے دین کے نور سے روشنی حاصل کرے، اور ان گمراہ علماء سے دور بھاگے جو دنیا پر تکفل کی طرح کرتے ہیں، ان سے اس طرح پناہ مانگے جیسے شیطان انھیں سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی کہ میرے بارے میں اس عالم سے سوال مت کرنا جو دنیا کے نقشے میں مدھوش ہو، ایسا شخص تجھے میری محبت سے دور کر دے گا، یہ لوگ میرے بندوں کے لیے بہترینوں سے کم نہیں ہیں۔

بہر حال جن دلوں پر دنیا کی محبت اور کثرت طبع اور کثرت ہوس کے باعث تاریکی چھا جاتی ہے وہ اللہ کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دلوں کو حق تعالیٰ سے روشنی ملتی ہے جو شخص اس سے اعراض کرے گا اس کے دشمن سے تعلق رکھے گا، اس کی بغض اور ناپسندیدہ چیزوں میں اپنی دنیاوی شہوات سے مشغول رہے گا وہ یہ نور کیسے حاصل کر سکے گا۔ گویا سالک راہ طریقت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرے، یا کوئی ایسا عالم تلاش کرے جو دنیا سے نفرت کرتا ہو یا دنیا میں اس کی رغبت ضعیف ہو بشرطیکہ کوئی ایسا عالم نہ مل سکے جو بالکل طور پر دنیا سے لافصل ہو۔ ہرگز وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَصِيرَ النَّاقِذَ عِنْدَ وَرُودِ الشَّبَهَاتِ وَالْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ هُجُومِ

الشَّهَوَاتِ (ابو یوسف، عمران ابن حصین)

اللہ تعالیٰ شہادت کے مواقع پر چشم بینا کو اور بھوم شہادت کے وقت محل کامل کو پسند کرتا ہے۔
 دیکھئے یہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو جمع فرمایا، حقیقت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں، چنانچہ جس شخص کے پاس شہادت سے روکنے والی محفل نہ ہوگی اس کے پاس شہادت کو روکنے والی آنکھ بھی نہیں ہوگی، اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَارَفَ ذَنْبًا قَارَفَهُ عَقْلًا لَا يَعُوذُ إِلَيْهِ لَبَنَّا (۱) جو شخص مگناہ کرتا ہے اس کی محفل پیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔

اس پھارے کے پاس محفل ہے ہی کتنی کہ اسے گناہ کر کے ضائع کر دے۔ آج کے دور میں اعمال کی آفتوں کا طم باقی نہیں رہا ہے، اصل میں لوگوں نے اس طرح کے علوم سے دلچسپی ترک کر دی ہے، اب عام طور پر ایسے علوم کا چرچا ہے جو لوگوں کے ان خصوصیات میں حاشی کا بدل ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں جو اشباع شہادت کی بنا پر رونما ہوتے ہیں ان علوم کا نام بہ لوگوں نے فقہ رکھا ہے، اور علمِ دین کے فقہ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، بلکہ اسے علم کی فرست سے ہی خارج کر دیا ہے، اس فقہ کا حلق صرف دنیا سے رہ گیا ہے، حالانکہ اس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ لوگ ان امور میں مشغول نہ ہوں جن سے قلب کی فراغت متاثر ہو تاکہ فقہِ دین میں متمم ہو سکیں فقہ کو دینی علوم میں اسی لیے جگہ دی گئی کہ یہ فقہ دین کا ذریعہ تھا، لیکن لوگوں نے اس کا مقصد ہی بدل دیا۔ اب فقہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ خوب خوب جھگڑے اٹھائے جائیں، پارکیاں لگائی جائیں، اور مذہب کے نام پر سب و شتم کیا جائے، آج وہ زمانہ آگیا ہے جس کی پیش گوئی اس حدیث میں کی گئی تھی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ جو تم میں سب سے زیادہ عمل کی طرف سبقت کرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ خیر والا ہے، حقیر یہ ایسا زمانہ آنے کا کہ جو توقف کرے گا وہ سب سے بچر ہوگا۔ (۲) اسی بنا پر بعض صحابہ کرام نے شامیوں اور عراقیوں سے جنگ کرنے کے معاملے میں توقف کیا تھا، یہاں تک کہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان صحابہ میں حضرت سید ابن ابی وقاصؓ، عبداللہ ابن عمرؓ، اسامہؓ، عمر ابن مسلمہؓ، رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو شخص شبہ کے موقع پر توقف نہیں کرتا وہ خواہش نفس کا تابع ہے، اور اپنی رائے کو فقیہت دینے والا ہے، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے حلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فَإِنَّا زَأْنَتُ شُغْلًا مَطَاعًا وَهُوَ يُتَّبَعُ وَإِعْجَابٌ كَلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَعَلَيْكَ بِخِصَاصَةٍ نَفْسِكَ (۳)

جب تو یہ دیکھے کہ بھل کی جڑی ہو رہی ہے اور ہوائے نفس کی اشباع کی جا رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر غاڑاں ہے تو تجھے خاص طور پر اسے نفس کو لازم پکڑنا چاہیے۔
 جو شخص بلا تحقیق کسی مشتبہ امر میں اپنی رائے کا اکتہار کرتا ہے یا غور و خوض کرتا ہے وہ اللہ و رسول کے ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (پ ۳۵۹ آیت ۳۶)

اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل نہ کر، آمدت کیا کر

إِنَّا كُنْمُ الظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْثَبُ الْخَبِيثَاتِ (۴)

ظن سے بچ، اس لیے کہ ظن بڑا جھوٹ ہے۔

(۱) یہ روایت پہلے ہی گذر چکی ہے، مجھے اس کی اصل میں لی (۲) مجھے یہ روایت میں لی (۳) یہ روایت پہلے گذر چکی ہے (۴)

حدیث پہلے ہی گذر چکی ہے

اس حدیث میں عمن سے مراد وہ عمن ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو، بعض عوام مشتبہ مسائل میں اپنے قلب سے فتویٰ لیتے ہیں اور اپنے عمن پر عمل کرتے ہیں، اس معاملے کی نزاکت اور شدت کے پیش نظر حضرت ابو بکر الصديق نے یہ دعا کی تھی کہ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْحَقَّ حَقًّا وَأَرْزُقُنِي إِيَّاهُ عَوَارِجِي الْبَاطِلِ بِأَجَلٍ وَلَا زُرْقَيْنِي اجْتِنَابَهُ وَلَا
 تَجْعَلَ مِنِّي شَيْبَةً أَعْلَىٰ قَابِضِ الْمَوْتِ
 اے اللہ! مجھے حق کو حق کی صورت میں دکھا، اور مجھے اجتناب حق کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر، اور مجھ پر امر حق مشتبہ مت کر کہ میں خواہش نفس کی پیروی کر دوں۔

حضرت میمنہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابور تمین طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا اچھا ہونا ظاہر ہو، اس کی اجتناب کرو، دوسرا وہ کہ اس کا برا ہونا واضح ہو، اس سے اجتناب کرو، اور تیسرا وہ جس کا معاملہ مشکل ہو، یعنی اس کے حق یا باق ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکا ہو اسے عالم کے سپرد کر دو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَقُولَ فِيَّ الذِّنِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 اے اللہ میں اس بات سے حیرت پرناہ چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات میں علم کے بغیر کچھ کہوں۔

بندوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت علم، اور امر حق کا انکشاف ہے، ایمان بھی ایک نوع کا کشف اور علم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس موقع پر ذکر فرمایا جہاں بندوں پر اپنے احسانات کا حوالہ دیا گیا ہے، فرمایا
 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (پ ۳۵ ر ۳ آیت ۳۳)
 اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

یہاں فضل سے علم مراد ہے، اس لیے کی کچھ آیتیں حسب ذیل ہیں
 فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱۳ ر ۲ آیت ۲۳)
 سر اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔

إِن عَلِمْنَا لُلهِئ (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۲)

والفی ہمارے ذمے راہ کا ظاہر ہے۔

ثُمَّ إِن عَلِمْنَا بَيِّنَاتٍ (پ ۲۹ ر ۱ آیت ۸)

پھر اس کا بیان کرنا ہمیں ہمارا ذمہ ہے۔

وَعَلَى الْيَقِضُ لِلشَّيْئِ (پ ۱۳ ر ۱ آیت ۹)

اور میرا حوالہ اللہ تک پہنچتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ہوائے نفس اندھے پن میں شریک ہے، اور حیرانی، پریشانی کے وقت توقف کرنا توفیق کی بات ہے، اور عقین کے ذریعے ہر طور پر غم دور ہو جائے، کذب کا انجام بڑا متی ہے، صدق میں سلامتی ہے، ہمت سے بیگانہ نہیں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ اپنی ہی ہے، اور صدیق وہ ہے جو غائب کی تصدیق کرے، سودن تجھے کسی جیب سے محروم نہ کرے، گرم بخیرین وصف ہے، حیاء ہر احسان کا سبب ہے، تقویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز مفید علی ہے، قہار جانے والی نہیں ہے، اور زیادہ معلوم سبب وہ ہے جو حیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، دنیا میں حیرے لیے اسی قدر ہے جس سے تو نے اپنی آخرت سدا جاری ہے، رزق وہ طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرو، اور دوسرا وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرے، اگر تم اس تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ خود تمہارے پاس آجاتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو، اور وہ ضائع ہو جائے اور تم

اس پر دوا ملے کہ تو اس پر دوا ملے نہ کہ جو ہمیں نہیں ملی اور اسے اس پر قیاس کر لو جو ہمیں مل گئی ہے۔ اس لیے کہ تمام چیزیں یکساں ہوتی ہیں جو چیز آدمی سے فوت نہ ہو اس کے لئے سے خوش ہو تا ہے اور جس چیز کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اس کے لئے سے غم نہ ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا میں سے جو کچھ مل جائے اس پر خوش مت ہو اور جو نہ ملے اس پر غم نہ کرو بلکہ اس بات پر خوش ہو جو تم نے آخرت کے لیے توشہ کر لیا ہو اور ایسی چیز پر افسوس کرو جو پیچھے رہ گئی ہو آخرت میں مشغول رہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر کرو۔ یہ حضرت علیؓ کی نصائح ہیں ہم نے یہ قیمتی نصائح اس ایک جملے کے لیے نقل کی ہیں کہ حیرت کے وقت توقف کرنا ایک توفیقی امر ہے۔

بہر حال مراقب کی نظر سب سے پہلے اپنی فکر اور ارادے پر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا ہوائے نفس کے لیے چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ثَلَاثُ مَنْ كُنْ فِيهِ اِسْتَكْمَلْ اِنْعَانَهُ لَا يَتَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْ مَنَعَهُ لَا يَمُوتُ وَلَا يَبْرَأُ لِيْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَاِذَا عَزَّضَ لَهُ اَمْرًا اِنْ اَحْكَمَهَا لِلنَّبِيَّا وَالْاٰخِرَ لِيْلَ الْاٰخِرَةِ اَنْتَرُ الْاٰخِرَةَ عَلٰى النَّبِيَّا (ابو منصور علی ابو ہریرہ)

تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کا ایمان مکمل ہو ایک تو یہ کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے دوسرے یہ کہ اپنے کسی عمل سے ریا نہ کرے اور تیسرے یہ کہ جب اس پر دو معاملے پیش ہوں ایک دنیا کا اور دوسرا آخرت کا تو وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی عمل کے بارے میں یہ نتیجہ نکلے کہ عمل مباح ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے ترک کر دے اس لیے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ حَسَّنَ اِسْلَامَ الْمَرْءِ فَنَزَّكَهًا لَا يَغْنِيْهِ (۱)

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ امور ترک کر دے۔

مراقب کی دوسری نظر : مراقب کی دوسری نظر اس وقت ہو جب عمل شروع کرے یعنی عمل کی کیفیت کا طالب ہو اور یہ دیکھے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں اور اس کی تکمیل میں میری نیت درست ہے یا نہیں پھر اس عمل کو پورے طور پر انجام دے اور اسے مکمل طریقے سے نبھالنے کی کوشش کرے یہ بات تمام احوال میں لازم ہے اس لیے کہ آدمی کا کوئی لمحہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرے اس طرح وہ اپنے تمام احوال میں آداب شریعہ کی رعایت پر قادر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہو یا تو بستر پر ہے کہ قبلیے کی طرف رخ کر کے بیٹھے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَ بِوَلِّ الْقِبْلَةِ

بہترین نشست وہ ہے جس میں قبلیے کا استقبال ہو۔

چار زانو ہو کر نہ بیٹھے اس لیے کہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا اور اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تہناری نشست و برخاست پر مطلق ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں کہ میں ایک دن چار زانو ہو کر بیٹھ گیا چاہا کہ ایک فیہی آواز آئی کہ تو بادشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھا ہے اس کے بعد میں بھی چار زانو نہیں بیٹھا۔ سو نے میں بھی اس کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے مثلاً یہ کہ دائیں ہاتھ پر قبلیے کی طرف رخ کر کے سوئے ہم شب و روز کے تمام آداب اپنی اپنی جگہوں پر لکھ

آئے ہیں، ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ان سب کا تعلق مراقبے سے ہے۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب کی رعایت کرنا بھی مراقبے سے متعلق ہے۔

بندے کی تین حالتیں : اصل میں بندے کی عام طور پر تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ طاعت میں ہوتا ہے، یا معصیت میں، یا کسی امر مباح میں، ان تینوں حالتوں کا مراقبہ الگ الگ ہے، چنانچہ پہلی حالت طاعت کا مراقبہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرے، پورے طور پر کرے، اس کے آداب کا لحاظ رکھے، اسے آفات سے بچائے، معصیت کا مراقبہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اپنی حرکت پر نادم ہو، اس سے باز رہے، کاعزم کرے، شرمسار ہو، اور اس کا کفارہ ادا کرے، حالت مباح کا مراقبہ یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کرے، اور ان نعمتوں کا شکر کرے جو منعم نے عطا کی ہیں، بندہ ان تمام حالتوں میں مصائب اور راحتوں سے خالی نہیں رہتا، اسے مصائب پر صبر کرنا چاہیے، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ صبر و شکر بھی مراقبے ہی میں داخل ہیں۔ بندے ہر حال میں اللہ کا ایک فرض ہے، خواہ وہ قفل ہو جس کا کرنا اس پر واجب ہے، یا امر ممنوع ہو جس سے باز رہنا اس کے لیے ضروری ہے، یا مستحب ہو جس پر اسے اس لیے ہرگز بیکسختہ نہ کیا جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول میں بہت کرے، اور بندگان خدا اسے آگے بڑھ سکے، یا امر مباح ہو جس میں اس کے قلب و جسم کی بھلائی ہے، اور اس سے طاعت الہی پر مدد ملتی ہے۔ ان تمام امور کی حدود ہیں، دوام مراقبہ کے ذریعے ان حدود کی رعایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ نہ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَفْضَحْ ظَمَ نَفْسَهُ (پ ۲۸، آیت ۱)

اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔

بندے کو چاہیے کہ وہ ان تینوں قسموں میں ہر وقت اپنے نفس کی حالت اور کیفیت کا جائزہ لیتا رہے، اگر کسی وقت فرائض سے فارغ ہو، اور فضا کی طرف متوجہ ہو تو اسے افضل ترین ممکن کی جستجو کرنی چاہیے، تاکہ اس میں مشغول ہو سکے، اس لیے کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود زائد نفع سے محروم رہ جاتا ہے وہ زیادت خسارے میں ہے، منافع فضا کی اعمال سے حاصل ہوتے ہیں انہی منفعتوں کے ذریعے بندہ اپنی آخرت سنوارتا ہے، اور دنیوی زندگی سے اخروی زندگی کے لیے کما کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَنْسُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ النَّعِيمَا (پ ۲۰، آیت ۷)

اور نہ بھولنا اپنے حصہ فراموش مت کر۔

اور یہ تمام باتیں ایک سماعت کے صبر سے حاصل ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ سماعتیں تین ہیں، ایک وہ ہے جو گذر گئی، اس میں بندے پر کچھ شفقت نہیں ہے، وہ جیسی بھی تھی اب گذر چکی ہے، ایک وہ ہے جو آئندہ آئے گی، اس کا مال، بندے کو معلوم نہیں، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سماعت میں اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، ایک موجودہ سماعت ہے، اس میں محنت کرنے، اور اپنے رب کا مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ سری سماعت نہ آئی تو اسے اس سماعت کے ضائع جانے پر حسرت نہ ہوگی، اور اگر وہ سری سماعت مل گئی تو اس میں سے بھی اپنا حق پورا حاصل کرے، جس طرح پہلی سماعت سے حاصل کیا گیا تھا، یہ ہرگز تصور نہ کرے کہ میں پچاس برس تک زندہ رہوں گا، اور یہ سوچ کر گھبرا جائے کہ پچاس برس ایک طویل مدت ہے میں اس میں کیسے مراقبہ کر سکا ہوں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی سماعت کا صمان سمجھے جس سماعت میں وہ موجود ہے، اور یہ سوچے کہ گویا میں آخری سانس لے رہا ہوں، اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کہ اس کی سانسیں آخری ہوں، اور اسے معلوم نہ ہو، جب وہ سمجھتا ہے کہ میری سماعت آخری ہو سکتی ہے تو اس میں ایسے حال پڑ رہتا چاہیے کہ بالفرض موت آجائے تو وہ اسے خوش آمدید کہے، یا اس کے تمام احوال ایسے ہوں جیسے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مذکور ہیں، فرمایا کہ مومن کو تین ہی باتوں کی حرص ہوتی ہے، خوشہ آخرت کی، اصلاح معاش کی، یا جائزہ اور مباح امور

سے لطف اندوز ہونے کی۔ (احمد، ابن حبان، حاکم، ابوزہرہ) اسی طرح کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر مخلوق کے لیے چار ساتھیوں ہونی چاہیے، ایک وہ جس میں اپنے رب سے مناجات کرے، دوسری وہ جس میں اپنے نفس کا احتساب کرے، تیسری وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غورو فکر کرے، اور چوتھی وہ جس میں اسے کھانے پینے کے لیے فراغت ہو، یہ ساتھی اس کی باقی تین ساتھیوں کی مددگار ہے (حوالہ سابق) پھر وہ ساتھی جو کھانے پینے میں گزرتی ہے، افضل اعمال یعنی ذکر و فکر سے خالی نہ ہونی چاہیے، چنانچہ جو کھانا وہ کھاتا ہے، اس میں اسے غائب ہیں کہ اگر کوئی انہی میں غور کرتے بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے جو اس کے بہت سے اعمال سے افضل ہے، اور کس طرح حیوانات کی زندگی اس سے متعلق کردی گئی ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اس کے کیسے کیسے اسباب پیدا کئے ہیں، پھر کھانے کی شہوات پیدا کی ہیں، اور ان شہوتوں کو مستحکم کرنے کے آلات تخلیق فرمائے ہیں، ہم نے اس طرح کے بعض امور کتاب الفکر میں بیان کر دیئے ہیں یہ عقلمندان کا مقام ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو کھانے کو کھانے اور نفرت سے دیکھتے ہیں اور اسے اپنے مشاغل کے لیے مانع سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں اس سے بے نیاز کر دیا جائے، لیکن وہ خود کو مجبور اور شہوات کے مستغراتے ہیں یہ زاہدین کا مقام ہے بعض لوگ وہ ہیں جو صالح کی صنعت پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے ذریعے خالق کی صفات تک ترقی کرتے ہیں گویا خدا کے مشاہدے سے ان پر غرور و غرور کے دروازے کھلتے ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے اور اس پر عارفین اور محبتیں فائز ہیں، اس لیے کہ عارف اور محب حقیقی صنعت سے صالح تک ترقی کرتا ہے وہ جب اپنے محبوب کا چلایا اس کی کوئی کتاب دیکھتا ہے تو اسی میں مشغول نہیں رہتا بلکہ معنی کے تصور میں کھو جاتا ہے، بندے پر جو کچھ گذرتا ہے یا جن چیزوں سے بندے کو سادہ پیش آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی صنعت کے نمونے ہیں، انہیں صالح میں غورو فکر کا ذریعہ بناتے ہیں اس کے لیے بڑی محنت پیش ہے بشرطیکہ اس پر ملکوت کے دروازے وا ہو جائیں یہ ایک کم یاب قسم ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اسے حرص اور رغبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جو ان سے رہ جاتا ہے اس پر حسرت کرتے ہیں، اور جو حاضر ہو تا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، جو ان کی مرضی کے موافق نہیں ہو تا اس کی نفرت کرتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، پکارتے والے کو برا کہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ پکارتے والے کو قدرت دینے والا اللہ ہی ہے، اور یہ کہ جو محض اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی کسی مخلوق کو برا کہتا ہے وہ اللہ کو برا کہتا ہے۔

ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لَا تَسْبُو النَّفْسَ فَإِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرُ (مسلم ابو ہریرہ)

ناتے کو برا مت کہو اس لیے کہ اللہ ہی زبانہ ہے۔

یہ دو مقام ہے اس کی شرح بڑی طویل ہے، ہم نے مختصر طریقے پر جو کچھ بیان کر دیا ہے اس سے مراعات کی اصول سے واقفیت ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ ان پر عمل کرنا چاہے۔

تیسرا مقام عمل کے بعد نفس کا محاسب : اس عنوان پر ہنگامہ کرنے سے پہلے ہم چاہے کے فضائل اور اس کی حقیقت بیان کریں گے۔

محاسب کے فضائل : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ ۶۲۸ آیت ۱۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔

اس آیت میں ماضی کے اعمال پر محاسب کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عروسیٰ نے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنے نفسوں کا احتساب کر لو، اور اس سے پہلے کہ انہیں پرکھا جائے تم خود پرکھ کر دو کچھ

لَوْ حَدَّثَ شَرِيفٌ مِّنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱) کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو (واقعی) وصیت چاہتا ہے، اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اس کے انجام پر غور و خال لے، اگر بہتر ہو تو اسے کرو نہ تو وقت کر (۲) ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انسان کے لیے چار ساعتیں ہوتی چاہیں، ان میں سے ایک ساعت وہ ہے جس میں وہ اپنے نفس کا معاہدہ کرے۔ (۲)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ لَئِيكُمُ الْيَوْمَ وَالْأَيُّمُ الْيَوْمَ وَالْأَيُّمُ الْيَوْمَ (۳) کہ تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم ناسخ نہ ہو۔

اور توبہ کے معنی یہ ہیں کہ فعل پر اس سے فارغ ہونے کے بعد عداوت کے ساتھ نظر ڈالی جائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں قرآنِ کریم میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَسْتَفْزِزَكُمْ فِي اللَّهِ قُلُوبًا غَافِلِينَ (پ ۳۹)

جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی غلو شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ رات کے وقت اپنے پیروں پر کوڑے لگاتے اور نفس سے خطاب کر کے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا۔ یحیٰ بن ابی مرزبان کہتے ہیں کہ بندہ متعین میں سے نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس سے اس طرح حساب نہ لے جس طرح تاجر اپنے شریک تجارت سے کیا کرتا ہے یعنی دونوں شریک عمل تجارت سے فراغت کے بعد حساب کرتے ہیں، اور نفع و نقصان کا اندازہ کرتے ہیں حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے انتقال کے وقت ان سے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے عمرؓ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، پھر آپؓ نے ان سے پوچھا میں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہؓ نے آپؓ کا قول دہرایا پھر فرمایا کہ عمرؓ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، دیکھئے کہ انہوں نے بات کہہ کر اس پر کیسے غور کیا، اور ایک لمحے کی جگہ دوسرا کلمہ رکھا، حضرت ابو طلحہؓ سے مروی ہے کہ جب انھیں نماز میں اپنے ہاتھ کے پرندے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنے اس جھوٹے پرندہ عزائم کے انہماک کے طور پر اور اللہ سے غصہ و مغفرت کی امید میں اپنا وہ باغ عمدۃً کرنا۔ ابن سلام کی روایت میں ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا ایک ٹھہرا اٹھایا، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے بھی تو ہیں اور نوکران کی بھی کی نہیں ہے، وہ لوگ آپ کو اس شفقت سے بچا سکتے تھے، فرمایا میں اپنے نفس کو آزاد بنا ہوں کہ کیا وہ وزن اٹھائے کو برا نہیں سمجھتا، حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا گھراس ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کا محاسبہ کرتا ہے، ان لوگوں پر حساب کا عمل ہلکا ہو گا جو دنیا ہی میں اپنے نفسوں کا حساب کر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر شدید ہو گا جنہوں نے دنیا میں اپنے نفسوں کا حساب نہیں کیا، اس کے بعد آپؐ نے عاصیہ کی تفسیر فرمائی کہ مومن کو اچانک کوئی بات اچھی لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے کام کی ہے، لیکن میرے اور تیرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے یہ حساب عمل سے پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ بعض اوقات مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عمل سے تیری کیا نیت ہے خدا کی قسم اس سلسلے میں میرا کوئی ہذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو میں کبھی اس کا اعادہ نہیں کروں گا، حضرت انسؓ ابن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ ایک روز ایک باغ میں سو گئے وہاں میں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہنے ہوئے سنا۔ اس وقت میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار مائل تھی کہ عمر ابن الخطابؓ امیر المومنینؓ ہے، تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر مہیا ہے ورنہ وہ تجھے سخت عذاب دے گا، حضرت حسن بصریؒ نے قرآن کریم کی اس آیت کمر کی تفسیر میں فرمایا۔

وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (پ ۲۹، آیت ۲)

اور قسم کھانا ہوں اپنے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔

کہ مومن اپنے نفس پر عتاب کرتا رہتا ہے کہ تیرا اس کلمہ سے کیا ارادہ تھا؟ اور تو اس کلمے سے کیا نیت رکھتا تھا؟ اور اس شربت سے تیرا مقصد کیا تھا؟ اس کے برعکس فاجر و فاسق آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے نفس کو کسی بھی معاملے میں عتاب نہیں کرتا، حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے نفس سے پلٹ کر کہا کرتا ہے کہ کیا تجھ سے فلاں غلطی سرزد نہیں ہوئی کیا تو نے فلاں قصور نہیں کیا؟ پھر اسے برا بھلا کہتا ہے، اور اسے لگام دے کر کتاب اللہ کا بندہ کر دیتا ہے، اور کتاب اللہ کو اس کا تائب بناتا ہے، یہ بھی معاذ اللہ نفس کی ایک شکل ہے جیسا کہ اس کا ذکر عنقریب آئے گا، میمون ابن مهران کہتے ہیں کہ متقی انسان اپنے نفس کا حساب خاتم بادشاہ اور بنجل شریک سے بھی سخت لیتا ہے، ابراہیم التیمیسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں تصور کیا، اس کے پھل کھائے، اس کی میوے سے پانی پیا، اور اس کی حوروں سے گلے ملا، پھر میں نے خود کو جہنم میں تصور کیا، وہاں کی غذا کھائی، پانی پی، اس کا طوق اور زنجیریں پہنیں، پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ اے نفس! تو ان میں سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تیری آرزو پوری ہوئی، جا اور نیک اعمال کر، مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حجاج ابن یوسف کو ایک خطبے کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کا حساب اس سے پہلے کر لے کہ اس کا حساب غیر کے حوالے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے عمل کی لگام پکڑ کر یہ دیکھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بنائے پر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی میزان پر نظر رکھے، وہ اسی طرح کی باتیں کرنا رہا یہاں تک کہ میں رونے لگا، اخف ابن قیس کے ایک رفیق کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا آپ کا عام طور پر معمول یہ تھا کہ رات میں نماز کے بجائے زیادہ تر دعائیں کرتے، اور چراغ کے پاس آکر اس کی کوئی اپنی انگلی رکھتے یہاں تک کہ اس کی حرارت کا احساس ہوتا، اس کے بعد اپنے نفس سے کہتے اے حنیف! تو نے فلاں دن یہ کام کیوں کیا تھا؟ تو نے اس روز فلاں عمل کس لیے کیا تھا۔

عمل کے بعد محاسبہ کی حقیقت : جس طرح بندہ کائنات کے آغاز میں کوئی وقت ایسا خاص ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کو خیر کی وصیت کرے، اسی طرح دن کے آخر میں بھی اس کا کوئی مخصوص وقت متعین ہونا ضروری ہے جس میں وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات کا حساب لے، جیسے تجارت پیشہ لوگ اپنے شرکاء کے ساتھ سال کے آخر میں یا مہینے کے ختم پر یا دن گذرنے کے بعد حساب چمی کرتے ہیں، محض دنیا کی حرص سے، اور اس خوف کی بنا پر کہ کہیں وہ دنیاوی مال و متاع سے محروم نہ ہو جائیں حالانکہ اگر ضائع ہو جائے تو اس کا ضائع ہو جانا بخر ہے، دنیا کا مال اگر کسی کو کتنا بھی ہے تو محض چند روز کے لیے ملتا ہے پھر اس سے چھین لیا جاتا ہے جب دنیا کے معاملات میں اور اسکی عاری منفعتوں میں بندوں کا یہ عالم ہے تو ان معاملات میں نفس سے حساب چمی کیسے نہ کرے گا جن سے آخرت کی سعادت اور فقاہت متعلق ہے اور آخرت دائمی زندگی ہے، اگر کوئی شخص اس میں سستی کرتا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذلت کے حروف ہے، اور قلت توفیق کی علامت ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

شریک کے محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ راس المال کا جائزہ لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کتنا نفع ہوا ہے یا کس قدر نقصان پہنچا ہے تاکہ نفع و نقصان دونوں الگ الگ ہو جائیں اگر نفع ہو تو اسے لے لیا جائے، اور شریک کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے نفع کمانے میں مدد کی، اور اگر نقصان پہنچے تو اس سے تادان کا مطالبہ کرے، اور مستقبل میں تدارک کا پابند قرار دے، بندے کے دین میں فراغ راس المال ہیں، اور نوافل و فرائض نفع ہیں اور محاسبہ نقصان ہیں، اس تجارت کا وقت شب و روز کی تمام ساعتیں ہیں، شریک تجارت نفس الٰہیہ ہے اس لیے پہلے اس سے فرائض کا حساب لینا چاہیے کہ راس المال بچتا ہونا چاہیے انکا مجموعہ

ہے یا نہیں، اگر اس نے فرائض بالکل ادا ہی نہیں کئے تو اس سے قضا کا مطالبہ کرے، اور اگر ناقص ادا کئے ہیں تو اس سے نقص کی عطا کی کا مطالبہ کرے، اور یہ عطا کی تو اقل سے ہونی چاہیے، اور اگر معاصی کے ذریعے نقصان پہنچا ہے تو اس پر عتاب کرے، اسے قرار واقعی سزا دے تاکہ نقصان کی عطا کی بھی طرح ہو سکے جس طرح تاجر اپنے شریک سے پیسہ پیشہ کا حساب کرتا ہے، اور نفع و نقصان کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، اور شریک کی ہر حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، اسی طرح دینی معاملات میں بھی نفس کے فریب و دگر سے احتیاط کرنی چاہیے کیوں کہ یہ بڑا فریب کار اور دھوکہ باز ہے۔

حساب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے منقول رپورٹ طلب کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس نے دن بھر کس سے کیا گفتگو کی ہے، اس سلسلے میں اس کے ساتھ وہی موقف اختیار کرے جو قیامت کی میدان میں حساب کتاب کے وقت بندے کے ساتھ اختیار کیا جائے گا پھر نظر کا حساب لے یہاں تک کہ تمام افکار و خیالات اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور سونے کے اعمال کا احتساب کرے، اگر چپ رہا ہو تو یہ دریافت کرے کہ وہ چپ کیوں رہا، اور ساکن رہا ہو تو یہ پوچھے کہ اس نے سکون کیوں اختیار کیا جب نفس پر واجب تمام امور کے سلسلے میں باز پرس کرے، اور یہ واضح ہو جائے کہ اس نے واجبات کا کس قدر حصہ ادا کیا ہے تو جو حصہ ادا ہونے سے رہ جائے وہ منقول پر نقش کر لے، جس طرح شریک کے ذمے باقی رہ جانے والی رقم کا پیوں پر لکھ لی جاتی ہے، اور اس کے حساب میں درج کر دی جاتی ہے، اور قرض خرابی کے وقت اس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفس سے بھی مواخذہ کرے، اور اگر واجبات کی ادائیگی میں اس نے کچھ تساہل کیا ہو تو وہ نقصان اسی کے حساب میں لکھ دے، اور نفس کو مقروض غمراہ کر اس سے وصولیائی کی کوشش کرے، کچھ قرض جمانے کے ذریعے وصول ہو سکتا ہے، کچھ جوں کا توں واپس طلب کیا جاسکتا ہے، اور کچھ کے لئے سزا دی جاسکتی ہے، لیکن یہ تمام صورتیں حساب حقیقی کے بعد اس وقت اختیار کی جاسکتی ہیں جب باطنی واجب کی تسبیح مقدار متعین ہو جائے، اس کے بعد ہی اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔ یہ ایک روز کا حساب نہیں ہے بلکہ زندگی بھر ہر روز اپنے تمام ظاہری و باطنی اعضاء سے اسی طرح محاسبہ کرنا چاہیے، جیسا کہ توبہ ابن النمر سے منقول ہے، وہ رتہ میں تھے اور ایک دن اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے، انھوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ساٹھ سالک ہو چکے ہیں، اور ساٹھ برس میں ایکس ہزار پانچ سو دن ہوئے ہیں، اس خیال کے ساتھ ہی انھوں نے ایک زبردست چیخ ماری، اور کہا انفس میں شاہ حقیقی سے ایکس ہزار پانچ سو گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور اگر ہر دن کے دس ہزار گناہ ہوئے تو میرا انجام کیا ہوگا، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اسی حالت میں اپنے حقیقی مولیٰ سے جانے، لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد ایک فیہی آواز سنی، کوئی شخص کہہ رہا تھا اب فردوس بریں کی طرف جاؤ، بندے کو اپنی سانسوں کا اسی طرح حساب کرنا چاہیے، قلب اور اعضاء سے جو معاصی سرزد ہوئے ہیں نفس سے ان کا حساب بھی لینا چاہیے، اگر بندہ اپنے ہر گناہ کے عوض ایک پتھر گھر میں ڈالے تو تھوڑی ہی سی مدت میں تمام گھر پتھروں سے بھر جائے، لیکن بندہ معاصی سے بچنے میں سستی کرتا ہے، حالانکہ فرشتے سستی نہیں کرتے وہ اس کے تمام گناہ لگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَحْصَاهُمُ اللَّهُ نَسْوُهُ (پ ۲۸ آیت ۶)

اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں۔

چوتھا مقام قصور کے بعد نفس کی تعذیب : جب بندہ اپنے نفس کا احتساب کرے، اور یہ دیکھے کہ وہ معصیت کے ارتکاب سے بچ نہیں سکا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا ہے تو اسے اسی حال پر بند چھوڑے۔ اس لیے کہ اگر اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس کے لیے گناہ کا ارتکاب اور سہل ہو جائے گا، اور نفس حاسی سے مانوس ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے بچنا اس کے لیے نہایت دشوار ہو جائے گا، اور یہ سراسر ہلاکت اور تباہی کی بات ہے کہ نفس گناہ کا عادی بن جائے گا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ نفس کو اس کی غلامی پر سزا دی جائے، چنانچہ اگر کوئی شخص شہوت نفس کے ساتھ کوئی مشتبہ

نقہ کھالے تو اس کی مزایہ ہے کہ بھوکا رہے، اور اگر غیر عرم کی طرف دیکھے تو آنکھ کو یہ سزا دے کہ وہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھے، اسی طرح تمام اعضاء بدن کو ان کی غلطیوں پر یہ سزا دے کہ انھیں ان کی شہوات سے روک دے، مگر لیکن راہ آخرت کا یہی طریقہ تھا، چنانچہ منصور ابن ابی ایمن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک اجنبی عورت سے بات کی، اور اس کی باتوں میں کچھ ایسا دھوش ہوا کہ اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا، بعد میں اس غلطی پر نہایت شرمندہ ہوا، اور ہاتھ کو آگ کے شعلوں پر رکھ کر سزا دی یہاں تک کہ ہاتھ جل کر کوئلہ ہو گیا، روایت ہے کہ نبی امرا سبیل میں ایک شخص اپنے معبد میں عبادت کیا کرتا تھا، ایک زمانے تک وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا، ایک دن اس نے باہر نکلتا تو ایک فقہ طراز حسین عورت پر نظر پڑی، دل بھل اٹھا، اور یہ خواہش ہوئی کہ باہر نکلے اور اس عورت سے ملاقات کرے، چنانچہ اس نے معبد سے باہر قدم نکالا، لیکن رحمت الہی اس کے ساتھ ساتھ تھی، اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور کہنے لگا میں یہ کیا کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پس وپیش کرنے کے بعد اس کا دل پر سکون ہو گیا، اور اس گناہ سے محفوظ رہا، لیکن اس واقعے پر وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ جو پاؤں عورت سے ملنے کے لیے عبادت خانے سے باہر نکلا تھا اسے اپنے ساتھ عبادت خانے لے جانے پر راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ اپنا پاؤں باہر کی طرف لٹکا کر بیٹھ گیا، بارش اور برف گرتی رہے، اور دھوپ پڑتی رہی، لیکن اس نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ وہ پاؤں گل کر کر گیا، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بعد کی بعض آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی کربہ نے فرمایا کہ ایک رات مجھے غسل کی ضرورت ہوئی، وہ ایک سردرات تھی، میں نے اپنے نفس میں کچھ سستی پائی، اور یہ ارادہ ہوا کہ صبح تک غسل کو مؤخر کر دوں، صبح اٹھ کر پانی گرم کر کے غسل کر کے، گایا حمام میں جا کر غسل کر کے، خواہ مخواہ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ، اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا میں نے زندگی بھر اللہ کا کام کیا ہے، اس کا مجھ پر ایک واجب حق ہے، جلدی کرنے میں توجہ کو نہ ملے گا، کیا تاخیر کرنے میں مل جائے گا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں اسی گندڑی سمیت نمازوں کا، اور نماز کے بعد بھی اسے جسم سے جدا نہ کر دوں گا، نہ دھوپ میں سکھائوں گا، اور نہ نچڑوں گا، یہاں تک کہ وہ جسم ہی پر سوکھ جائے۔

روایت ہے کہ غزوہ ان اور ابو موسیٰ کسی غزوے میں شریک تھے کہ ایک عورت ظاہر ہوئی غزوہ ان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اور اس غزوے سے اپنے منہ پر غماخ مارا کہ آنکھ پر دم آگیا اور کہا کہ تو اپنی چیز کی طرف دیکھتی ہے جو تیرے لیے معرہ ہے، ایک شخص نے کسی تاخر میں عورت کو دیکھا، اور اس غلطی پر نفس کو یہ سزا دی کہ زندگی بھر کے لیے ٹھنڈا پانی نہ پینے کا عہد کیا، وہ بزرگ جب تک زندہ رہے انھوں نے گرم پانی پیا، اور بڑی بے لطفی کے ساتھ زندگی بسر کی، ایک مرتبہ حسان ابن ابی سنان کسی نبی عمارت کے پاس سے گزرے اور یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ عمارت کب بنی ہے، اس کے بعد اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے ایک لالچنی سوال کیا ہے، میں تجھے ایک سال کے دونوں کی سزا دوں گا، چنانچہ انھوں نے سال بھر تک روزے رکھے، مالک ابن حنیفم کہتے ہیں کہ ایک روز مصر کی نماز کے بعد مہاج القیس سی ہمارے یہاں آئے اور ہمارے والد کو معلوم کرنے لگے، ہم نے کہا کہ وہ سورہ ہیں، یہ سن کر انھوں نے کہا کیا یہ سوئے کا وقت ہے، وہ اس وقت سورہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر چلے گئے، ہم نے ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی بھیج کر یہ کہلایا کہ اگر آپ فرمائیں تو انھیں چکا دیا جائے، وہ آدمی واپس آیا، اور کہنے لگا کہ وہ تو کسی ٹکر میں غلط تھے، میری بات انھوں نے سن لی، سنی کر دی، میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان گئے، اور اپنے نفس پر عقاب کرنے لگے، اور کہنے لگے تو نے یہ کیوں کیا کہ وہ اس وقت سوئے ہیں، کیا خیر ہے تیرے ایسا کہنا واجب تھا، آدمی جس وقت چاہے سوئے، تو کون ہوتا ہے کسی سے باز پرس کرنے والا، تجھے کیا معلوم ہے سوئے کا وقت ہے یا نہیں، تو نے ایسے معاملے میں اپنی زبان کیوں کھولی جس سے تو اچھی طرح واقف نہیں ہے، تو نے ایک بھیاک فطیسی کی ہے، اور میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا، اور وہ مزایہ ہے کہ میں ایک برس تک سوئے کے وقت زمین سے کمر نہیں لگاؤں گا، آلا یہ کہ کوئی مرض آپدے، یا عقل میں فوری پیدا ہو جائے، تم بخت تھے شرم نہیں آئی تو کب تک لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، اور اپنی گمراہی سے غافل رہے گا، یہ کہہ کر وہ روئے گئے، انھوں نے مجھے نہیں

دیکھا میں اخص اسی حالت پر چھوڑ کر واپس آیا، ایک رات حمید داری مسجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، انھوں نے اس کی سزا یہ تجویز کہ ایک سال تک رات کو نہیں سوئے، اور پوری رات نماز میں گزار دی۔

حضرت علامہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص چلا، اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور گرم پتھروں پر لوٹ لگائی، وہ شخص اپنے نفس کو خطاب کر کے کہ رہا تھا کہ اے رات کے موار اور دن کے بیکارے مزہ چک، جہنم کی حرارت اس سے بھی زیادہ شدید ہے، وہ اسی حال میں تھا کہ اس کی نظر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، آپ اس وقت ایک درخت کے سامنے میں تشریف فرما تھے، وہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا رسول اللہ میرا نفس مجھ پر غالب آیا ہے، آپ نے فرمایا کیا اس کی علاوہ کوئی صورت نہیں تھی جو تو نے اپنے نفس کے ساتھ اختیار کی، بہر حال تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر فرشتوں میں فخر کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے توشہ لو، یہ سن کر ہر شخص کہنے لگا کہ اے فلاں! میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کے لیے دعا کر، چنانچہ اس شخص نے دعا کی، اے اللہ تقویٰ کو ان کا توشہ بنا، اور ان کو ہدایت پر جمع رکھ، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! اسے راہِ راست پر کر، اس شخص نے یہ دعا کی اے اللہ جنت کو ان سب کا ٹھکانہ بنا (عن ابی الدنیا۔ لیث ابن سلیم) حذیفہ ابن قباد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک آدمی سے دریافت کیا کہ شوات نفس کے باب میں تم اپنے نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو، اس نے جواب دیا کہ روئے زمین پر مجھے اپنے نفس سے زیادہ کسی نفس سے نصیب نہیں ہے، میں اس کی خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں۔ ابن السماک حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے، آپ کا کچھ دیر عملی انتقال ہوا تھا، اور اس وقت لاش زمین پر رکھی ہوئی تھی، آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے داؤد تم نے اپنے نفس کو قید کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ قید کیا جاتا، اور اپنے نفس کو عذاب دیا تھا اس سے پہلے کہ اسے عذاب دیا جاتا، آج تم اپنا ثواب اس کے یہاں دیکھ لو گے جس کے لیے عمل کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو طویل عرصے سے عبادت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت پیش آئی، اس نے ستر پہنے تک اس کے لیے اس طرح چاہا کہ ایک ہفتے میں صرف سات چھوڑے کھانا تھا، اور شب و روز عبادت کرنا تھا، ستر پہنے گزرنے کے بعد اس نے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے اپنے نفس سے کہا کہ اگر تجھ میں کوئی بات ہوتی تو تیری دعا ضرور قبول کی جاتی، اسی وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے ابن آدم تیری یہ ساعت ماضی کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کر دی ہے۔

عبداللہ ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے، اچانک دشمن کی آمد کا شور ہوا، ہم سب جگہ کے لیے مستعد ہو گئے، اس روز بڑی سخت ہوا چل رہی تھی، میں نے دیکھا ایک شخص لوگوں سے الگ ہٹ کر اپنے نفس سے کہہ رہا ہے اے نفس! تو نے فلاں جہاد کے موقع پر یہی بچوں کا حوالہ دے کر مجھے شرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے حیران مشورہ قبول کر لیا تھا، پھر فلاں جہاد کے موقع پر بھی تو نے مجھے یہی بچوں کا خوف دلا کر روکا، اور میں رک گیا، لیکن آج میں حیران کہنا نہیں مانوں گا، اور تجھے آگے بڑھا دوں گا خواہ اللہ تجھے پکڑے یا نہ پکڑے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس شخص پر نظر رکھوں گا، چنانچہ میں نے اس پر مسلسل نظر رکھی، جب جگہ شروع ہوئی تو وہ مجاہدین کی صفِ اول میں تھا، پھر دشمن نے مجاہدین پر زبردست حملہ کیا، اس حملے سے وہ لوگ منتشر ہو گئے مگر وہ شخص اپنی جگہ ڈٹا رہا، لوگ کئی بار منتشر ہوئے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ جما ہوا اور ڈٹا ہوا نظر آیا، اور جب تک وہ شدید نہیں ہو گیا یہی صورت حال رہی، میں نے اس کے جسم پر اور گھوڑے کے بدن پر ساٹھ سے زائد زخم شمار کئے، ہم نے حضرت ابو طلحہ کی روایت نقل کی ہے کہ نماز کے دوران ان کے دل میں اپنے باغ کے ایک پرندے کا خیال آیا تھا، آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ باغ ہی صدقہ کر دیا تاکہ یہ صدقہ ان کی تقصیر کا کفارہ بن سکے، حضرت عمرؓ ہر روز اپنے پاؤں پر کوڑے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے آج کون سا عمل کیا ہے، مجمع روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا ایک عورت

کھڑی ہوئی ہے، آپ نے اس کی یہ سزا مقرر کی کہ آئندہ بھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے اس وقت ابن قیس رات میں چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اے نفس تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، وہیب ابن الورد کو اپنے نفس کا کوئی فعل برا لگا، آپ نے اپنے سینے کے چند ہال اکھاڑ لئے، اس سے بڑی تکلیف ہوئی، وہیب نے کہا اے نفس! میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں، محمد ابن بشر نے داؤد طالی کو دیکھا کہ وہ دعائی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں، آپ نے ان سے کہا اگر آپ تنگ کے ساتھ دعائی کہا لیتے تو اچھا تھا، انھوں نے فرمایا میرا نفس مجھے ایک سال سے تنگ پر اکسا رہا ہے، اور داؤد نے یہ حمد کر لیا ہے کہ وہ باقی زندگی تنگ نہیں استعمال کرے گا، محمد ار اور ددر اندیش لوگ اس طرح اپنے نفسوں کو مذاب دیا کرتے تھے، ہمیں حیرت ہے کہ تم اپنے غلاموں، پانڈیوں، اور بیوی بچوں کو ان کی خطاؤں پر سزا دیتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے انھیں محاف کر دیا تو وہ سرکش ہو جائیں گے اور ان کا معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے گا، وہ حیرے خلاف بغاوت کر دیں گے، ایک طرف غلاموں اور پانڈیوں کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے، دوسری طرف تو اپنے نفس کو ڈھیل دے ہوئے ہے، حالانکہ یہ حیراد ترین دشمن ہے، اس کی سرکشی زیادہ ہے، اور اس کی بغاوت کا نقصان ان کی بغاوت کے نقصان سے بڑا ہے، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیری دعویٰ زندگی میں پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں، جب کہ نفس تیری اخروی زندگی برباد کرنے والا ہے، اگر تو تھیں کی دولت سے مالا مال ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس میں ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں، نفس اس زندگی کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس لیے سزا کا زیادہ مستحق ہے۔

پانچواں مقام مجاہدہ : مجاہدہ یہ ہے کہ جب تو اپنے نفس کا حساب کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو اسے وہ سزائیں دے جو گذشتہ سطروں میں بیان کی جا چکی ہیں، اور اگر یہ دیکھے کہ وہ فعل نیک یا اوراد میں سستی کرتا ہے تو اسے اوراد کے جو حصے گر انبار کر دے، اور مختلف وظائف کا پابند کر دے تاکہ پچھلی گناہوں کی خطائی اور گذشتہ نقصان کا تدارک ہو سکے۔ عالمین خدا اسی طرح عمل کیا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نماز عصر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، آپ نے اپنے نفس کو اس کی یہ سزا دی کہ اپنی وہ زمین صدقہ کر دی جس کی قیمت دولاکھ درہم تھی، اگر حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی نماز جماعت سے نہ پڑھ پاتے تو وہ رات جاگ کر گزارتے، ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ دو ستارے ظہور ہو گئے، اس کی سزا میں آپ نے دو غلام آزاد کئے، ایک بار ابن ابی ربیعہؓ نے غریبی و دشمنی نہ پڑھ سکے اس کی سزا آپ نے ایک غلام آزاد کر کے دی، بعض لوگ معمولی معمولی خطاؤں پر اپنے نفس کو سال بھر کے روزوں یا پیدل حج یا اپنا تمام مال راہ خدا میں صدقہ کرنے کا پابند بنالیا کرتے تھے، اور وہ صورتیں اختیار کرتے جن سے ان کی نجات ہو جائے۔ یہ تمام اعمال نفس کے مراعات کے طور پر کیا کرتے تھے۔

ربا یہ سوال کہ اگر ہمارا نفس ہمارا اہلج نہیں کرتا، یا وہ مجاہدے اور اوراد کی پابندی پر آمادہ نہیں ہے تو اس کے علاج کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم اسے وہ روایات سناؤ جو مجاہدین کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ نفع بخش علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بعدوں میں سے کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو جو عبادت میں محنت کرنے والا ہو اس کی باتیں غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اس کے اعمال کا مشاہدہ کرو اور ان کی اقتدا کرو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبادت کے باب میں مجھ پر کچھ سستی چھانے لگتی تو میں محمد ابن الواسع کے احوال اور مجاہدات کا مشاہدہ کرتا، ایک بھٹے کے محل سے میری سستی قائب ہو جاتی، لیکن آج کل یہ عمل بڑا دشوار ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ایسے لوگ کہاں باقی رہے جو عبادت میں مجاہدہ کیا کرتے تھے، پہلے لوگوں کے مجاہدے اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، اس لیے اب مشاہدے کے بجائے سننے پر زیادہ زور دینا چاہیے، ہمارے خیال میں ان کے احوال سننے، اور ان کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے زیادہ کوئی نفع بخش نہیں ہے، واقعہً مجاہدہ ان لوگوں کا تھا اب ان کی مشقتوں کا دور ختم ہو چکا ہے، ابدال آباد کے لیے ثواب اور نعمتیں باقی رہ گئی ہیں، یہ سلسلہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ان کی سلطنت کس قدر وسیع ہے، اور ان لوگوں کا خیال کس قدر افسوسناک ہے جو ان کی اقتداء نہیں کرتے، یہ لوگ چند روز تک دنیاوی

لذات سے متعلق ہوں گے، پھر موت آئے گی اور ان کے اور شہوتوں کے درمیان عیشہ عیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

میرا ہم جہتہ ترین کے اوصاف اور ان کے فضاائل بیان کرتے ہیں، تاکہ سالک طریقت کے دل میں ان کی اقتداء کرنے کا جذبہ پیدا ہو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ان قوموں پر رحم فرمائے جنہیں لوگ مریض تصور کریں، حالانکہ وہ مریض نہ ہوں۔ (۱) حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بظاہر مریض نظر آنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں عبادت کی مشقت محض کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ (پ ۱۸، آیت ۴۰)

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور (دینے کے باوجود) ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو اعمالِ صالحہ کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور یہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے ہم عذابِ الہی سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طوفانی لَمَسَ طَالِعُ عُمَرَ وَوَحْسَنَ عَمَلَهُ (طبرانی۔ عہد اللہ ابن بشر) اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔

ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرمائیں گے کہ آخر میرے بندوں کو کیا ہوا ہے وہ اس قدر مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ آپ نے انہیں ایک چیز سے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں اور ایک چیز کا مشتاق بنادیا ہے اس کا وہ شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو، فرشتے عرض کریں گے تب وہ اور زیادہ جود جود کریں گے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان میں سے بعض کی مجلسوں میں بھی حاضر ہوں اور جو دنیا کی کوئی چیز چاہ کر خوش نہیں ہوتے تھے اور نہ دنیا کی کوئی چیز کھو کر انہیں رنج ہو تا تھا، دنیا کی ان نظروں میں اس مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی جسے تم اپنے پاؤں سے روندتے ہو، وہ لوگ پوری زندگی گزار جاتے تھے مکران کے متعلق کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کبھی ان کے لیے کپڑے ملے کئے گئے، یا انھوں نے اپنے گھر والوں سے کسی خاص کھانے کی فرمائش کی یا زمین اور اس کے درمیان کوئی کپڑا بچھایا گیا، میں نے انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کار بند پایا، جب رات اپنے ہاتھ پھیلاتی تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، اپنا چہرہ زمین پر رکھتے، وہ لوگ اگر کوئی اچھا عمل کرتے تو اس سے خوش ہوتے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو تمکین ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے، یقین کرو ان کا ہمیشہ یہی حال رہا، مگر اس کے باوجود نہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور نہ اللہ کی مغفرت کے بغیر نجات پاسکے۔

بزرگانِ رب کے کچھ اور حالات : کچھ لوگ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ کی عبادت کے لئے حاضر ہوئے، آپ نے ان میں ایک نوجوان کو دیکھا جو انتہائی نحیف و زار تھا، آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا امیر المومنین! مجھے بیماری نے اس حال کو پہنچا دیا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھ سے کچھ تھلا، اس نے عرض کیا امیر المومنین! کچھ بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا اور اسے چھوٹا کیا، اور میرے نزدیک اس کی رونق اور حلاوت حقیر ہو گئی، اور میری نظروں میں اس کا سونا اور پتھر برابر ہو گئے، اور اب میرا یہ حال ہے کہ میں خود کو عرشِ معلیٰ کے مشابہے میں محو پایا ہوں، لوگ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی طرف لے جاتے جا رہے ہیں، میں اسی لئے دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں، اور

(۱) یہ روایت مرفوعہ میں ہے۔ البتہ امام احمد نے کتاب الإہدیں مرفوعہ نقل کی ہے۔

راتوں کو جاگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب کے مقابلے میں مجھے اپنا ہر حال اور ہر عمل پہ نظر آتا ہے ابو نعیم کہتے ہیں کہ داؤد طائی روٹی پانی میں گھول کر پیا کرتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا روٹی کھانے میں دیر بہت لگتی ہے، اس عرصے میں قرآن کریم کی پچاس آیتیں پڑھی جاسکتی ہیں، ایک دو دن کے پاس کوئی محض آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی صحت کی ایک کڑی ٹوٹ رہی ہے، آپ نے فرمایا میں اس گھر میں بیٹھ رہا ہوں میں نے آج تک صحت کی طرف نہیں دیکھا، ان حضرات کو جس طرح بیمار مٹھکرہ چھیندتی اسی طرح بیمار دیکھنا بھی پسند نہیں تھا، محمد ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک روز ہم احمد ابن رزین کے پاس چاشت کے وقت سے صبح تک بیٹھے رہے، اس دوران نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں، کسی نے ان کے اس رویے پر حیرت ظاہر کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے پیرا لی ہیں کہ ان سے اس کی عظمت کا مشاہدہ کیا جائے، اگر کوئی محض دوسرے مقصد کے لیے نظر اٹھاتا ہے اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے، حضرت مسروق کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مسروق کی دو پند لیان دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کے باعث سوچ مچی تھیں، بخدا میں انہیں دیکھ دیکھ کر روکا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنا حال کیا بنا لیا ہے، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو میں ایک دن بھی زندہ رہتا پسند نہ کرتا، اللہ کے لیے دوسریں یہاں رہتا، آج رات کو اس کے سامنے سر سجدہ ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا جو ابھی ابھی بائیں چھانٹتے ہیں جیسے اچھے اچھے پھل چھانٹتے جاتے ہیں، اسود ابن یزید مہاراجت میں سخت مجاہدہ کرتے تھے، اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ان کا جسم سبز یا زرد ہو جاتا، طلحہ ابن قیس ان سے فرماتے کہ تم کہیں اپنے فہم کو عذاب دے رہے ہو، فرماتے ہیں اسی کی خیر خواہی کے لیے ایسا کر رہا ہوں وہ اس قدر روزے رکھتے کہ جسم سبز ہو جاتا اور اس قدر نمازیں پڑھتے کہ ٹھک کر گر جاتے، ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک اور حضرت حسن ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام باتوں کا حکم نہیں دیا ہے، آپ نے فرمایا میں تو ایک غلام ہوں، میں کسی ایسی چیز سے دریغ نہیں کرتا جس سے مجھاری ظاہر ہو، ایک بزرگ دن میں ایک ہزار رکعتیں پڑھ لیتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں پاؤں سے معذور ہو جاتے، پھر بزرگ ایک ہزار رکعت پڑھتے اور عصر کی نماز کے بعد اٹھتی پانی مار کر پیٹھ جاتے اور کہتے کہ مجھے ہمدوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ تیرے بجائے دوسرے کا ارادہ کیوں کرتے ہیں، اور تیرے غیر سے کس طرح مانوس ہوتے ہیں، مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ تیرے غیر کے ذکر سے ان کے دل کیسے روشن ہوتے ہیں، ثابت الہامی کو نماز سے عشق تھا، یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو کسی محض کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے دینا کہ میں بھی قبر میں نماز ادا کر سکوں۔

حضرت جابر بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے سری شقی سے زیادہ محاذت کرنے والا نہیں دیکھا وہ افغانوں کے برے ہو گئے تھے مگر انہیں مرض وفات کے علاوہ کبھی لینے ہوئے نہیں دیکھا گیا، حرث ابن سعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک راہب کے پاس سے گذرے اور دیکھا کہ اس نے محاذت میں شہید صحت سے خود کو بے حال بنا لیا ہے، لوگوں نے اس مجاہد کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ جن خطرات اور مصائب سے خلق کو گذرنا ہے ان کے سامنے اس شہادت کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، اور نفسانی لذت میں غرق ہیں، اور اپنے رب کے پاس سے جو عطا نہیں ملے والا ہے اسے بھول گئے ہیں، تمام لوگ اس کا یہ جواب سن کر رونے لگے۔

ابو عمرو الحارثی کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری ایک سال تک کمرہ مکرمہ میں مقیم رہے، اس دوران نہ وہ سونے نہ انہوں نے کوئی کلام کیا، نہ کسی ستون سے ٹک لگائی، نہ کسی دیوار کا سہارا لیا، اور نہ پاؤں پھیلائے، ابو بکر الکلانی ان سے ملے تو پوچھا کہ آپ نے اس قدر سخت احتکاف کیسے کر لیا، فرمایا اس طلم کی وجہ سے جس نے میرے باطن کو سچا بنا رکھا ہے، میرے ظاہر پر اسی کا پرت ہے، سکھائی ہے یہ سن کر سر ہچکایا اور سوچتے ہوئے چل دئے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج موسمی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دوسرے ہیں، اور آسمان کے ہاتھوں پر گر رہے ہیں میں نے قریب جا کر دیکھا ان کے آنسو

سرفی مائل تھے، میں نے کہا اے حق خدا کی قسم کیا تم خون کے آنسو بہاتے ہو، انہوں نے کہا اگر تم مجھے خدا کی قسم نہ دیتے تو میں ہرگز نہ بتانا کہ ہاں واقعی میں خون کے آنسو داتا ہوں، میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو، فرمایا اس بات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا نہیں کر پاتا ہوں، اور خون اس لیے روتا کہ کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی ہے، میں نے پوچھا اور تمہارے خویش آنسوؤں کا کیا ہوا، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ اے حق تم نے آنسو کیوں بہائے؟ میں نے عرض کیا تیرا حق صحیح طور سے ادا نہ کرنے پر فرمایا اور خون کیوں بہایا؟ میں نے عرض کیا اس خوف سے کہ کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حق تو اس سے کیا چاہتا تھا میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے دونوں بھائی فرشتے چالیس برس تک تیرے اعمال تائے لائے اور ان میں کوئی خطا نہیں تھی۔ روایت ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، کسی جگہ راستہ بھول گئے اور ایک ایسے راہب تک جا پہنچے جو لوگوں سے الگ تھلک ہو کر عبادت میں لگا ہوا تھا، لوگوں نے آواز دی، اس راہب نے اپنی خلوت گاہ سے جھانک کر دیکھا، لوگوں نے کہا اے راہب! ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتلا دے، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا اے راہب ہم تیرے ساکس ہیں کیا تو ہمارا سوال پورا کرے گا؟ راہب نے کہا سوال کو لیکن زیادہ مدت پوچھنا اس لیے کہ دن کبھی واپس نہیں ہو گا، اور عمر کبھی نہیں لوگے گی، اور موت جلدی میں ہے، لوگ اس جواب سے حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے کہا اے راہب قیامت کے دن مخلوق کا شکر کیا بات پر ہو گا، کہا نیت پر! انہوں نے کہا ہمیں کچھ وصیت کر، کہنے لگا اپنے سفر کے بقدر توشہ لو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ وہ ہے جو مقصد پورا کرے، پھر انہیں راستہ بتلایا اور اپنے عبادت خانے میں چلا گیا، عبدالواحد ابن زید کہتے ہیں کہ میں چین کے ایک راہب کی خانقاہ کے پاس سے گذرا، میں نے اسے آواز دی اے راہب! اگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دوبارہ پھر آواز دی، وہ بدستور خاموش رہا، میں نے تیسری مرتبہ آواز دی، اس نے اپنی عبادت گاہ سے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا کہ میں راہب نہیں ہوں، راہب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی تعظیم کرے، اس کے دینے ہوئے معاصی پر صبر کرے اور اس کی تقاضا پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر تشریف کرے اور اس کے انعامات کا شکر ادا کرے، اس کی عظمت کے آگے سر جھوکے ہو، اس کی قدرت کے تابع ہو، اس کی نصیحت سے خضوع کرے، اس کے حساب اور عقاب میں غور و فکر کرے، اس کا دن روزے میں اور رات نماز میں گذرتی ہو، روزے کے خوف، اور اللہ تعالیٰ کے سوالات کے ڈرنے سے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہو، ایسا شخص راہب ہو تا ہے، میں تو ایک کشکھناکتا ہوں اپنے آپ کو اس قید خانے میں اس خوف سے قید کئے ہوئے ہوں کہ کہیں لوگوں کو کائنات نہ لگوں میں نے پوچھا اے راہب! لوگوں کو کس چیز نے اللہ سے دور کر رکھا ہے، اور وہ اسے پچاننے کے بعد کیوں مگر ہو گئے ہیں، راہب نے جواب دیا اے بھائی! لوگوں کو اللہ سے دنیا کی محبت اور اس کی نعمت سے دور کر دیا ہے دنیا خطاؤں اور گناہوں کی جگہ ہے، اور حقد و دہ سے جو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال پیچھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جو اللہ سے قریب کریں، داؤد علیہ السلام نے کسی نے کہا کہ آپ اپنی دائرہ میں مسکھی کریں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بیکار ہوں، حضرت اویس قرنیؓ معمول یہ تھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور فرماتے یہ رات روک کی ہے، اور تمام رات روک ہی میں گذار دیتے، دوسری رات کے متعلق فرماتے کہ یہ رات بھڑے کی ہے، اور تمام رات بھڑے ہی میں گذار دیتے، روایت ہے کہ حضرت غلام جب گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی ہموک پیاس سب اٹھ گئی، ان کی والدہ محترمہ کہیں بیٹے اپنے نفس کو آرام دے، وہ کہتے کہ میں آرام ہی کی تلاش میں ہوں، مجھے نفس پر کچھ مشقت کر لینے دو پھر بیش بہا آرام کروں گا، حضرت مسروق ج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کبھی لیٹ کر نہیں سوئے، بلکہ بھڑے کی حالت میں سوئے، حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ لوگ رات کے سفری تشریف معج کو کرتے ہیں، اور تقویٰ کے بعد موت کو اچھا سمجھیں گے، عبداللہ ابن داؤد کہتے ہیں کہ بزرگان دین میں سے جب کوئی شخص چالیس برس کا ہوتا

تو اپنا بستر طے کر دیتا یعنی رات کو سونا ختم کر دیتا تھا۔

کس ابن الحسن ہر روز ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں اپنے نفس سے کہتے تھے اے سرچشمہ شرمگراہو جب بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو پانچ سو رکعت پڑھنے لگے وہ یہ سوچ کر دیا کرتے تھے کہ میں اپنے نصف عمل سے محروم ہو گیا رجب ابن شیم کی صاحبزادی ان سے کہا کرتی تھیں کہ ابا جان! لوگ سوتے ہیں اور آپ جاگتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ بیٹی تیرا باپ آگ سے ڈرتا ہے آپ کی والدہ محترمہ بھی ان کی اس حالت پر سخت مضطرب رہتی تھیں ایک مرتبہ آپ نے انھیں انتہائی گریہ و زاری کرتے ہوئے اور شب بیداری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں اے بیٹا شاید تو نے کسی کو قتل کر دیا ہے اسی لیے اس قدر رونا ہے اور غم و مغرت کی دھماکیں دھماکتا ہے انہوں نے عرض کیا اتنی جان آپ کا خیال صحیح ہے وہ کہنے لگیں اگر ایسا ہے تو ہمیں بتاؤ وہ کون ہے ہم اس کے اعزہ کو تلاش کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تجھے معاف کریں بخدا اگر انہیں پتا چل جائے کہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے تو وہ تجھ پر ضرور رحم کریں گے اور تجھے معاف کریں گے رجب نے کہا اتنی جان میں نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے بشرابین الحمرت کے بھانجے کہتے ہیں کہ میرے ماموں جان ایک روز میری اتنی سے کہنے لگے کہ اے بن میری پہلیاں میرے پیٹ کے خالی حصے میں ٹھس دی ہیں میری اتنی کہنے لگیں اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑے سے میدے کا حریرہ بنادوں تاکہ تم اسے پی کر کچھ طاقت پاؤ ماموں جان نے کہا نہیں! مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لیں کہ تیرے پاس میدہ کہاں سے آیا تھا مجھے نہیں پتا میں اس کا کیا جواب دوں گا یہ بن کر میری اتنی رونے لگیں ماموں جان بھی رونے لگے اور انہیں رونا ہوا ہو دیکھ کر میں بھی رونے لگا عمر (بشرابین الحمرت کے بھانجے) کہتے ہیں کہ میری اتنی نے ایک دن دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے سخت غمگین ہیں اور ضعف کی وجہ سے شخص کا نظام کمزور پڑ گیا ہے یہ حالت دیکھ کر میری اتنی ان سے کہنے لگیں کہ اے بھائی کیا اچھا ہوتا اگر تیری ماں نے مجھے نہ جتنا ہوتا تیرا حال دیکھ کر میرا دل کلوے کلوے ہوا جاتا ہے ماموں جان نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جتنا ہوتا اور اگر جتنا ہوتا تو مجھے دودھ نہ پلایا ہوتا راوی کہتے ہیں کہ میری اتنی اپنے بھائی کے لیے ہر وقت روٹی تھیں۔ رجب کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت نماز پڑھنے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے ان کی سیمت میں حارن نہ ہونا چاہیے چنانچہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر عصر تک نوافل پڑھتے رہے اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور مغرب تک اسی جگہ رہے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اس کے بعد عشا کی نماز پڑھی اور صبح تک نوافل میں مشغول رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کی نماز کے بعد آپ پر کچھ دیر کے لیے نیند کا غلبہ ہو گیا بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اے اللہ! میں سونے والی آنکھ اور سیر نہ ہونے والے پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں نے دل میں کہا کہ مجھے ان سے اسی قدر کافی ہے اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔

ایک شخص نے حضرت اویس کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ بیمار سے کیوں لگ رہے ہیں فرمایا میں بیمار کیوں نہ ہوں مریض کھا کھا کھاتے ہیں میں نہیں کھاتا مریض سوتے ہیں میں نہیں سوتا۔ احمد ابن حرب کہتے ہیں مجھے اس شخص کے سونے پر حیرت ہوتی ہے جس کے اوپر جنت آراستہ ہو اور نیچے دوزخ و بختی ہو ایک متقی پرہیزگار شخص کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ابن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت نماز عشاء پڑھ چکے تھے میں انھیں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا اتنے میں آپ نے اپنے اوپر کھل پلٹا اور لیٹ گئے رات میں کھوت بھی نہیں ہوئی یہاں تک کہ صبح ہوئی مؤذن نے فجر کی اذان دی آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ تمام رات سوتے رہے اور صبح اٹھ کر بلا وضو نماز پڑھ لی کہنے لگے میں تو تمام رات جنت کے باغوں میں گھومتا رہا اور کبھی دوزخ کی ہولناکی وادیوں میں پھرتا رہا کیا اس حالت میں کسی شخص کو نیند آ سکتی ہے ثابت بتاتی کہتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو اس قدر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ (کمزوری اور ٹھکنے کے باعث) ٹھٹھوں کے بل چل کر اپنے بستر پر آیا

کرتے تھے، ابو بکر ابن عباسؓ نے چالیس برس اس طرح گزار دی کہ بستر سے کمر نہیں لگائی، ان کی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا تھا مگر میں برس تک ان کے گھر والوں کو اس کا علم نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ سمنوں کا معمول ہر روز بچا سو کر مکت پر نہنے کا تھا، ابو بکر المصوبی کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں انہیں ہزار دفعہ قلی ہو اللہ پر دعا کرتا تھا یا چالیس ہزار مرچہ، راوی کو اس میں شک ہے، منصور ابن المستر کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص انھیں دیکھتا تو کہتا کہ ان پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، انھیں بچی، آواز پت، ہر وقت آنکھیں نم رہتیں، ذرا حرکت کرتے آسوپتے لگتے، ان کی والدہ کہا کرتی تھیں بیٹا تو یہ کیا کرتا ہے، تمام رات دوتا ہے، کسی بھی وقت چپ نہیں ہوتا شاید تو نے کسی کو گل کر دیا ہے، یا کسی پر برا ظلم کیا ہے، وہ کہتے انا جان میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس پر کیا ظلم کیا ہے؟

کسی شخص نے عامر ابن عبد اللہ سے دریافت کیا کہ تم ہمہ گیری پیاس پر، اور رات کے جاگنے پر کیسے صبر کر لیتے ہو، کہنے لگے اس طرح کہ دن کے کھانے کو رات پر لٹوی کر دیتا ہوں، اور رات کے کھانے کو دن پر، اور اس میں کوئی زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آتی، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طریقہ کا مجھے پتہ نہ ہو، اور نہ دوزخ جیسی کوئی چیز دیکھی جس سے بھاگنے والے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوں، جب رات آتی تو فرماتے کہ الکی کی حرارت نے رات کی غنیمت ضائع کر دی، مہر ج تک جاگتے رہتے، صبح ہوتی تو فرماتے کہ الکی کی حرارت نے دن کی غنیمت خراب کر دی ہے، مہر ج بھر جاگتے رہتے یہاں تک کہ رات آجاتی، رات کے آنے پر فرماتے کہ جو شخص ڈرتا ہو اسے رات ہی کو چل دینا چاہیے، صبح کے وقت رات کا چٹنا اچھا لگتا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں عامر ابن قیس کے ساتھ چار ماہ تک رہا، میں نے انھیں نہ رات میں سوتے ہوئے دیکھا اور نہ دن میں سوتے ہوئے پایا۔ حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا اور دائیں طرف کمر کر کے بیٹھ گئے، اس وقت آپ پر کچھ غم کا اثر تھا، آپ سوئے لگتے تھے، اسی طرح بیٹھے رہے، اس کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا اور فرمایا بخرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، اب مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو ان سے مشابہت رکھتا ہو، وہ لوگ ٹھکے پالوں اور زرد چھوٹے کے ساتھ صبح کرتے، ان کی راتیں بھوکا پیاس اور غارت کباب اللہ میں گزرتی تھیں، وہ اپنے قدموں اور پٹائیوں پر لٹو دیا کرتے تھے، یہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے تو اس طرح لرزے پھیرے ہوا کے تیز و تہرے جھنڈوں سے درخت لرزے ہیں، ان کی آنکھیں اس قدر آنسو برساتیں کہ کپڑے تر ہو جاتے، اب لوگ غفلت کے ساتھ سوتے ہیں، ابو مسلم الخولانی نے اپنے ہم عمری مسجد میں ایک کوڑا لٹکا رکھا تھا، اس کوڑے سے وہ اپنے نفس کو ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوڑا ہو جاو نہ میں تجھے اس قدر رکھوں گا کہ تو تھک جائے گا، میرا ہاتھ نقصان نہ ہو گا، اگر نفس کی طرف سے کچھ سستی دیکھتے تو کوڑا اٹھا کر اپنی پٹائیوں پر مارے، اور کہتے کہ میرے جانور سے زیادہ تو مارا کا مستحق ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ سمجھتے ہوں گے کہ دین صرف ہم نے ہی اختیار کیا ہے، بخرا ہم اس قدر محنت کریں گے کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ہم نے دین کو اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، صفوان ابن سلمہ طویل قیام کے باعث دونوں ناگوں سے مضطرب ہو گئے تھے، ان کا ہمراہ اس درجے پر پہنچ گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ان سے کہتا کہ قیامت کل ہو گی تو ان کے اعمال میں ذرا بھی زیادتی نہ ہو پائی، یعنی وہ پہلے ہی اتنے زیادہ ہوتے کہ ان میں مزید زیادتی کی گنجائش نہ ہوتی، سروی کے موسم میں وہ چھت پر چابیٹے تاکہ جسم کو سرد ہوا کے ٹھنڈے کھائیں، اور گرمی کے دنوں میں تنگ و تاریک کمروں میں بیٹھ جاتے تاکہ اپنے نفس کو جس اور ٹھنڈے کامزہ چکھائیں، وہ رات بھر سوتے نہیں تھے، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں وفات پائی، اپنی موت سے کچھ لمبے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے اے اللہ! میں تیری طاقت پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملتا پسند کہ قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور انھیں سلام کرتا، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہوتا، ایک روز حسب معمول میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت چاشت کی

نماز پڑھ رہی تھیں اور یہ آیت پڑھ کر رو رہی تھیں۔

فَمَنْ أَلَمَ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ (پ ۲۷ ر ۳ آیت ۲۷)

سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور عذاب و دوزخ سے بچالیا۔

میں دیر تک کھڑے رہنے کے باعث تھکن محسوس کرنے لگا، لیکن وہ اس طرح آیت کی تلاوت کرتی رہیں، اور روئی رہیں، میں نے سوچا پہلے بازار ہو گا، چنانچہ میں بازار گیا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو آپ اسی طرح آیت کی تلاوت اور گریہ و زاری میں مشغول تھیں، محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عبدالرحمن ابن اسودج کے ارادے سے ہمارے پاس آئے تو ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، مگر ہم نے انھیں دیکھا کہ وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں موت سے صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے اور رات کی نماز کے درمیان حائل ہو جائے گی، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی علامت یہ ہے رات بھر جاگنے کے باعث ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہوں، اور رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہوں، اور روزے کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے ہوں، ان پر عاشقین کا سا غبار چھایا ہوا ہو، حضرت حسن سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آخر تہجد پڑھنے والوں کے چہرے اس قدر عمدہ کیوں ہوتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تہجد ہوتے ہیں، اللہ انھیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے، عامر ابن عبدالقیس کہتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اور مجھ سے مشورہ نہیں لیا، اور مجھے موت دے گا، اس وقت بھی مجھ سے مشورہ نہیں لے گا، اور میرے ساتھ ایک ایسا دشمن پیدا کر دیا ہے جو میری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، اور اس دشمن کو پیدا کر کے تو مجھ سے کہتا ہے اس سے اجتناب کر بھلا میں اس سے کیسے اجتناب کر سکتا ہوں، اگر تو مجھے اس کا حوصلہ نہ بخشے، میرا دشمن مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھتا، اے اللہ! دنیا میں آگام اور مصائب ہیں، اور آخرت میں حساب و عذاب ہے پھر راحت و مسرت کہاں ہے؟

جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ جبہ غلام تین چیخوں میں رات پوری کیا کرتے تھے، اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر گھٹنوں میں سر رکھتے اور سوچنے بیٹھ جاتے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو ایک چیخ مارتے پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتے، اور جب رات کا دسرا تہائی حصہ گزر جاتا پھر ایک چیخ مارتے، اس کے بعد پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر سوچنے میں مصروف ہو جاتے، جب صبح ہوتی تو پھر ایک چیخ مارتے، جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ہرے کے بعض لوگوں سے ان کی چیخوں کا ذکر کیا، وہ کہنے لگے تم چیخوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ سوچو کہ آخر وہ ان چیخوں کے درمیان کیا سوچا کرتے تھے، قاسم ابن راشد شیبانی کہتے ہیں کہ زعمہ عصب میں ہمارے گھر ممان تھے، ان کی ساتھ ان کی بیوی اور لڑکیاں بھی تھیں ان کا دستور تھا کہ وہ رات میں دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، جب صبح ہوتی تو بچا واز بلند کہتے اے آرام کرنے والوں کیا تم رات اسی طرح سو رہے گے، اٹھو کیا چلنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کی آواز سن کر تمام لوگ بیدار ہو جاتے، کوئی رونے لگتا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا، اور کوئی دھن کوکرتے بیٹھ جاتا، جب فجر کا وقت ہوتا تو بلند آواز سے کہتے کہ صبح کے وقت رات کا پلٹا پسند کیا جاتا ہے، ایک دانشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بڑے ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی معرفت کا انعام دیا ہے، اور انعام کے لیے ان کے بچے کھل دیے ہیں، وہ اس پر توکل کرتے ہیں، اور حقوق کو اور تمام معاملات کو اس پر رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے دل مضائقہ یقین کے معدن، حکمت کے گھر، عظمت کے صندوق، اور قدرت کے خزانے بن گئے ہیں، وہ لوگ ظاہر لوگوں میں آتے جاتے کھوتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر ان کے دل سکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں، اور غیب کے محبوب میں پناہ لیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پاس فوائد کے خزانے اور لاف کے جواہر ہوتے ہیں، ان شخصوں اور جوہروں کا وصف بیان نہیں کیا جاسکتا، وہ اپنے باطنی امور میں ایسے ہیں جیسے رفیق، اور ظاہر میں ایسے جیسے استعمال شدہ دوا، ہر شخص کے ساتھ قراضع سے پیش آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مناجا ہے جس پر شکت نہیں چلا جاسکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں محوم رہا تھا، اسی دوران میرا گذر ایک وادی سے ہوا وہاں میں نے ایک بلند آواز سنی، جس کا جواب پہاڑوں سے آئے تھے، یعنی اس جگہ آواز زہدیت طریقے سے گونجی تھی، مجھے اس آواز کا پتا لگنے کا تجسس ہوا، اور کشاں کشاں ایک ایسے غلطے میں پہنچا جہاں بکثرت درخت تھے، میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَصَّرًا ۖ اَوْ مَّا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ نَوْدُلُوْنَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا ۚ وَبَيْنَهُمْ كُنُوزٌ لَا يَحْزَنُوْنَ ۚ كَذٰلِكَ اَلَمْ نَقِمْ سَهْوَةَ النَّفْسِ (پ ۳۳ آیت ۳۰)

جس روز ہر شخص اپنے اچھے کئے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اپنے برے کئے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوئی اور اللہ تم کو اپنی ذات (عظیم) سے ڈراتا ہے۔

میں اس کے پیچھے پیڑھا گیا اور اس کی طاقت سننے لگا، وہ کافی دیر تک طاقت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک زہدیت پرستی جاری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، میں نے کہا یہ میری بد قسمتی ہے کہ میں اس کی زبان سے تلاوت نہ سن سکا، پھر میں اس کے ہوش میں آئے۔ سخت بیمار ہوا، کچھ دیر بعد وہ یہ کہتا ہوا ہوش میں آیا کہ میں جموںوں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں بیکاروں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں فاقوں کے اعراض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پھر اس نے یہ کہا کہ ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے خاشع ہیں، گوہر مملوک، امیر، تیری ذات سے وابستہ ہیں، عارفین کے دل تیری عظمت کے آگے سرگوش ہیں، پھر اس نے اپنے ہاتھ جھانڈے اور کہنے لگا کہ زہد بے ہوشے نے کہاں گئے، اور پچھلے وقتوں کے لوگ کہاں ہیں، وہ میں میں سڑتے ہیں، اور ٹھوڑی سی مدت میں فنا ہو جاتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو آواز دی اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے میں آج تمام دن سے تیرے پیچھے پیڑھا ہوا ہوں، اور تیری فراغت کا شکر ہوں، اس نے کہا کہ اس شخص کو فراغت کیسے ملے گی جو اوقات سے سبقت کرتا ہے، اور اوقات اس سے سبقت کرتے ہیں اور ڈراتا ہے کہ کہیں موت اس کے فتنے پر سبقت نہ کر جائے، یا وہ شخص کیسے قانع ہوگا جس کی زندگی کے دن گزر رہے ہوں اور گناہ بانی نہ گئے ہوں، پھر اس نے میری طرف سے اپنی توجہ ہٹائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے لگا کہ ان گناہوں کے لیے تو یہ ہے، اور ہر معصیت اور شدت کے لیے تو یہ ہے، اور مجھے اس کے آنے کی توقع ہے، اگلے بعد اس نے یہ آیت تلاوت کی۔

وَيَسْأَلُكُمُ اللَّعْمَانِ يٰكُونُوا اِحْتِسَابِيْنَ (پ ۲۳ آیت ۳۸)

اور (اس وقت) ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔

پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اس کے قریب گیا، اور دیکھا کہ وہ سخت مضطرب اور بے چین ہے، کچھ دیر بعد اس کی حالت بہتر ہوئی، اس مرتبہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے میں کون ہوں؟ میرا غلط کیا ہے؟ اپنے فعل سے میرے گناہ معاف فرما، مجھے اپنے برے وقت میں چھپانے، اپنی عظمت و کرم کے مدد سے میری غلطیوں سے درگزر کرنا، اس وقت جب کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، راوی کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس سے تو امید رکھتا ہے، اور جس پر بھروسہ کرتا ہے، کیا مجھ سے شکوک نہیں کرے گا، اس نے جواب دیا اس شخص سے کلام کرو جس کے کلام سے تمہیں کچھ نفع ہو، اور اس شخص کے کلام سے جو مجھے اس کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہو، میں اس جگہ طویل مدت سے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قدر طویل ہے، ابلیس سے جہاد کر رہا ہوں اور ابلیس مجھ سے جہاد کر رہا ہے، آج تک کوئی ایسا شخص، یہاں نہیں آیا، جو اس کے خلاف جہاد میں میری اعانت کرتا۔ اب تو آپ کو کیا ہے، میں کہتا ہوں تیرا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے، تو نے میری زبان مصلح کر دی ہے، اور

میرے دل کو اپنی بات کی طرف مائل کر لیا ہے، میں شرک سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا، اور مجھ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا یہ شخص اللہ کا ولی ہے، میں نے اسے اپنی باتوں میں مشغول کر دیا ہے، ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو، یہ سوچ کر میں وہاں سے چلا آیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی راستے سے گزرتا ہوا ایک درخت تک پہنچا کہ کچھ دیر اس کے سائے میں آرام کر لوں، کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو مجھ پر چڑھے چلے آئے تھے، اور کہہ رہے تھے اے شخص! اٹھ اور یہاں سے جا، اس لیے کہ موت مری نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ بڑے میاں واپس ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (پ ۳۷ آیت ۳۵)

ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے۔

اے اللہ! میرے لیے موت میں برکت عطا فرما، میں نے کہا اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی وہ کئے گئے جو شخص موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالات کا تعین رکھتا ہے وہ احتیاط اور خوف کی بنا پر دامن الٹھا کر چلا ہے، دنیا میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسے پروردگار حیرتی ذات عظیم کے لیے تمام چرے دلیل ہیں، میرے چرے کو اپنے دیدار سے روشن کر، اور میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں ہر رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھنا، اب تجھے سے شرانے کا وقت آ گیا ہے، اب تجھ سے اعراض نہ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اگر تیرا علم نہ ہوتا تو موت بھی مجھ سے گزیراں رہتی، اور اگر تیرا عقود نہ ہوتا تو میری امید کا دامن تیرے لیے پایاں عیاات تک وسیع نہ ہوتا، پھر وہ مجھے تھما چھوڑ کر چل دیا، اس مضمون میں یہ اشعار کے گئے ہیں۔

نَجِيلُ الْحَسَنِ مُكْتَبُ الْفُؤَادِ - تَرَاهُ يَقْتَرُ أَوْ بَطْنِ وَإِي
يَنْوُجُ عَلَى مَعَايِرِ فَاضِحَاتٍ - يَكْذِبُ فَعْلَهَا صَفْوُ الرِّقَادِ
فَإِنْ هَاجَتْ مَخَافَتُهُ وَ زَادَتْ - فِدَعَوْتُهُ أَغْنَيْنِي يَا عِبَادِي
فَأَنْتَ بِمَا أَلَا قِيَمِهِ عَلِيمٌ - كَثِيرُ الصَّفْحِ عَنْ زَلَلِ الْعِبَادِ

(کمزور جسم ہے، اور دل غم و اندوہ سے لبریز ہے، ایسے شخص کو تم کسی پھاڑی چٹنی پر یا کسی داوی میں دیکھتے ہو کہ وہ اپنے ان رسوا کن گناہوں پر فوج کر رہا ہے، جن کا فعل خواب راحت کا مزہ کھد کر دیتا ہے، جب خوف زیادہ بھیاں پر ہوتا ہے تو اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر، جس حال میں میں ہوں تو اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور برے کی لغزشوں سے بہت زیادہ دگرگزر کرنے والا ہے۔)

أَلَدُّ مِنَ التَّلَذُّذِ بِالْعَوَالِي - إِنَّا أَقْبَلْنَا فِي حُلَلٍ حَسَنٍ
مُنِيْبٌ قَرَّةٌ مِنْ أَهْلِ وَ مَالٍ - يَسْنُحُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ مَكَانٍ
لِيُخْمَلَ ذِكْرُهُ وَ يَعْيَشَ فَرْدًا - وَيَنْظُرُ فِي الْعِبَادَةِ بِالْأَمَانِ
تَلَذُّهُ الْخَلَا وَ أَيْنَ وَلِيٍّ - وَ دَكَّرَ بِالْفُؤَادِ وَ بِاللِّسَانِ
وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيهِ بِشِيرٌ بِشِيرٌ - بِالشَّجَاةِ مِنَ الْهُوَانِ
فَيَلْكُ مَا أَرَادَ وَ مَا تَمَنَّى مِنَ الزَّكَاتِ فِي عَرَفِ الْحِجَابِ

(اگر حسین و جمیل پوشاک پہن کر ضرورت منتہائیں آجائیں تو اس میں وہ لذت نہ لے جو اسے میسر ہے، وہ اہل و عیال سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھرتا ہے، تاکہ وہ گوشہ کشی میں چلا جائے، اور تمنا کر اپنے

مولیٰ کی خاطر خواہ عبادت کر سکے، جہاں بھی وہ جاتا ہے عبادت کلام پاک کا ذوق اور دل و زبان سے ذکر الہی کی لذت اس کے ساتھ جاتی ہے، موت کے وقت ایک خوشخبری سنانے والا آتا ہے اور اسے نجات اور راحت کی بشارت سنانا ہے تب وہ (موت کے بعد) اپنے امیدوں کے مطابق اجر و ثواب پالیتا ہے اور جنت کے محلوں میں آسائشیں اور لذتیں حاصل کر لیتا ہے۔

کرنا بن دہرہ ہر روز تین قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے اور عبادت میں شدید مجاہدہ فرماتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ بہت سخت مجاہدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی عمر کیا ہے؟ سائل نے جواب دیا سات ہزار سال انہوں نے سوال کیا اور قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے۔ سائل مذکور نے عرض کیا پچاس ہزار برس فرمایا تم اس بات سے کیسے عاجز ہو کہ سات دن عمل کر کے اس ایک دن سے بے خوف ہو جاؤ۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم دنیا کی عمر کے برابر یعنی سات ہزار برس تک زندہ رہو اور اس مدت میں سخت مجاہدہ کرو۔ محض ایک دن سے نجات پانے کے لئے تو یہ بڑے نفع کی بات ہے جنہیں اس نفع کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور یہاں تو عمر بھی بہت مختصر ہے اور آخرت کی انتہائی معلوم ہے تو مجاہدہ کیسے نہ کیا جائے۔

فلس کے ساتھ شرط لگانے اور اس کا مراقبہ کرنے میں سلف صالحین کا یہ معمول تھا اگر تیرا نفس سرکش ہو جائے اور عبادت پر موانعت کے لئے تیار نہ ہو تو ان بزرگوں کے احوال کا مطالعہ کرو۔ اب یہ لوگ تقریباً ناپید ہو گئے ہیں۔ اگر خوش بخشی سے تجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان بزرگوں کا اتباع کرتا ہو تو اسے قیمت جان۔ اس کا دیکھنا اقدام کے لئے زیورست عمر کا کام دیتا ہے اور نفس کو راغب کرنے میں بیش بہا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لئے کہ سنتا مشاہدے جیسا نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی ایسے شخص کو نہ دیکھ سکو تو ان کے حالات کے مطالعے اور سامع سے فطرت مت کرو اگر اوٹ نہ ہو تو کمی بہتر ہے بہر حال اپنے نفس کو اختیار دو کہ وہ یا تو عقلمندوں اور دانشوروں اور دینی بصیرت رکھنے والے کی اقدام کرے یا اپنے زمانے کے جاہل غافلوں کی۔ لیکن اس پر ہرگز راضی مت ہو کہ تم ان احمقوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ اور ان بے وقوفوں سے مشابہت اختیار کر لو اور دانشوروں کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤ۔ اگر تمہارا نفس یہ کہے کہ ان لوگوں کی اقدام نہایت دشوار ہے کیونکہ وہ مجاہدے کی زیورست قوت سے ناامال تھے تو ان عورتوں کے احوال کا مطالعہ کرو جو عبادت میں مجاہدہ کرتی تھیں اور نفس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات سے شرم نہیں آتی کہ تیرا درجہ عورتوں سے بھی کم ہو۔ وہ مرد انتہائی ذلیل ہے جو دین یا دنیا کے معاملات میں کسی صورت سے کم ہو۔

نیک سیرت عورتوں کا ذکر

اب ہم کچھ عابدہ زاہدہ عورتوں کے حالات بیان کرتے ہیں جیسے حدیث سے ملتی ہے کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتی تھیں تو اپنے مکان کی چھت پر پہنچ جایا کرتی تھیں اور اپنے جسم کے اندر گود کرتا اور دہنہ کس کر کہتی تھیں اے اللہ ستارے نکل آئے ہیں۔ آنکھیں بند سے بوجھل ہو گئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں، عاشق اپنے معشوق کے ساتھ غلبت میں چلا گیا اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں۔ پھر وہ اپنی نماز میں مشغول ہو جاتیں۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا تو کہیں۔ اے اللہ! یہ رات رخصت ہو گئی ہے اور دن نکل آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ رات تو نے قبول کی ہے یا نہیں؟ اگر قبول کر لی ہے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں ورنہ توبہ کر دوں تیری عزت کی قسم یہ میرا معمول رہے گا جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا۔ اگر تو نے مجھے اپنے در سے جھڑک دیا تب بھی میں تیرا در نہ چھوڑ دوں گی۔ اس لئے کہ میرا دل تیرے جود کرم کے انوار سے روشن ہے۔ مجھ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتی تھیں حالانکہ آنکھوں سے معذور تھیں مگر جب حجر کا وقت ہوتا تو اونچی اور بلند آواز میں کہیں عابدوں نے تجھ تک پہنچے ہی کے لئے رات کی مسافت طے کی۔ وہ تیری رحمت اور فضل و مغفرت کی طرف سبقت کرتے ہیں اے اللہ! میں تجھ ہی سے مانگتی ہوں تیرے میرے نہیں مانگتی کہ مجھے سبقت کرنے والوں میں سر فرست کر اور مجھے علیتین میں مقربین کا درجہ عطا کر اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر تو انتہائی رحم اور کرم والا ہے تو تمام بیوں سے بڑا اور تمام بلند یوں سے بلند ہے۔ یہ دعا مانگ کر وہ مجھ سے میں گرجا تیں۔ یہاں تک کہ ان کے مجھ سے میں کرے کی آواز آس پاس میں سنی

جاتی۔ پھر وہ سجدے ہی میں صبح کی نماز تک دعا میں مانتی رہتیں اور روتی رہتیں۔

یمنی بن، سلام کہتے ہیں کہ میں شہوانہ کی مجلس میں حاضر ہوا تھا اور دیکھا تھا کہ وہ کس قدر روتی ہیں اور کس شدت سے گریہ و زاری کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کسی دن عثمانی میں ملاقات کر کے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے لفس کے ساتھ تھوڑی نرمی کا معاملہ کریں ساتھی نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا، چنانچہ ایک موقع تلاش کر کے ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا اچھا ہو اگر آپ لفس کے ساتھ نرمی برتیں اور اس گریہ و زاری میں کچھ کمی کریں۔ جو آپ چاہتی ہیں اس نرمی سے اس پر بڑی مدد ملے گی۔ یہ بات سکرودہ رونے لگیں اور کہنے لگیں بھئی میں اس قدر رونا چاہتی ہوں کہ میرے آنسو خشک ہو جائیں۔ پھر خون کے آنسو دوں یہاں تک کہ میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ آنسو بن کر آنکھ سے بہہ جائے لیکن میں کمال روتی ہوں۔ مجھے رونا کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ جتنے انسانوں نے کئی مرتبہ کے اور بے ہوش ہو گئیں۔ محمد ابن معاذ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گزار خاتون نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا گویا مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ تمام اہل جنت اپنے اپنے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ میں نے کہا جنت والوں کو کیا ہو گیا ہے دروازوں میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں کسی کہنے والے نے کہا کہ جنت والے اس عورت کو دیکھنے کے لئے اپنے محلوں سے باہر نکل آئے ہیں جس کے لئے جتنیں سمجانی تھی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کون عورت ہے جس کا زیورست اعزاز منظور ہے۔ جواب دیا گیا کہ وہ ایکہ کی ایک سیاہ قام باندی ہے جسے شہوانہ کہتے ہیں، میں نے کہا واللہ وہ تو میری بہن ہے۔ میں ابھی یہ گفتگو کر رہی تھی کہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بن شہوانہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ مجھے تیرے ساتھ ملا دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی تیرے یہاں آئے کا وقت نہیں آیا۔ البتہ میری دعا میں یاد رکھ، ایک توبہ کہ دل کو بیش غم زدہ رکھنا اور دوسرے یہ کہ اللہ کی محبت کو اپنی خواہش لفس پر مقدم رکھنا۔ پھر انشاء اللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خزاہ کسی بھی وقت تیری موت

آنکھ اللہ ابن الحسن کہتے ہیں کہ میری ایک رومی باندی تھی اور میں اسے پسند کرتا تھا۔ ایک شب وہ میرے پلو میں لٹلی ہوئی تھی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کے لئے بستر سے اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ! اسی عبت کی وجہ سے جو تجھے میرے ساتھ ہے میری مغفرت فرما۔ میں نے کہا یوں مت کہہ کہ جو محبت تجھے میرے ساتھ ہے بلکہ یوں کہہ کہ جو محبت مجھے تیرے ساتھ ہے، وہ کہنے لگی اے میرے آقا! اسی عبت کی وجہ سے اس نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام تک پہنچایا اور اسی عبت کی وجہ سے اس نے میری آنکھ کو جانے کی قوت بخشی جبکہ اس کی تخلیق خواب راحت میں مست ہے۔ ابو ہاشم القرظی کہتے ہیں کہ یمن سے ایک عورت ہمارے یہاں آئی اس کا نام سریہ تھا۔ وہ ہمارے کمروں میں سے ایک کمر میں مقیم ہوئی۔ میں رات کو اس کے پیچھے چلائے اور گریہ و زاری کرنے کی آوازیں سنا کر آتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے نوکر سے کہا جا کر دیکھو یہ عورت کیا کرتی ہے۔ نوکر نے جا کر دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی سوائے اس کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور قبلہ رخ کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ تو نے سریہ کو پیدا کیا، پھر اس کو اپنی نعمتوں سے نغذا دی اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا تیرے تمام احوال اس کے حق میں اچھے ہیں اور تیرے مصائب اس کے نزدیک حسن سلوک ہیں۔ اس کے باوجود وہ خود کو تیرے غضب کا برف بنا رہی ہے اور معاصی پر جرات کر کے تیری ناراضگی مول لیتی ہے کیا توبہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ گمان رکھتی ہے کہ تو اس کے افعال نہ دیکھتا ہوگا۔ حالانکہ تو عظیم و خیر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔

ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں ایک روز وادی کھن سے ادھر کی طرف چلا۔ جب میں ادھر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے کی جانب سے ایک سیاہ چڑھلی آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور روتی ہے۔

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (پہ۔ ۲۳، ۲۴ آیت ۳۸)

(ترجمہ) اور (اس وقت) ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔

جب وہ تاریک چیز میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہے جس کے بدن پر اونی جتہ ہے اور ہاتھ میں ڈوہلی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا تو کون ہے جو مجھ سے ڈر نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا میں ایک انجینی مسافر ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے ہوتے ہوئے غربت اور سفر کے کیا مستحق؟ میں اس کی یہ بات سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے ذمہ میں تکلیف تھی۔ تیری باتوں نے اس پر مرہم رکھ دیا اس لئے روتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو کیوں روتا ہے۔ میں نے کہا کیا سچے دویا نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لئے کہ رونا دل کی راحت میں ہوتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر تعجب میں رہ گیا۔ احمد ابن علی کہتے ہیں کہ ہم نے عنبرہ کے پاس حاضری کی اجازت چاہی مگر انہوں نے اجازت نہ دی لیکن ہم دروازے پر ہی ٹھہرے رہے۔ وہاں سے نہیں چلے مجبوراً وہ دروازہ کھولنے کے لئے انھیں اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا کہ اے اللہ! میں ان لوگوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے ذکر میں رکاوٹ ہیں۔ ہم نے ان کے حجرے میں پہنچ کر عرض کیا کہ ہمارے لئے دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں تمہاری ضیافت اس طرح کرے کہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر وہ ہم سے کہنے لگیں کہ عطاء السلی نے چالیس برس تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ ایک مرتبہ آنکھ نے خیانت کی اور آسمان کی طرف دیکھ لیا تو شرمندگی کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پیٹ کا کوئی عضو خوف سے پھٹ گیا۔ کاش سر نہ اٹھائے، کاش اگر وہ کوئی نافرمانی کرنے تو دوبارہ نہ کرے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار کی طرف گیا۔ میرے ساتھ ایک حبش باندی بھی تھی میں نے اسے بازار کے ایک گوشے میں ٹھہرے کے لئے کہا اور اپنی ضرورت پوری کرنے چلا گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ چلے جب تک میں واپس نہ آجاؤں لیکن جب میں واپس پہنچا تو وہ اپنی جگہ موجود نہ تھی۔ میں گمراہیں اٹھ گیا اس وقت مجھے شدید غصہ تھا۔ باندی نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ میں سخت غصے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی آقا نے حکم فرمایا کہ سزا دینے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس جگہ آپ نے مجھے انتظار کرنے کے لئے کہا تھا۔ وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں تھا اس لئے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ جگہ زمین کے اندر نہ دھنس جائے اس لئے میں اس ڈر سے چلی آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ گفتگو سن کر سخت تعجب ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ آج سے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا یہ آپ نے برا کیا میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھے دو ہزار اجر ملتا تھا اب میں ایک اجر سے محروم ہو گئی۔

ابن اخطاء السعدی کہتے ہیں کہ میری چچا زاد بہن بریرہ بیتی عبادت گزار و نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ وہ کثرت سے تلاوت کلام اللہ کیا کرتی تھیں اور تلاوت کے دوران مسلسل روتی رہتیں۔ زیادہ رونے کے باعث ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ ایک مرتبہ ہم سب ہم چچا زاد بھائیوں نے پوگرام بنایا کہ بریرہ کے پاس جائیں گے اور اس قدر رونے پر اسے ملامت کریں گے۔ چنانچہ ہم سب اس کے یہاں پہنچے اور اس کی خیر و عافیت دریافت کی۔ اس نے کہا ہم انجینی ممان زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور ہنٹر ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم جائیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ اس طرح تک روتی رہو گی۔ اب تو آنکھیں بھی چلی گئیں اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میری آنکھوں کے لئے کچھ بہتری ہے تو مجھے ان کے ضائع جانے پر کوئی غلام نہیں ہے اور اگر اللہ کے یہاں ان کی کچھ برائی ہے تو پھر انہیں اور رونا چاہیے۔ ہم میں سے کسی شخص نے کہا یہاں سے چلو اس کا حال دوسرا ہے۔ اس کا حال ہمارے جیسا نہیں ہے۔ معاذ عدویہ دن نکلنے پر کہیں یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے۔ پھر وہ شام تک کچھ نہ کھائیں۔ یہاں تک کہ رات آجانی۔ وہ رات کے متعلق بھی یہی کہیں کہ مجھے آج رات مرنا ہے۔ یہ کہہ کر نماز شروع کر دیتی اور صبح تک پڑھتی رہتیں۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت رابعہ عدویہ کے یہاں گزاری۔ رات شروع ہوتے ہی وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ میں بھی ایک گوشے میں جا کر کھڑا ہوا۔ وہ صبح

تک نماز میں مصروف رہیں۔ میں نے صبح کو ان سے کہا کہ اس ذات گرامی کا شکر یہ کس طرح ادا کیا جائے جس نے ہمیں آج کی رات قیام پر قوت بخشی ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا شکر یہ اس طرح ہو گا کہ ہم کل صبح کو اس کی خاطر روزہ رکھیں گے۔

شعوانہ اپنی دعا میں یوں کہتی تھیں اے اللہ! مجھے تیری ملاقات کا کتنا شوق ہے اور تیری ہزموں پر کس قدر امید ہے۔ تیری ذات کرم سے امید کرنے والوں کی امیدیں مایوس سے نہیں بدلتیں اور نہ مشتاقین کا شوق ضائع جاتا ہے۔ اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آجکا ہے اور میرے کسی عمل نے مجھے تجھ سے قہیب نہ کیا ہو تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو اس سلسلے میں تجھ سے بہتر کون ہے اور اگر مجھے عذاب دے گا تو تجھ سے زیادہ عادل کون ہے۔ اے اللہ! میں نے اپنے نفس کے لئے فطری جہالت کی۔ اب تیرے حسن نظری امید ہے۔ اگر تو نے اس پر نظر کرم نہیں فرمائی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ! تو نے تمام زندگی مجھ پر احسانات فرمائے ہیں مرنے کے بعد بھی مجھ سے اپنے احسانات کا سلسلہ منقطع نہ کرنا۔ جس ذات نے زندگی میں مجھے اپنے کرم و احسان کا مستحق سمجھا ہے اسی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ موت کے بعد بھی مجھ پر بخشش کا دروازہ کھولے گا۔ اے اللہ! جب تو زندگی میں میرا ذمہ دار رہا تو مرنے کے بعد میں کیسے تیری نظر کرم سے مایوس ہوں! اے اللہ! ایک طرف مجھے میرے گناہ ڈراتے ہیں وہ دوسری طرف جو محبت تجھ سے ہے اس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ میرے معاملے پر اپنی شان کے مطابق نظر کر اور اس شخص کو بھی اپنے فضل و احسان سے محروم نہ کر جو جہالت کے فتنے میں مدھوش ہے۔ اے اللہ! اگر تو میری رسوائی چاہتا تو مجھے ہدایت کیوں دیتا اور اگر میری ذلت چاہتا تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیوں فرماتا؟ اے اللہ! جس سبب سے تو نے مجھے ہدایت دی ہے اسے باقی رکھ اور جس سبب سے تو میری پردہ پوشی کرتا ہے اسے دائم رکھ۔ اے اللہ! میں نہیں سمجھتی کہ جس مقصد کے لئے میں نے عمر لگائی ہے اسے تو نامستور کر دے گا۔ اگر میں نے گناہ نہ کئے ہوتے تو مجھے تیرے عذاب کا خوف نہ ہوتا اور اگر مجھے تیرے کرم کا علم نہ ہوتا تو میں تیرے اجر اور ثواب کی امیدوار نہ ہوتی۔

حضرت خواصؒ فرماتے ہیں کہ ہم رطل عابدہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے اتنے روزے رکھے تھے کہ سیاہ بڑھتی تھیں اور اس قدر آنسو بہاتے تھے کہ آنکھوں سے محروم ہو گئی تھیں اور اس قدر نمازیں پڑھی تھیں کہ چلنے پھرنے سے محذور ہو گئی تھیں۔ جس وقت ہم لوگ ان کے پاس پہنچے وہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کرم اور فضل و احسان پر کچھ گفتگو کی تاکہ وہ اپنے نفس پر قدرے نرمی کریں۔ ہماری بات سن کر انہوں نے ایک حج ادا کر کے لگیں کہ میں اپنے نفس سے زیادہ واقف ہوں۔ اس لئے میرا دل زخمی ہے اور کلیجہ پھلتی ہے۔ سوچتی ہوں کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا اور میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتی پھر وہ نماز پڑھنے لگتیں۔

اگر تم نفس کے ساتھ شرط لگانے والوں میں سے ہو اور مراقبہ کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہو تو جنہیں ان بزرگ مردوں اور عورتوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ جنہیں عمل پر نشاط حاصل ہو اور عبادت کی حرص پیدا ہو جنہیں اپنے نمانے کے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَطْغَبْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (پ ۸، ر ۱، آیت ۷۷)

(ترجمہ) اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا گماناٹے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہا کر دیں۔

مجتہدین کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان صفحات میں ہم نے جو کچھ ذکر کر دیا ہے وہ محبت پکڑنے والوں کے لئے بہت کافی ہے۔ اگر جنہیں مزید کی ضرورت ہو تو حلیۃ الاولیاء نامی کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس میں صحابہ کرامؓ، تابعین عظام اور بعد کے بزرگان دین کے احوال مذکور ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے واضح ہو گا کہ تم اور

تمہارے اہلخانہ زمانہ ان بزرگوں سے کتنے دور ہیں۔ اب اگر تمہارا نفس یہ کہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھو کیونکہ اسی زمانے میں خیر ہے اور دین کے مددگاروں کی کثرت ہے۔ نیز اگر تم دوسرے زمانے کے لوگوں کی اتباع کرو گے تو لوگ تمہاری جیسی اڑائیں گے اور دیوانہ کہیں گے۔ نفس یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ تم اس زمانے کے لوگوں کی تقلید کرو۔ اس لئے جس مصیبت میں تمہارے زمانے والے مبتلا ہو گئے اسی میں تم بھی مبتلا ہو گے اور جس عذاب سے وہ دوچار ہوں گے اسی سے تم بھی دوچار ہو گے۔ تم تمہارا اس مصیبت اور عذاب میں مبتلا نہیں ہو گے پھر کیا پریشانی ہے۔ دیکھو نفس کے فریب میں مت آنا اور نہ اس کی دلیل سے متاثر ہونا۔ نفس سے تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر کسی شر میں زبردست سیلاب آئے کا خطرہ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس سیلاب میں شر کی تمام آبادی بہہ جائے گی لیکن تم کشتی وغیرہ کے ذریعہ اس سے بچ کر نکل سکتے ہو تو کیا یہ بات عقل کے مطابق ہوگی کہ تم اسی شر میں مقیم رہو اور یہ سوچو کہ جو سب کا حال ہو گا وہی میرا ہو گا پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں سیلاب سے بچنے کی تدبیر کروں اور کشتی وغیرہ کی مشقت جھیلوں۔ ظاہر ہے کوئی بھی سلیم العقل انسان اسے واثق نہیں کہہ سکتا بلکہ ہر عقلمند انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک عارضی امانت کے سلسلے میں۔ جو چند لمحوں سے زیادہ باقی نہیں رہتی۔ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اس سے بہر صورت بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم اس عذاب سے کیوں نہیں بچتے۔ جو ہمیشہ کے لئے ہو گا اور نفس کا یہ کہنا کہ مصیبت عام ہو تو اچھی لگتی ہے ایک بے بنیاد بات ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں مصیبتیں عام ہوں تو اچھی ہو جاتی ہوں مگر آخرت میں ایسا نہیں ہو گا۔ وہاں دوزخیوں کو اس قدر فرصت کب ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کے مصائب دیکھ کر اپنے مصائب پر غور ہوں۔ دیکھو کفار عقل اس لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تقلید کی تھی اور انہیں اسوۂ بنایا تھا جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا قول نقل کیا ہے۔

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ مُعْتَقِنُونَ (پ ۲۵، ص ۸۷، آیت ۲۳)

(ترجمہ) ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔

بہر حال اگر تم اپنے نفس کو عتاب نہ کرو اور اسے مجاہدہ نہ آکسو اور وہ تمہاری نافرمانی کرے تو تمہیں زبردستی اور عتاب و ظلمت کا سلسلہ منقطع نہ کرنا چاہئے بلکہ اسے اس کی سوجھ بوجھ سے ڈراتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن اپنی سرکشی

سے باز آجائے۔
چھٹا مقام نفس کو عتاب کرنا

تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان واقع نفس ہے۔ اس کی تحقیق میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ بدی کا حکم کرتا ہے، شر کی طرف مائل ہوتا ہے اور خیر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اس کے حلقے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کا ٹیڑھ مچا دینا اور اسے جبر و اکراہ سے روکا جائے۔ اگر تم نے اسے ڈھیل دی تو وہ سرکش بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے پانہ سو گئے اور اگر تم اس کو ڈھیلے ڈھپٹے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے تو وہی نفس نفسِ لوامہ بن جاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ نفس بتدریج نفسِ مطمئنہ بن جائے گا جسے یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کے ذمے میں شامل ہو جائے اس طرح کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ اس لئے تم کسی بھی لمحے نفس کی طرف سے غافل مت رہو بلکہ اسے سمجھاتے رہو و عطا و صحت کرتے رہو اور لعنت و ظلمت کرتے رہو جنہیں کسی دوسرے کو اس وقت تک عطا و صحت نہ کرنی چاہیے جب تک تم خود اپنے نفس کو عطا و صحت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ پر وحی نازل فرمائی کہ اے مریم کے بیٹے! پہلے اپنے نفس کو صحت کرو جب اسے صحت کرچو تب لوگوں کو صحت کرو ورنہ مجھ سے شرماؤ۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۲، آیت ۵۵)

(ترجمہ) اور سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو (بھی) نفع دے گا۔

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس پر متوجہ ہو اور اس سے کہو کہ تو کتنا بے وقوف اور کس قدر نادان ہے کہ اپنے آپ کو ذہین، دانا اور حکیم تصور کرتا ہے لیکن آنے والی زندگی کے متعلق کچھ نہیں سوچتا۔ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور تجھے ان میں سے ایک میں عقوبت جانا ہے۔ اس کے باوجود تو خوش ہوتا ہے قہقہے لگاتا ہے اور لبو و لعب میں مشغول ہوتا ہے حالانکہ تو ایک خطرناک مرحلے سے دوچار ہونے والا ہے، موت تیری شہر ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل موت تجھے اپنے بچوں میں جکڑ لے۔ تو سمجھتا ہے کہ موت تجھ سے دور ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں نہایت قریب ہو ویسے بھی جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے اور جو آنے والی نہیں ہوتی اسے بعید کہا جاتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موت تجھے اچانک اٹھائے گی۔ نہ اس سے پہلے کوئی قاصد آئے گا نہ اطلاع آئے گی۔ نہ تاریخ اور وقت مقرر ہو گا نہ موت کی آمد کسی خاص موسم کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ کہا جاسکے کہ گری میں آئے گی۔ سردی میں نہیں آئے گی۔ یا سردی میں آئے گی۔ گری میں نہیں آئے گی۔ نہ موت کے لئے رات اور دن کی قید ہے نہ بھاپے اور جواںی کی تخصیص بلکہ انسان کا ہر سانس آخری ہو سکتا ہے اور ہر لمحہ موت کا پیتا مہربن ہو سکتا ہے اگر اچانک موت نہیں آتی تو مرض اچانک آجاتا ہے اور وہ موت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر کیا بات ہے تو موت کے لئے تیاری نہیں کرتا حالانکہ وہ تیری رگ جال سے بھی قریب ہے۔ کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور نہیں کرتا۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ تَلْعَلُونَ لَأْهِيَةً فَلَوْ يُهَيَّأُ (پ ۲، آیت ۳)

(ترجمہ) ان لوگوں سے ان کا وقت حساب قریب آگیا اور یہ (بھی) غفلت (ہی) میں (پڑے ہیں) اور اعراض کئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو صیحت نامہ آتی ہے یہ اس کو اس طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔

اگر تو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر اس لئے جرأت کرتا ہے کہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تیرے اعمال کا نگران نہیں ہے تو یہ تیرا کفر ہے اور اگر تو اللہ کو اپنے اعمال کا نگران سمجھ کر بھی معصیت کرتا ہے تو یہ بی بی بے شری اور بے خیالی کی بات ہے، اے نفس! اگر تیرے سامنے تیرا کوئی غلام نا فرمانی کرتا ہے، یا تیرا بھائی حکم عدلی کرتا ہے تو تو کس قدر غضب ناک ہوتا ہے اور اسے کتنا برا سمجھتا ہے، پھر تو کس جسارت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غضب شدید، نسخہ عظیم اور عذاب الیم کا سامنا کرنے پر تیار ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عذاب برداشت کرے گا، ہرگز نہیں، یہ تیری غلام خیالی ہے، اگر تو ہماری بات پر یقین نہیں کرتا تو تجربہ کر لے اور کچھ دیر کے لئے سخت دھوپ میں کھڑا ہو جا، یا گرم حمام میں کچھ ٹھونک کے لئے اپنے آپ کو محبوس کر لے، یا اپنی اپنی انگلی اٹک کے شعلے پر رکھ اور دیکھ کہ تیرے اندر یہ تکلیف برداشت کرنے کی کس قدر قوت ہے، ایسا تو نہیں کہ تجھے اللہ کے فضل و کرم اور تیری عبادت و اطاعت سے اس کی بے نیازی کا قریب ہو، اگر ہمارا خیال صحیح ہے تو ہم پہنچتے ہیں کہ تو دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسا کیوں نہیں کرتا، اور کس لئے ذاتی تدبیریں بوندے کار لا تا ہے مثلاً جب کوئی دشمن تجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو تو اس خیال سے خاموش نہیں بیٹھتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل و کرم پر یقین رکھتا ہے جبکہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اپنی پوری قوت اور طاقت استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جب تجھے کوئی ایسی دنیاوی ضرورت پیش آتی ہے جس کی تکمیل درہم و دینار کے بغیر ممکن نہ ہو تو درہم و دینار کے حصول کے لئے سر دھڑکی بازی لگاتا ہے۔ ہم پہنچتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ تجھے کسی خرابہ کا علم دیدے یا تیری

اعانت کے لئے اپنے کسی بندے کو مخر کر دے اور تیری کسی کاوش و سعی کے بغیر تیری مطلوبہ شے فراہم کر دے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں کریم ہے۔ آخرت میں کریم نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا و آخرت کا مالک اور پروردگار ایک ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اے سحون نفس! ہمیں تیرے خالق پر حیرت ہوتی ہے اور تیرے باطل دعوؤں پر جب ہوتا ہے تو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور خالق کا اثر تجھ پر ظاہر ہے۔ کیا تیرے آقا و مولیٰ نے تجھ سے یہ نہیں فرمایا۔

وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ (پ ۴، ر ۴، آیت ۶)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چلے والا ایسا نہیں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔

اور کیا آخرت کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا۔

وَأَنْ لَّنِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ (پ ۷، ر ۲، آیت ۳۹)

اور نہیں ہے انسان کے لئے وہ مگر جو کوشش کرے۔

ان دونوں آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس نے دنیاوی امور میں تیرے تکفل کا وعدہ کیا ہے لیکن آخرت کے باب میں تیری سعی اور جدوجہد کو مدد قرار دیا ہے لیکن تو نے اپنے افعال سے ان آیات کی تکذیب کر دی ہے اب تو طلب دنیا میں ایسے مشغول ہے جیسے کوئی کتا اور گرد کے ماحول سے بے خبر بڑی محنتوں میں مصروف ہو اور آخرت سے نہایت مغرورانہ انداز میں روگرداں ہو اور مابعد الموت کے واقعات کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کرے ہوئے ہو۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایمان کا حلقہ محض زبان سے ہوتا تو منافقین و دوزخ کے نچلے طبقے میں کیوں ہوتے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تجھے یوم حساب کا یقین نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مرے کے بعد تو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد ہو جائے گا۔ حیرا یہ گمان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَلْإِنْسَانُ أَنْ يَنْتَرِكَ سُبُلِي، اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُطْقَةٌ مِنْ مِّنْبًى يُمْنِي، ثُمَّ كَانَتْ عَلَقَةً فَنَحَلْنَاهُ فُؤَادًا فَأَتَىٰ فَفَعَلَ فَبَجَلْ وَهُوَ الزَّوْجُ الْبَئِيسُ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَىٰ اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْلِقَ الْبَشَرَ۔ (پ ۲۹، ر ۱۸، آیت ۳۶-۳۸)

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی مصل چھوڑ دیا جائے گا کیا یہ غص (ابتداء میں ہی غص) ایک قلعہ مٹی نہ تھا جو (عورت کے رحم میں) ڈھکیا گیا تھا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے (اس کو انسان) بنایا پھر اعضاء درست کئے۔ پھر اس کی دو قسمیں کر دیں، مرد اور عورت (۴) کیا (خدا) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں) مردوں کو زندہ کرے۔

اگر حیرا خیال ہی ہے کہ تجھے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ حیرا جمل اور کفر ہے تو اپنے متعلق سوچ کہ کیا تو شروع ہی سے ایسا تھا جیسا اس وقت ہے۔ تیری حقیقت ہی کیا تھی۔ تو مٹی کا ایک قلعہ تھا، اسی سے تجھے وجود ملا، پھر کیا یہ ناممکن ہے کہ اللہ تجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے، وہ خود فرماتا ہے۔

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَنْفَرَهُ مِنْ آتِي شَفِي خَلَقَهُ مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ

يَسَّرَهُ ثُمَّ لَعَنَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ۔ (پ ۳۰، ر ۵، آیت ۷۷)

خدا کی ماردہ کو کیا نام لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی (حقیر) چیز سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، پھر اس (کے اعضاء) کو اندازے سے بنایا پھر اس کو (نطفے کا) راستہ آسان کر دیا۔ پھر موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔

اگر تو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لئے جاری کیوں نہیں کرتا۔ دنیاوی معاملات میں تو تیرا حال یہ ہے کہ اگر یہودی تجھے یہ بتلائے کہ فلاں لذیذ ترین غذا تیری صحت کے لئے سخت نقصان دہ ہے تو اس سے صبر کرتا ہے اسے ہاتھ نہیں لگاتا اور نفس کو اس کے ترک پر مجبور کرتا ہے۔ خواہ تجھے اس سلسلے میں کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے مگر دوسری طرف تیرا عالم یہ ہے کہ انبیائے کرام جن کی تائید و توثیق عجزات کے ذریعے کی گئی ہے کے اقوال کو نظر انداز کر دیتا ہے اور آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے احکام الہی پر ایک سرسری نظر ڈال کر گذر جاتا ہے، کیا اللہ و رسول کے ارشادات کی تیرے نزدیک اتنی ہی اہمیت نہیں جتنی ایک چھوٹے یہودی کی ہے جو محض غن و تعجین اور قیاس و استقراء کو بنیاد بنا کر حکم لگاتا ہے جس کے پاس جتنی حکم لگانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے پھر وہ یہودی بھی ایسا جس کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ بھی ناقص ہے۔ یہودی کی بات تو پھر دوسری ہے ہمیں تو اس وقت حیرت کا شدید ہجم لگتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ تجھے یہ بتلائے کہ تیرے کپڑوں میں پھو ہے تو تو اسی لئے کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ یہ اس سے کسی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، اور نہ حجت کا طالب ہوتا ہے، کیا تیرے نزدیک انبیاء علماء، حکماء اور اولیاء کے ارشادات کی وقت اتنی ہی نہیں جتنی ایک بچے کے قول کی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ تا تجرہ کار اور کم محل کہتے ہیں۔ کیا دنیا کے ایک حقیقہ چھو کی تیرے نزدیک اس قدر اہمیت ہے کہ چشم کی تیش اس کے طوق و سلاسل، مگر زخون، چپ، ہا، موم اور سناب چھو کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اسی لئے تو دنیا کے چھو کا احساس کرتے ہی کپڑے اتار پھینکتا ہے، اور ایک بچے کے کہنے پر اس سے بچے کی سعی کرتا ہے، جبکہ انبیائے کرام تجھے دوزخ کے ہولناک چھو کی خطرناک سناہن اور اڑدھو سے ڈراتے ہیں مگر تیرے کالوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ کیا یہ دانا ہے، کیا اسے کسی ہوشند انسان کا طرز عمل کہا جاسکتا ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر باہم پر تیرا حال محکف ہو جائے تو تیرا مذاق اڑائیں اور تیری محل و علم کا نام نہ کریں۔

اے بد بخت! اگر تو ان تمام باتوں پر یقین رکھتا ہے اور انہیں سچ مانتا ہے تو ہر محل میں حال مفل کیوں کرتا ہے حالانکہ موت گمات لگاتے بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھے قہر کی مہلت دے بغیر ایک لے کر تجھے موت کا یقین ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ موت دفعتاً بھی آسکتی ہے تو ہر کس خوش حالی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے سو برس کی مہلت عطا کی ہے لیکن کیا یہ سو برس کی مدت بغیر طے کئے پوری ہو جائے گی اور کیا کوئی کام کے بغیر خود بخود ہو جائے گا۔ کیا کوئی شخص سواری کو چاہہ دے بغیر اس پر سوار ہو سکتا ہے اور دشاہ گزار راہیں طے کر سکتا ہے اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو یہ حیرتی بھول ہے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک مسافر کسی غیر وطن میں فقہ کا علم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے اور وہاں چند برس اس حال میں گزارتا ہے کہ نہ اس نے کسی استاد سے رابطہ قائم کیا نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا پس اپنے آپ کو یہ قہر دتا رہا کہ بس کل سے حصول علم کا سفر شروع کیوں گا لیکن اس کی کل بھی نہیں آئی۔ یہاں تک کہ وطن واپسی کا وقت آجاتا ہے۔ کیا تجھے اس کم محل انسان پر ہنسی نہیں آئے گی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ مجھے فقہاء کا منصب خود بخود حاصل ہو جائے گا اور جب یہاں سے رخصت ہوں گا تو ایک بڑا قیسم بن کر رخصت ہوں گا مگر کیوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اس لئے خالی ہاتھ رخصت ہوتا ہے۔

پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ مجاہدہ یا کوشش آخر عمر میں مفید ہوتی ہے اور یہ کہ آخری ایام کا مجاہدہ اعلیٰ درجات تک پہنچاتا ہے لیکن تو یہ جیسے کہ سکتا ہے کہ جس دن کو تو نے خوش آمدید کہا ہے وہ تیری زندگی کا آخری دن نہیں ہے اور ابھی تیری زندگی کے شب و روز باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی دن آخری ہو اور یہی لمحے موت کو ایک کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ چلنے لگانے پھرنے کے تجھ پر مہلت کی دہی نازل ہوتی ہے لیکن آخر محل کی طرف سبقت کرنے میں کیا مضائقہ ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تو شہوات سے رکتا نہیں چاہتا کیونکہ ان سے رکتے میں تجھے مشقت محسوس ہوتی ہے اور تو اپنی شہوات کی مخالفت پر قادر نہیں ہے۔ اگر تو محل کے لئے کسی ایسے دن کا انتظار کر رہا ہے جس میں شہوت کی مخالفت تکلیف دہ نہ ہو تو ایسا دن آنے والا نہیں ہے۔ نہ اللہ کے کوئی ایسا دن

پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا۔ جنٹ ٹائپنڈیا، چیڑوں، مہینتوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے اور یہ چیزیں نفوس پر بھی مسل نہیں ہوتیں۔

اے نفس! تجار یہ وعدہ کوئی نیا نہیں ہے۔ تو ایک عرصہ دروازے اعمال کو کل پر ملا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے کلے کلے اگر آج میں تبدیل ہو گئے لیکن تو نے کوئی جتن نہیں کیا اور آج بھی اسی وعدہ فرما میں مصروف ہے۔ ہمارے خیال ہے تو کسی بھی شکل میں عمل نہیں کر سکتا بلکہ تو عمل سے عاجز ہی نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ شہوت ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں روز بروز مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر اسے اسی وقت اکھاڑ پھینکا جائے جس وقت وہ ایک پودا ہو یا ایک کنور درخت ہو تو اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی لیکن جب وہ ایک تنہا درخت بن جاتا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں وسیع ہو جاتی ہیں تو اسے اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص بوجھائی کی حالت میں ایک درخت کو اکھاڑنے کا ارادہ کرے پھر اسے اس وقت فرما پر ملائے ملائے پودا ہوا ہو جائے اور پھلے میں اکھاڑنے کی کوشش کرے تو اسے لکھنا نہیں پاتا۔ اول تو اس لئے کہ وہ خود بھی ضعیف ہو گیا ہے، دوسرے اس لئے کہ درخت زمین میں راج ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا جس درخت کو تم جوانی میں نہیں اکھاڑ سکے اسے پھلے میں بھی نہ اکھاڑ پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پھلے کی ریاضت ایک زبردست شہوت ہے چنانچہ میں اس مشورہ ہیں کہ گھر مٹوئے نہیں پڑتے یا بیچریے کو تڑپ سکھانا مذاپ مولیٰ لٹا ہے یا نرم شلج جھک سکتی ہے۔ جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کا موڑ یا جھکاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔

نفس کو کچھ اور قیمتی چیزیں : اے نفس! اگر تو یہ واضح امور نہیں سمجھ سکتا، اور غل غل کرنا اپنا شہوتہا ہے تو خود کو دانشمند کہیں سمجھتا ہے، مگر اس سے پھر کر کیا حلفت ہوگی کہ روز روشن کی طرح واضح باتیں بھی نہ سمجھ پائے، شاید تو یہ بھی کہے کہ میں عمل صالح پر موانعت اس لئے نہیں کر سکتا کہ مجھے لذات شہوت کی حرص ہے اور تکلیفوں اور مشقتوں پر مبر کرنا مجھے لئے نہایت دشوار ہے، تجار یہ قول بھی نہایت اعتقاد ہے، اگر تجھے لذات و شہوات کی حرص ہے تو وہ لذتیں اور شہوتیں کیوں تلاش نہیں کرتا جو پیش پیش رہنے والی ہیں اور ہر طرح کی کنوروں سے صاف ہیں، مگر یہ شہوتیں جنٹ میں ملتی ہیں، دنیا میں نہیں ملتیں، اور ان کے لئے کی صورت یہ ہے کہ تو دنیا کی شہوات سے صرف نظر کرے، ورنہ یہاں لذات ایک لئے کی وجہ سے بہت سے نقصانوں سے محروم رہنا پڑتا ہے، ہم تجھ سے پہچتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم کی مریض سے یہ کہے کہ تین دن صفا پانی مت پیا، اگر تم نے میری ہدایت کی خلاف ورزی کی تو تمام عمر صفا پانی سے محروم رہو گے، اور اگر میری بات مان لی تو زندگی بھر صفا پانی سے لطف لو گے، کیونکہ تین دن کے دوران صفا پانی کے استعمال سے ہمیں ایک سنگین مرض لاحق ہو جائے گا، مگر اس صورت میں صفا رکھنے والا مریض حکیم کی ہدایت پر عمل کرے گا، مگر اسے کا ظاہر ہے صفا کا تقاضا بھی ہے کہ وہ زندگی بھر کی لذت حاصل کرنے کے لئے تین دن کی لذت سے دستبردار ہو جائے، مگر اس خوف سے حکیم کی ہدایت پر عمل نہ کرے کہ تین دن تک مبر کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ کہ شہوت کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے انسان کی تمام زندگی کے مقابلے میں تین دن بلکہ آخرت کی جتن پلوئی کے مقابلے میں دنیا کی حیات پلانداز، ان تین دن سے بھی زیادہ حقیر اور بے حقیقت ہے، خواہ آدمی کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن کہ دنیا و آخرت کے مقابل میں صفا کی نسبت لا محدود کی طرف کی گئی ہے، ظاہر ہے دنیا محدود ہے، اور آخرت لا محدود، جبکہ آدمی کی عمر اور تین دن کے مقابل میں صفا کی نسبت محدود کی طرف کی گئی ہے۔

اے نفس! تو شہوات اور لذات سے مبر نہیں کر سکتا، یہ کہ اس میں تکلیف ہے، ہم پہچتے ہیں کیا شہوات سے رکھنے کی تکلیف دوزخ کی دائمی لذت سے زیادہ ہے؟ ہر شخص صفا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، مگر حکیم کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتا ہے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ حیرانجامدہ سے اعراض کرنا اور اپنے اوپر غلبہ نہ کرنا دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کی وجہ وہ کفر ہے جو تو نے اپنے اندر غلبی رکھا ہے، یا وہ حلفت ہے جو بالکل واضح ہے، مگر غریب تو یہ ہے کہ ہم صاحب بر تیر ایمان کنور ہے،

اور تو ذاب و مذاب کی مقدار کی صحیح معرفت نہیں رکھتا، اور واضح سماعت یہ ہے کہ تو اللہ کے کرم اور اس کے فضل و مغفرت پر احمہد رکھتا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بعض بندوں کو نافرمانی کے باعث قہری سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں دھمیل دیتا ہے، اور نہ تجھے اس کا یقین ہے کہ وہ تیری عبادت سے بے نیاز ہے، پھر تجھے اللہ کے عفو و کرم پر تو بھروسہ ہے لیکن رسولی کے ایک قول میں یا سم و زر کے حقیر کھڑے یا ی خلق سے کوئی کلمہ سننے میں اس پر احمہد نہیں ہے، بلکہ اگلی حصول کے لئے ہزار چلے جانے کرنا ہے، اور اپنی تمام تر تدبیریں بھڑے کار لانا ہے، اسی جمالت کی بناء پر تجھے دربار نبوت سے اجتناب کا خطاب ملا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

الْكِبَرُ مَنْ دَلَّ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَ أَهْلَاوُ
نَمَنِي عَلَى اللَّهِ لَا مَانِيَّ -

محل منہد ہے جس کا نفس مطیع ہو، اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے، اور احمق وہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کا تابع کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں۔

اسے بدعت نفس، اچھے دنیا کی زندگی سے دھوکا نہ کھانا چاہیے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں غلط فہمی کا فکار ہونا چاہیے، بلکہ تو اپنی فکر خود کر، تجھے کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے، اور نہ کسی دوسرے کے لئے تیری ذات اہم ہو سکتی ہے، اپنے اوقات ضائع مت کر، سانس بہت محدود ہیں، حیرے ایک سانس کے ساتھ تجھ میں کی واپس ہو جاتی ہے، بیماری سے پہلے صحت کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، شکستہ سنی سے پہلے ملازمت کو، بوسہ سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو قیمت سمجھ، اور آخرت کی اسی قدر تجارتی کر جس قدر تجھے وہاں رہنا ہے، کیا تو دنیا میں دنیا کے لئے تجارتی نہیں کرنا، چنانچہ قمری کے لئے اسی قدر تجارتی کرتا ہے، جس قدر وہ ہوتی ہے، یا جتنی مدت کے لئے ہوتی ہے، اس موسم کے لئے غذا، لباس اور لکڑیاں اور دوسرے اسباب جمع کرتا ہے، اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ نہیں کرنا کہ وہ تیری سروری جیلوں اور لکڑیوں کی پھیر دور کر دے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ جہنم کے طبقہ ذمیر میں سروری کم ہوگی یا اس کی مدت دنیا کے موسم سرا سے کم ہوگی یا حیرا خیال ہے کہ وہاں کی سروری سے حفظ کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح دنیا کی سروری جیلوں اور آگ کی حرارت کے بغیر داخل نہیں ہوتی، اسی طرح دوزخ کی حرارت و بیودت سے بھی توجہ کے قلعے اور طامعات کی خبر قوں کے بغیر بچنا ہے، حد مشکل ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حفاظت کا طریقہ سکھلادیا ہے، اور وہ تمام اسباب حیرے لئے سل کر دیے ہیں جن کے ذریعے تو ذاب سے مہات حاصل کر سکتا ہے، جس طرح اس نے دنیا کی سروری سے بچنے کا طریقہ بتلادیا ہے کہ آگ پیدا کی، اور لوہے یا پتھر وغیرہ سے آگ لگانے کی تدبیر سکھائی تاکہ تو اس سے اپنی سروری دور کر سکے، جس طرح جیلوں کی فراہمی، اور لکڑیاں وغیرہ جمع کرنا اللہ کا کام نہیں، بلکہ یہ چیزیں تیری راحت و آسائش کے لئے اس نے پیدا کر دی ہیں اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلادیا ہے اسی طرح آخرت میں راحت پانے کے لئے عبادات اور طامعات سے بھی بے نیاز ہے، اس نے ان عبادات کا طریق بھی بتلادیا ہے اب تو ان پر کاربند ہوتا ہے یا نہیں اللہ اس سے بے پروا ہے۔ ہوا اچھا کرے گا اپنے نفس کے لئے کہنے گا، اور جویرا کرے گا وہ خواہ اس کی سزا جتنے کا اللہ تمام خلق سے مصلحتی ہے۔

اے نفس! اپنی جمالت سے باز آ، اور اپنی آخرت پر توجہ کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُفَيْسُ وَاحِدَةً (پ ۱۲۸ آیت ۲۸)

تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا۔

كَمَا بَدَأْنَا الْآوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (پ ۱۲۸ آیت ۱۲۸)

ہم نے جس طرح اوّل بار پیدا کر کے (ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر رہے ہیں)

كَمَا بَدَأْنَاكُمْ نُعِيدُكُمْ (پ ۱۲۸ آیت ۲۹)

جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہو گے۔

اللہ تعالیٰ کی سخت میں تہذیب نہیں ہوتی، اسے نفس امارت جسے دنیا کی محبت میں گرفتار اور اس سے مانوس بنانا ہوں، خیر حال یہ ہے کہ تو اس سے جدا کی اجازت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بدن اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے نفس میں اس کی محبت راجح کر رہا ہے، میرے خیال سے تو اللہ کے مذاب و ذواب اور قیامت کے احوال و احوال سے قائل ہے، اور نہ تجھے موت کا یقین ہے جو تیرے اور تیری محبوب اور نیند پر چڑوں کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، تیرے نزدیک وہ محض محل منہ کلائے کا مستحق ہے یا اسحق جسے قعر شاہی میں ایک دروازے سے جانا ہو اور دوسرے سے لگنا، اور وہ محل کی کسی خوبصورت چیز پر فریفت ہو جائے، حالانکہ وہ اسے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ بہت جلد جدا ہو جائے والی ہے، دنیا بھی ملک الملک کا گھر ہے، تیری حیثیت اس گھر میں محض گزرنے والے کی سی ہے، تو مسافر ہے، تجھے اپنی محفل پر پہنچنے کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں سے دل لگنا چاہیے جو اس رہ گزر میں ہیں، اور تیرے ساتھ محفل تک نہیں جائیں گے، تو محفل پر پہنچ جائے گا، اور یہ چیزیں راستے میں تیرا ساتھ چھوڑ دیں گی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ

لَيْسَ رُوحُ الْفَانِسِ نَفْتٍ فِي رُوحِي أَحَبُّ مِمَّا أَحْبَبْتُ فَإِنَّكَ مَعَارِفُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ
فَإِنَّكَ تَجْزِي بِمَوْعِدِشَ مَا شِئْتَ وَلَا تَنْكَرُ مَا شِئْتَ

روح القدس (جبریل) نے میرے دل میں یہ بات افشاء کی ہے کہ آپ جس چیز سے چاہے محبت کر لیں اس سے جدا ضرور ہوں گے، اور جو چاہیں عمل کریں اس کی جزا ضرور ملے گی، اور جتنا چاہے جہنم ضرور ہے۔
اے نفس! کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جو محض دنیا سے مانوس، اور اس کی طرف مہکت رہتا ہے اور یہ جاننے کے باوجود کہ موت اس کے تعاقب میں ہے، دنیاوی لذات میں مصروف رہتا ہے وہ جب دنیا سے جدا ہوا تو ہے تو حشر میں سمیٹ کر لے جائے گا، اور زہر ہلاک کو زار راہ بنا کر لے جائے گا، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہو تا کہ وہ کیا لے جائے گا، کیا تجھے جانے والے یاد نہیں رہے؟ انہوں نے کتنے اونچے مالیشان عمل بنائے، اور رخصت ہو گئے، اور گوشہ گمانی میں جا سوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے گھر بار اور مال و متاع دشمنوں کو دے دیا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ لوگ وہ بل کس طرح حق کرتے ہیں جسے استعمال نہیں کیا کرتے، اور وہ مکانات کس طرح قبر کرتے ہیں جن میں وہ نہیں پاتے، اور ان چیزوں کی کس طرح آلودہ کرتے ہیں جنہیں حاصل نہیں کیا کرتے، آدمی آسمان سے ہاتھیں کرتا ہوا عمل بناتا ہے اور زمین کے ایک ٹکڑے و تاریک گڑھے میں جا کر سو جاتا ہے، کیا دنیا میں اس سے بڑی بھی کوئی حماقت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اس دنیا کو آباد کرنا ہے جس سے قیمتی طور پر جدا ہونا ہے، اور اس آخرت کو چاہو برباد کرنا ہے جو مستقل ٹھکانہ بننے والی ہے، اے نفس! کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ان بے وقوفوں کی مذکر رہا ہے، یہ بات حلیم ہے کہ تو صاحبِ بصیرت نہیں ہے، اور نہ تیرے اندر اس کی اہلیت ہے کہ تو خود کسی راستے کا تعین کر سکے اور اس پر چل سکے، اس لئے تو اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کسی شخص کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور افضل میں اس کی اقتدا کرنا ہے، اگر تجھے اقتدا کرنی ہے تو ان بے وقوفوں کی کیوں کرنا ہے، انھیام، ظلم اور حکماء اور اپنا مقتدی کیوں نہیں کرتا، جو محض ودائن اور علم و حکمت میں بہت آگے ہیں، اگر تجھے محل اور فہانت پسند ہے تو تجھے ان لوگوں کی اقتدا کرنی چاہیے مگر تیرا حال عجیب ہے، اور تیری جہالت سخت ہے، اور تو امتحانی سرکش اور متروک ہے، اسی لئے تو ان واضح امور سے اعراض کر رہا ہے، جو سبک ہے چاہے کسی اس کے علاوہ کچھ نہیں کر لوگوں کے عقوبت تیری طرف مائل ہوں، خواہشات کی محبت نے تیری محفل سلب کر لی، جو جگہ کے سنی اس کے علاوہ کچھ نہیں کر لوگوں کے عقوبت تیری طرف مائل ہوں، لیکن تجھے سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرے زمین کے تمام افراد تجھے سمجھ کریں، اور تیری اطاعت کرنے لگیں تو نہ یہ عہد ابدی ہو سکتے ہیں اور نہ اطاعت، پچاس سو برس کے بعد نہ تو اس زمین پر باقی رہے گا، اور نہ وہ لوگ جنہوں نے تجھے سمجھ لیا ہے یا تیری اطاعت کی ہے، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی شخص تجھے یاد کرنے والا یا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، تجھ سے پہلے بہت سے زبردست بادشاہ اور مطلق العنان حکمران اس دور سے گزر چکے ہیں، قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ سوال کیا ہے نہ

فَقُلْ نَحْيُشْ مِنْهُمْ مِمَّنْ أَحْيَلُوْا نَسَمَ لَهَا بَرَكْرًا (پہلے ۱۰۰ آیت)

آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا آہستہ آواز سنتے ہیں۔

جو چیز پیش رہنے والی ہے تو اسے اس چیز کے عوض کیوں فروخت کرتا ہے جو سوچا جسے اس سے زیادہ ہائی نہیں رہ سکتی اور پھر جاہ کی محبت بھی ایسے شخص کو "نہیں" دیتی ہے جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہو اور بے شمار گزشتہ میں اس کے سامنے غم ہوئی ہوں اور تمام دنیاوی لوازم اس کے پاس ہوں، لیکن تجھ جیسا شخص جس کی بد بختی اور فحشا کا عالم یہ ہے کہ ایک محلے ایک ایک گھر کے رہنے والے بھی اسے اپنا امیر تسلیم نہ کریں کیا ایسے شخص کے لئے جاہ کی محبت مناسب ہے۔ پھر تو اگر آخرت کی رغبت کے لئے اپنے جہل کے باعث دنیا میں چھوڑ سکتا تو یہی سمجھ کر چھوڑ دے کہ دنیا کے شریک نہیں ہوتے ہیں اور اس میں مصائب و آلام کی کثرت ہے، اور اس کی ہر چیز بہت جلد فنا ہونے والی ہے، تجھے بہت کم دنیا حاصل ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ جب تجھے بہت سی دنیا ملے چھوڑ رکھا ہے تو اس تو کوئی سی دنیا کو بھی کیوں نہیں چھوڑ دیتا جو تجھے حاصل ہے، پھر اگر تجھے دنیا حاصل بھی ہے تو اس میں غمی کی کیا بات ہے، تجربے ہی میں ہمیں بہت سے یہودی اور مجوسی ایسے ہوں گے جو مال و زر میں تجھ سے آگے ہوں گے اور جن میں دنیا کی نعمتیں اور لذتیں تجھ سے زیادہ میسر ہوں گی، نعمت ہو ایسی دنیا پر جس میں یہ نہیں اور کین تجھ سے آگے ہوں تو بڑا جاہل، احتمالی بد بخت، غیس اور کم حوصلہ ہے، اسی لئے انبیاء، صدیقین اور مقربین پیش پیش کے لئے رب العالمین کے ہوا میں رہیں گے اور یہ بد باطن لوگ جنم کے چلے پلے میں ٹھکانا نہیں گے، افسوس صد افسوس نہ تجھے دین حاصل ہے اور نہ دنیا۔

اے نفس! موت قریب ہے، ذرا ہجرت کر، دارے والا آپکا ہے، جو کرتا ہے کہنے، اب بھی عمل کے چند لمحے باقی ہیں، پھر وقت نہیں ملے گا، موت کے بعد عمل کی فرصت نہ ہوگی، نہ حیرے بعد کوئی حیرتی طرف سے نماز پڑھنے والا ہوگا اور نہ روزہ رکھنے والا، نہ کوئی ایسا شخص جو تجھ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے حیرتی زندگی کے چند روز باقی نہ رہے ہیں، مگر حیرا سرا یہ ہیں، بشرطیکہ تو انہیں سرا یہ سمجھے، اور ان میں تجارت کرے، زندگی کا اکثر سرا یہ تو نے پہلے ہی بھڑک کر دیا ہے، اگر تو اس ضائع شدہ سرمائے پر تمام عمر بھی دیتا تو بھی اپنے نقصان کی طلافی نہ کر سکے گا، بھلا اس صورت میں کیسے طلافی کر سکتا ہے جبکہ باقی عمر بھی ضائع ہو جائے گی۔

اے نفس! موت حیرے دوسرے کی جگہ ہے، قبر حیرا گھر ہے، مٹی حیرا بستر ہے، اور زبردست خوف حیرے سامنے ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ مڑوں کی فوج شہر کے باہر حیرتی بھتر ہے، ان سب نے ایمان مظہر کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک تجھے اپنے ساتھ نہیں لے لیں گے، تجھے معلوم نہیں کہ ان بھترین میں سے ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ وہ ایک روزی کے لئے صبح دنیا میں واپس جائے اور جو نقصان ماضی میں ہو چکا ہے اس کی طلافی کر لے، تجھے تنہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع تجھے دے رکھا ہے اور تو آسانی سے گزشتہ کی طلافی کر سکتا ہے، تجربے پاس ایک قیمتی دن ہے اگر تو اسے ان مڑوں کو لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو وہ اپنا کل سرا یہ تجھے سوچنے کے لئے تیار ہو جائیں بشرطیکہ وہ اس پر رازداری سے اپنے شب و روز غفلت اور بے کاری میں ضائع کر دیا ہے، تم بخت نفس! تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حقیق کے لئے اپنے نفس کو آراستہ کر رہا ہے، اور باطن میں گناہوں کا ارتکاب کر کے خالق کائنات سے برسرِ پیکار ہے، کیا تو حقیق سے شرمنا ہے، خالق سے نہیں شرمنا، کیا وہ تجھے اتنا بھی نہیں دیکھتا جتنا حقیق دیکھتی ہے، تو لوگوں کو خیر اور تقویٰ کا حکم دیتا ہے، اور خود راز و خاں میں لوٹ ہے، تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور خود اس سے دور بھاگتا ہے، تو لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے اور خود اسے بھولے ہوئے ہے، تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گناہ کا رپا خانے سے بھی زیادہ بد دار ہے، کیا رپا خانے سے کوئی چڑیاک ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں، لہذا تو کیوں دوسروں کو پاک کرنا چاہتا ہے، حالانکہ خود پاک ہے، اگر تجھے اپنی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو یہ بات ابھی طرح جان لے کہ تو لوگوں پر نازل ہونے والی تمام مصائب حیرتی وجہ سے ہیں، تو نے اپنے آپ کو اللہ کا گدہ بنانا لیا ہے، وہ تجھے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے تجھے بٹکا دیتا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود تجھے اپنے اعمال پر غاڑ ہے، حالانکہ وہ انہوں سے لبریز ہیں، اگر تو ان سے بچا رہے تو یہ ممکن ہے کہ حیرے اعمال سلامت رہ جائیں، اور نعمات کا ذریعہ بنیں مگر تجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں کے

باوجود اپنے عمل کا فروغ ہو گیا تو یہ نہیں چاہتا کہ شیطان نے دو لاکھ برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مگر صرف ایک خطائے اسے ملعون خدا بنادیا حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک لفظی کے باعث جنت سے نکلے گا، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب اور نبی تھے، اسے نفس امارت کا قیدی ہے، تو کس قدر بے شرم ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے، اور معاصی پر کس قدر جری ہے، تو کب تک معاملہ کر کے بگاڑے گا، اور کب تک ممد فتنی کا مر کب رہے گا۔

اے نفس امارت! تو ان خطائوں کے ساتھ دنیا کیوں کرنا چاہتا ہے، گویا تجھے یہاں سے رخصت ہی نہیں ہونا، کیا تو قبر والوں کی طرف نہیں دیکھتا، انہوں نے کتنا مال جمع کیا تھا، اور اس کے ذریعے کتنے اوسچے اوسچے عمل بنوائے تھے، اور دنیا سے کیا کچھ امیدیں رکھی تھیں، کیا تو ان سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں طلب کرنے گئے، اور تو اب تک یہیں رہنے والا ہے، تیرا خیال کتنا ناقص، اور تیرا فہم کس قدر افسوسناک ہے، تو جب سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر کیا ہے اپنی عمر کی دیوار دھماکا جانا ہے، اور زمین پر اپنے مکان کی دیواریں بلند کرنا ہے، حالانکہ مدت جلد نین تجھے اپنے پیٹ میں رکھنے والی ہے، کیا تجھے اس وقت سے خوف نہیں آتا، جب سانس لگے ہیں آجائے گا، اور پروردگار کے قایم اپنے سیاہ اور خونناک چہروں کے ساتھ، عذاب الیم کی بشارت لے کر تیرے پاس پہنچے گئے، کیا اس وقت تجھے براست سے کوئی قائلہ ہوگا، یا تیرا فہم قبول کیا جائے گا، یا تیرے دلوں پر رجم کیا جائے گا، جب کی بات یہ ہے کہ تو ان تمام باتوں کے باوجود بصیرت اور ذہانت کا مدعی ہے، تیری ذہانت کا عالم یہ ہے کہ تو ہر آنے والے دن میں مالی کی زیادتی پر خوش ہوتا ہے، اور عمر کے نقصان پر غم نہیں کرتا، سمجھنا اس سے کیا قائلہ کہ مال بڑے اور عمر کم ہو، اے نفس امارت! آخرت سے اعراض کرنا ہے، حالانکہ وہ مدت جلد آنے والی ہے، اور دنیا کی طرف تکتے ہیں، جبکہ وہ مدت جلد تجھ سے پیچھے موڑنے والی ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بڑے دن کا استقبال کرتے ہیں لیکن اسے عمل میں کھیلتے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کل کی امید رکھتے ہیں لیکن کل تک نہیں پہنچتے، تو رات دن اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، اور بڑبڑوں میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو موت کے وقت ان کی حسرت دیکھتا ہے، مگر اس سے عبرت نہیں لےتا، اور نہ اپنی جہالت سے باز آتا ہے، اے نفس اس دن سے ڈر جس دن کے بارے میں اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کا نہیں اموختی کی مٹی ہے، حساب لوں گا، اور ان کے اعمال کا مواخذہ کروں گا، خواہ وہ جلی ہوں، یا خشکی، پریشیدہ ہوں، یا ظاہر۔ اے نفس! اور اسوج تو کس جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور کس زبان سے اس کے سوالوں کا جواب دے گا، ذرا سوالات کے جواب کی تیار کر لے، اور درست جواب دھڑھولے، اور اپنی باقی زندگی کے مختصر دنوں میں طویل دنوں کے لئے دارقانی میں دارمندانہ کے لئے، اور دارحزن و غم میں دارفیم کے لئے عمل کر، عمل کر کہ پھر عمل کا موقع نہ ہوگا، دنیا سے شرفاء کی طرح اپنے اختیار سے نکلنے کے لئے تیار رہ، اس سے پہلے کہ تجھے زہدیت نکالا جائے، دنیا کی نعمتوں، اور مسرتوں پر نازاں نہ ہو، اس لئے کہ اکثر خوش ہونے والے نقصان اٹھاتے ہیں، اور اکثر نقصان اٹھانے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ غرابی ہو اس شخص کے لئے جس کے لئے غرابی ہے، اور اسے خبر نہیں، وہ اپنے حال میں مست ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تکمیل کو کرتا ہے، اترتا ہے، اٹھتا ہے، کچھ اپنے اور پیتا ہے، حالانکہ کتب اللہ میں اس کے حقیقی فیصلے ہو چکے ہیں کہ وہ جہنم کا امیدوار ہے۔

اے نفس! دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھ کر حالت مجبور کی حاصل کر، اختیار سے فکرا، اور آخرت کی طرف سبقت کر، ان لوگوں میں سے مت ہو جو خطائے خدا و عیسیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے زیادہ کی ہوس رکھتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور خود نہیں رکھتے، یہ بات جان لے کہ دین کا کوئی عوض نہیں ہے، اور نہ ایمان کا کوئی بدل ہے، اور نہ کوئی چیز جسم کے قائم مقام بن سکتی ہے، جو شخص رات دن کے گھوڑے پر سوار ہے وہ حیل کی طرف رواں دواں ہے، اگرچہ وہ سفر نہ کرنا چاہے، مگر اسے حیل پر پہنچنا ہے، خواہ وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔

اے نفس! تو میری یہ نصیحت قبول کر اور اس پر عمل کر، جو شخص نصیحت سے اعراض کرتا ہے وہ گویا آگ پر راضی ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تو آگ پر راضی ہونے والوں میں سے ہے، یا نصیحت قبول کرنے والوں میں سے، اگر قلب کی تساوت تجھے معتاد

اپنے ہاتھ سے پیرائیں کیا تھا اور تیرے اندر اپنی دوح میں پھوکی تھی اور فرشتوں سے تیرا سجدہ نہیں کر لیا تھا مگر تو نے میری نافرمانی کی میرا حمد فراموش کیا میری ناراضگی مولیٰ لی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر میں زمین کو تیرے جیسے انسانوں سے بحرِ دہل بکھڑو میری عبادت کریں اور میری تسبیح بیان کریں پھر میری نافرمانی کریں تو میں انہیں گناہگاروں کے مقام پر اناروں کا حضرت آدم علیہ السلام سے سزا کروں گے اور تین سو برس تک روئے رہے۔

عبد اللہ ابجدی بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور رات بھر رو کر یہ کہا کرتے تھے اے اللہ! میں ہوں جس کی عمر میں جوں بڑھتی جاتی ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں میں وہ ہوں کہ جب بھی کسی گناہ کے چھوٹنے کا قصد کرتا ہوں کوئی دوسری شے اس کے بدلے آجاتی ہے انوس تیرا ایک گناہ پرانا نہیں ہوتا تاکہ دوسرا گناہ سامنے آجاتا ہے انوس اگر تیرا گناہ جہنم میں ہوا تو تو کیا کرے گا شاید تیرے سر کے لئے گرز بن رہے ہوں ہو سکتا ہے قیامت کے دن تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور میری حاجت باقی رہ جائے منصور ابن عمار کہتے ہیں کہ ایک رات کوئے میں کسی عابد کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرتے ہوئے سنا : اے اللہ! میری عزت کی قسم ہے میں نے تیری نافرمانی سے میری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا اور نہ میں نے تیری معصیت اس لئے کی ہے کہ مجھے تیرا مرتبہ معلوم نہیں ہے یا میں تیرا خطاب چاہتا تھا یا مجھے میری ناراضگی مقصود تھی یا میں یہ سمجھتا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے فہم نے ایک عمل کو میری نظر میں چھپا کر رکھا ہے اور میری بد بختی نے اس کی تائید کی اور میری ہمدردی نے مجھے جرات دی میں نے اپنی جرات کے باعث تیری نافرمانی کی ہے اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی ہے اب تیرے خطاب سے مجھے کون بچائے گا اور اگر تو نے میری رتی توڑ دی تو میں کس کی مضبوط رتی تماموں کا کس قدر انوس کا مقام ہو گا جب کل لوگ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہلکے پھلکے لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھ جائیں اور گناہوں سے بوجھل لوگوں سے کہا جائے گا کہ ٹھہر جائیں معلوم نہیں میں ان ہلکے لوگوں کے ساتھ ہوں گا یا ہماری لوگوں کے ساتھ میرا ناں ہو جوں جوں میرے باوجود سال زیادہ ہوتے جاتے ہیں گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں میں کب تک تیری بارگاہ میں قیہ کروں گا اور کب تک واپس ہونا ہوں گا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ اپنے رب سے شرم کروں۔

یہ ہے باری تعالیٰ سے مناجات اور اپنے نفس کی معایت کا وہ طریقہ جس پر بزرگانِ سلف کا رہنا تھا مناجات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور معایت سے ان کا مقصد تنبیہ اور نفس کی رعایت تھا جو شخص مناجات اور معایت سے غفلت کرتا ہے وہ اپنے نفس کی رعایت کرتے والا نہیں ہے اور قرہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس پر مہل ہو جائے گی۔

کتاب التفکر

فکر و تدبیر کے بیان میں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک ساعت غور و فکر کرنا سالِ عمر کی عبادت سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فکر و تدبیر اور نظروں اعتبار پر کثرت سے زور دیا ہے واضح ہو کہ فکر انوار کی شمع ہے اور بصیرت کا مادہ ہے وہ علوم کا جہاں اور معارف و معانی اور مطالب کے شکار کا ذریعہ ہے عام طور پر لوگ اس کے فضل اور عروج سے واقف ہیں لیکن اس کی حقیقت شریعہ مصدر منبع طریقہ اور کیفیت سے واقف نہیں ہیں یعنی یہ نہیں جانتے کہ فکر کیسے کرتے ہیں کس امر میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور فکر کس لئے مطلوب ہوتا ہے کیا وہ بذاتِ خود مطلوب ہے یا کسی شے کے لئے مقصود ہے اگر وہ شے کے لئے ہے تو وہ شے کیا ہے معلوم ہیں یا احوال یا دونوں۔ ان تمام حقائق کو واضح کرنا ایک امرِ محم ہے ہم پہلے فکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر فکر کی حقیقت بیان کریں گے اس کے بعد اس کے ثمرات پر گفتگو کریں گے پھر ان امور پر روشنی ڈالیں گے جن میں فکر کر لیا جانا تفکر کی فضیلت : اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں بے شمار مواضع پر تدبیر و فکر کا حکم دیا ہے اور فکر کرنے والوں کی

تشریف کی ہے چنانچہ ارشاد ہے نہ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَذُنُوبِ مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (پ ۱۳۴ آیت ۴۹)
 جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور آسمانوں اور

زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لایق پیدا نہیں کیا۔
 حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور فکر کر رہے تھے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرو اس لئے کہ تم اس کا صحیح اندازہ کرنے پر قادر نہیں ہو (ابو حیم فی الجلید) روایت میں ہے کہ
 ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو فکر کر رہے تھے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا
 بات ہے تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کر رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہی
 کرو اس کی مخلوقات میں فکر کرو اس میں فکر مت کرو یہاں سے قریب ایک سفید زمین ہے جس کی سفیدی دھنی ہے اور دھنی
 سفیدی ہے اس کا قاصد مغرب کی طرف کو چالیس دن کا ہے اس کے ہاشمے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی تافرائی نہیں کرتے
 لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شیطان ان سے کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں جانتے شیطان پیدا بھی ہوا ہے یا نہیں لوگوں
 نے کہا وہ لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں جانتے کہ آدم پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ حضرت عطاء
 فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے پردے کے پیچھے سے
 منگھڑکی آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم ہم سے ملنے کے لئے کیوں نہیں آتے؟ عبداللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی بناء پر کہ کبھی
 کبھی لو اس سے محبت زیادہ ہوگی عبداللہ نے عرض کیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عیب ترین بات بیان فرمائیے حضرت
 عائشہؓ یہ سن کر رونے لگیں اور فرمایا کہ آپ کی تمام باتیں ہی عجیب تھیں ایک رات میرے پاس تشریف لائے یہاں تک کہ میرا
 بدن آپ کے جسم مبارک سے مس ہو گیا پھر فرمایا مجھے چھوڑو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اس کے بعد آپ نے ایک
 ٹکچرے سے پانی لے کر وضو کیا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اس کے بعد
 میرے میں روئے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی پھر کوٹ لے کر لیٹ گئے یہاں تک کہ بلال صبح کی نماز کے لئے اطلاع دیتے حاضر
 ہوئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیوں روئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیئے ہیں آپ
 نے فرمایا اے بلال! میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے نہ

إِن فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِرَتِ الْاَلْبَابِ وَاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیَاتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ
 (پ ۱۳۴ آیت ۴۹)

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کیے بعد دیکھے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل
 عقل کے لئے دلائل ہیں۔

پھر فرمایا اس شخص کے لئے تاجی ہو جو یہ آیت پڑھے اور اس میں فکر نہ کرے (صحیح ابن حبان۔ عطاء) کسی شخص نے اوزاعیؓ
 سے دریافت کیا کہ ان آیات میں منگھڑکی حد کیا ہے؟ فرمایا انہیں پڑھنا اور سمجھنا محمد ابن الواح کہتے ہیں کہ بھرے کا ایک شخص
 ابوذرؓ کی وفات کے بعد اتم ذر کے پاس آیا اور ان سے ابوذرؓ کی عبادت کی کیفیت دریافت کی انہوں نے فرمایا کہ ابوذرؓ دن بھر مگر کے
 ایک کونے میں بیٹھے فکر کیا کرتے تھے حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ ایک ساعت کا فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، قتیل ابن
 عباسؓ کہتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں تو اپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھتا ہے، حضرت ابراہیمؓ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ بہت
 زیادہ غور فکر کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ فکر عقل کا مغز ہے، حضرت سفیان ابن عیینہؓ مثال میں بکھرتے یہ شعر پڑھا کرتے تھے

اذا المزمع كانت له فكرة قتي كل شي له مبرة
(اگر انسان کو فکر میری وہ مبر سے جہت حاصل کر سکتا ہے۔)

طاوس فرماتے ہیں کہ خواہدین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا مدح اللہ! آج روئے زمین پر کوئی شخص آپ جیسا بھی ہے۔ فرمایا ہاں وہ شخص میری طرح ہے جس کی مشکوٰۃ ہو جس کا سکوت فکر ہو، اور جس کی نظر جہت ہو، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کے کلام میں حکمت نہ ہو وہ لغو ہے، جس کے سکوت میں فکر نہ ہو وہ سو ہے، اور جس کی نظر میں جہت نہ ہو وہ سو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ أَصْفَرَفَ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (پ ۷۷ آیت ۳۶)

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برکھتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ان کے دلوں کو فکر سے باز رکھنا ہوں، حضرت ابو سعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دو، لوگوں نے عرض کیا آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں دیکھنا، اس میں خود فکر کرنا اور اس کے عجائبات سے جہت حاصل کرنا (ابن ابی الدین) ایک عورت جو کہ عمرہ کے قہبہ واقع ایک جنگل میں رہا کرتی تھی کہی کہ اگر شکرین کے قلوب اپنے فکر کے ذریعے اس خیر کا مشاہدہ کر لیں جو آخرت کے عبادوں میں ان کے لئے حق ہے تو دنیا کی کوئی لذت ان کے لئے معاف نہ ہو، اور نہ دنیا میں ان کی آنکھ کو قرار ہو، حضرت لقمان علیہ السلام در تکتمی میں بیٹھے رہے، ان کا آقا ان کے پاس آنا اور کہنا کہ تو ہمیشہ تنہا بیٹھا رہتا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کچھ دل لگے، حضرت لقمان جواب دے کہ در تکتم بیٹھنے سے اچھی طرح فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور طول فکر سے جنت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، وہ ابن مہدیؓ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی در تکتم فکر کیا اس نے علم حاصل کیا، اور جس نے علم حاصل کیا اس نے عمل کیا، حضرت مرثد بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرنا افضل عبادت ہے، ایک دن عبداللہ ابن المبارک نے سہل ابن علیؓ سے پوچھا کہ کہاں تک بیٹھو اس وقت خاموش بیٹھنے فکر کر رہے تھے انھوں نے جواب دیا مرثد تک بیٹھتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کریں تو بھی اس کی فراوانی کے مرکب نہ ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں فکر کے ساتھ دو مصلحتیں ہیں، پہلی کے ساتھ تمام رات کے قیام سے افضل ہیں ابو شریح کہیں جا رہے تھے، اچانک راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے، اور منہ پر ہادر ڈال کر روئے لگے، لوگوں نے پوچھا کیوں روئے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنی عمر کے شیان اعمال کی قلت، اور موت کی قربت کا خیال آیا تھا، حضرت ابو سلیمان کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو روئے کا، اور قلوب کو فکر کا عادی بنانا، ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ دنیا کی فکر کرنا آخرت سے عجب ہے، اور اہل ولایت کے لئے عذاب ہے، اور فکر آخرت سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور قلوب کو زندگی ملتی ہے، حاتم کہتے ہیں کہ جہت سے علم زیادہ ہوتا ہے، ذکر سے محبت بڑھتی ہے، اور فکر سے خوف زیادہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خیر میں فکر عمل کا باعث ہوتا ہے، اور شر سے ندامت اس کے ترک کا سبب ہوتی ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں یہ کلمات نازل فرمائے ہیں کہ میں کسی حکیم کا کلام قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے ارادے اور خواہش کو دیکھتا ہوں، اگر اس کا ارادہ اور خواہش میرے لئے ہوتا ہے تو میں اس کی خاموشی کو فکر، اور اس کے کلام کو محضادیتا ہوں اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ بولے، حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں کہ اہل عمل ذکر سے فکر سے اور فکر سے ذکر کے ماہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قلوب حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔ الخ ابن علف کہتے ہیں کہ ایک رات جب کہ چاند پوری طرح روشن تھا، حضرت داؤد طائیؓ مگر کی محبت پر تھے، وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگے، اور زمین و آسمان کے ملکوت میں خود کو نہ لگے اور روئے لگے، اور دوتے دوتے اپنے ایک پردوسی کے گھر میں جا کرے، آپ کا پڑوسی ہرمنہ جنم اپنے بستر سے کود کر کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے یہ خیال کیا کہ کوئی چور

گھر میں محسوس کیا ہے مگر جب اس کی نظر دوڑائی پر پڑی تو کوار میان میں رکھ لی اور کہنے لگا کہ آپ کو کس نے گرا دیا ہے انھوں نے فرمایا مجھے گرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ جب یہ خود ادنیٰ کہتے ہیں کہ بحرین اور اطراف مجلس وہ ہے جس میں میدان توحید میں گھر کے گھوڑے دوڑائے جائیں، تیسرے معرفت کا لطف لیا جائے، اور بحریت سے شراب محبت لی جائے اور اللہ تعالیٰ پر حسن عین کے ساتھ نظریں کی جائے اس کے بعد فرمایا کہ ان مجالس کی کیا تحریف کی جائے وہ نمائت اطراف میں اور وہ شراب نمائت اللہ پر شیریں ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ کلام پر خاموشی سے اور اشتیاق پر فکر سے مدد لے یہی فرمایا کہ امور میں صحیح طور پر فکر کا مبالغہ سے بچنا ہے رائے میں پہنچی نہ امت سے محفوظ رکھتی ہے، غور و فکر سے آدمی کی دانائی اور احتیاط ظاہر ہوتی ہے، چندوں سے مشورہ کرنا مستقل مزاجی اور پختہ بصیرت پیدا کرتا ہے، اس لئے عزم کرنے سے پہلے فکر کرو اور عمل سے پہلے غور کرو اور اقدام سے پہلے مشورہ کرو، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نقصا نکل چار ہیں ایک حکمت، اس کا قوام فکر ہے، دوسری غفلت، اس کا قوام شہوت ہے، تیسری قوت، اس کا قوام غضب ہے، اور چوتھی عدل اس کا قوام نفسانی قوتوں میں اعتدال ہے، فکر کے حلقہ ملکہ کے یہ اقوال ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی فکری حقیقت اور امور فکر پر روشنی نہیں ڈالی۔

فکری حقیقت اور اس کا ثمرہ : فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو معرفتیں حاضر ہوں تاکہ ان سے تیسری معرفت پیدا ہو اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو تب ہے اور دنیوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی طرح اس امر کی معرفت حاصل ہو جائے کہ آخرت کا اختیار کرنا دنیا سے بہتر ہے، تو اس معرفت کے طریقے یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی دوسرے سے سنے کہ آخرت کو ترجیح دینا دنیا کو ترجیح دینے سے بہتر ہے، اس کی تقلید کرے، اور حقیقت امر سے واقف ہوئے بغیر اس کی تصدیق کرے، اور اپنے عمل سے محض کہنے والے پر اعتماد کرتے ہوئے ترجیح آخرت کی طرف مائل ہو، اسے تقلید کہتے ہیں، معرفت نہیں کہتے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ جان لے جائے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اسے ترجیح دینا بہتر ہے، پھر یہ جانے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، ان دونوں معرفتوں سے تیسری معرفت یہ حاصل ہوگی کہ آخرت کو ترجیح دینا بہتر ہے، اس معرفت کا تحقیق سادہ دونوں معرفتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، ان دونوں معرفتوں کا تقاب میں اس لئے حاضر کرنا کہ ان سے تیسری معرفت حاصل ہوگی، فکر، اعتبار، تذکر، نظر، تامل اور تدبیر کہلاتا ہے، جہاں تک تدبیر، تامل، فکر کا سوال ہے یہ ایک ہی معنی کے لئے مختلف الفاظ ہیں، اور تذکر، اعتبار اور نظر کے معانی الگ الگ ہیں، اگرچہ کسی ایک ہے جیسے صادم مند اور سیف کا اطلاق ایک ہی چیز پر ہوتا ہے، لیکن اعتبار مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ صادم اس کوار کو کہتے ہیں جو کالٹنے والی ہو، اور مند اس کوار کو جو ہندوستان میں بنتی ہو، اور سیف مطلق کوار کو کہتے ہیں کوئی زائد امر اس سے سمجھا میں جاتا کہ اسی طرح لفظ اعتبار کا اطلاق ان دو معرفتوں پر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان سے تیسری معرفت تک پہنچا جائے اور اگر تیسری معرفت تک پہنچنا ممکن نہ ہو، بلکہ دونوں معرفتوں پر غور جائے تو اسے تذکر کہتے ہیں، اعتبار نہیں کہتے، اور نظر و فکر کا اطلاق اصل اعتبار سے ہوتا ہے کہ آدمی میں تیسری معرفت کی طلب ہو، جس شخص میں تیسری معرفت کی طلب نہیں ہوتی اسے ناظر یا شکر نہیں کہہ سکتے، چنانچہ ہر شکر گزار کو تو ہے لیکن ہر متذکر شکر نہیں ہو سکتا۔ تذکر کا فائدہ یہ ہے کہ قلب پر معارف کی تکرار ہو تاکہ وہ اچھی طرح رائج ہو جائیں اور قلب سے بخون ہوں، فکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم زیادہ بڑھائی ہو، عقل پر پہلے سے غور ہو، فکر کرنا اور تدبیر کرنا، یہ سب سادہ قلب میں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لئے ان سے پہلے معرفت مائل ہونا چاہیے، یعنی ایک معرفت دوسری معرفت کا ثمرہ ہوتی ہے اور جب وہ نئی معرفت کسی دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے ایک اور ثمرہ حاصل ہوتا ہے یہ نتائج و ثمرات علوم و معارف اور فکر اسی طرح پھیلنا چاہتا ہے یہاں تک کہ موت اس سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے، یا موانع سے یہ راہ مسدود ہو جاتی ہے، یہ طریقہ اس شخص کے لئے مفید ہے جو علوم سے ثمرہ حاصل کرتا ہو اور طریقہ فکر سے واقفیت رکھتا ہو، فکر لوگ علم کی کثرت سے محروم ہیں، لیکن کہ ان کے پاس راس المال نہیں ہے، یعنی وہ معارف نہیں ہیں جن سے دوسرے معارف پیدا ہوتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس سامان تجارت نہ ہو، اور وہ بیع

حاصل کرنے سے محروم نہ جائے، یہی آدمی کے پاس راس المال بھی ہوتا ہے لیکن وہ فن تجارت سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتا اس لئے فطری فہم کم پاتا اس طرح بعض لوگوں کے پاس معارف و علوم کا راس المال ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے صحیح استعمال سے واقف نہیں ہوتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ ان معارف کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ترکیب دیا جائے کہ دوسرے معارف حاصل ہوں اس لئے اپنے راس المال میں فزادتی نہیں کرتا راس المال کو استعمال کرنے کا طریقہ اور ایک معرفت سے دوسری معرفت اخذ کرنے کا طریقہ بھی فزادتی کے ذریعے دل میں فطری طور پر مختلف ہو جاتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام وہ اس مکتشف تھا، لیکن یہ صورت اب بہت کم پایا اور نادر الوقوع ہے، اور یہی مکتشف کرنے اور سیکھنے سے آجاتا ہے، عام طور پر یہی صورت پائی جاتی ہے، یہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمران معارف حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ثمرات بھی رکھتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی، اور نہ اسے بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے، یہی کہ اسے بیان کا فن نہیں آتا، چنانچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر ان سے اس معرفت کا سبب دریافت کیا جائے تو وہ اسے بیان نہ کر سکیں، حالانکہ یہ معرفت سابقہ دونوں معرفتوں کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی باقی رہنے والی چیز کو ترجیح ملنی چاہیے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور ان دونوں معرفتوں کے بعد یہ معرفت سامنے آتی کہ آخرت کو ترجیح ملنی چاہیے۔

فکر کے ثمرات: خلاصہ کلام یہ ہے کہ فکر کے معنی دل میں دو معرفتوں کا حاضر کرنا ہے تاکہ ان سے تیسری معرفت حاصل ہو، فکر کے ثمرات علوم، احوال اور اعمال تینوں ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا خاص ثمر صرف علمی ہے، ہاں جب علم قلب میں حاصل ہوتا ہے تو قلب کی حالت بدل جاتی ہے، اور جب قلب کی حالت بدلتی ہے تو جو ارجح کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں، گویا عمل حال کے تابع ہے، اور حال علم کے تابع ہے، اور علم فکر کے تابع ہے، فکری تمام خیرات کا مہدہ اور ان کی کنجی ہے، اس سے فکری فضیلت بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فکر ذکر سے افضل ہے کیوں کہ فکر میں ذکر بھی ہے، اور ذکر سے زائد بھی ہے، تاہم ذکر قلب عمل جو ارجح سے بہتر ہے، بلکہ اشرف ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں عمل بھی ہو، بہر حال فکر تمام اعمال سے افضل ہے، اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ساعت کا فکر سال بھر کی صحبت سے افضل ہے، بعض اکابر کہتے ہیں کہ مظلوم ہے جو قلب کو بری چیزوں سے پسندیدہ چیزوں کی طرف مشغول کر دے، اور حرص سے زہد اور قناعت کی طرف پھرتے، بعض کہتے ہیں کہ فکر مشاہدہ اور تقویٰ کو کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ وَيُؤْمِنُوا بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ (پ ۲۸، ص ۴۳)

شاید وہ لوگ ڈر جائیں اور یہ (قرآن) ان کے لئے کسی قدر (ب) سمجھ پیدا کرے۔

اگر تم فکر کے ذریعہ تعمیر حال کی کیفیت جاننا چاہو تو اس کی مثال دی ہے جو ہم آخرت کے سلسلے میں پہلے کہہ چکے ہیں، اس مثال میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا بہتر ہے، جب یہ معرفت فطری طور پر ہمارے قلب میں راجح ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود آخرت کی محبت اور دنیا میں زہد کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی میلان کو ہم نے حال سے تعبیر کیا ہے، اس معرفت سے پہلے دل کا حال یہ تھا کہ وہ عاجلہ (دنیا) کو پسند کرتا تھا، اس کی طرف مائل تھا، اور آخرت سے غفلت تھا، اور اس کی طرف بہت کم التفات کرتا تھا، لیکن جب یہ معرفت حاصل ہوئی تو دل کا حال یکسر بدل گیا، اس کے ارادے اور رغبت میں تغیر ہو گیا، پھر ارادے کے تقیرے جو ارجح کو مجبور کیا کہ وہ دنیا کو ایک طرف ڈالیں، اور آخرت کے اعمال پر رغبہ ہوں۔

فکر کے پانچ درجہ: یہاں پانچ درجہ ہیں، ایک تذکرہ اس کے معنی ہیں قلب میں دونوں معرفتوں کو حاضر کرنا، دوسرا فکر یعنی وہ معرفت حاصل کرنا جو پہلی دونوں معرفتوں سے مخصوص ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ معرفت مظلومہ حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے قلب کو منور کیا جائے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ قلب نور معرفت کے بعد سابقہ حالت سے خیر ہو جائے، اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو ارجح قلب کی اس کے تعمیر پذیر احوال کے مطابق خدمت کریں، جس طرح پھر لوہے پر راجا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے،

اور آگ سے ناریک جگہ میں روشنی پھیلتی ہے، اور آگھ دیکھنے لگتی ہے، جب کہ اس سے پہلے اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور اعضاء محل کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں یہی حال نور معرفت کے ہمنام کا ہے، اور اس ہمنام کا نام فکر ہے یہ فکر وہ قوتوں کو جمع کرتا ہے، جیسے وہاں آگ اور پتھر دونوں جمع ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک مخصوص ترکیب پیدا کی جاتی ہے، جس طرح لوہے پر پتھر کو مخصوص طریقے پر مارا جاتا ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح لوہے سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور اس نور کی وجہ سے قلب خفیر ہو جاتا ہے، اور اس طرف مائل ہو جاتا ہے، جس طرف پہلے مائل نہیں تھا، جیسے آگ کی روشنی میں آگھ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، جیسے روشنی سے پہلے نہیں دیکھتی تھی۔

بہر حال فکر کے ثمرات علوم اور احوال دونوں ہیں، یہ علوم کی کوئی انتہا ہے، اور نہ ان احوال کی کوئی حد ہے جو قلب پر وارد ہوتے ہیں، اسی لئے اگر کوئی سالک یہ چاہے کہ وہ ان امور کا احاطہ کر سکے جن میں فکر کی گنجائش ہے تو ایسا کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہو، اس لئے کہ مواقع فکر گہرے شہ ہیں، اور اس کے ثمرات کی کوئی انتہا نہیں ہے، تاہم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ تمام مواقع فکر ضبط تحریر میں آجائیں جو سمات علوم دین سے متعلق ہیں، یا ان احوال سے جن کا تعلق مسائل گن کے مقامات سے ہے، لیکن یہ ایک اعلیٰ ضبط ہوگا، کیوں کہ تفصیل کے لئے ضروری ہے کہ ہم تمام علوم کی شرح کریں۔ اس کتاب کے مختلف ابواب دراصل انہی علوم و احوال میں سے بعض کی شرحیں ہیں، لیکن کہ ان میں وہ علوم بیان کئے گئے ہیں جو مخصوص افکار سے مستفاد ہوتے ہیں۔ ہم بطور اشارہ بیان کریں گے تاکہ فکر کے مواقع پر اطلاع ہو جائے۔

مواقع فکر یا فکر کی راہیں : جاننا چاہیے کہ فکر کبھی ایسے امر میں ہوتا ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا۔ ہماری غرض مختلفات دین سے ہے، اس لئے ہم غیر حلق چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور دین سے ہماری مراد وہ معاملہ ہے جو ہمہ کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔

ہمہ کے تمام افکار یا تو خود ہمہ سے، اس کی صفات اور احوال سے متعلق ہوتے ہیں، یا معبود اور اس کی صفات و افعال سے متعلق ہوتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ افکار ان دو قسموں سے تجاوز کر سکیں، جن افکار کا تعلق ہمہ سے ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ ان احوال و صفات میں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یا ایسے احوال و صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، ان دونوں قسموں کے علاوہ کسی میں فکر کی حاجت ہی نہیں ہے، اور جن افکار کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے یا تو وہ اس کی ذات و صفات اور اسماء حسی میں ہوتے ہیں، یا اس کے افعال، ملک و ملکوت اور زمین و آسمان اور ان چیزوں میں ہوتے ہیں، گویا فکر ان چار قسموں میں منحصر ہے، اس کی کیفیت ذیل کی مثال سے بخوبی واضح ہو سکتی ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہیں اور اس کی ملاقات کے مشتاق ہیں ان کا حال مشتاق کے حال سے زیادہ مشابہ ہے، ہم ایک عاشق صادق فرض کیے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص عشق میں اپنے پورے وجود سے مشفق ہوتا ہے اس کا فکر یا تو مشفق سے متعلق ہوتا ہے یا اپنے نفس سے، اگر مشفق کا فکر کرتا ہے تو اس کے جمال اور خوبصورتی میں فکر کرتا ہے، یا اس کی ذات میں فکر کرتا ہے، تاکہ اس فکر سے لذت حاصل کرے، یا اس کے ان اوصاف میں فکر کرتا ہے جو اس کی خوبی اور کمال تصور کرے جاتے ہیں، تاکہ اس فکر سے لذت اور بھلا جائے، اور اگر اپنے نفس میں فکر کرتا ہے تو یہ وہ حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اپنے ان اوصاف میں فکر کرتا ہے جو محبوب کے نزدیک اچھے نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اس کی غفلتوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، یا ان اوصاف میں فکر کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہیں، اور ان کے باعث محبوب کا زیادہ التفات حاصل کیا جاسکتا ہے، ان امور کے علاوہ کسی امر میں فکر کرنا عشق سے خارج ہے، اور نقصان کا باعث ہے، اس لئے کہ عاشق صادق وہ ہے جو مشفق کی محبت میں پوری طرح ڈوبا رہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں کسی دوسرے خیال و فکر کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے عاشق کو کبھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کی غفلت و فکر بھی محبوب سے متجاوز نہ ہونی چاہیے۔

پہلی قسم - متعلقات نفس : جب تک بندے کا فکر نہ کوہ بالا جاووں قسموں میں محصور رہتا ہے وہ محبت کے حلقے سے جدا نہیں ہوتا۔ آپ ہم ان جاووں قسموں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں پہلے قسم اول پر نظر آئے یعنی اپنے نفس کے احوال اور صفات میں فکر کرنا تاکہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے اس فکر کا حلقہ علم معاملہ سے ہے جو اس کتاب میں مخصوص ہے اور دوسری قسم کا حلقہ علم مکاشفہ سے ہے۔ پھر وہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یا نا پسندیدہ ہوں وہ طرح کے ہیں ظاہری جیسے طاعات اور معاصی اور باطنی جیسے نجات دینے والی یا ہلاک کرنے والی صفات ان کا محل قلب ہے اس کی تحصیل ہم نے ایضاً العلوم کی تیسری اور چوتھی جلد میں کی ہے۔ پھر طاعات اور معاصی میں سے بعض وہ ہیں جن کا حلقہ انسان کے سات اعضاء سے ہے اور بعض کا حلقہ پورے بدن سے ہے جیسے میدان جنگ سے فرار و اللہ بن کی تافربانی حرام جگہ پر رہنا جو بائیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان میں تین طرح سے فکر کرنا چاہیے ایک تو اس طرح کہ یہ بائیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں یا نہیں ایسا اوقات آدمی پر کسی چیز کی کراہت ایک دم واضح نہیں ہوتی بلکہ دقت نظر سے کام لینا پڑتا ہے دوسرا فکر یہ کرے کہ اگر یہ امور اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور تیسرا فکر یہ کہ اس مکروہ کے ساتھ وہ فی الحال متصف ہے کہ اسے چھوڑے یا مستقبل میں متصف ہونے والا ہے کہ اس سے باز رہے یا باطنی میں رہ چکا ہے کہ اس کی طاقی کرے۔ اسی طرح محبوب چیزوں میں بھی تین طرح سے فکر کرنا چاہیے اگر ان تمام قسموں کو جمع کیا جائے تو فکری راہیں سو سے تجاوز کر جاتی ہیں اور بندہ کو ان سب میں یا ان میں سے اکثر میں فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان قسموں کا الگ الگ جائزہ لینا طوالت طلب ہے ہم نے اس قسم کو چار انواع میں محصور کر دیا ہے طاعات معاصی، منسلک صفات اور نجات دینے والی صفات ہم ہر نوع میں ایک مثال ذکر کریں گے تاکہ مرید ان پر تمام اقسام کو تجسس کر سکے اور اس پر فکر کا دوا دوا ہو سکے اور اس کا میدان وسیع ہو سکے۔

نوع اول معاصی : انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز صبح کو اپنے ساتوں اعضاء میں تفصیل اور باطنی جسم میں ابعالی تفتیش کرے اگر وہ فی الحال معصیت میں لوث ہوں تو اسے ترک کر دے اور اگر کل لوث ہو چکے ہیں تو اس کا مذاک کرے اور اگر کل کو لیس میں لوث ہونے والے ہیں تو اس سے بچنے اور دور رہنے کی تیاری کرے مثال کے طور پر زبان کا جائزہ لے اور یہ تصور کرے کہ زبان غیبت، جمعوت، خود ستائی، دوسروں کے اشتہاء، قطع کلامی، دوسروں کو برا کہنے اور لائینی امور میں دخل دینے میں مگنی ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے دل میں یہ اعتقاد راجع کر لے کہ یہ تمام بائیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں پھر قرآن و سنت کی آیات و روایات پر غور کرے جو شدید عذاب پر دلالت کرتی ہیں پھر یہ دیکھے کہ وہ اپنے گناہوں کے باعث اس عذاب شدید کا مستحق بننے والا ہے اس کے بعد یہ فکر کرے کہ وہ ان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے اور یہ جانے کہ ان گناہوں سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوشہ نفسی، غلوٹ، اور تمنائی اختیار کرے اور ایسے نیک اور عقلی شخص کی ہم نشینی اختیار کرے جو ہر اس کلام پر تہری گرفت کر سکے جو اللہ کو ناپسند ہے یا دوسروں کے ساتھ چٹھنے سے پہلے اپنے منہ میں نکل کر رکھ لے تاکہ زبان غلط باتوں سے رکی رہے اور یہ یاد رہے کہ زبان کی آفات سے بچنے کے لئے یہ نکلر منہ میں رکھا گیا ہے زبان کے گناہوں سے بچنے کے لئے یہ منہ میں کی جاسکتی ہیں۔

اسی طرح کان کے حلقہ فکر کرے کہ اس کے ذریعے غیبت، جمعوت، لغو گفتگو ہے ہونہ اور بدعت کی باتیں سنی جاتی ہیں یہ باتیں عام ہیں اور زید و عمر کسی سے بھی سننے میں آسکتی ہیں ان سے بچنا چاہیے غلوٹ، نفس ہو کر یا نفسی من الیک کے ذریعے یعنی اگر کسی کو کان کی برائی میں مبتلا دیکھے تو اسے منع کر دے پیٹ کے بابے میں یہ فکر کرے کہ اس کی معصیت کھانے پینے کے باب میں ہوتی ہے کبھی تو زیادہ کھا کر اگرچہ وہ غذا حلال ہو مگن کہ زیادہ کھانا بھی اللہ کو ناپسند ہے اس سے شہوت کو تقویت ملتی ہے اور شہوت دشمن خدا شیطان کا ہتھیار ہے اور کبھی حرام اور حشیتہ غذا کھا کر بیٹ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی غذا آکھانے سے حاصل ہو رہی ہے پیٹ کی برائی سے اسی طرح بچا جاسکتا ہے پھر یہ بات صرف غذا ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ لباس اور مکان کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اسے خلال ذرائع سے بیہر ہوئی ہیں یا حرام و حشیتہ

ذرائع سے، اپنے ذرائع آمدنی کے متعلق بھی فکر کرے کہ وہ جائز ہیں یا نہیں، اگر ناجائز ہوں تو جائز ذرائع آمدنی کے باب میں فکر کرے اور ان ذرائع سے اپنا رزق حاصل کرنے کی تدبیر سوچے، اور یہ دیکھے کہ وہ حرام امور سے کس طرح بچ سکتا ہے، اپنے نفس کو پاور کرانے کے اکل حرم کی موجودگی میں تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، عبادت کی بنیاد اکل حلال پر ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے کپڑے کی قیمت ایک درہم حرام ہو (مسلم) ابن عمر رضی اللہ عنہما تمام اصحاب میں اسی طرح فکر کرے جو کچھ یہاں بیان کر دیا گیا ہے وہ بہت کافی ہے، امید ہے جو شخص فکر کرے ذریعے ان احوال کی صحیح اور حقیقی معرفت حاصل کرے گا وہ دن بھر اصحاب کی عمرانی رکھے گا، اور اس عمرانی کی وجہ سے اصحاب کتابوں سے محفوظ رہیں گے۔

نوع ثانی طاعات : سالک کو چاہیے کہ وہ پہلے ان اعمال میں فکر کرے جو اس پر فرض کئے گئے ہیں، یعنی وہ انہیں کس طرح ادا کرے، نفس اور کوتاہی سے کس طرح محفوظ رکھے، اور اگر ان میں نقص پیدا ہو جائے تو توافقی کے ذریعے ان کی طاعتی کس طرح کرے، پھر ہر عضو کا الگ الگ جائزہ لے اور ان اعمال میں فکر کرے جو اللہ کو پسند ہیں اور جن کا تعلق اس کے اصحاب سے ہے، مثال کے طور پر یہ سوچے کہ آٹھ حجت کے متاخر دیکھنے کے لئے پیدائشی تھی ہے، اس کے ذریعے آسمان و زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، میں اس پر قادر ہوں کہ آٹھ کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطالعے میں مشغول کر سکوں، پھر میں ایسا کیوں نہیں کرتا، میں اس پر بھی قادر ہوں کہ فلاں طاعت گزار بندے کو تقسیم کی نظروں سے دیکھوں اور اس کے دل میں غوثی پیدا کروں، اور اس پر بھی قادر ہوں کہ فلاں تاسق کو حقارت کی نظر سے دیکھوں اور اس طرح اسے معصیت سے باز رکھنے کی کوشش کروں، پھر میں ایسا کیوں نہیں کرتا، اسی طرح اپنے کانوں کے متعلق یہ کہے کہ میں ان کے ذریعے مظلوم کی فریاد بھی سن سکتا ہوں، شکت، علم، اور قرأت و ذکر بھی سننے پر قادر ہوں، پھر میں کیوں انہیں بیکار کئے ہوئے ہوں، اللہ نے مجھے کانوں کی نعمت اس لئے دی ہے کہ میں انہیں نیکی کا ذریعہ بنا کر اس نعمت پر اس کا شکر ادا کروں، لیکن میں انہیں ضائع یا معطل کر کے کفران نعمت کرتا ہوں، اسی طرح زبان میں فکر کرے، اور یہ کہے کہ میں تعلیم و حفظ، اہل صلاح سے اکتفا نہ تعلق، فقرہ کے احوال کے بارے میں سوال کرنے پر قادر ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کی قدرت بھی عطا کی ہے کہ اچھی بات کہہ کر نیک زید، اور عالم عمر کے قلوب کو خوش کر سکوں، ہر اچھی بات ایک صدقہ ہے، اسی طرح اپنے مال کے متعلق بھی فکر کرے کہ میں اپنا مال فلاں کو صدقہ دے سکتا ہوں، میں فی الوقت اس کا محتاج نہیں ہوں، جب مجھے ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح کا دوسرا مال عطا کرے گا اور اگر مجھے فی الحال بھی اس مال کی ضرورت ہے تب بھی یہ مال دوسرے کو صدقہ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ضرورت کے ہوتے ہوئے ایثار کرنا بڑے ثواب کا کام ہے اور میں مال سے زیادہ اس ثواب کا محتاج ہوں۔

اپنے تمام اصحاب، تمام جسم، تمام مال و دولت بلکہ اپنے تمام جانوروں، غلاموں اور بچوں کا اسی طرح جائزہ لے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کے اسباب و آلات ہیں، اور وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، اپنی وقت فکر کرے ذریعے طاعات کی ممکنہ صورتیں تلاش کرے، پھر ان امور کی جستجو کرے جن کی وجہ سے طاعات کی ترغیب ہو، پھر نیت کے غلوں میں فکر کرے تاکہ عمل

جو طرح سے پاکیزہ اور ستموار ہو۔

نوع ثالث صفات مملکت : تیسری نوع میں وہ ملک صفات ہیں جن کا عمل قلب ہے، جلد سوم میں ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں، اور وہ ہیں غلبہ شہوت، غصب، بخل، تکبر، عجب، ریا، حسد، بدعتی، غفلت اور غرور وغیرہ۔ اپنے دل کا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں، اگر یہ خیال ہو کہ اس کا قلب ان صفات سے پاک ہے تو اس کی آزمائش کا طریقہ سوچے، اور ان علامات کی جستجو کرے جو اس کے اس خیال کی تصدیق کر سکیں، نفس اکثر و بیشتر اپنے حقیقی خیر کا لالچ رکھتا ہے وہ خیر ہی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن بہت جلد وعدہ خلافی بھی کر بیٹھتا ہے، اس لئے اگر کسی شخص کا نفس قاضع، اور کبر سے برأت کا دعویٰ ہو تو ہزار میں کھڑکیوں کا شکر سر پر رکھ کر اس کی آزمائش کرنی چاہیے جیسا کہ پچھلے لوگ اپنے نفس کا اسی طرح امتحان لیا کرتے تھے، اگر کسی شخص کا نفس علم کا دعویٰ کرے تو اسے غصہ میں جھلا کرنے کی کوشش کرو، اور کوئی ایسی بات کہہ کر دیکھو جس سے اسے غصہ آجائے، پھر یہ

دیکھو کہ وہ اپنا قصہ چیتا ہے یا نہیں تمام صفات میں اسی طرح کرنا چاہیے اس فکر کا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے وہ صفات سے متصف ہے یا نہیں؟ اس کی کچھ علامات ہیں جو ہم نے تیسری جلد میں بیان کی ہیں اگر علامات سے ان صفات کی موجودگی ثابت ہوتی ہو تو ان امور میں فکر کرے جن سے یہ صفات بری معلوم ہوں اور یہ واضح ہو جائے کہ ان صفات کا منبع جہالت، غفلت اور باطن کی خفاقت ہے مثلاً "کوئی شخص اپنے اعمال کے عجب میں مبتلا ہو" اسے اس طرح فکر کرنا چاہیے کہ میرا عمل میرے جسم، اعضاء، قدرت اور ارادے سے تصور پذیر ہوا ہے اور ان تمام چیزوں کا تعلق نہ مجھ سے ہے اور نہ یہ چیزیں میرے اختیار کی ہیں بلکہ میری طرح ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہے اور مجھ پر اپنا فضل و احسان فرمایا ہے لہذا اسی لئے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی لئے میرے اعضاء پیدا کئے ہیں اسی لئے میری قدرت اور ارادہ کو پیدا کیا ہے اسی لئے اپنی قدرت سے میرے اعضاء کو حرکت دی ہے میں نے اپنے آپ پر عجب کر سکا ہوں اور نہ اپنے عمل پر میرے اندر اتنی ہی طاقت نہیں کہ میں از خود کھڑا ہو سکوں اگر کسی شخص کو اپنے نفس میں کبر کا احساس ہو تو اسے اپنی حماقت پر مطلع کرے اور اسے سمجھائے کہ تو اپنے نفس کو پیدا کرتا ہے، بدلتا ہے وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے اور یہ بات موت کے بعد معلوم ہوگی کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے، موت سے کافر موت سے کچھ پہلے شرف پایمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن کر موت سے ہم کنار ہوتے ہیں اور موت سے مسلمان ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ کبر ملک ہے اور اس کی اصل حماقت ہے تو اس کے علاج کی فکر کرے اور اس مرض کے ازالے کے لئے یہ تدبیر کرے کہ حواصن کے طور پر طریقے اپنائے اسی طرح اگر کسی شخص کے نفس میں کھالے کی شہوت اور اس کی حرص ہو تو یہ سوچے کہ یہ بہائم کی صفت ہے اگر شہوت طعام یا شہوت جماع میں کوئی کمال ہو تو اتنی اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی صفت ہوئی جیسے علم اور قدرت بہائم کو اس کے ساتھ متصف نہ کیا جاتا جس شخص پر یہ شہوت جس قدر غالب ہوگی اسی قدر وہ بہائم کے ساتھ مشابہ ہوگا اور ملائکہ مقربین سے دور ہوگا اسی طرح غضب کے سلسلے میں اپنے نفس کو سمجھائے اور اس کے علاج کا طریقہ سوچے ہم نے یہ تمام باتیں متعلقہ ابواب میں بیان کر دی ہیں جو شخص اپنا دامن غرور وسیع کرنا چاہے اسے ان ابواب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

نوع رابعہ۔ صفات منجیہ : نجات دینے والی صفات ہیں توبہ، گناہوں پر عزائم، مصائب پر صبر، نعمتوں پر شکر، خوف، رجاء، زہد فی الدنیا، اخلاص، اطاعت میں صدق، اللہ کی محبت اس کی تعظیم، اس کے افعال پر رضا، شوق، خشوع اور تواضع۔ یہ تمام صفات ہم نے اس جلد میں بیان کی ہیں اور ان صفات کے اسباب و علامات پر بھی روشنی ڈالی ہے، بندہ کو چاہیے کہ وہ ہر روز اپنے دل پر نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرنے والی صفات میں سے کون سی صفت کی اسے ضرورت ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسے فلاں صفت کی ضرورت ہے توبہ سوچے کہ یہ صفات احوال ہیں اور احوال علوم کا ثمر ہوتے ہیں اور علوم انکار کا۔ چنانچہ اگر وہ اپنے نفس کے لئے توبہ پر عزائم کے احوال کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے گناہوں کا جائزہ لے ان میں فکر کرے اور نفس پر ان سب کو جمع کرے اور دل میں ان کو بڑھائے پھر اس پر محمد اور شعیب پر نظر ڈالے جو گناہوں کے سلسلے میں شریعت میں وارد ہوئی ہیں اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا ہے یہ فکر اس وقت تک کرے جب تک دل میں عزائم کا حال پیدا نہ ہو جائے اور اگر دل میں شکر کا حال پیدا کرنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے احسانات کا مطالعہ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ نے اس کے گناہوں پر اپنا صبر جمیل ڈالے رکھا ہے اس فکر کی ترویج ہم نے کتاب الفکر میں کی ہے وہاں مطالعہ کرنا چاہیے جب محبت اور شوق کا حال پیدا کرنا چاہتا ہو تو اللہ کے جلال و جمال اور صفات و کبریا کی میں فکر کرے اور وہ اس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتوں پر نظر ڈالے اور اس کی حمد و مستحکم کو دیکھے پھر اس کے جلال و جمال میں غور کرے کتاب الفکر کے دوسرے باب میں اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی خوف کا حال پیدا کرنا ہو تو پہلے اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں پر نظر ڈالے پھر موت اور مابعد الموت کے واقعات و مناظر میں فکر کرے کہ موت سے پہلے سکرات موت طاری ہوتے ہیں مرنے کے بعد مگر تکبر کے موالات اور مابعد انکارنا پڑے گا قبر کے عذاب اس کے سناپ، پھونڈوں اور کیڑوں

مکونوں کے بارے میں سوچے، پھر صورت پوچھا جائے گا اور پھر یہاں ہوگا 'اس دن کی دہشت اور حساب کتاب کی شدت کے متعلق فکر کرے' وہاں ذرہ ذرہ کے بارے میں مواخذہ ہوگا 'اس کے بعد عمل صراط سے گھڑا جائے گا جو مال سے زیادہ ہار یک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے گزرنے میں یہ خطرہ ہے کہ اگر باتیں طرف کو گرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور دائیں طرف کو گیا تو جنت والوں میں سے ہو گا۔ قیامت کے احوال کے بعد جہنم کا تصور کرے کہ اس کے مختلف طبقات ہیں۔ ان میں گنہگاروں اور نافرمانوں کے لئے گرزطوق و سلاسل، اور پھپھ اور مختلف قسم کے عذاب ہیں، مزید برآں فرشتوں کی خوفناک اور دہشت زدہ کرنے والی صورتیں ہیں، یہ فرشتے دوزخیوں کی کھالیں بدلنے پر مامور ہیں جب وہ کھل سڑ جاتی ہیں، اگر کوئی دوزخ سے لگتا چاہے گا تو وہ فرشتے اسے پھراندر دھکیل دیں گے، اور دوزخ دھکے ہو کر اس کی چھین اور آہ و بکا کی آواز سنیں گے، دوزخ کے متعلق قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ دوزخ میں حاضر کرے، اگر رجاہ کا حال پیدا کرنا ہو تو جنت کی نعمتوں، راحتوں، ہانوں، درختوں، نمون، حوروں اور غلاموں کے متعلق سوچے کہ وہاں کی ہر نعمت لازوال اور ہر آسائش ابدی ہے۔

اس فکر کا یہی طریقہ ہے جس سے دل میں عمدہ احوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ صفات ذمہ سے پاک ہوتا ہے، ہم نے ان احوال میں سے ہر حال پر الگ الگ مشکوکی ہے، اس سے تفصیل فکر پر مدد ملی جاسکتی ہے، اگر کوئی شخص ان تمام احوال کو کسی ایک مجموعہ کتاب میں دیکھنے کا خواہاں ہو تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی کتاب جامع اور نفع دینے والی نہیں ہے، اس میں تمام مقامات اور حالات کا ذکر ہے، یہ کتاب لوگوں کے لئے شفا ہے، کیونکہ کس میں وہ تمام باتیں ہیں جن سے خوف، رجاہ، صبر، شکر، محبت، شوق اور دوسرے احوال پیدا ہوتے ہیں، اور جو انسان کو اوصاف ذمہ سے روکتی ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ اس عقلم، نافع اور جامع کتاب کا مطالعہ کرے، اور ان آیات کو بار بار پڑھے جن میں اسے ہر لمحہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ایک آیت سو بار پڑھنی پڑے، فکر کے ساتھ ایک آیت کا پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ مقررہ فکر کے بغیر پورا قرآن کریم پڑھ لیا جائے، ہر ہر آیت پر غور اور تامل کرے، اگرچہ تامل کرنے میں پوری رات گزر جائے، اس کے ہر کلمے میں بے شمار اسرار اور موزنیاں ہیں، اور ان پر صرف وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جو صدق معاملہ کے بعد معائنہ قلب کے ساتھ فکر و تحقیق سے کام لے، قرآن کریم کی طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ، اور احادیث مقدسہ کا بھی مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے، اس لئے کہ آپ کو جو اجماعِ اہل علم عطا کئے گئے ہیں، آپ کا ہر کلمہ حکمتوں کا سمندر ہے، اگر کوئی عالم ان میں صحیح طور پر تامل کرے تو وہ زندگی بھر اپنا سلسلہ فکر و تدبیر منقطع نہیں کر سکتا، ایک یا ایک حدیث شریف کی شرح کے لئے عظیم وقار و ناکافی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَا تَدْرُوحُ الْقَلْبُ نَفْتٍ فِي رُؤْيَا حَبِيبٍ مَا الْحَبِيبُ، فَإِنَّكَ مُقَارٍ قَوْمٍ عِشْرًا مِائَةً
فَإِنَّكَ تَسْتَفْتِيهِمْ وَأَعْلَمُ مَا تَسْتَفْتِيهِمْ

جبرئیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ جس چیز کو چاہیں عجیب رکھیں اس سے جدا ضرور ہوں گے، اور جتنا چاہیں دُور رہیں انتقال ضرور فرمائیں گے، اور جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ یہ کلمات اولین و آخرین کی حکمتوں کو جامع ہیں، اور ان لوگوں کو کافی ہیں جو زندگی بھر ان میں فکر و تامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اس لئے کہ اگر وہ ان کلمات کے معانی پر مطلع ہو جائیں، اور ان کے دل پر یقین کی طرح غالب آجائیں تو وہ دنیا کی طرف ذرا بھی التفات نہ کر سکیں گے۔

علوم معاملہ میں، اور بندے کی اچھی یا بری صفات میں فکر کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو آموز سالک طریقت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو ان افکار میں مشغول رکھے، یہاں تک کہ اس کا قلب اخلاق محمودہ اور مقامات شریفہ سے منور ہو جائے، اور اس کا ظاہر و باطن کمند ہات سے پاک ہو جائے، یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ بہترین عبادت ہے، لیکن اصل مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو شخص ان امور میں مشغول ہوتا ہے وہ صدیقین کے مطلوب سے محجوب ہوتا ہے، صدیقین کا مطلوب اللہ

تعالیٰ کے جلال و جمال میں فکر کرنا اور اس فکر میں اس طرح متعلق ہونا ہے کہ اپنے آپ سے بھی فاصلہ جو جائیں، یعنی اپنے نفس، اپنے احوال، اپنے مقامات، اور صفات سب کچھ فراموش کر دیں، محبوب کے فکر میں ان کا عالم ایسا ہو جیسا کسی عاشق صادق کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے معشوق کا دیدار کرتا ہے، اس وقت اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے حال پر نظر ڈالے، اور اپنے اوصاف پر غور کرے، بلکہ وہ تو مبسوت رہ جاتا ہے، اور اپنا سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، عشاق کی لذت کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ زیر بحث فکر کا تعلق ان امور سے ہے جو قلب کو اخلاقِ حسنہ سے تیار کریں، تاکہ اس سے قربت اور وصال کی لذت حاصل ہو، اب اگر کوئی شخص تمام عمر اپنے قلب

کی اصلاح ہی میں مصروف رہا تو اسے قرب و وصال کی لذت کب حاصل ہوگی، اسی لئے حضرت خواص جنگوں میں پکراتے پکرتے تھے، ایک مرتبہ حسین ابن منصور نے ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو، انہوں نے کہا میں اپنا حال اچھا نہانے کے لئے جنگوں میں محو تھا پھر نا ہوں، حسین ابن منصور نے فرمایا کہ تم نے اپنی تمام عمر باطن کی اصلاح میں ضائع کر دی، توجہ میں خدا کا درجہ کب حاصل کر کے اسے معلوم ہوا کہ واحد برحق میں خدا ہو چاہی طالبین کا اصل مقصد، اور صدیقین کی لذت کا تعلق ہے، مملکت صفات سے بچنے کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی عورت نکاح کی لذت گزار کر آزاد ہو جائے، اور نجات دلانے والی صفات اختیار کرنے اور اطاعت کرنے کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی عورت اپنے غلام کے لئے تیار ہو، یا تھک نہ دھوئے، ہل سنوارے تاکہ اپنے شوہر سے ملنے کے قابل ہو جائے، اب اگر وہ تمام عمر غیر کے نفع سے رحم کی صفاتی، اور چرے کی آرائش میں مصروف رہی تو اپنے شوہر سے کب ملے گی، طریقِ دین کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے، غلام کی خدمت میں ہم نفس کی صلاحیت ہو، اور اگر تم کسی شرے غلام کی طرح ہو کہ وہ زبردستی اور مار پیٹ کے بغیر اطاعت نہیں کرتا تو اپنے بدن پر اعمال کی مشقت مت ڈالو، اس لئے کہ تمہارے اور قلب کے درمیان ایک دیوار پروردہ حاصل ہے، اعمال سے تم صرف جنت کے متعلق بن سکتے ہو، لیکن اس منصب کے اہل دوسرے ہیں بنیے ہم نفس کہتے ہیں۔

بندے اور اس کے رب کے درمیان جو علوم معاملہ ہیں ان میں فکر کا طریقہ وہ ہے جو مگر شہ سلور میں مذکور ہوا، سالک کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا دستور بنائے، اور صبح و شام اس پر عمل کرے، اور ہر وقت اپنے نفس پر، اور ان صفات پر جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، اور ان احوال پر جو اللہ سے قریب کرتی ہیں متامل نہ رہے، بلکہ ہر مرتبہ کو اپنے پاس ایک کالی رکھنی چاہیے جس میں تمام اچھی بری صفات، تمام معاصی اور طاعات درج ہوں، اور وہ ہر دن ان پر نظر ڈال کر اپنے نفس کی آزمائش کیا کرے۔

صفاتِ مملکہ اور صفاتِ منجستہ: یوں تو مملکت بھی بے شمار ہیں، اور منجسات بھی، لیکن اگر دس ہلاک کرنے والی، اور دس نجات دلانے والی صفات پر نظر رکھی جائے تو بہت کافی ہے، وہ دس مملکت یہ ہیں، بخل، کبر، عجب، بڑاء، حسد، خدشت، غضب، حرص، طعان، بکثرتِ شہوت، حبِ مال، اور حبِ جاہ، امید ہے جو شخص ان چیزوں سے بچا رہے گا وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور دس منجسات یہ ہیں گناہوں پر غرور، مصائب پر صبر، قہار پر رضا، نعمتوں پر شکر، خوفِ درہام میں احتیال، دنیا میں ذہ، اعمال میں اغلام، خلقِ خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے لئے شوق، اگر یہ تمام ہیں باقی سالک کی کالی میں درج ہوں تو علاج کچھ مشکل نہیں رہتا، اور طریقہ علاج یہ ہے کہ ان میں باتوں میں سے ایک میں فکر کرے، جب ایک بری بات مثلاً درہام ہو جائے تو اپنی کالی میں اس بات پر خط کھینچ دے، اور اس کے متعلق فکر کرنا چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس برائی سے نجات دلائی، اور اس کے قلب کو صاف کیا، اور یہ بات جانے کہ میں نے اپنے قلب کو اس صفت سے محض اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پاک کیا ہے، اگر اس نے یہ معاملہ میرے نفس پر چھوڑ دیا ہو تو میں اپنے قلب سے معمولی رذیلہ بھی مٹانے پر قادر نہ ہوتا، اس کے بعد باقی امور کی طرف متوجہ ہو، ایک ایک میں فکر کرے، اسے دور کرے، اور کالی میں اس پر خط کھینچ دے، یہاں تک کہ تمام رذائل سے پاک ہو جائے، پھر منجسات کے سلسلے میں اسی طرح کرے کہ ایک ایک عمدہ صفت اختیار کرے، اور اس پر خط کھینچا جائے، یہاں تک کہ تمام اوصافِ حسنہ حاصل ہو جائیں، مستعدِ مرید کا یہی طور ہونا چاہیے۔

جو لوگ صلہ میں شمار کئے جاتے ہیں انہیں اپنی کانپوں میں ظاہری گناہ بھی لکھ لینے چاہئیں، جیسے مشتبہ مال کھانا، غیبت، چٹل، محسوسات، خود ستائی، دشمنوں کی عداوت میں مبالغہ، دوستوں کی دوستی میں افراط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے میں غفلت خدا کے ساتھ ممانعت و قیود اکثر وہ لوگ بھی ان گناہوں سے بچ نہیں پاتے جنہیں صلہ کہا جاتا ہے، حالانکہ جب تک آدمی کے اعضاء گناہوں سے پاک نہیں ہوتے وہ اپنے قلب کی قیود و تعلیم میں معصوم نہیں ہو سکتا، پھر مختلف آدمیوں پر مختلف قسم کے معاصی کا ظہور ہوتا ہے، ہر شخص پر ایک ہی نوع کے معاصی غالب نہیں ہوتے، اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی معاصی میں لگ کر کرے جو اس پر غالب ہیں، ان معاصی میں غمر نہ کرے جس سے وہ دور ہے، مثال کے طور پر اکثر متقی پر بیزار علماء و عقائد نویس کے ذریعے خود نمائی، خود ستائی یا نام و نمود کی خواہش سے محفوظ نہیں ہوتے، یہ بھی ایک زبردست فتنہ ہے، اور جو شخص اس فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ نجات نہیں پاتا، صرف صدیقین ہی اس سے محفوظ رہتے ہیں، ورنہ عام غلامت کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کا خطاب لوگوں میں مقبول اور ان کے قلوب پر اثر انداز ہونے والا ہو تو وہ خود و دوسرے سے پھولے نہیں ساتے، اور جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ امور مملکت میں سے ہیں، اور اگر لوگ ان کا کلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے غصہ، نفرت اور حسد کا عالم قابل دید ہوتا ہے، حالانکہ اگر وہ لوگ کسی دوسرے عالم کا کلام ٹھکراتے ہیں تو اسے ذرا غصہ نہیں آتا، صرف اپنا کلام ٹھکراتے پر زیادہ غصہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس پر یہ امر متبس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا غصہ اس لئے نہیں ہے کہ لوگوں نے تیرا کلام ٹھکرایا ہے، بلکہ اس لئے ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرایا ہے، اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ظاہر ہے وہ شخص شیطان کے فریب میں آگیا، ورنہ اس کے اور دوسرے عالم کے کلام میں کیا فرق ہے، وہ بھی دین کی تبلیغ کرتا ہے اور یہ بھی پھر کیاجہ ہے کہ اسے اپنے کلام کے ٹھکرائے جانے پر غصہ آتا ہے اور دوسرے عالم کے ٹھکرائے جانے پر غصہ نہیں آتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے، پھر وہ شخص اپنے کلام کی مقبولیت صرف اترائے اور خوش ہونے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مزید مقبولیت حاصل کرنے کے لئے نصیحت اور تکلف سے کام لیتا ہے، اور الفاظ کی ادا نیکی کو خوبصورت بنانے میں وقت ضائع کرتا ہے، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا کلام اثر انداز ہو، اور وہ دل جتنی اور توجہ کے ساتھ سن کر قبول کر سکیں، بلکہ اسے تعریف کی طلب ہوتی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہیں، شیطان یہاں بھی اسے بہکانے آجاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے حسین الفاظ کی حرص اس لئے ہے کہ تو حق پھیلانے کے قلوب میں دین کی باتیں اچھے انداز میں اثر کریں، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو، حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو اسے دوسرے علماء کی تعریف سے خوشی بھی ہوتی، جس طرح اپنی تعریف سے ہوتی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے علماء کی مقبولیت سے اس کے سینے پر سانپ لوٹنے ہیں، معلوم ہوا یہ شخص جتلائے فریب، اور حرص و عروجاد ہے اگرچہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین سے غرض رکھتا ہے۔

پھر جب یہ صفات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر یہی اثر انداز ہوتی ہیں چنانچہ اگر اس کے سامنے دو ایسے شخص ہوں جن میں سے ایک اس کا احترام کرتا ہو اس کے علم و فضل کا مستحق ہو، اور دوسرا شخص وہ ہو جو اس کے کسی حریف کا مستحق اور اس کا احترام کرنے والا ہو تو اسے پہلے آدمی سے مل کر زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ مجلس میں زیادہ تراسی کی طرف توجہ دیتا ہے، اور اسی کا احترام کرتا ہے، خواہ دوسرا شخص بھی اس کے احترام اور عزت افزائی کا مستحق ہو، بعض اوقات ان علماء کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سوکنوں کی طرح لڑتے ہیں، اور انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی شاگرد کسی دوسرے عالم کے پاس جائے، اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا شاگرد دوسرے عالم سے بھی استفادہ کرتا ہے، اور دین حاصل کرتا ہے۔

ان تمام امور کا مبداء وہی صفات ملک ہیں جن کے متعلق عالم یہ گمان کرتا ہے کہ میں ان سے محفوظ ہوں، حالانکہ وہ فریب خوردہ ہے، یہ علامتیں اس کے دل میں پائی جانے والی صفات پر واضح دلالت کرتی ہیں، عالم کا فتنہ باز دوسرے ہے، یہ شخص یا تو اپنے تعوی و طہارت سے بادشاہ بن جاتا ہے، یا اپنے حرص و طمع سے ہلاک ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے دل میں یہ صفات محسوس کرے اس پر گوشہ نشینی، عزلت، گمنائی واجب ہے، اس کی کو شش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے مسائل بھی دریافت نہ کریں۔ ایک دور وہ

بھی تھا کہ مہر نبوی میں ایسے صحابہ کا اجتماع رہتا تھا جو فتویٰ دینے کے اہل تھے، لیکن جب ان سے کوئی فتویٰ دریافت کیا جاتا تو وہ ایک دوسرے پر ٹال دیا کرتے تھے اور اگر کوئی فتویٰ دے بھی دیتا تھا تو وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ کاش کوئی دوسرا مجھے اس مشقت سے بچالیتا۔ عرلٹ کے وقت آدمی کو اپنی ہی جنس کے شیطاںوں سے احتیاط کرنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم گوشہ نشینی اختیار مت کرو، اس لئے کہ اگر عرلٹ کا درد از کھول دیا گیا تو علوم مٹ جائیں گے، اگر کوئی شخص اس عذر کے ساتھ تجھے عرلٹ سے روکنے کی کوشش کرے تو تجھے کتنا چاہیے کہ دین اسلام مجھ سے بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے یہ دین مجھ سے پہلے بھی آباد تھا اور میرے بعد بھی آباد رہے گا میرے مرنے سے ارکان اسلام منہدم نہیں ہوں گے، دین اسلام مجھ سے تو مستثنیٰ ہے، لیکن میں خود اپنے قلب کی صلاح سے مستثنیٰ نہیں ہوں، یہ کہنا کہ اس سے علم مٹ جائے گا ایک بے بنیاد اور غلط خیال ہے، اور جہالت پر ولایت کرتا ہے، اگر لوگ قید خانے میں ڈال دیئے جائیں اور زنجیروں میں جکڑ دیئے جائیں، اور ان سے کہا جائے کہ اگر انہوں نے علم حاصل کیا تو اس میں آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ زنجیروں توڑ کر اور قید خانے کی دیواریں پھانسیاں بکھر کر لگ جائیں، اور جاہ و ریاست کی محبت انہیں تحصیل علم میں مشغول رکھے جب تک شیطان انسان کو ریاست و اقتدار کی طمع دلاتا رہے گا، علم کا درد ازہ بند نہیں ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ شیطان کبھی بھی اپنے کام میں سستی نہیں کرے گا، اس طرح علوم کو میری عزت سے کوئی غلبہ نہیں ہے، علوم ان لوگوں کی وجہ بھلیں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِي هَذَا الدِّينَ بِالرَّشِيقِ
الْفَاحِشِ (۱)

اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے کرے گا جن کو دین میں کچھ سہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید بدکار آدمی سے کرے گا۔

عالم کو ان تلبیسات سے فریب نہیں کھانا چاہیے، ایمان نہ ہو کہ وہ مخلوق کے ساتھ اخلاط میں مشغول ہو جائے، اور اس کے دل میں جاہ و شام کی محبت پروان چڑھنے لگے، مال و جاہ کی محبت غفلت کا بیج ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
حُبُّ الدُّنْيَا وَالْمَالِ يُنْبِتُ التَّفَاقُحَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ (۲)
جاہ اور مال کی محبت دل میں اس طرح غفلت پیدا کرتی ہے جس طرح چابی بڑی اگاتا ہے۔

مَا ذُنُبَانِ ضَارِبَانِ أَرْسِلَافِي رُبِّيَّةٍ عَنِّي بِأَكْثَرِ أَفْسَاكَ فَيَنَامُنْ حُبُّ الْجَاهِ وَالْمَالِ
فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ (۳)

دو غمخوار مجھ پر جو کسی گٹھے میں چھوڑ دیئے جائیں اتنے نقصان کا باعث نہیں ہوتے جتنا نقصان مال و جاہ کی محبت سے مومن کے دین کو لاحق ہوتا ہے۔

جاہ کی محبت دل سے اس وقت تک ڈال نہیں ہوتی جب تک لوگوں سے کتناہ کشی اختیار نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے اعتبار نہ کیا جائے، اور وہ تمام چیزیں ترک نہ کی جائیں جو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور جاہ و بھائی ہوں، عالم کو اپنے دل کی ان عقلی صفات کی جستجو کرنی چاہیے، اور ان سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک عقلی اور پرہیزگار عالم کا فریضہ ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان امور میں فکر کریں جو یوم حساب پر ہمارے ایمان کو پختہ کریں، اگر سلف صالحین ہمیں دیکھ لیتے تو وہ قطعیت کے ساتھ یہ بات کہتے کہ یہ لوگ یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتے، کیا ہمارے اعمال ان لوگوں کے سے ہیں جو جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے اسے طلب کرتا ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آگ سے فرار کا مطلب ہے مشتبہ اور حرام امور ترک کرنا اور محاسن سے بچنا۔

(۱) یہ دونوں روایتیں پہلے بھی کردی ہیں (۲) یہ حدیث بھی کردی ہے۔ (۳) یہ حدیث بھی پہلے کردی ہے۔

کشی اختیار کرنا، حالانکہ ہم ان میں منہمک ہیں۔ اور جنت نقلی عبادات کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے، جب کہ ہم فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو علم کا صرف یہ ثبوت ہے کہ لوگ دنیا کی حرص و ہوس میں ہماری اقتداء کریں اور یہ کہا جائے کہ اگر حرص دنیا مذموم ہوتی تو علماء اس سے بچتے اور اجتناب کرنے کے زیادہ مستحق ہوتے، کیا اچھا ہو گا کہ ہم جاہل عوام کی طرح ہوتے جن کے مرنے سے ان کے گناہ بھی مبرا تھے ہیں، مگر بڑا فتنہ ہے جس میں ہم جلاہش، کاشم، شمع سوچ سکتے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمارے ذریعے دو سروں کی بھی، اور ہمیں موت سے پہلے تو یہ کی تو فی حق حلا فرمائے وہ مہمان ہے کہ ہم ہے، شتم ہے۔

علوم معاملہ میں فکر کرنے کا یہ طریقہ تھا جو علماء اور صلحاء نے اختیار کر رکھا تھا، جب وہ لوگ اس طریقہ سے فارغ ہوتے تو پھر اپنے نفسوں کی طرف ان کا التفات باقی نہیں رہتا تھا، بلکہ ان افکار سے ترقی کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قلب کی آنکھوں سے اس کے مشاہدہ جمال کی لذت میں فکر کرنے لگتے تھے، لیکن یہ فکر اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی تمام مملکت سے دور ہو، اور تمام منہیات سے متصف ہو، اگر اس سے پہلے یہ ظاہر بھی ہوا تو ناقص اور عارضی ہو گا، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے بجلی چمک کر محدود ہو جائے، مملکت سے برأت اور منہیات سے انصاف کے بغیر جو شخص فکر الہی میں مشغول ہوتا ہے وہ اس عاشق کی طرح ہے جسے اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی میسر آئی ہو، اور اس کے کپڑوں میں سانپ اور پتھر ریک رہے ہوں، اور اسے کاٹ رہے ہوں، ظاہر ہے ان کیڑوں کے کانٹے کی تکلیف سے اس غلوت کی تمام لذت ضائع ہو جائے گی، اور تمام لطف عارت ہو جائے گا، مفات مذمومہ، ملکہ بھی سانپ پتھرو کی طرح ایذا دینے والی ہیں، اور جمال الہی کے مشاہدے کی لذت کو کمزور کرنے والی ہیں، قبر میں ان سے جو تکلیف ہوگی وہ کیڑوں کے کانٹے سے زیادہ ہوگی۔ اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے نفس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات میں کس طرح فکر کرنا چاہیے۔

دوسری قسم۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت، عظمت اور کبریا کی فکر : فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جلالت، عظمت اور کبریا کی فکر کرے اس فکر کے دو مقام ہیں، پہلا مقام جو اعلیٰ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے اسماء کے معانی میں فکر کیا جائے اور یہ دو مقام ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس لئے کہ کہہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرو، اس کی ذات میں فکر مت کرو، منع اس لئے کیا گیا ہے کہ عقلیں اس میں حیران نہ جاتی ہیں، صرف صدیقین ہی اس کی طرف نگاہ اٹھانی کی جرأت کر سکتے ہیں، مگر دوام نظر کا حوصلہ ان میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کی نسبت مخلوق کی آنکھوں کا حال ایسا ہے جیسے شہرک کی آنکھوں کا حال آلاب کی روشنی کے مقابلے میں ہوتا ہے، شہرک آلاب کی روشنی برداشت نہیں کر پاتی، اس لئے وہ دن میں بھی رہتی ہے، اور رات کے وقت آلاب کی باقی نہ جانے والی روشنی میں اڑتی پھرتی ہے، اور صدیقین کا حال ایسا ہے جیسے دھوپ میں عام آدمی کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے، لیکن اسے دوام نظر کی تاب نہیں ہوتی، بلکہ یہ خطرو رہتا ہے کہ کہیں مسلسل دیکھنے سے بصارت زائل نہ ہو جائے، خوب گہری نظر سے دیکھنا بھی، خواہ وہ مختصر وقفے کے لئے ہو۔ آنکھوں کے لئے نقصان کا باعث ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنے سے بھی حیرت اور استعجاب پیدا ہوتا ہے، اور عقل مضطرب ہو جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اپنے فکر کی جولا نگاہ نہ بنائے کیونکہ اکثر عقلیں اس فکر کا قفل نہیں کر سکتیں، بلکہ فکر کی وہ معمولی مقدار جس کی علماء نے صراحت کے ساتھ اجازت دی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، اطراف اور جہات سے پاک ہے، نہ وہ عالم کے اندر ہے اور نہ باہر ہے، نہ اس سے مشعل ہے اور نہ اس سے جدا ہے، بعض لوگوں کی عقلیں اس سلسلے میں اس قدر حیران و پشیمان ہوئیں کہ اس سے انکار کر بیٹھے، کیونکہ نہ ان میں ان باتوں کے سننے کی طاقت تھی، اور نہ سمجھنے کی، بعض لوگ اس سے کم درجے کی خیریت بھی برداشت نہ کر سکتے، چنانچہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ اس کے سر ہو، پائیں، ہاتھ یا آنکھ ہو، یا کوئی دوسرا عضو ہو، یا کوئی ایسا جسم شخص ہو جو کسی مقدار یا حجم میں ماسک ہو ان

لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت میں نقصان کی بات ہے، بعض احمق عوام تو یہاں تک کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کر رہے ہو وہ ایک ہندوستانی غلوئے کی تعریف معلوم ہوتی ہے، ان احمقوں کا خیال یہ تھا کہ بزرگی اور عظمت اعضاء میں ہوتی ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان صرف اپنے جسم کو جانتا ہے اور اسی کو بڑھا سمجھتا ہے، جو چیز صفات میں اس کے نفس کے برابر نہیں ہوتی اسے عظیم نہیں سمجھتا، چنانچہ جو شخص تمام تر عظمت اور بڑائی اس میں سمجھتا ہے کہ کسی مرتبہ تخت پر بیٹھا ہو، اور سامنے دست بستہ ملاہوں کی قطار ہو، اور وہ انہیں حکم دے رہا ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کا یہی تصور ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا اپنے ہزاروں لاکھوں نوکرین پر حکم چلاتا ہے، اور اس تصور کو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف قرار دیتا ہے اور اس سے ہمارے پر کیا موقف ہے اگر کبھی کو عقل ہوئی اور اس سے کہا جاتا کہ تجھے خالق کے ہاں نہیں ہیں، اور نہ وہ اسی طرح اڑتا ہے جس طرح تو اڑتی ہے تو کبھی یقین نہ کرتی کہ اس کے خالق کے ہاں تو نے ہوئے ہیں یا نہ مغفور ہے، بھلا مجھے تو اس نے اڑنے کی قدرت اور اس کا آگے دیا، اور خود نہ یہ قدرت رکھتا ہے اور نہ یہ آگے حلالہ کہ وہ میرا خالق ہے مجھے بنانے والا ہے، انکھو لوگوں کی عقلوں کا حال یہی ہے، واقعی انسان بڑا غلام، جاہل اور ناشکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی سے فرمایا کہ میرے بندوں کو میری صفات مت بتاؤ وہ انکار کریں گے، بلکہ انہیں وہ باتیں بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آجائیں، ادب شروع اور اصلاح خلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کے درپے نہ ہوں، اسی لئے ہم پہلے مقام سے عدول کر کے دوسرے مقام پر منتقل کرتے ہیں۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ ہم اس کے افعال، اس کی قدرت اور معانی کے عجائبات، اور مخلوق کے سلسلے میں اس کے عجیب و غریب معاملات میں فکر کریں، یہ امور اس کی جلالت، کبریائی، تقدس اور برتری پر بھی دلالت کرتے ہیں، اور اس کے کمال، علم، کمال حکمت، کمال قدرت، اور نفوذ مشیت پر بھی دلالت کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ہمیں اس کی صفات پر نظر نہ کرنی چاہیے بلکہ ان صفات کے آثار پر نظر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم صفات کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے جس طرح ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب سورج کی روشنی سے نشین روشن ہو جاتی ہے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ چاند اور دوسرے کو اکب کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، زمین کا نور سورج کے نور کا اثر ہے اور اڑے موثر پر دلالت ہوتی ہے، اگرچہ موثر کا مشاہدہ نہ ہو سکے، دنیا کی تمام موجودات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کی ذات کے انوار میں سے ایک نور ہے، بلکہ کوئی تاریکی عدم سے بیحد کر نہیں ہوتی، اور نہ کوئی نور وجود سے زیادہ واضح ہوتا ہے، تمام اشیاء کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، کیونکہ تمام اشیاء اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور وہ خود بخود قائم ہے، جیسے جسوں کا نور آفتاب سے ہے، اور آفتاب خود روشن ہے، اور جب آفتاب قدرے روشن ہو جاتا ہے تو ایک طلست میں پانی ڈال کر اس کا عکس دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس پر نظر ٹھہراتی ہے، گویا پانی کے ذریعے سورج کی روشنی کچھ کم کر دی جاتی ہے، اسی طرح افعال الہی بھی قائل کے مشاہدے کا ایک ذریعہ ہیں، ہم اس کی معقولات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے نور ذات سے حیران نہیں ہوتے، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّيْلِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّيْلِ

اللہ کی مخلوق میں فکر کرو اس کی ذات میں فکر مت کرو۔

خلق خدا میں تفکر کا طریقہ : جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کا فعل اور اس کی مخلوق ہے، اور ہر ذہن میں جو ہر عرض اور موصوف و صفت کے ایسے عجائب و غرائب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت، جلالت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ان عجائبات کا شمار ممکن نہیں ہے، اگر سمندر کو روشنائی بنادیا جائے اور اس کے ذریعے عجائبات لکھے شروع کئے جائیں تو روشنائی ختم ہو جائے، اور عجائبات کا دوسرا حصہ بھی تحریر کی قدیس نہ آسکے، لیکن ہم بطور نمونہ کچھ لکھ رہے ہیں، ان کی

دو قسمی میں باقی عجائبات کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

موجودات کی قسمیں : دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجودات جس قدر بھی ہیں وہ قسموں میں منحصر ہیں، ایک وہ ہیں جن کی اصل کا ہمیں علم نہیں، اس قسم کی موجودات میں ہم تکثر نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی موجودات بے شمار ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے
وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ (پ ۸۳ آیت ۸)
اور وہ ایسی ایسی چیزیں ہوتا ہے جن کی فکر کو بھی نہیں۔
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا نَسِيتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ (پ ۲۳ آیت ۳)

پاک ہے وہ ذات جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا عجائبات زمین کے قبیل سے بھی اور ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو لوگ نہیں جانتے۔
وَنَسِيتُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ۔ (پ ۱۵۲ آیت ۶)
اور تم کو ایسی صورت میں بنادیں جن کو تم جانتے ہی نہیں۔

دوسری قسم میں وہ موجودات ہیں جن کی اصل ہمیں معلوم ہے، اور جو اجمالی طور پر معروف ہیں، لیکن انکی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسی اشیاء کی تفصیل میں ہم فکر کر سکتے ہیں، ان اشیاء کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو آکھ سے نظر آتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آکھ سے نظر نہیں آتیں، جو چیزیں آکھ سے نظر نہیں آتیں وہ قریشے، جن شیاطین، عرش اور کرسی وغیرہ ہیں، لیکن ان میں فکر کا دائرہ بہت تنگ اور محدود ہے، اس لئے ہم صرف وہی قسم لگتے ہیں جو قسم سے قریب تر ہے، اور اس قسم میں وہ اشیاء ہیں جو آکھ سے نظر آتی ہیں جیسے آسمان، زمین، اور ان کے درمیان کی چیزیں، آسمان میں ستارے، چاند، اور سورج نظر آتے ہیں، اور ان کی حرکت اور ظہور وغیرہ کے لئے ان کی گردش محسوس ہوتی ہے، زمین میں پہاڑ، کانیں، مندریں، سمندر، حیوانات اور نباتات نظر آتے ہیں، اور آسمان وزمین کے درمیان فضا ہے جس میں بادلوں، بارش، برف، بجلی، ہوا اور ستاروں کے فوٹے کا مشاہدہ ہوتا ہے، بہر حال آسمان وزمین میں ان اجناس کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر ہر جنس مختلف انواع میں منقسم ہوتی ہے، اور ہر نوع کی مختلف قسمیں نکلتی ہیں، اور ہر قسم کی اصناف ہو جاتی ہیں، صفت، کیفیت، اور ظاہری و باطنی معنی کے لحاظ سے یہ اصناف ناقابل شمار ہیں، اور ان تمام اصناف میں فکر کی محفائیں ہے۔

آسمان وزمین کا کوئی ذرہ خواہ اس کا حلقہ جمادات، نباتات یا حیوانات کسی بھی چیز سے ہو ایسا نہیں ہے جس کو حرکت دینے والا اللہ تعالیٰ نہ ہو، اور اس کی حرکت میں ایک باد، یا دوس یا چار قسمیں ایسی نہ ہوں جن سے اللہ کی وحدانیت، اس کی جلالت اور عظمت پر دلالت ہوتی ہو یہ تمام چیزیں گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل اور جلالت کی نشانیاں ہیں، قرآن کریم میں ان آیات دلائل میں فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ارشاد ہے۔

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ (پ ۱۸ آیت ۱۸)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں ان عقل کے لئے۔

قرآن کریم میں متعدد مواقع پر وہی آیات کے الفاظ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہم بعض آیات میں فکر کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔

انسانی نطفے کا ذکر : انسان کا نطفہ اس کی بے شمار آیات میں سے ایک آیت ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے جو چڑچڑھ

سے انتہائی قریب ہے وہ خود تیرا نفس ہے، اور اس میں اسے عجیب عقلی ہیں کہ عمریں فنا ہو جائیں مگر حق نے اُنجاہات کا سوداں حصہ بھی معلوم نہ ہو، لیکن تو ان اُنجاہات سے غافل ہے بھلا جو محض خود اپنے نفس سے غافل ہو گا وہ فیر کی معرفت کیسے حاصل کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر انسان کو اپنے نفس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ارشاد ربانی ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ (پ ۱۸۲۱ آیت ۲)

اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔

قُلِ الْإِنْسَانُ أَسْفَهَةٌ مِنْ آتِي شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نَظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ
ثُمَّ أَعَادَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَشَاعَ شَرَّهُ۔ (پ ۵۲۳ آیت ۲۲)

خدا کی بارود کیسا ہلکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حیرت سے پیدا کیا، نطفے سے (پیدا کیا) اس کی صورت بنائی پھر انداز سے اس (کے اعضاء) بنائے، پھر اس کو (نطفے کا) راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو سوت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَرَابٍ فَأَنزَلْنَاهُمْ سُرُرًا وَتَجَارِبُ يُسْرُونَ۔ (پ ۷۲۱ آیت ۲۰)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑے ہی روزوں بعد تم آدمی بن کر پہلے ہوئے پھر رہتے ہو۔

الَّذِينَ نَظَفَقُوا مِنْ مَنِيِّ امْتَنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَاقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ (پ ۱۸۲۱ آیت ۳-۳۸)

کیا یہ محض ایک قطرہ مٹی ہی نہ تھا جو (رحم میں) پگھلا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا گیا پھر اللہ نے (اس کو انسان) بنایا، پھر اعضاء درست کئے۔

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ (پ ۷۲۱ آیت ۲۰)

کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔

أَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَعَقَّا هُوَ حَوصَلًا مًهِينًا۔ (پ ۲۲۳ آیت ۷)

کیا آدمی کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، سو وہ اعلانیہ اعتراض کرتے لگا۔

أَنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفٍ مَّاءٍ سَاجٍ۔ (پ ۱۹۹، ۱۹۸ آیت ۲)

ہم نے اس کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُظْفًا فَرَىٰ قَدَرًا مًكِينًا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكُنُوتًا الْعِظَامَ
لَحْمًا۔ (پ ۱۸۲ آیت ۳-۳۸)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو ایک محفوظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنادیا۔ پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بوٹی (کے) بعض اجزاء کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔

قرآن کریم میں لفظ نطفہ بار بار اس لئے ذکر نہیں کیا گیا کہ محض اس کا سنا تصور ہر اس کے متقی میں غور کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس لفظ کے تکرار میں دعوت فکر موجود ہے۔ مثلاً "تم نطفے کے بارے میں اس طرح فکر کر سکتے ہو کہ یہ پانی کا ایک ٹپاک

قصور ہے۔ اگر کچھ دیر کے لئے ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو سر جائے اور بدلو دینے لگے لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح یہ قلعہ مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے سے نکالا۔ کس طرح مردوں اور عورتوں میں اجتماع کیا اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائی اور انہیں محبت و شہوت کی دنجیوں میں تھک کر کے بچا کیا پھر کس طرح جماع کی حرکت کے باعث موصے منی نکال کر عورت کے رحم میں پہنچائی۔ پھر کیسے عورت کی رگوں میں سے حیض کا خون اکٹھا کر کے اس کے رحم میں ڈھونڈ کیا۔ پھر منی کے اس قلعہ سے بچہ بنایا اور اسے حیض کی غذا دی۔ یہاں تک کہ اس نے نشوونما پائی اور بڑا ہوا۔ دیکھو منی کا قلعہ نہایت سفید اور چمکا ہوا تھا لیکن اسے سرخ پتلی بنایا، پھر پتلی کو لو تھرا کیا، پھر نطفے کے حصے کو دیے حالانکہ یہ تمام حصے ایک ہی چیز کے تھے، لیکن حکمت دیکھو کہ کسی حصے سے ہڈیاں بنائیں، کسی سے ہڈی بنائے، کسی سے رگیں اور گوشت بنایا۔ پھر گوشت، پٹوں اور رگوں کے ذریعہ ظاہری اعضاء بنائے، سر کو گول بنایا، کان، آنکھ، ناک، منہ اور دوسرے منفذ بنائے۔ ہاتھ اور پاؤں کو لمبا کیا، ان کے سروں میں اگلیاں بنائیں اور انگلیوں کے سرے میں پورے بنائے۔ پھر اندرونی اعضاء بنائے جن میں دل، جگر، معدہ، کلی، پیہ پیہ، زہرا، رحم، مثانہ اور آنتیں وغیرہ ہیں۔ ہر عضو کی اپنی مخصوص شکل، مخصوص ساز و اور مخصوص عمل ہے۔ پھر ان اعضاء میں سے ہر عضو کو دوسری قسموں میں تقسیم کیا مثلاً آنکھ کے سات طبقے بنائے۔ ہر طبقہ کا ایک خاص وصف اور مخصوص فیتہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک طبقہ جیہ منقود ہو جائے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت زائل ہو جائے تو آنکھ بینائی سے محروم ہو جائے، اگر ہم ان اعضاء کو الگ الگ لیں اور جو کچھ عجائبات اور آیات ان میں پوشیدہ ہیں بیان کرنا شروع کر دیں تو عمریں تمام ہو جائیں بیان نہیں ہو۔

مثال کے طور پر ہڈیوں پر نظر ڈالو، یہ سخت اور مضبوط اجسام ہیں مگر ان کی تخلیق ایک نرم اور پتے ہوئے مادے سے عمل میں آئی ہے۔ پھر ان ہڈیوں کو جسم کے قیام، فہرہ اور راست رہنے کا سبب قرار دیا گیا ہے، پھر تمام ہڈیاں یکساں نہیں ہیں بلکہ مختلف شکلوں اور مختلف مقداروں کی ہیں، بعض بڑی ہیں، بعض چھوٹی ہیں، بعض لمبی ہیں، بعض گول ہیں، بعض کھوکھلی ہیں، بعض ٹھوس ہیں، بعض چمچی ہیں اور بعض پتلی ہیں۔ غرضیکہ ہر طرح کی ہڈیاں ہیں۔ انسان کو اپنے تمام جسم سے بھی حرکت کرنی پڑتی ہے اور اپنے بعض اعضاء سے بھی، اس لئے اس کے جسم میں مختلف ہڈیاں بنائی گئیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا کہ ایک ہڈی دوسرے کے بغیر اور ایک عضو دوسرے عضو کے بغیر حرکت کر سکے۔ پھر ہر ہڈی کو وہی ساخت عطا کی گئی ہے جو اس کی حرکت کے مطابق ہو۔ ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ ایک ہڈی میں سے لٹکے ہوئے ریشے دوسری ہڈی میں پیوست ہو گئے، نیز ایک ہڈی کا سرا کچھ آگے کو نکلا ہوا بنایا ہے اور دوسری ہڈی میں اتنا خلا بنایا ہے کہ پہلی ہڈی کا زائد حصہ اس میں ساٹکے اس طرح انسان کو یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلاتا چاہے تو ہلا سکے، اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اس کے لئے اپنے جسم کے کسی مخصوص حصے کو حرکت دینا آسان نہ ہوتا۔ سر کی ہڈیوں کا معاملہ بھی کچھ کم حیرت ناک نہیں ہے۔ انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر کے گول شکل دی، یہ مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں کی تقریباً "بچھن ہڈیاں" ہیں، یہ تمام ہڈیاں ملتی ہیں تو سر بنتا ہے۔ ان میں سے چھ ہڈیاں کھوپڑی کے ساتھ مخصوص ہیں اور چودہ ہڈیاں اوپر کے جڑے کی ہیں اور باہر کی چھ کے جڑے کی ہیں اور باقی دانت ہیں۔ ان میں سے بھی بعض دانت چوڑے ہیں جو کھانے کو پیسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض دانت تیز ہیں جن سے غذا کاٹی جاتی ہے، بعض ٹوٹیکے ہیں، بعض داڑھیوں میں اور بعض پکیلیاں ہیں اور بعض سادہ دانت ہیں۔ پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور اسے سات مشکلوں سے مرکب کیا جو بیچ میں سے خالی اور گول ہیں۔ ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہیں، تاکہ ایک دوسرے میں اچھی طرح پیوست ہو سکیں۔ اس کی حکمت کا بیان بڑا مفصل طلب ہے۔ پھر گردن کو پیٹ پر سواریا اور پیٹ کو گردن کے چٹلے سے سر کی ہڈی تک جو ہیں مشکلوں سے بنایا اور سر کی ہڈی کے تین عطف حصے کئے، چھپے کی طرف سے وہ ہڈی ریزہ کی ہڈی سے وابستہ ہے اور یہ تین بھی اجزاء پر مشتمل ہے، پھر پیٹ کی ہڈیوں کو سینے، موڑھوں، ہاتھوں، زہر ناف اور سرین کی ہڈیوں کے ساتھ جوڑا، پھر رانوں، پٹیلیوں اور اگلیوں کی ہڈیاں ہیں۔ ہم الگ الگ شمار کر کے ٹھنکو کو طویل نہیں دینا چاہتے۔ تمام

بدن میں دو سواڑ تائیس ہڈیاں ہیں۔ ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں داخل نہیں ہیں جن سے جو ٹوں کے خالی حصے بھرے گئے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اعضاء کس طرح ایک رشت اور نرم باڑے سے پیدا کئے ہیں۔ ہڈیوں کی تعداد بیان کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم ہڈیاں شمار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ علم اطباء سے متعلق ہے اور وہ ان کی تعداد خوب جانتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے بنانے والے، اس کے خالق سے غرض رکھتے ہیں کہ اس نے انہیں کیسے بنایا، کس طرح ان کی شکلیں اور مقدار میں ایک دوسرے سے مختلف بنائیں اور پھر انہیں اس مخصوص عدد میں محصور رکھا ورنہ اگر ایک ہڈی بھی زیادہ ہو جاتی تو انسان کے لئے وہاں تک جاتی اور اسے ضرورت پیش آتی کہ وہ ڈاکٹر ہڈی اس کے جسم سے نکال دی جائے اور اگر ایک ہڈی بھی کم ہو جاتی تو جسم میں عیب رہ جاتا اور اس کے تدارک کی ضرورت ہوتی۔ عجیب ہڈیوں پر اس لئے غور کرتا ہے کہ وہ ان کا علاج کر سکے اور مصلحتاً انسان اس لئے نظر ڈالتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت پر استدلال کرے، دونوں کے نقطہ نظر میں زبردست فرق ہے۔

پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو حرکت دینے کے آلات پیدا کئے، انہیں پیٹے کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے بدن میں بائیس سو انتیس پیٹے ہیں اور ہر پٹھا گوشت، بند اور پٹھوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ تمام پیٹے مختلف عضلات اور مقداروں کے ہیں اور جس جگہ سے متعلق ہیں اسی کی مناسبت سے بنائے گئے ہیں، ان میں جو پیٹے تو آٹھ اور پٹھوں کو حرکت دینے کے لئے بنائے گئے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آٹھ کا نظام درہم برہم ہو جائے اسی طرح ہر عضو کے لئے مخصوص تعداد میں عضلات ہیں۔ پٹھوں، رگوں اور شریانوں کی تعداد ان کے ٹکٹے اور پھیلنے کی جگہوں کا حال اس سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے جو بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل طوالت کا باعث ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے لئے ان اجزاء میں سے ایک میں یا ان اعضاء میں سے کسی ایک میں اور پھر تمام جسم کے مقام میں فکر کرنے کی محتاجت ہے۔ اس طرح آدمی جسم کے ان عجائبات، معانی اور صفات میں فکر کر سکتا ہے جو اس سے معلوم نہیں ہوتے۔ پھر آدمی کے اندر دینی جسمانی نظام سے گذر کر اس کے ظاہر پر نظر ڈالو، اس کے باطن میں غور کرو اور اس کی صفات میں تامل کرو تو یہ بھی عجائبات سے خالی نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں اسی ایک پٹاک قطرے سے وجود پذیر ہوئی ہیں۔ جب ایک پٹاک قطرے میں اس کی منافی کا یہ عالم ہے تو آسمانوں کے ملکوت اور کوکب میں اس کی صنعت اور حکمت کا کیا عالم ہو گا۔ ان کے احوال، اشکال، مقادیر، تعداد اور بعض کے ساتھ بعض کے اجتماع اور افتراق اور غروب و ظہور کے اختلاف میں کیا کیا راز پنہاں ہوں گے اور کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہوں گی۔

حمیں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ آسمانی ملکوت کا کوئی ذرہ حکمت یا حکمتوں سے خالی ہے بلکہ آسمانی ملکوت صفت کے اعتبار سے محکم، تحقیق کے اعتبار سے پختہ اور عجائبات کے لحاظ سے جامع تر ہے۔ انسان کے جسم سے اس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بلکہ آسمانی ملکوت کا مقابلہ زمین کی کسی بھی چیز سے نہیں کیا جاسکتا۔ آسمان اور زمین کی چیزوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنْتُمْ أَنْشَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا وَأَغَطَّشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحَّاحَهَا۔ (پ ۳۰، آیت ۷، ۸)

بھلا تمہارا دوسرا بار پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا، اس کی صحت کو باندھ دیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔

اب پھر نظریے کی طرف واپس چلو اور غور کرو کہ پہلے اس کا کیا حال تھا اور اب کیا ہو گیا ہے۔ اگر تمام جن اور انس اس امر پر متفق ہو جائیں کہ وہ نطفے کو کان، آنکھ، عقل، قدرت، علم اور مدح دیں یا اس میں ہڈی، رگ، پٹھا، کھال اور ہال پیدا کریں تو وہ اپنے ارادے میں بھیج کر کامیاب نہ ہوں بلکہ وہ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اس نطفے سے لبا چوڑا انسان کس طرح پیدا ہو جاتا ہے اب تم

اپنے دل پر نظر والو، بعض اوقات تم کسی دیوار کاغذ پر دسے پر کسی مصور کی بنائی ہوئی کوئی خوبصورت تصویر دیکھتے ہو اور اس تصویر کی خوبصورتی تمہارے دل و دماغ پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، تم سب سے ساختہ واہ کہہ سکتے ہو اور مصور کی نقاشی، چاکرکتی اور کمال فن کی واوریے بغیر نہیں رہتے، دل میں بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہو حالانکہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تصویر محض ایک نقل ہے۔ ہاتھ، دیوار، قدرت، علم، ارادے، قلم اور رنگ کی مدد سے مصور نے ان اعضاء کی نقاشی کی ہے، جنہیں وہ حقیقت میں بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ ایک اور قوت ان اعضاء کی خالق ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ تم یہ تمام باتیں جانتے کے باوجود اس مصور کے فضل کو تجب کی نظر سے دیکھتے ہو اور یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مصور حقیقی بھی ہے جس نے محض ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ پہلے قلمرو بھی نہیں تھا، پھر اسے پشت اور پیٹنے میں مخصوص ہجول پر پیدا کیا، پھر اسے وہاں سے نکالا، پھر اسے اچھی شکل دی اور عمدہ صورت بنائی اس کے مشابہ اجزاء کو مختلف اجزاء پر تقسیم کیا، پھر ان میں مضبوط ڈھان بنائے، اچھے اعضاء بنائے، ظاہر و باطن کو خوبصورت کیا، رنگوں اور پھول کو ایک خاص ترتیب سے بنایا اور انہیں غذا کی نگہ رگہ قرار دیا تاکہ جسم باقی رہ سکے پھر اس جسم کو سننے، دیکھنے، جاننے اور بولنے والا بنایا، اس کی پشت کو بدن کی بنیاد قرار دیا اور پیٹ کو غذائی آلات کا جامع اور سر کو اس کا عزت بنایا، پھر وہ آنکھیں کھولیں، ان کے طبقات ایک دوسرے پر رکھے، ان کی شکلیں اچھی بنائیں، اچھا رنگ دیا پھر بولنے پیدا کئے تاکہ آنکھوں کی حفاظت کریں، ان میں جلاہ پیدا کریں اور خش و خشاک سے بچائیں، پھر آنکھوں کی پتلیوں میں جس کا حجم مل سے بڑا نہیں ہے، زمین و آسمان کی دوستیں سمویں، وہ آنکھ کے نہایت مخفی شے کے درپے دور دور تک دیکھ لیتا ہے اور حد نظر تک پہنچتی ہوئی کوئی چیز اس سے بچ کر نہیں رہ سکتی، پھر وہ کان بنائے اور ان میں ایک تلخ پانی و دلچت کیا تاکہ سماعت کی حفاظت ہو اور کیزے کو بڑے اندر نہ جا سکیں، پھر کان کو ایک سیب جیسے چڑے سے گھیر دیا تاکہ باہر سے آنے والی آواز پہلے اس چڑے میں جمع ہو پھر وہاں سے اندر کان میں پہنچے، اس کی تحقیق میں ایک مکتبہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کیزا کان کے اندر جاتا چاہے تو اس چڑے سے پہنچنے سے پتا چل جائے، کان کے سوراخ میں شہد و شیب و فراز اور تیز سے بڑھے راستے رکھے تاکہ اگر کوئی کیزا کان کے اندر گھسنے کی کوشش کرے تو انسان کو خبر ہو جائے خواہ وہ اس وقت سو رہا ہو، کیزے کی مسلسل حرکت اسے بیدار کر سکتی ہے، پھر چہرے کے پھول بچ ایک اونچی سی ناک بنائی، یہ انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے، ناک کے دو تنھے رکھے، ان میں سمونے کی قوت پیدا کی تاکہ سونگھ کر کھانے پینے کی چیزوں کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ کر سکے اور توتانہ ہوا کھینچ کر قلب کو راحت دے سکے اور باطن کی حرارت سے سکون پائے، پھر منہ پیدا کیا اور اس میں زبان رکھی جو بولتی ہے، دل کی باتیں ظاہر کرتی ہے اور دماغ کی ترجمانی کرتی ہے، منہ کو دانتوں سے زینت دی، دانت پینے، توڑنے اور کاٹنے میں کام آتے ہیں۔ ان کی جڑیں مضبوط، سر نکلیے اور رنگ سفید ہے، ان کی مٹلیں سیدھی اور سر کے برابر بنائیں، ان میں ایک ترتیب رکھی، گویا لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوں، دو ہونٹ پیدا کئے، انہیں اچھا رنگ اور شکل دیا، یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے پر اگر منہ کا راستہ بند کر دیتے ہیں، ان کے بند ہونے سے کلام کے بہت سے حروف مکمل ہوتے ہیں، ترخم پیدا کیا اور اسے آواز نکالنے کی قدرت دی۔ زبان میں بولے اور اظہار کرنے کی قوت رکھی تاکہ آواز کو الگ الگ خرج سے باہر نکال سکے اور بہت سے حروف بول سکے، پھر بعض ترخم سے لگ اور بعض فراخ بنائے گئے، بعض میں تری اور بعض میں تختی ہے، بعض صاف ہیں اور بعض کھروے ہیں، بعض طویل اور بعض حقیر ہیں۔ اسی لئے آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی عمدہ اور دل کو لمبا نہ والی، کسی کی سخت اور کھردری کہ کان نفرت کریں، سب کی آوازیں الگ الگ بنائیں تاکہ آوازیں میں اختلاف نہ ہو اور آوازیں کی مدد سے اندر چہرے میں بھی ایک دوسرے کو پہچان جائے، پھر بالوں سے زینت دی اور چہرے کو، اڑھی اور، مٹوں سے سویلا اور، مٹوں کو باریک بانوں سے کمان کی صورت بخشی، آنکھوں کو پلکوں کی جھلادی، پھر باطنی اجزاء پیدا کئے اور ان سب کو مخصوص اعمال کے لئے مقرر کیا، چنانچہ عمدہ غذا کو پکانے کے لئے مغز ہے، بکر غذا کو خون بنانے پر مامور ہے، قلی، پتا اور گردے بکر کے خادم بنائے گئے ہیں۔ قلی کی خدمت یہ ہے

کہ وہ جگر سے سوادی مادے کو جذب کر لیتی ہے۔ پتا صفراوی مادہ کو جذب کرتا ہے اور گردے آبی رطوبت کو جذب کرتے ہیں۔ مثلاً گردے کا خادم ہے وہ پانی جو گردے میں جمع ہوتا ہے مثلاً اسے قبول کر لیتا ہے اور پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا ہے۔ رگیں بھی جگر کی خدمت پر مامور ہیں۔ ان کی خدمت یہ ہے کہ وہ خون کو بدن کے ہر حصے میں پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پیدا کئے۔ انہیں لسان بنایا تاکہ مقصود چیزوں کی طرف بڑھ سکیں۔ ہتھیلی کو کشادہ بنایا اور اسے پانچ انگلیوں میں تقسیم کر دیا اور ہر انگلی کو تین تین پوہوں پر تقسیم کیا۔ چار انگلیوں کو ایک طرف رکھا اور انگوٹھے کو ایک طرف تاکہ انگوٹھا سب انگلیوں پر محکم سکے۔ اگر اگلے اور پچھلے زمانے کے تمام لوگ مشتق ہو کر نہایت خورد و خوض کے ساتھ انگلیوں کی موجودہ ترتیب سے ہٹ کر کوئی اور ترتیب تجویز کریں تو وہ مقاصد حاصل نہ ہوں جو موجودہ ترتیب سے حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ ترتیب میں چاروں انگلیوں سے انگوٹھے دور ہونے چاروں انگلیوں کی لسانی میں تفاوت اور ان کے ایک مرتب صف میں ہونے کے اندر وہ محسوس پوشیدہ ہیں جو کسی دوسری ترتیب سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اس ترتیب کے ذریعے ہاتھ پکڑنے اور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر انگلیوں کو پھیلا دیا جائے تو ایک فطرتی بن جائے۔ اس پر جو چیز چاہو رکھ لو اور بند کر لیا جائے تو کھوسا بن جائے جو ارے کا ایک آلہ ہے اور اگر نامثل طور پر سے بند کیا جائے تو چیلہ بن جائے اور اگر انگلیوں کو ملا کر کھول دیا جائے تو کھری یا بیچے کی شکل اختیار کر لے۔ پھر انگلیوں کے سروں پر ان کی زیادتیں کے لئے ناخن پیدا کئے گئے۔ ان ناخنوں کی وجہ سے پشت کی جانب انگلیوں کو سارا بھی ملتا ہے۔ ناخنوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو باریک چیزیں انگلیوں سے نہیں اٹھ پاتیں وہ ناخنوں سے اٹھائی جاسکتی ہیں۔ نیز بدن کو کھانے کے لئے بھی ناخن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بظاہر یہ ایک حقیر ترین مقصود بن ہے مگر اس وقت اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے جب بدن میں کھلی پیدا ہو اور ناخن موجود نہ ہوں۔ تب پتا چلتا ہے کہ یہ کس قدر قیمتی چیز ہے اور اس کے بغیر انسان کتنا محتاج اور عاجز ہے۔ کھانے میں کوئی چیز ناخنوں کے قائم مقام نہیں بن سکتی ہے پھر ہاتھ خود بخود اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کھلی ہو۔ خواہ آدمی نیند میں ہو یا غفلت میں ہو۔ اگر کھانے میں کسی دوسرے آدمی کی مدد لی جائے تو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو خود اپنے ہاتھ سے کھانے میں ملتا ہے۔ علاوہ ازیں خود اپنا ہاتھ جس آسانی سے کھلی کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے اتنی آسانی سے دوسرے کا ہاتھ نہیں لے جایا جاسکتا ہے تمام امور نطفے میں پیٹ کے اندر تین تہہ بہ تہہ تاریکیوں کے بعد یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ تہہ بہ تہہ تاریکیاں دور کر دی جائیں اور رحم کے اندر پچہ صاف نظر آجائے تو دیکھئے والا خود دیکھ لے کہ یہ امور ایک دوسرے کے بعد خود بخود بننے چلے جاتے ہیں۔ نہ مصور نظر آتا ہے نہ اس کے آلات نظر آتے ہیں۔ کیا تم نے کوئی ایسا مصور دیکھا ہے جو نہ اپنے آلات کو ہاتھ لگائے اور نہ اپنی مصنوعات کو مگر ان میں اس کا تصرف جاری ہے۔ یہ صرف اسی کی شان ہے اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔

اس کمال ذہن کے بعد اس کی وسیع تر رحمت دیکھو کہ جب رحم تک ہو گیا اور وہ نطفہ پھر بن کر بڑا ہو گیا تو اسے ہدایت کی کہ وہ رحم میں اتر دھا۔ وہ چائے اور اس تک جگہ سے نکلنے کی فراہم تلاش کرنے اور اس سے باہر نکلنے اس نے اپنی راول تلاش کی گویا وہ سمجھتا ہو ممتا اور امان ہے۔ پھر جب رحم مادر سے باہر آیا اور اسے غذا کی حاجت ہوئی تو اسے اپنی ماں کی چھاتیوں کا پتا بتایا اور ان سے اپنی غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر غذا بھی ایسی نرم اور لطیف پیدا کی جو اس کے مزاج اور جسم سے مطابقت رکھتی ہو۔ یعنی دودھ جو ماں کی چھاتیوں میں سے خون اور غلاظت سے الگ ہو کر نکلا ہے۔ چھاتیوں پر غور کرو، انہیں کیسا بنایا اور ان میں کس طرح دودھ جمع کیا اور چھاتیوں کے سرے ایسے گول بنائے کہ بچے کے من میں ساکیں اور ان سروں میں ایک تنگ سوراخ بنایا جس کے ذریعے دودھ دباے بغیر نہیں نکلا اور لکھا بھی ہے تو آہستہ آہستہ کہ بچہ صرف تھوڑا تھوڑا ہی پی سکتا ہے۔ بچے کو چھنے کی صلاحیت بخشی۔ وہ اس تنگ سوراخ سے اتنا دودھ برآمد کر لیتا ہے کہ پیٹ بھر سکے۔ پھر اس کی بے پایاں رحمت و وسیع تر شفقت اور لطف و کرم دیکھو کہ پیدائش کے ساتھ ہی دانت نہیں نکلے بلکہ دو سال کے بعد دانت نکلے ہیں کیونکہ دو سال تک اس کی غذا

دودھ ہوتی ہے جسے چبانے میں دانتوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پتلا دودھ اس کے مزاج کے موافق نہیں رہتا۔ اس وقت اسے گاڑھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس غذا کو پیسٹیا چبان پڑتا ہے۔ اس کے لئے دانت پیدا کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قہران چاہیے کہ اس نے نرم سوڑھوں سے سخت دانت کیسے پیدا کئے۔

اس تمام حقیقی حکمتوں سے ہم کر والدین کے دلوں میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کی تاکہ وہ لوگ اس زمانے میں اس کی دیکھ بھال کر سکیں جس زمانے میں وہ خرابی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کے دلوں پر اس کی محبت مسلط کر تا تو وہ عقل میں انتہائی عاجز ہوتا۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پندرہ قدرت، تیز عقل اور ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ پہلے نوجوان بنتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر اوجیل عمر ہو جاتا ہے۔ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کوئی نا شکر ابرہہ ہوتا ہے کوئی شکر گزار، کوئی شکر گزار ہوتا ہے کوئی اطاعت گزار، کوئی مومن، کوئی کافر، اسی لئے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرُوا
إِنَّا نَكْفُرُوا (پ ۲۹ ر ۴۸ آیت ۱-۳)

بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ اس طور پر کہ ہم اس کو مختلف باتیں تو ہم نے اس کو سنتا، دیکھتا بنایا۔ ہم نے اس کو راست بتلایا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا نا شکر ہوا کیا۔

بہر حال پہلے اس کے لطف و کرم پر نظر ڈالو۔ پھر اس کی قدرت و حکمت پر غور کرو۔ اس کے عجائبات ہمیں حیران کر دیں گے۔ حیرت اس شخص پر ہوتی ہے جو کوئی اچھا خط یا عمدہ نقش دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اپنی تمام تر فکری توانائی تلاش یا خطاط پر مرکوز کر دیتا ہے کہ اس کو کتنی زیورست قوت حاصل ہے اور اس نے کتنا خوبصورت اور دلکش نقش بنایا ہے وہ دیر تک اس کے فن کی راوی رہتا ہے اور دل و زبان سے اس کی مثنائی اور جا بجا بکدتی کو سراہتا ہے لیکن یہی شخص اپنے نفس کے عجائبات دیکھتا ہے مگر ان کے صالح اور مصور سے غفلت برتا ہے نہ اسے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے نہ اسے اس کی حالت و حکمت حیران کرتی ہے۔

یہ ہیں ہمارے جسم کے کچھ عجائبات، ان کا احاطہ کرنا بے حد دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ہاں! ان میں فکر کا میدان بڑا وسیع ہے۔ اگر کوئی فکر کرنا چاہے اور یہ عجائبات خالق تعالیٰ کی عظمت پر واضح حجت ہیں۔ اگر کوئی ان سے استدلال کرنا چاہے لیکن تم اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت میں اس قدر منہمک ہو کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کہ بھوک محسوس ہو تو کھانا کھا لیا جائے اور پیٹ بھر جائے تو تینہ کی آغوش میں پیچھا جاؤ۔ شہوت ہو تو جماع کرو، قصہ آئے تو سر ہیکار ہو جاؤ۔ بہانہ بھی ان امور میں ہمارے شریک ہیں۔ وہ بھی کھالے پیئے سولے اور جماع کرنے کے بارے میں وہی معرفت رکھتے ہیں جو ہمیں حاصل ہے۔ انسان کی وہ خصوصیت جس میں وہ بہانے سے ممتاز ہے یہ ہے کہ اسے اللہ نے آسمانوں اور زمین کے حکمت اور آفاق اور لکس کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ اسی خصوصیت کی بناء پر وہ ملائکہ مقربین کے ذمے میں داخل ہو جاتا ہے اور انہی خصوصیت کے باعث وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن کر نبی مبین اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ مرتبہ بہانہ کو حاصل نہیں ہے اور نہ اس شخص کو حاصل ہے جو دنیا میں بہانہ کی شہوات پر راضی ہو گیا بلکہ ایسا شخص تو بہانے سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ بہانہ کو تو فکری قوت ہی میسر نہیں ہے۔ انسان کو تو یہ قدرت عطا کی گئی ہے مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نا شکری کی۔ ایسے لوگ واقعی چہ پا یوں سے بھی بدتر اور ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔

زمین میں فکر

جب تم اپنے نفس میں فکر کرو تو اس زمین پر بھی نظر ڈالو جو تمہارا مکان ہے۔ پھر اس کی مٹیوں مسندوں پہاڑوں اور کالوں میں فکر کرو۔ پھر آسمانوں کے ملکوت تک پہنچو۔ زمین میں اس کی نشانوں میں یہ ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور بستر بنایا، اس میں سڑکیں اور راستے بنائے، اسے نرم کیا تاکہ تم اس کے اطراف میں پھر سکو، اسے ساکن بنایا تاکہ وہ حرکت نہ کرے، اس میں پھانسیوں کی پھینکیں گاؤں تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، پھر اسے اتنا وسیع کیا کہ لوگ اس کے اطراف میں پھرنے سے عاجز نظر آتے ہیں، خواہ ان کی عمریں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہوں اور وہ کتنا ہی کیوں نہ گھومیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِإِنْدٍ وَأَنَا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَانْفِصَمَ الْمَاهُؤُونَ۔
(پ ۲۷ ر ۲ آیت ۷۷-۷۸)

اور ہم نے آسمان کو (اپنی) قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں اور ہم نے زمین کو فرش (کے طور پر) بنایا سو ہم اچھے بچانے والے ہیں۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا۔ (پ ۱ ر ۳ آیت ۲۲)
جس نے تمہارے لئے زمین کو بستر بنایا۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا (پ ۲۹ ر ۲ آیت ۱۵)
وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کیا سو تم اس کے راستوں میں چلو۔

قرآن کریم میں متعدد مواقع پر زمین کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے عجائبات میں فکر کریں اور یہ سوچیں کہ زندہ لوگ اس کی پشت پر رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کے پیٹ میں آرام کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔
لَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا الْأَحْيَاءُ وَأَمْوَاتُهَا (پ ۲۹ ر ۲۱ آیت ۲۵) کیا ہم نے زمین کو ذروں اور مودوں کو پیٹنے والا نہیں بنایا۔

پھر زمین پر اس پہلو سے بھی غور کرو کہ یہ بظاہر مردہ ہوتی ہے لیکن جب اس پر پانی پڑتا ہے تو یہ حیوانی ہے اور طرح طرح کی سبزیاں اگاتی ہے۔ اس کے پیٹ سے عجیب و غریب کھڑے کوڑے نکلے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے سخت اور پلندہ والا پہاڑوں کے ذریعے زمین کو کس قدر مستحکم بنایا اور ان کے نیچے شہریں اور صاف صحرے پانی کے چشمے رکھے اور نہریں نکالیں جو دئے زمین پر رواں دواں ہیں۔ خشک چٹھوں کے نیچے سے نکلنے والے پانی کے ذریعے ہر جاندار اپنی پیاس بجھاتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ اس سے طرح طرح کے درخت اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے اناج، انگور، نخل، کھجور اور انار وغیرہ۔ ہر پھل کا لکڑی والا تہہ اور ہڈا گنہ کل و صورت اور خوشبو کھانے میں ایک دوسرے پر فعالیت رکھنے والے یہ انواع و اقسام کے میوے اور پھل پانی ہی کے باعث زمین کے سینے سے نکلے ہیں، ان کی خشکیں دیکھو کتنی غلط ہیں، ان کے ذائقے کتنے جدا جدا ہیں، ان کی خوشبوؤں پر نظر ڈالو کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ سب ایک ہی زمین سے نکلے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ یہ اختلاف اس لئے ہے کہ ان پہلوں اور میوؤں کی گھٹلیاں اور جڑ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم کہیں گے کہ گھٹلی میں مجھوڑ کے خوشے کمال تھے اور گیہوں کے ایک دانے میں سات ہالیاں کب تھیں اور ہریالی میں سوائے کب تھے جنگلوں میں جا کر دیکھو ہر جگہ کی زمین کا ظاہر و باطن یکساں نظر آتا ہے، ہر جگہ پانی ایک ہی جسم کا ہے لیکن جب وہ خشک زمین پر پڑتا ہے تو عجیب و غریب چیزیں اس کے باطن سے باہر نکلتی ہیں، کسی کا رنگ کچھ ہوتا ہے اور کسی کا کچھ، ڈالنے اور بونچے ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی سبزیاں ہوتی ہیں، پہلے تم ان سبزیوں کی کثرت اور ان کی اشکال کے اختلاف پر نظر ڈالو، پھر ان کے طابع کے اختلاف

اور صنایع کی کثرت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے حقیر سبزیوں میں کتنے زبردست منافع ودیعت فرمائے ہیں، یہ سبزی غذا بہیم، پنچائی ہے یہ طاقت اور توانائی فراہم کرتی ہے، یہ زندگی دیتی ہے، یہ ہلاک کرتی ہے، یہ بارہ ہے، یہ حار ہے۔ یہ معدہ میں پیچ کر رگوں کی جڑوں سے صفراوی مادہ باہر نکال دیتی ہے، یہ صفراوی مادہ پیدا کرتی ہے، یہ غلیم اور سوداوی مادہ ختم کرنے والی ہے، یہ سبزی ان دونوں مائدوں کو جنم دیتی ہے، یہ خون صاف کرتی ہے، یہ خون بناتی ہے، یہ فرحت بخش ہے، یہ نیند لانے والی ہے، اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہے، اللہ نے زمین کے جسم سے کوئی ذرہ کوئی تنکا ایسا پیدا نہیں فرمایا جس میں بے شمار منافع نہ ہوں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان منافع پر پوری طرح مطلع ہو سکے۔

پھر ہر سبزی کے لئے کاٹکار کو عمل کے ایک مخصوص مرحلے سے گزرتا پڑتا ہے۔ مثلاً کھجوروں میں زرمادہ کا پانی ملایا جاتا ہے، انکھروں کو صاف کیا جاتا ہے، کھیتی کو خوردہ گھاس کی آلودگی سے بچایا جاتا ہے۔ کسی کا بیج بویا جاتا ہے، کسی کی ششیاں لگائی جاتی ہیں، کسی کی پود لگاتے ہیں، اگر ہم نباتات کی جنسوں کا اختلاف، ان کی قسمیں، منافع، احوال اور عجائبات بیان کرنے بیٹھ جائیں تو عمریں گذر جائیں اور بیان ختم نہ ہو لیکن ہم صرف اسی بیان پر اکتفا کرتے ہیں، تم اسی کی روشنی میں مزید عجائبات پر فکر کر سکتے ہو۔
جواہر اور معدنیات

زمین میں پہاڑ ہیں اور کائنات میں ہیں، پہاڑوں میں سے سونے، چاندی، فیروزہ، لعل، و غیرہ جیسے نفیس جواہر نکلتے ہیں۔ ان میں سے بعض، تھوڑوں سے پختے ہیں، جیسے سونا، چاندی، تانبا، راتگ اور لوہا اور بعض نہیں پختے، جیسے فیروزہ اور لعل و غیرہ، پھر کسی نہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کے سینے میں جواہر پیدا کر دیے بلکہ لوگوں کو ان کے نکالنے کا طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی سکھایا کہ انہیں کس طرح صاف کیا جائے اور کس طرح ان سے برتن، آلات، کتے اور زہرات بنائے جائیں، پھر معادن کو دیکھو، ان میں پتھر ل، مہندھک اور قیہ ہیں، معدنیات میں سب سے ادنیٰ نمک ہے اس کی ضرورت کھانے میں ہوتی ہے اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو عمر نہ ختم ہوگا، پھر ہو جائیں اور کوئی کھانے کا نام نہ لے بلکہ اگر کسی شہر میں نمک نہ رہے تو لوگ مرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ پر نظر کرو کہ بعض زمینوں کے جواہر شریہ بنائے ان میں بارش کا صاف پانی جمع ہوتا ہے اور ان شریہ جواہر سے مل کر نمک بنتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص تنہا کسی چیز میں ملانے بغیر ایک قطرہ نمک کھالے، نمک صرف کھانے کی اصلاح کے لئے بنایا۔ فرض یہ کہ کوئی جماد، کوئی حیوان، کوئی نبات ایسی نہیں ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد محلیں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی نہ کسی چیز کو لہو و جب کے طور پر پیدا کیا بلکہ تمام مخلوق حق کے ساتھ اسی طرح پیدا ہوئی ہے جس طرح اسے پیدا ہونا چاہیے تھا اور جس طرح پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے شایان شان ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبَسًا مَّا خَلَقْنَا هَٰذَا وَإِلَّا بِآلٍ حَقٍّ۔
(پ ۲۵، ر ۵، آیت ۳۸)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم ضل و غیبت کرنے والے ہوں۔ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے۔
حیوانات

حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، ان کی بے شمار قسمیں ہیں، بعض ہوا میں اڑتے ہیں، بعض زمین پر چلتے ہیں، پھر زمین پر چلنے والے جانوروں کی بھی متعدد قسمیں ہیں، بعض جانور دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پر، بعض دس پر اور بعض سو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسا کہ بہت سے حشرات ارض میں اس طرح کے جانوروں کے چلنے کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر منافع، اشکال، اخلاق اور صورتوں کے اعتبار سے بھی بے شمار جانور ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، فضا میں منزلانے والے پرندوں، خشکی کے وحشی درندوں اور گھروں میں پائے جانے والے جانوروں کو دیکھو، تم ان میں ایسے عجائبات کا مشاہدہ کرو گے کہ ان کی موجودگی میں خالق کائنات کی قدرت اور حکمت سے منکر نہیں ہو سکتے اور یہ عجائبات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا

جاسکتا، بلکہ اگر ہم پتھر، چغندر، مٹی، گھاس اور کھڑی کے عجائبات بیان کرنے لگیں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو یہ نفع نہیں جانور ہیں مگر تم رات دن دیکھتے ہو کہ یہ جانور اپنے غمزہ اور بے کسی کے باوجود مگر بھی قہر کرتے ہیں غذائی مواد بھی جمع کرتے ہیں اپنی ماں سے الفت کا اعتبار بھی کرتے ہیں اور اس کے حقانے بھی پورے کرتے ہیں، ان کے گھر دیکھو کس قدر مہارت اور خوش سلیقہ مگس کی بنائے جاتے ہیں، گویا کسی انجینئر نے مقررہ نقشے کے مطابق قہر کئے ہوں۔ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کی طرف وہ کسی خاموش رہنمائی اور ہدایت کے بغیر حوجہ ہو جاتے ہیں، انہیں حاصل کرتے ہیں، کھڑی کے حال پر نظر دوالو وہ اپنا کھر شہر کے کنارے پر بناتی ہے، پہلے وہ ایک ہاتھوں پر جگہ پر غالی جگہ تلاش کرتی ہے اور اس غالی جگہ میں اپنے ناز بچاتی ہے۔ ایک جانب ہے اپنی قہر کا آغاز اپنے منہ کے لعاب پھینک کر کرتی ہے، یہی لعاب دھاگے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ یہ دھاگا دوسری جانب لے جا کر کسی چیز پر چکاڑتی ہے اور اسی طرح لعاب سے دھاگے کی لکیر بناتی ہوئی اس جانب بڑھتی ہے جہاں سے آغاز کیا تھا، یہ عمل کئی بار کرتی ہے، دو دھاگوں کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھتی ہے جب دونوں جانب کے سرے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دھاگے تانے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تب ہانے میں مصروف ہوتی ہے اور ہانے کو تانے پر رکھتی ہے۔ جہاں جہاں ہانے کا تانے کے تار سے ملتا ہے وہاں وہاں گرہ لگا دیتی ہے۔ اس میں بھی تناسب اور مہارت اصولوں کی رعایت کرتی ہے۔ بالآخر اس کی یہ جدوجہد ایک جال کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جس میں پتھر، مٹی وغیرہ چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے کوڑے آسانی سے پھنس جاتے ہیں، اس عمل سے فائدہ ہونے کے بعد وہ ایک ایسے کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں سے وہ اپنے شکار پر نظر رکھ سکے اور شکار اسے نہ دیکھ پائے۔ جب کوئی شکار جال میں پھنستا ہے تو وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑتی ہے اور اسے کھا لیتی ہے، اگر اس طرح شکار کرنے سے تھک جاتی ہے تو اپنے سنے دیوار کا کوئی گوشہ تلاش کرتی ہے اور اس گوشے کے دونوں جانب ایک تار کھینچ دیتی ہے، پھر اس میں ایک دھاگا بچے کی جانب لٹکا کر خود اس میں لٹک جاتی ہے اور کسی مٹی، پتھر کی شہرہ ہتی ہے کہ وہ ادھر سے گزرے اور اسے اس دھاگے میں قید کر لے جو بچہ لٹکا ہوا ہے اور اسے اپنی خوراک بنالے۔

بہر حال کوئی چھوٹا یا بڑا جانور ایسا نہیں ہے جس میں ناقابل شمار عجائبات نہ ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کھڑی لے شکار کرنے کا یہ فن خود بخود سیکھا ہے یا وہ خود بخود وجود پذیر ہو گیا ہے یا کسی آدمی نے اسے اس فن کی تعلیم دی ہے اور اس طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے، ہر صاحب بصیرت جانتا ہے کہ یہ فنی کھڑی نہایت عاجز اور کمزور ہے کس ہے، اس کھڑی ہی پر کیا موقوف ہے بلکہ ہاتھی جو اپنے قن و قوش میں پہاڑ جیسا عظیم ہے اور دوسرے جانوروں سے بلند ہے مجھ و ضعف میں کھڑی سے کم نہیں ہے، کیا کھڑی کی یہ مہارت اور شکار کرنے کا یہ فن اس عظیم قادر مطلق کی کواہی نہیں دیتا جس نے اسے یہ فن سکھایا ہے اور اپنی غذا حاصل کرنے کے طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے اور اسے قدرت بخشی ہے، چھند انسان اس نفع جانور سے وہ سبق حاصل کرتا ہے جو بڑے جانوروں سے حاصل نہیں کر پاتا، اسی جانور کے عجائبات میں اس کی عقل و نگہ رہ جاتی ہے۔ باقی جانوروں تک وہ اپنے گھر کا دائرہ وسیع نہیں کر پاتا۔

فکر کا یہ پہلو بھی بڑا وسیع ہے۔ اس لئے کہ حیوانات اپنی اشکال، اخلاق اور ملہائے کے لحاظ سے بے شمار ہیں۔ اصل میں ان سے حیرت اس لئے نہیں ہوتی کہ اکثر فکر آتے ہیں اور کثرت مشاہدہ کے باعث دل ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب کسی شخص کی نظر کسی نامانوس اور عجیب و غریب جانور پر پڑتی ہے تو حیرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ کس قدر عجیب جانور ہے دور کیوں جائے خود انسان کس قدر حیرت ناک حیوان ہے لیکن وہ خود اپنے آپ پر حیرت نہیں کرتا۔

بہر حال جانوروں میں فکر کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ان کی عقلوں اور صورتوں پر نظر ڈالے، پھر ان کے منافع اور فوائد میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹوں، بالوں اور دل میں بے شمار فوائد رکھ چھوٹے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنا لباس اور سرو جھڑی اپنا مکان بناتا ہے، کھانے، پینے کے برتن وضع کرتا ہے، اپنے پاؤں کے لئے حفاظتی موزے تیار کرتا ہے، ان کا دودھ اور گوشت بطور غذا استعمال کرتا ہے، ان میں سے بعض جانور ایسے بھی ہیں جو سواری کے

کام آتے ہیں، بعض پوجہ اٹھاتے ہیں اور دور دراز کے جنگوں اور صحرائوں کی مسافت طے کرتے ہیں، دیکھنے والوں کو ان کی تخلیق سے جس قدر بھی حیرت ہو کم ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس علم سے پیدا کیا ہے جو ان کے منافع کو پہلے ہی سے جامع تھا، پاک ہے وہ ذات جس کے علم میں تمام امور کی فکر، تامل اور تدبیر کے بغیر اور کسی ذریعہ یا مشیر سے مشورہ حاصل کئے بغیر واضح ہیں، وہ نہایت حکمت والا اور نہایت قدرت والا اور نہایت علم والا ہے جس نے اپنے عارفین کے دلوں میں اپنی مخلوق کے مشاہدے سے اپنی توحید کی شہادت القادری کی مخلوق کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قدرت و قدرت کا یقین کریں، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اور اس کی عظمت و جلالت کی معرفت سے اپنے مجرے کے معترف ہوں، کون ہے جو اس کی ثناء کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے، ہماری معرفت کی انتہا تو یہی ہے کہ ہم اس کی معرفت سے اپنے مجرے کا اعتراف کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت، اپنے کرم و احسان سے نوازے۔

وسیع اور گہرے سمندر

زمین کے چاروں طرف پھیلے ہوئے وسیع اور گہرے سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ جنہیں جتنی زمین خشک نظر آتی ہے اور جس قدر بے ماضد نظر تک پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ وسیع تر سمندروں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے دور تک پھیلے ہوئے کسی سمندر میں کوئی مختصر جزیرہ۔ جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَصْطَبِلِ فِي الْأَرْضِ سَلَه

سمندر میں زمین ایسی ہے جیسے زمین میں اصطل۔

تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اصطل کو زمین سے کیا نسبت ہے، اسی پر زمین کو سمندر کے مقابلے میں قیاس کرلو، تم نے زمین کے عجائبات کا مشاہدہ کیا، اب سمندر کے عجائبات میں فکر کرو، سمندر میں حیوانات اور جو اہرات کے جس قدر عجائبات ہیں وہ زمین کے عجائبات سے کہیں زیادہ ہیں، جس طرح سمندر کی وسعت زمین سے کہیں زیادہ ہے اسی وسعت کی وجہ سے سمندر میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں کہ اگر ان کی پشت پانی کی سطح سے اونچی ہو تو تم یہ سمجھو کہ شاید یہ کوئی جزیرہ ہے اور اسی مقابلے میں اس پر فکر انداز ہو جاؤ اور یہ صرف تصوراتی مفروضہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ایسے حادثات ہو چکے ہیں کہ لوگ جزیرہ دیکھ کر اتر پڑے اور جب وہاں آگ جلائی گئی تو جزیرے نے حرکت شروع کر دی، اس وقت معلوم ہوا کہ ہم خشکی پر نہیں ہیں بلکہ کسی عظیم البحر سے جانور کی پشت پر سوار ہیں، خشکی پر کوئی حیوان بشمول انسان ایسا نہیں ہے جس کی نظیر سمندر میں نہ ہو، اس کے برعکس اس میں بے شمار ایسے حیوانات ہیں جن کی نظیر خشکی پر نہیں ملتی، ان کے بارے میں بت کچھ لکھا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے سمندر کے سینے پر سفر کیا اور اس کے عجائبات کی جستجو کی۔

سمندر کی ایک چھوٹی سی پیداوار موتی ہی پر نظر ڈالو، یہ پانی کے نیچے چٹیاں میں پیدا ہوتا ہے اور اسی میں وہ کرگل شکل اختیار کرتا ہے، موتی کو دیکھو یہ کیسے پانی کے نیچے پتھر کے اندر سے نکلتا ہے، دیکھنے میں ایک ہنر لگتا ہے جس نے پتھر کے پلو سے سر نکالا ہو، ان کے علاوہ خبر اور اسی جیسی بے شمار نفیس چیزیں ہیں جنہیں سمندر کی لہریں نکارے پر ڈالتی ہیں، یا وہ سمندر کی تھوں سے نکلتی جاتی ہے، کشتیوں کے عجائبات پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے پانی کے سینے پر انہیں کس طرح ٹھہرایا ہے، مال و دولت کے طالب، تجارت پیشہ اور سیاحت کرنے والے ان کے ذریعے دور دراز کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، دیکھو اس نے پہلے کشتیوں کو سخر کیا کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، پھر ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ کشتیوں کو ہٹائیں، ملاحوں کو ہواؤں کی معرفت دی کہ وہ کس رخ کو کب اور کیسے چلتی ہیں اور ان کی سواری کے لئے کون سی ہوا مفید اور کون سی نقصان دہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ سمندر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے جس قدر عجائبات ہیں وہ ضخیم ترین جلدوں میں بھی نہیں سانسکتے، سب سے زیادہ حیرت انگیز جزوہ ہے جو سب سے زیادہ ظاہر ہے، یعنی پانی کا وہ

لہ۔ اس روایت کی سند بھی نہیں ملتی۔

آسمان اور زمین کے درمیان فہری ہوئی لطیف ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پری نشانی ہے جب ہوا چلتی ہے تو نہ تم اسے ہاتھ لگا سکتے ہو اور نہ اس کو جسم شکل میں سسکتے ہو، ہوا کی مثال سمندر کی سی ہے جس طرح آبی جانور سمندر میں تیرتے پھرتے ہیں اسی طرح بے شمار پرندے اپنے پھول اور بادلوں کی مدد سے ہوا کے دوش پر اڑتے نظر آتے ہیں جب ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر میں مدوجر پیدا ہوتا ہے اور لہریں بے چین ہو کر اپنا سر بکھتی ہیں، اسی طرح تیز ہواؤں کی گردش سے اس فعلیئے آسمانی میں بھی توجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہوا کو حرکت دیکر رحمت کا سبب بھی بناتا ہے یعنی وہ بادلوں کو بٹکتا ہے اور پانی زمین پر بارش برساتی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ**۔ (پ ۳۳، آیت ۲۲)

اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔

اس طرح یہ ہوا حیوانات اور نباتات کی زندگی کا سبب ہوتی ہے اور وہ جب چاہتا ہے اس ہوا کو طراب بنادیتا ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ صُرَصًا رَافِي يَوْمَ نُخَسِمُ مَسْتَسْمِرَةً نَنْزِعُ النَّاسَ كَانْتَهُمُ اعْتِجَارُ
نَخْلٍ مُنْقَعَةٍ۔ (پ ۲۷، آیت ۸، ۹۔ ۲۰)

ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی۔ ایک غومت کے دن میں وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑتی ہے گویا وہ اکڑے ہوئے عجوبوں کے ہوتے ہوں۔

ہوا لطیف بھی ہے اور شدید بھی، تم اس کی لطافت اور شدت کا اس طرح مشاہدہ کر سکتے ہو کہ اگر کسی مگھیزے میں ہوا بھر کر دہلیس ڈال دو اور یہ کوشش کرو کہ وہ مگھیزہ ڈوب جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، خواہ اسے ڈوبنے کے لئے کتنا ہی طاقت ور شخص اپنی تمام قوتوں کی مدد سے صرف کرے، اس کے برعکس اگر تم لوہے کا کوئی گلابانی کی سطح پر رکھو تو وہ فوراً آئینہ میں چلا جائیگا، خود کرو کہ ہوا اپنی نزاکت اور لطافت کے باوجود پانی کی شدت سے کس طرح مقابلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے جس کے باعث کشتیاں پانی کی سطح پر فہری رہتی ہیں اور اپنے تمام تر بوجھ کے باوجود ڈوبتی نہیں ہیں، یہ مگھیزے اور کشتی ہی پر کیا موقوف ہے ہر کھوکھلی چیز کا جس میں ہوا بھر جائے یہی حال ہے کیونکہ ہوا میں پانی سے دو گنے کی قوت ہے، اسی ہوا کی قوت کے سارے ہماری بھر کم کشتی اپنی قوت اور صلاحیت کے ساتھ پانی کی سطح پر برقرار رہتی ہے، جیسے کوئی شخص کونین میں گر جائے اور ایک ایسے آدمی کا دامن تھامے رہے جو اس میں گرنے سے خود کو اس کے بوجھ کے ساتھ بچا سکا ہو، ظاہر ہے ایسا شخص ڈوبتا نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری کشتی کو لطیف ہوا پر مسلط کیا، نہ دونوں میں نظر آئے والا کوئی رابطہ ہے نہ کوئی کڑ ہے۔

اس کے بعد فضا کے عجائبات پر نظر ڈالو، اس میں بادل مٹلاتے ہیں، بادلوں میں بجلیاں چمکتی کڑکتی ہیں، بارشیں برتی ہیں، خیمہ پڑتی ہے اور برف گرتی ہے، یہ سب آسمان اور زمین کے درمیان رونما ہونے والے عجائبات ہیں، قرآن کریم نے اس آیت میں بطور احتمال اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عَجَبِينَ۔ (پ ۲۵، آیت ۳۸)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فصل صحت کرنے والے ہوں۔

پھر اس کی تفصیل مختلف مواقع پر فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ (پ ۲، آیت ۴، ۵)

اور ابریش جو آسمان و زمین کے درمیان مفید رہتا ہے۔

دوسری بے شمار آیات میں رحمہ بقی، بادل اور بارش کا ذکر کیا گیا ہے اگر ان تمام امور میں فکر نہیں کر سکتے تو صرف بارش ہی میں فکر کرو، جس کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو اور بجلی کی کڑک پر غور کرو، جسے تم اپنے کانوں سے سنتے ہو، ان دونوں چیزوں کی معرفت تو بہائم کریم حاصل ہے، جنہیں تو عالم بہائم سے اللہ کر عالم طام اعلیٰ تک پہنچتا چاہیے، تم نے اپنی کلی آنکھوں سے ان چیزوں کے ظاہر کو دیکھا ہے، اب ذرا ظاہر کی آنکھیں بند کرو اور باطن کی آنکھیں کھول کر ان چیزوں کے عجائب و دیکھو اور ان کے اسرار پر غور کرو، یہ بھی ایک طویل باب ہے، جس میں تم اپنے فکر کا دائرہ دور تک وسیع کر سکتے ہو، اگرچہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، دیکھو گھنٹا سیاہ بادل کس طرح اچانک صاف فضا میں جمع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے، پھر یہ دیکھو کہ بادل اپنی نرمی کے باوجود پانی کا بوجھ اٹھائے اور سرے اور دوڑتا ہے اور اس وقت تک آسمان کی فضاؤں میں گردش کرتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسے یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنا منگھیرہ خالی کر دے، پھر وہ اپنے قطرات اس قدر اڑھتا ہے جس قدر اللہ اس کی اجازت دیتا ہے اور اسی شکل میں گراتا ہے جس شکل میں اللہ کی مرضی ہے، تم دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی برساتا ہے اور اپنے قطرات اڑھتا ہے، اگرچہ یہ قطرات مسلسل ہوتے ہیں لیکن ہر قطرہ اپنی جگہ الگ ہوتا ہے، مجال نہیں کہ ایک قطرہ دوسرے قطرے سے مل جائے، ہر قطرہ اسی راستے سے زمین پر پہنچتا ہے جو اس کے لئے متعین کر دیا گیا ہے، مجال نہیں کہ وہ راستے سے ہٹ جائے یا حتماً پر مقدم یا حتماً پر تاخر ہو جائے، اگر اولین و آخرین کے تمام لوگ جمع ہو کر بارش کا ایک قطرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں یا وہ ایک شرمیں پڑنے والے قطرات کی صحیح تعداد بیان کرنے کے درپے ہوں تو انہیں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے، ان کی صحیح تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر ہر قطرہ ایک مخصوص قطرہ زمین کے لئے متعین کیا گیا ہے اور اسی پر پڑتا ہے اور اسی کے استعمال میں آتا ہے، جس کے لئے وہ زمین پر اتارا گیا ہے، خواہ وہ کوئی جانور ہو یا انسان، پرنہ ہو یا درندہ، ہر قطرہ پر عطا الہی سے اس جانور یا کبوترے کوڑے کا نام لکھا جاتا ہے، جس کے لئے وہ برسا ہے، اگرچہ ظاہر کی آنکھوں سے وہ تحریر نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ قطرہ فلاں کبوترے کا روزی ہے جو فلاں پہاڑ کے فلاں گوشے میں پڑا ہوا ہے، جب اسے اس گلی کی تو یہ قطرہ اس کے پاس پہنچے گا اور اس کی پیاس دور کرے گا، یہ تو پانی کے ان قطرات کی باتیں ہیں جو زمین پر گرتے ہیں، ایمان ان کا ذکر نہیں جو فضا کی آسمان پر محمد ہو جاتے ہیں اور برف یا اولے کی صورت میں زمین کا رخ کرتے ہیں اور زمین پر ایسے بچھ جاتے ہیں جیسے سفید دھنسی ہوئی ہوئی بجلی ہو، برف اور اولوں میں بھی بے شمار عجائبات ہیں، یہ سب کچھ بتاؤں گا، فضل اور خلاق قادر کا قہر کا قہر ہے مخلوق میں سے کسی کو اس میں کوئی دخل ہے نہ شرکت، بلکہ مومن بندوں کے لئے خضوع و خضوع اور اس کے جلال و عظمت کے آگے سرعوں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور جو اس کی عظمت کے منکر ہیں ان کے لئے بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ حقیقت اسباب پر مطلع ہوئے بغیر محض اندازے سے کچھ کہیں، چنانچہ قریب خوردہ جاہل کما کرتا ہے کہ بارش اس لئے نازل ہوئی ہے کہ یہ بے اختیار فعل ہے، یہی بارش کا سبب ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی معرفت ہے جو اس پر منکشف ہوئی ہے، اس معرفت کے انکشاف پر وہ اترا تا ہے، اگر کوئی اس سے پوچھ پیچھے کہ طبع کیا چیز ہے طبع کو کس نے پیدا کیا اور وہ کون ہے جس نے پانی کی طبع کو متعین بنایا اور اس کے باوجود وہ درختوں کی جڑوں میں ڈالے سے ان کی شاخوں تک پہنچ جاتا ہے، بھلا یہ فعلی چیز اور سے نیچے کیسے اتری اور نیچے سے اوپر کیسے چڑھی، درختوں کی شاخوں اور تنوں میں جذب ہو کر اور اس طرح اوپر چڑھتی ہے کہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی اور درخت کے ہر ہر جڑ میں سرایت کر جاتی ہے، ہر ہر پتے کو کھذا فراہم کرتی ہے اور ان رگوں میں سے گذرتی ہے جو پال سے زیادہ باریک ہیں، پانی پہلے بڑی رگ میں جاتا ہے جو پتے کی جڑ سے پھر اس بڑی رگ سے جو تمام پتے کے طول میں پھیلی ہوئی ہے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں منتقل ہو جاتا ہے، گویا بڑی رگ نہری کا مانند ہے اور چھوٹی رگیں ندیوں کی طرح ہیں، ان ندیوں سے نالے اور ٹالیاں پھوٹی ہیں اور ٹالیاں سے مکڑی کے جالے جیسے باریک دھماکے نکلتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، اسی طرح یہ پانی لیے چوڑے درخت کے تمام تنوں میں اور ہر پتے کے تمام اطراف میں پھیل جاتا ہے، اسے جو سنا تا ہے، سرسبز و شاداب

کرتا ہے، اس کی طراوت اور شادابی باقی رکھتا ہے، پتوں کی طرح یہ پانی پھلوں اور میوؤں میں سرایت کرتا ہے، اس عاقل سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر پانی اپنے عقل کے باعث زمین کی طرف حرکت کرتا ہے تو اوپر کی طرف کس لئے حرکت کرتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ اوپر کی طرف ایک قوت جاذبہ ہے جو پانی کو نیچے سے اوپر کی طرف جذب کرتی ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ آخر وہ قوت کون سی ہے جس نے جاذب کو مسخر کیا؟ اگر انتہائیں معاملہ اللہ تعالیٰ پر ختم ہو جو سموات وارض کا حقیقی خالق اور ملک و ملکوت کا بھار ہے تو ابتدا ہی میں تمام معاملات اسی پر کیوں محول نہیں کئے جاتے، صحیح بات یہ ہے کہ جاہل جہاں پہنچ کر ٹھہرتا ہے وہاں سے عاقل اپنی ابتدا کرتا ہے۔

آسمان وزمین کے ملکوت اور کواکب

اصل یہی چیزیں ہیں جس فرض کو تمام باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائبات کا علم نہ ہو اسے گویا کچھ معلوم نہیں ہے، زمین، سمندر، ہوا اور آسمانوں کے علاوہ تمام اجسام آسمانوں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کا ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور ستاروں کا معاملہ اپنی کتاب عظیم میں کتنا عظیم بیان کیا ہے، اس میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس میں متعدد مواقع پر آسمانوں کے ملکوت کا بیان نہایت شاندار طریقے پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر ان کی قسمیں کھائی ہیں۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ (پ ۳۰ ر ۲۰، آیت ۱)

قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔

وَالسَّمَاءِ الطَّارِقِ۔ (پ ۳۰ ر ۱، آیت ۱)

قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات میں نمودار ہونے والی ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُحُودِ۔ (پ ۳۱ ر ۱۸، آیت ۷)

قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔

وَالسَّمَاءِ مَابَيْنَاهَا۔ (پ ۳۰ ر ۲۰، آیت ۵)

اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔

وَالشَّمْسُ وَضَحَهَا وَالْقَمَرَ لَإِنَّا لَنَآهَا۔ (پ ۳۰ ر ۲۰، آیت ۲۱)

قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آئے۔

فَلَا أَقْسَمُ بِالْخُنُوسِ الْخَوَارِ الْكُنُوسِ۔ (پ ۳۰ ر ۲۰، آیت ۵)

تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اور (اپنے مطالع میں) جا چھپتے ہیں۔

وَالْتَجِيمِ إِذَا هَوَىٰ۔ (پ ۲۷ ر ۵، آیت ۱)

قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔

فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ التَّجْوُمِ وَإِنَّهُ لَفَقْسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ (پ ۲۷ ر ۲۷، آیت ۷۶-۷۷)

سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔

مذکورہ صفحات میں تم نے ناپاک نفلے کے عجائب پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم نہیں کھائی حالانکہ اس کے عجائب بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کے عجائب کیا کچھ ہوں گے۔ آسمانوں کا یہ عجوبہ بھی کچھ کم

میں کہ تمام خلق کا رزق آسمان میں ہے جیسا کہ فرمایا۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (پ ۳۶ ر ۱۸ آیت ۲۲)
اور تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

جو لوگ آسمانوں کی فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۱۲۱ ر ۱۹ آیت ۴۱)
اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔

اس آیت کے حلقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

وَقِيلَ لِمَنِ قُرْآنُ الْإِنشَاءِ ثُمَّ مَسَّتْ بِهَا سُبُلَتُهُ (۱)

بڑی خبر ایسی ہے اس شخص کے لئے جو یہ آیت پڑھے اور اپنی مونچھوں کو
تاؤ دے کر گذر جائے۔

یعنی اس میں فکر کئے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کی
منعت کی ہے۔ فرمایا۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (پ ۱۷ ر ۳ آیت ۳۲)
اور ہم نے آسمان کو پخت (کی طرح) بنایا جو محفوظ ہے اور یہ لوگ (آسمان کی) نشانیوں سے اعراض کرتے
والے ہیں۔

اول تو آسمان کو زمین اور اس کے خشک و تر حصوں، دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں سے اونٹنی اور بچے کی بھی نسبت نہیں ہے
دوسرے زمین عریض و بے ہولے والی ہے جبکہ آسمان اپنی جگہ محکم رہے گا اور اس وقت تک تغیر سے محفوظ رہے گا جب تک کہ تغیر
کا وقت مقرر نہ آجئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا ہے۔ جیسا کہ مذکور بالا آیت میں مذکور ہے۔ آسمان کے متعلق کچھ
اور آیات یہ بھی ہیں۔ فرمایا۔

وَيَنبِئُكَ آفَاقُكُمْ سُبُحًا شَدِيدًا (پ ۳۰ ر ۱۹ آیت ۴)

اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

أَعُنُّكُمْ إِشْدَادَ خَلْقِ أَمِ السَّمَوَاتِ نَاهَا رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۲۷)

بھلا تمہارا (دوسری بار) پیدا کرنا زیادہ سخت یا آسان کا۔ اللہ نے اس کو بنایا۔

ملکوت کی طرف نظر کرو تاکہ جنہیں عزت و جبروت کے چائب کاظم ہو۔ ملکوت کی طرف نظر کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تم
آئیکہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ لو اور آسمان کے نیگیوں رنگ اور ستاروں کی روشنی کا مشاہدہ کرو اس لئے کہ اس میں تو بہائم بھی
تمہارے شریک ہیں۔ وہ بھی آسمان کے رنگ اور ستاروں کی چمک کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر صرف دیکھنا مقصود ہو تا تو
اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیوں فرماتے۔

وَكُلِّلَكَ كُرْسِيُّ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۷ ر ۱۵ آیت ۷۶)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی حکومت و مملکتیں۔

آنکھوں سے نظر آنے والی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ملک و شہادت سے تغیر فرمایا ہے اور جو چیزیں پردہ غیب میں ہیں

آسمان کے درمیان سے فتنی ہے تو موسم بدلنے میں گرمی و سردی اور ریح و غریب کے موسم پیدا ہوتے ہیں جب آفتاب خط استواء سے نیچے اتر جاتا ہے تو ہوا سرد ہو جاتی ہے اور سردی کا موسم ظاہر ہو جاتا ہے اور جب ٹھیک خط استواء پر رہتا ہے تو گرمی و سخت پڑتی ہے اور جب ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔

غرض یہ ہے کہ آسمانوں کے عجائبات بے شمار ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے سویریں صبح کی معرفت بھی حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کے لئے ممکن نہیں ہے، ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے عجائبات کا شمار قصود میں ہے، بلکہ طریق لکھ کر بتیہ کرنا مقصود ہے اور اس اعتقاد کی طرف توجہ دلانا ہے کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جس کی تخلیق بے شمار کائناتوں کے ساتھ نہ ہوئی ہو، یہ ممکن اس کی شکل رنگ آسمان میں ان کے عمل و وقوع خط استواء سے ان کے بعد و قرب دوسرے کو اکب سے ان کی نزدیکی اور دوری غریبہ ہر چیز میں ہیں، اسی پر اپنے اصلے بدن کو قیاس کرو، تمہارا کوئی جزو بدن ایسا نہیں ہے جس میں ایک یا بہت سی ممکن نہ ہوں، آسمان کا معاملہ عظیم تر ہے بلکہ نہ کو آسمان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، نہ جسامت میں اور نہ معنوی اوصاف میں، ظاہر ہے آسمان جس قدر عظیم ہے اسی قدر اس کے معنوی اوصاف بھی عظیم ہیں، تم جانتے ہو کہ زمین ایک وسیع ترین ستارہ ہے یہاں تک کہ کوئی انسان اس کے اطراف میں گھومنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اہل علم اس حقیقت پر متفق ہیں کہ سورج زمین سے ایک سو ساٹھ گنا سے بھی زائد ہے، ایسی ہی بت روایتیں موجود ہیں جن سے سورج کی وسعت کا علم ہو تا ہے پھر وہ کو اکب جنہیں تم بہت مختصر دیکھتے ہو زمین سے کم از کم آٹھ گنا بڑے ہیں اور ان میں جو ستارہ سب سے بڑا ہے وہ زمین سے ایک سو بیس گنا بڑا ہے اس سے تم ان کو اکب کی دوری اور بلندی کا اندازہ کر سکتے ہو اسی دوری کے باعث وہ جنہیں بت چھوٹے نظر آتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی بعد کی طرف اشارہ ہے۔

وَرَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا۔ (پ ۳۰، ر ۴، آیت ۲۸) اس کی ہمت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا۔

روایات میں ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ (تقدی ابو ہریرہ) یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک ستارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے اور تم بے شمار ستارے آسمان پر جھپکتے ہو دیکھتے ہو پہلے تم ان کو اکب کی کثرت پر نظر کرو پھر اس آسمان پر نظر ڈالو جس میں یہ کو اکب جڑے ہوئے ہیں، پھر اس کی وسعت پر غور کرو، پھر سرعت رفتار پر نظر کرو، تم اس کی حرکت بھی محسوس نہیں کرتے، چہ جائیکہ اس کی سرعت اور تیز رفتاری محسوس کر سکو لیکن جنہیں اس میں ٹھک نہ کرنا چاہیے کہ آسمان ایک ستارے کے عرض کی مقدار ایک لمحے میں حرکت کرتا ہے، گویا اگر ایک ستارے کا عرض زمین سے سو گنا زائد ہے تو آسمان ایک لمحے میں زمین کے عرض سے سو گنا چلتا ہے، اس کی یہ رفتار ہمیشہ رہتی ہے، اگرچہ تم اس سے غافل رہتے ہو، اس سرعت رفتار کی تعبیر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ سے فرمائی ”ہاں نہیں“ یہ واقعہ معراج کے موقع پر پیش آیا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا سورج ڈھل گیا۔ آپ نے جواب دیا ”ہاں نہیں“ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہاں نہیں“ کے کیا معنی ہیں۔ حضرت جبرئیل نے عرض کیا ”ہاں“، ”نہیں“ کے ”نہیں“ کے درمیان جو فرق ہوا اس میں آفتاب نے پانچ سو سویرں کی مسافت طے کر لی ہے، دیکھو آسمان کس قدر وسیع ہے اور کتنا بڑا ہے لیکن اس کی رفتار کس قدر سریع اور حرکت کس قدر خفیف ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس کی تصویر تمام تر وسعتوں کے باوجود آٹھ کے چھوٹے سے ذیلے میں منعکس کر دی ہے، تم زمین پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے رہو اور تمام آسمان اور اس کے کو اکب جنہیں نظر آجاتے ہیں، اس میں ٹھک نہیں کہ آسمان عظیم ہے اور اس کے کو اکب وسیع ہیں لیکن تم ان کی طرف مت دیکھو بلکہ ان کے خالق کی طرف دیکھو، اس نے انہیں کیسے پیدا کیا ہے، پھر کیسے بغیر ستون اور بغیر کسی بالائی رابطے کے روکا ہے، تمام عالم ایک گھر کی طرح ہے، آسمان اس کی چھت ہے، ہمیں تم پر تعجب ہوتا ہے کہ جب تم کسی مالدار کے گھر جاتے ہو اور اس کے دیو دیوار کو دلکش منبرے رکھوں سے آراستہ دیکھتے ہو تو حیرت سے منہ میں انگلی دے لیتے ہو اور اس مکان کی خوبصورتی کی تعریف کئے بغیر نہیں

(۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔

تھکتے، جبکہ تم اس زنجی کو مروتات دیکھتے ہو، اس کی زمین، اس کی چھت، اس کی ہوا، اس کا عجیب و غریب ساز و سامان، اس کے خیر و اعتدال حیوانات، اس کے عمدہ نقوش یہ تمام چیزیں ہر وقت تمہاری نظر میں رہتی ہیں لیکن نہ تم ان کے حلقوں کوئی کھنگو کرتے ہو نہ دل سے ان کی طرف مہمت ہوتے ہو، کیا یہ مگر اس کمر سے کسی اعتبار سے کم ہے جس کی تعریف میں تم رطب اللسان رہتے ہو حالانکہ وہ مگر تو اس عظیم الشان مگر کا ایک جز ہے بلکہ اس کا معمولی حصہ ہے، اس کے باوجود تم اصل مگر کی طرف نہیں دیکھتے اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ مگر رب کریم نے تمنا بنایا ہے اور یہ کہ تم اپنے نفس، اپنے رب اور اپنے رب کے مگر کو بھول چکے ہو اور اپنے عظم اور شرمگاہ میں مصروف ہو، تمہیں شہوت اور حشمت کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہے، تمہاری شہوت کی غایت یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو بھر کر لو، تمہارا بس نہیں چلتا کہ چپایہ سے دس کتنا کھاسکو، اگر کھانا ہی معیار فضیلت ہے تو چپایہ تم سے دس کتنا زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ تم سے دس گنا زیادہ کھانا ہے اور غایت حشمت یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد دس بیس سو آدمی جمع ہو جائیں اور زبان سے تمہاری تعریف کریں اور دل میں تمہارے لئے مخلوط اعتقادات رکھیں، اگر وہ تمہاری محبت اور عقیدت میں سچے بھی ہیں، تو تمہیں ان سے کیا واسطہ، نہ وہ تمہارے لئے اور نہ خود اپنے لئے کسی لغو نقصان کے مالک ہیں، نہ موت، حیات اور حشر ان کے ہاتھ میں ہے، تمہارے شہر میں نہ جانے کتنے یہود و نصاریٰ ایسے ہوں گے جن کا سببی مرتبہ تم سے کہیں زیادہ بلند ہو گا۔

تم شہوت و حشمت کے قریب میں ہو، مگر آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی طرف دیکھنے سے غافل ہو گئے ہو اور اب تمہاری نظر میں مالک ملک و ملکوت کے جمال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے چوٹی جس نے کسی عالی شان محل میں اپنا کمر بنار کھا ہو، وہ محل نہایت بلند و بالا، حسین و جمیل اور مضبوط ہو، اس کے خوبصورت غروں میں حوریں عظام ہوں اور اس کے کمرے قیمتی سامان سے بھرے ہوتے ہوں، اگر وہ چوٹی اپنے محل سے باہر نکلے اور اپنی کسی بہن سے ملے اور اسے بولے کہ قدرت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے تنگ و تاریک مکان اور معمولی غذا کی فراہمی اور معیشت کی کیفیت کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو نہ کر سکے، حالانکہ اس کا مسکن ایک خوبصورت محل میں ہے چاہے تو یہ کہ وہ اپنی بہن کو تھلائے کہ وہ ایک عظیم الشان محل میں رہتی ہے جس کی دیواریں سونے کی ہیں، جس کی زمین چاندی کی ہے جس میں مہ و شوں کا جھوم ہے اور جو نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ ہے مگر وہ بے ہماری محل کے حلقوں کچھ جانتی ہی نہیں ہے نہ اس کی نظر اپنے مسکن اور غذا سے تجاوز کپاتی ہے کیونکہ وہ کو تاہ نظری کے باعث ان امور سے تجاوز نہیں ہو سکتی لیکن تمہاری کیا مجبوری ہے تم کیوں اپنے تنگ اور معمولی مکان میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے وسیع ترین محل، اس کی بلند و بالا چھت اور خوبصورت ساز و سامان سے غافل ہو، نہ اس کے ملائکہ۔ یہ واقف ہو جو اس کے آسمانوں میں رہتے ہیں، آسمان کے بارے میں بس تم اتنا جانتے ہو جتنا چوٹی اپنے مسکن کی چھت سے واقف ہے اور ملائکہ سے تمہاری واقفیت صرف اس قدر ہے جس قدر چوٹی کو تم سے ہے اور تمہارے مگر کے دوسرے باشندوں سے ہے مگر چوٹی کو تو اس سے زیادہ معرفت کی قدرت ہی نہیں ہے نہ اس کی مختصر محل میں تمہارے محلوں کے عجائب دیکھ سکتے ہیں، اس کے برعکس تمہیں ملکوت میں فکر کے گھوڑے دوڑانے اور اس کے عجائب کی معرفت حاصل کرنے پر قدرت ہے۔ پھر اس قدرت سے قانع کیوں نہیں

اٹھاتے۔ اب ہم اپنے قلم کو فکر کے مزید ذکر سے روکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے مگر ہم طویل ترین عمریں بھی اس کے ذکر میں کھپا دیں تو جو معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہے اس کی شرح و تفصیل بھی نہ کر پائیں حالانکہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ علماء اور اولیاء کے علم کے مقابلے میں نہایت کم ہے اور جو کچھ تمام علماء اور اولیاء جانتے ہیں وہ انبیائے کرام کے علوم کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے اور جو معرفت تمام انبیائے کرام کو حاصل ہے وہ ملائکہ مقربین کی معرفت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تمام ملائکہ اور تمام جنوں اور انسانوں کے علم کو اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو اسے علم کائنات ہی سمجھ نہ ہو بلکہ اسے دہشت، حقیر، قصور اور مجز کے علاوہ کوئی نام نہ دیا جاسکے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو معرفت عطا کی اور اسے آگاہ کر دیا کہ۔

وَمَا أُولَٰئِكَ مِنْ الْعَالَمِينَ إِلَّا قَلِيلًا۔ (پ ۵، ۱۰ آیت ۸۶) اور تم کو بت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

یہ ان طریقوں پر اجماعی منھگو جن میں لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے کا طریقہ مذکور نہیں ہے بلکہ صرف مخلوق میں فکر کا ذکر ہے تاکہ خالق کی معرفت حاصل ہو اور اس کی عظمت، عظمت اور قدرت کا فہم پیدا ہو۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر ہمیں اس کی جلالت و عظمت کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم کسی عالم سے اس کے علم کی بناء پر محبت کرتے ہو اور اس کے علم کی جہتیں معرفت حاصل ہے۔ اب اگر تم پر اس کے کچھ اور علوم منکشف ہوں کوئی اجماعاً شہر یا خوبصورت تصنیف دیکھو یا کسی نئی تحقیق سے تمہارے کان آشنا ہوں تو ہمیں اس عالم سے کچھ اور محبت ہو جاتی ہے اور تم اس کی توقیر و تعظیم اور احترام میں کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہو۔ اس کا ہر کلمہ، ہر شعر، ہر تحقیق تمہارے دل میں اس کا وقار بیدار ہوتا ہے اور مرجہ زیادہ کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا چاہیے۔ یہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ موجود ہے سب اسی کی تالیف اور تصنیف ہے اور یہ ایک عظیم تصنیف ہے۔ تم زندگی بھر اس کا مطالعہ کرو۔ کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہر روز تم پر نئے امکشافات، نئی معرفتوں کے دروازے کھلیں گے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لئے فکر و نظر میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔

اس منھگو کو ہم ہمیں پر غم کرتے ہیں۔ اس بیان میں کتاب الفکر کے مضامین بھی شامل کر لئے جائیں۔ کتاب الفکر میں بھی ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھاکیں وہاں اس اعتبار سے قما کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس کا احسان، انعام اور فضل ہے اور یہاں اس اعتبار سے کہ یہ اس کا فضل ہے اور ہمیں اس میں فکر کرنا چاہیے، یہاں ہم نے جن چیزوں میں فکر کیا ہے ایک فلسفی بھی ان چیزوں میں فکر کرتا ہے لیکن اس کا فکر بد بختی اور گمراہی کا باعث بنتا ہے اور عقلی باتوں میں غمگراہیت اور مساعدت کا سبب بنتی ہے، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ اور کسی کو ہدایت یافتہ نہ کرے۔ بہر حال جو شخص ان امور میں اس نقطہ نظر سے غور کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اس کی صفت ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت حاصل کرتا ہے اور ان سے ہدایت پاتا ہے اور جس شخص کی نظر اس پر رہتی ہے کہ یہ امور ایک دوسرے کے لئے منوثر اور ایک دوسرے کا سبب ہیں، سبب الاسباب سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، ہم گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی بناء چاہتے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم و فضل اور رحمت سے ان مواقع سے بچائے جہاں جلاء کے قدم ڈنگا جاتے ہیں۔

کتاب ذکر الموت وما بعده

موت اور ما بعد الموت کا بیان

جس شخص کو موت سے شکست کھاتی ہے، جس کی آرام گاہ قبر ہوگی، جس کے مولیٰ و دمساز سانپ، بچھو اور کیڑے کوڑے ہوں گے، جسے منکر نکیر کی ہم نشینی ملے گی، قیامت اُن کے وعدے کی جگہ ہوگی اور جس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ ہوگا، اس کے لئے اس کے علاوہ کچھ مناسب نہیں کہ وہ صرف موت کے حلقے سوچے، صرف موت کا ذکر کرے، صرف اسی کے لئے تیاری کرے، اسی میں تدبیر کرے، اسی کا مشتاق ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کا اہتمام نہ ہو، اس کے سوا کسی کا انتظار نہ ہو، ایسے شخص کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ زندگی ہی میں اپنے نفس کو مردہ تصور کرنے لگے اور خود کو قبر کے گمراہے گڑھے میں لینا ہو اور تصور کرے، اس لئے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، بیدار ہے جسے آننا نہیں ہے، سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الْكَفِيُّ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (۱)

معلوم ہے جو اپنے نفس کو دوائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی چیز کا بار بار ذکر نہ ہو تو اس کی صحیح طرح پر تیاری نہیں ہو سکتی 'اور بار بار ذکر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک موت کی یاد دلانے والی باتیں سننے پر دھیان نہیں دیا جاتا' میاں ہم اسی لئے موت 'اس کے مقدمات' اس کے مطلقات 'آخرت' قیامت' روزِ آخرت کے احوال کے ذکر کرتے ہیں ' تاکہ بعد اس کے لئے تیاری کر سکے ' کیونکہ سفرِ کا وقت آپہنچا ہے ' زندگی مختصر ہوتی جا رہی ہے ' اب بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے ' لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔

اَفَتَرَبُّ الْعَالَمِينَ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْوَكَ مُّعْرِضُونَ (پ ۷۴، آیت ۱)

ان لوگوں سے ان کا (وقت) حساب نزدیک آپہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہیں۔

پہلا باب

ہم موت کے مطلقات کو دو بابوں میں بیان کرتے ہیں ' پہلے باب میں موت سے پہلے کے واقعات اور توابع سے لے کر صور پھونکنے تک کے حالات بیان کئے گئے ہیں ' یہ پہلا باب آٹھ بیانات پر مشتمل ہے۔

موت کا ذکر اور اسے کثرت سے یاد کرنا جانتا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں متمسک ہوتا ہے اس کے قریب میں جہنم ہوتا ہے اور اس کی شہادت کی محبت میں فرق رہتا ہے ' اس کا قلب عینی طور پر موت سے غافل ہوتا ہے ' کبھی اس کی زبان پر موت کا ذکر نہیں آتا ' نہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے ' اگر کوئی اس کے سامنے ذکر بھی کرتا ہے تو نفرت سے منہ موڑ لیتا ہے ' اور اس ذکر کو سخت ناپسند کرتا ہے ' یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاَنْتُمْ لَمُلاَقِيْهِ كُمْ ثُمَّ يَرْكَبُوْنَ اِلَيْهِ عَالِمُ الْغَيْْبِ بِالشَّهَادَةِ
فَعَبْرَتُكُمْ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (پ ۲۸، آیت ۸)

آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی ' پھر تم پر شہادہ اور ظاہر جاننے والے (خدا) کے پاس لے جائے جاؤ گے ' پھر وہ تم کو تھمارے سب کئے ہوئے کام بتا دے گا۔

پھر آدمی تین طرح کے ہیں ' بعض وہ ہیں جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں ' بعض وہ ہیں جو ابتر اور توبہ کر رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو انتہائی معرفت رکھتے ہیں ' پہلی قسم میں جو لوگ ہیں وہ موت کا ذکر نہیں کرتے اور کبھی ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے ذکر کو دنیا کی جدائی کے افسوس کے ساتھ مفید کر دیتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے بیٹھ جاتے ہیں ' موت کا اس انداز میں ذکر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والے موت کا ذکر کثرت سے اس لئے کرتے ہیں تاکہ ان کے دل سے خوف و خشیت نکل جائے اور توبہ کی تکمیل کر سکیں ' بعض اوقات یہ لوگ بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں ' محض اس لئے کہ کہیں موت انہیں توبہ کی تکمیل اور زاد راہ لینے سے پہلے ہی نہ چپک لے ' ایسا محض موت کو ناپسند کرنے میں مغرور ہے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت نہیں ہے۔

مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اَللّٰهِ كَرِهَ لِقَاءَ عَذَابِهِ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ' اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔

اگر کوئی شخص اس لئے موت کو پسند نہیں کرتا تو یہ مطلقاً موت کو مکروہ سمجھتا نہیں ہے ' بلکہ اپنے گناہوں کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محروم رہ جانے کا خوف ہے ' یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص محض اس لئے محبوب کی ملاقات سے محروم رہ جائے کہ وہ اس ملاقات کے لئے تیاری کر رہا تھا اور خود کو محبوب کی پسند کے مطابق آراستہ کر رہا تھا ' ایسے شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے محبوب سے ملنا پسند نہیں کرتا ' اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس ملاقات کی تیاری میں مشغول رہے ' اس کے علاوہ

اس کے لئے کوئی دوسری مشغولیت نہ ہو، ورنہ وہ بھی پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا، عارف وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہو اور اسے اس حیثیت سے یاد کرتا ہو کہ موت کے بعد محبوب سے ملاقات ہوگی، عاشق بھی اپنے معشوق سے ملنے کا وقت نہیں بھولتا، ایسا محض اکثر موت کی آمد میں جلدی چاہتا ہے اور اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے، ناکہ گناہوں کے گھر سے نجات پانے کے، اور رب العالمین کے جوار میں منتظر ہو سکے، جیسا کہ حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ حبیب وفات کے وقت آیا، جو نام ہو اسے ملاں نصیب نہ ہو، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ مجھے مالدار سے زیادہ مفلسی پسند ہے اور صحت سے زیادہ مرض پسند ہے اور زندگی سے زیادہ موت پسند ہے تو مجھ پر موت کو آسان کرنا کہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں، گویا توبہ کرنے والا موت کو پائیدار کرنے میں معذور ہے، اور یہ محض موت کو پسند کرنے اور اس کی تمنا کرنے میں معذور ہے، ان دونوں اشخاص سے مرتبے میں اعلیٰ وہ ہے جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، یعنی ایسا ہو جائے کہ نہ اپنے لئے موت کو پسند کرے اور نہ زندگی کو بلکہ اس کے نزدیک وہی چیز محبوب تر ہو جو اس کے پروردگار کو محبوب ہو، ایسا محض اپنے فرائض عبت سے تسلیم و رضا کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہی غایت اور انتہا ہے۔

بہر حال موت کے ذکر میں بڑی فضیلت اور ثواب ہے، دنیا میں مستغرق محض بھی موت کے ذکر سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس سے کتناہی اختیار کرتا ہے اور اس ذکر سے اس کی لذات میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور لذات و شہوات کا مکدر ہونا اسباب نجات میں سے ہے۔

موت کی یاد کے فضائل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

أَكْثَرُكُمْ أَمِنٌ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَاتِ۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ) لذتوں کو مٹانے والے کی یاد زیادہ کرو۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ موت کی یاد سے لذات کو مکدر کرو، یہاں تک کہ تمہارا دل ان سے اعراض کرنے لگے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوْ عَلِمَ الْبَشَرُ مِمَّنِ الْمَوْتُ مَا يَعْلَمُونَ أَدَمًا أَكَلَتْهُ مِنْهَا سَمِينًا۔ (بیہقی، ائمہ جلیلہ)

اگر ہمارے موت کے بارے میں وہ باتیں جان لیں جو تم جانتے ہو تو تم ان میں سے کوئی (فریہ) جانور نہ کھاؤ۔

حضرت عائشہؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص شہداء کے ساتھ بھی اٹھے گا؟ فرمایا! ہاں، وہ شخص جو دن اور رات میں میں مرتبہ موت کا ذکر کرے، موت کی یاد کی فضیلت اس لئے ہے کہ اس سے آدمی دنیا سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، اور آخرت کے لئے تیاری کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیاوی شہوات میں اشہاک کی دعوت دیتی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

تُخَفِّفُ الْمَوْتُ مِمَّنِ الْمَوْتُ۔ (ابن ابی الدنیا، طبرانی، عاکم، عبد اللہ ابن عمر) مومن کا تخفیف موت ہے۔

موت کو مومن کا تخفیف اس لئے قرار دیا گیا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے، جب تک وہ دنیا کے قید خانے میں محبوس رہتا ہے، اپنے نفس کی ریاضت، شیطان سے مدافعت اور شہوات سے دور ہونے میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، موت اسے اس عذاب سے چھٹکارہ دلاتی ہے، گویا یہ آزادی اس کے لئے تخفیف بن جاتی ہے، ایک حدیث میں موت کو مسلمان کے لئے کفارہ قرار دیا گیا ہے، (ابو نعیم، نسائی) یہاں مسلمان سے مومن حقیقی مراد ہے، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، جس میں مومنوں کے اخلاق پائے جائیں، سوائے لغزشوں اور مضائقہ کے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو، موت اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطیکہ وہ فرائض پر کاربند ہو اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو، عطاء خراسانی کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جہاں قیدی بند ہو رہے تھے آپ نے فرمایا اس مجلس میں لذات کو مکدر

کرنے والی چیز شامل کرلو لوگوں نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت ہے (ابن ابی الدنیا) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرو، اس لئے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دنیا میں زائد باتیں ہے (ابن ابی الدنیا) ایک حدیث میں ہے۔

کَفَى بِالْمَوْتِ مَعْقَرًا۔ (مسند حارث ابن ابی الدنیا، انسؓ) موت جدا کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔

ایک حدیث میں واقعاً کا لفظ ہے یعنی موت باعتبار صحت کے کافی ہے (طبرانی، بیہقی، عمار ابن یاسر) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نہ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا موت کا ذکر کرو، بخدا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم فساد اور زیادہ روضہ (ابن ابی الدنیا، ابن عمر) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کی، آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ساتھی کا ذکر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے اسے موت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، فرمایا تب وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارے ساتھی کا ذکر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ میں عمرو کے دوستوں کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک انصاری شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند اور سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا! جو شخص موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لئے زیادہ تیاری کرنا ہو وہی عقلمند ہے اور وہی دنیا کا شرف اور بزرگی حاصل کئے ہوئے ہے (ابن ماجہ، ابن ابی الدنیا)

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا، کسی عقلمند کے لئے خوشی میں کوئی حصہ نہیں چھوڑا، رنجِ ابنِ نیشم کہتے ہیں کہ مومن اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر کوئی چیز انتظار کے قابل نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مراؤں تو کسی کو میری موت کی اطلاع مت دینا اور مجھے آہستہ سے میرے پروردگار کی طرف بھیج دینا، ایک دانشور نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ اسے بھائی اس دنیا میں موت کی آرزو کر، اس سے پہلے کہ تو ایسے گمراہ جاے جہاں تو موت کی تمنا کرے اور موت نہ ملے، حضرت ابن سیرینؒ کے سامنے جب موت کا ذکر ہوا تو ان کا ہر عضو مرجا، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ ہر شب قنواء کو جمع کرتے اور سب مل کر موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور اس طرح روتے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو، ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ وہ چچوں نے مجھ سے، دنیا کی لذت منقطع کر دی ہے، موت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خیال، کب فرماتے ہیں جو شخص موت کی معرفت رکھتا ہے اس پر دنیا کے مصائب اور اس کی پریشانیوں آسان ہو جاتی ہیں، مغرب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بھرے کی مسجد کے درمیان کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی یاد نے ڈرنے والوں کے دل کھڑے کھڑے کر دیئے ہیں، بخدا وہ اس کے خوف کی بناء پر ہوش و خرد سے بیگانہ نظر آتے ہیں، اشعث کہتے ہیں کہ ہم جب بھی حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ دونوں آخرت اور موت کا ذکر کرتے ہوئے ملتے، حضرت صفیہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہؓ سے اپنے قلب کی شکایت کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، عیڑا دل نرم ہو جائے گا، چنانچہ اس عورت نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا، حضرت عیسیٰؑ کے سامنے موت کا ذکر ہوا تو خوف کی وجہ سے جلد پھٹ جاتی اور خون بہنے لگا، حضرت داؤد علیہ السلام کی موت اور قیامت کے ذکر سے یہ کیفیت ہوتی کہ جسم کے جوڑ جوڑ اکھڑ جاتے، پھر جب رحمت الہی کا ذکر ہوا تا تب اپنی حالت پر واپس آتے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا دانا نہیں دیکھا جو موت سے خوف زدہ اور دل گرفتہ نہ ہو، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے کسی عالم سے نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے کہا کہ تم پہلے غلیفہ نہیں ہو جو مروے یعنی تم سے پہلے خلفاء بھی موت سے ہلکتا ہو چکے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے کہا کچھ اور بھی کہیے، فرمایا تمہارے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو؟ اور اب تمہاری باری ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ عالم کی یہ بات سن کر رونے لگے، رنجِ ابنِ نیشم نے اپنے گھر کے ایک حصے میں قبر

کھود رکھی تھی، وہ دن میں متعدد بار قبر میں لپٹے، اس طرح موت کی یاد ان کے دل میں ہر وقت تازہ رہتی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا دل ایک لمبے کے لئے بھی موت سے غافل ہو جائے تو قاسم ہو جائے، طرف ابن عبد اللہ اظہر کہتے ہیں کہ اس موت نے تو اہل دنیا کی لذات مکرر کریں، ایسی نعمتیں تلاش کرو جن کے لئے موت نہ ہو، حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ نے جس سے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اگر تجھے بیش میں وسعت حاصل ہے تو اسے نگ کر اور اگر تنگی ہے تو اسے وسیع کر، ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ کیا تم موت کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں کسی انسان کی تافربانی کروں تو اس سے منہ چھپائے پھرتی ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی تافربانی کروں اور اس سے ملنا پسند کروں۔

دل میں موت کی یاد راسخ کرنے کا طریقہ : جانتا چاہیے کہ موت ایک خوفناک شے ہے، اس کا خطرہ عظیم ہے، لوگ اس سے اس لئے غفلت کرتے ہیں کہ اس کے ضرر و ذکر میں مشغول نہیں ہوتے اور اگر کوئی موت کا ذکر نہ بھی ہے تو قارغ دلی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ایسے قلب کے ساتھ کرتا ہے جو دنیا کی شغوت میں مشغول ہو، اس لئے موت کے ذکر سے اس کے دل پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، موت کی یاد دل میں راسخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو موت کی یاد کے علاوہ ہر شے سے قارغ کر لے اور ہر وقت یہ خیال کرے گویا موت اس کے سامنے موجود ہے، جیسے کوئی مسافر اگر خطرناک وادی طے کر رہا ہو، یا سمندر کے سینے پر جو سفر ہو تو اس کی تمام تر توجہ سفر پر رہتی ہے، چنانچہ اگر دل میں موت کی یاد اس طرح رہے گی تو امید ہے کہ اثر انداز بھی ہوگی، اس صورت میں اس کا دل دنیا کی خوشیوں اور سرور سے اعراض کرنے لگے گا، موت کی یاد کا مفید ترین طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق سوچے جو اس کے ہم عصر، ہم عمر اور ہمسرتے اور اب موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں، ان کی موت کا تصور کرے، پہلے وہ اسی کی طرح ایک زندہ وجود کے مالک تھے اور کاروبار حیات میں مشغول نظر آتے تھے، لیکن اب خاک کے بستری پر خواب ہیں، وہ لوگ کتنے اونچے مناصب پر فائز تھے، کتنے خوشحال اور قارغ الہال تھے لیکن مٹی نے ان کے تمام مناصب اور مراتب مٹا دیے ہیں، ان کی حسین صورتیں سرخ کر دی ہیں، ان کے اعضاء بکھیر دیے ہیں اور اب وہ خود مٹی بن چکے ہیں، ان کی بیویاں بھگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، بچے یتیم ہیں، مال و جائیداد چاہو وہ بھاد ہو گئی ہے، مساجد اور مجالس ان سے خالی ہیں، حتیٰ کہ اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا گویا وہ بڑے اسی نہیں ہوئے تھے، اگر ایک ایک شخص کا اس طرح جائزہ لیا جائے اور اپنے دل میں اس کا حال، اس کے مرنے کی کیفیت، اس کی صورت، اس کی سرگرمیوں اور دوسری مصروفیات ذہن میں حاضری جائیں اور یہ سوچا جائے کہ وہ کس طرح زندگی میں غرق تھا اور موت کو فراموش کر چکا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسباب حاصل ہیں، میری قوت اور جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، اسی لئے وہ ہر وقت لبو و لب میں مشغول رہتا تھا اور موت سے غافل رہتا تھا جو اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، زندگی میں وہ پہلے اور دوسرے ادھر خر مریں کرتا نظر آتا تھا اور اب اس کے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، جسم کے تمام جوڑ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے ہیں، زندگی میں وہ خوب زبان چلاتا تھا اور قہقہے بکھرتا تھا اور آج کیڑوں نے اس کی زبان کھالی ہے اور مٹی نے اس کے دانت خاک کر دیئے ہیں، اپنے لئے عمدہ سے عمدہ تدبیریں کرتا تھا اور ان چیزوں کا بھی مجھے سے بہتر انتظام کرتا تھا جن کی آنے والے دس برسوں میں بھی ضرورت نہیں ہوتی حالانکہ اس وقت اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ تھا اور اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایسے وقت میں اسے موت نے الہیا جبکہ اسے اس کے آنے کی توقع بھی نہیں تھی، اچانک موت کا فرشتہ اس کے سامنے آیا اور اس کے کالوں میں جنت اور دوزخ کا اعلان کر دیا۔

یہاں پہنچ کر اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ وہ بھی تو انہی لوگوں جیسا ہے اور اس کی غفلت کا عالم بھی وہی ہے جو ان کا ہے۔ لامحالہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے آپ کو مروں میں شمار کر، حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے ہجرت چکے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ فرماتے ہیں کیا تم میں جانشین کا ہر دن میں یا شام میں کسی نہ کسی مسافر کو آخرت کی طرف الوداع کہتے ہو اور اسے مٹی کے ایک گڑھے

میں چھوڑ آتے ہو وہ مٹی کو اپنا ٹکڑے بناتا ہے۔ احباب کو بچھے چھوڑ جاتا ہے اور اسباب دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ اگر ان انکار کے ساتھ قبرستانوں میں آتے جائے اور مریضوں کی مزاج پرسی کرنے کا معمول بھی ہو تو موت کا خیال ہر وقت دل میں تازہ رہے گا بلکہ اتنا غائب آجائے گا کہ اس کا نصب العین بن جائے گا۔ اس صورت میں یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے گا اور اس دنیائے فریب سے کنارہ کش ہوگا۔ محض زبان سے موت کا ذکر کرنا یا اوپر سے دل سے یاد کر لینا زیادہ سودمند نہیں ہے۔ جب بھی دل میں کسی اچھی چیز کا خیال پیدا ہو یہ سوچ لو کہ جس میں اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ ایک دن ابن مطیع کی نظر اپنے گھر پر پڑی۔ انہیں یہ کچھ اچھا محسوس ہوا۔ اس احساس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو پئے گئے اور کہنے لگے بخدا اگر موت نہ ہو تو میں تجھ سے خوش ہوتا اور اگر نہیں تک قبروں میں نہ جانا ہوتا تو ہم دنیا سے اپنی آنکھیں محض کر کے، پھر اس قدر روئے کہ بے اعتبار چھین لگ گئیں۔

طول اہل، قصر اہل، طول اہل کے اسباب اور طریق علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے فرمایا۔

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا امْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ صَحَّتِكَ لِمُسْتَمْتِكَ فَإِنَّكَ بِنَافِثَةِ اللَّهِ لَا تَدْرِي مَا إِلَهُكَ غَدًا۔ (ابن حبان) جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر اور اگر شام کرے تو صبح کا ذکر نہ کر اور اپنی موت کے لئے اپنی زندگی سے اور اپنے مرض کے لئے اپنی صحت سے کچھ لے۔ اس لئے کہ اسے عبداللہؓ نے یہ معلوم نہیں آنے والے کل میں حیرانام کیا ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ أَسَدَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ إِيْتَاءُ أَهْلِي وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا إِيْتَاءُ أَهْلِي فَإِنَّهُ يُصَدِّقُ الْحَقَّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَإِنَّهُ يُخْبِتُ لِلنَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي النَّبِيَّ مِمَّا يَرْجُو وَيَنْغُصُ وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ أَلَا إِنَّ لِلنَّبِيِّ إِيْتَاءَ وَ لِلنَّبِيِّ إِيْتَاءَ فَكُونُوا مِنْ إِيْتَاءِ النَّبِيِّ وَلَا تَكُونُوا مِنْ إِيْتَاءِ النَّبِيِّ أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ قَدِ ارْتَحَلَتْ مَوَلَاتُهُ أَلَا إِنَّ الْآخِرَةَ قَدِ ارْتَحَلَتْ مَقِيلَتُهُ أَلَا وَانْكُمْ فِي نَوْمٍ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِو حِسَابٌ أَلَا وَانْكُمْ تَوَشَكُّونَ فِي نَوْمٍ حِسَابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ۔ (ابن ابی الدنیا)

سب سے زیادہ مجھے تم پر وہ خصلتوں کا خوف ہے، ایک اہل عیال ہونے کا اور دوسرے طول اہل کا۔ اہل عیال ہونے کا (آؤ کو) راہ حق سے روک دیتی ہے اور طول اہل کے معنی ہیں دنیا کی محبت (اس کے بعد آپؐ نے فرمایا) آگاہ رہو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دنیا عطا کرتا ہے خواہ اس سے محبت کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو اور جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کرتا ہے۔ آگاہ رہو کچھ لوگ دین کے بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، تم دین کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ دنیا کے بیٹوں میں سے مت ہو، آگاہ رہو دنیا پیچھے چھوڑ کر رخصت ہو چکی ہے، آگاہ رہو آخرت سامنے چلی آ رہی ہے، تم آج محل کے دن میں ہو اس میں کوئی حساب نہیں ہے، مغرب تم حساب کے دن میں ہو گے اس میں کوئی محل نہیں ہوگا۔

اُمّ المنذر فرماتی ہیں کہ ایک شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو! کیا تم اللہ سے شرم نہیں کرتے؟ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ! فرمایا تم ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو اور ان چیزوں کی آرزو کرتے ہو جو حاصل نہیں کرتے اور ایسے مکانات تعمیر کرتے ہو جن میں رہتے نہیں ہو (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید

خدری فرماتے ہیں کہ اسماء ابن زید نے زید ابن ثابت سے ایک مینے کے وعدے پر ایک باندی خریدی، میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تمہیں اسماء پر حیرت نہیں ہوتی جس نے ایک مینے کے وعدے پر باندی کی خریداری کی ہے، بلاشبہ اسماء طویل اہل رکعتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے جب بھی آنکھیں کھولیں اس گمان کے ساتھ کھولیں کہ چلیں بند کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے گا اور جب جس میں نے آنکھیں اوپر اٹھائیں یہ سوچ کر اٹھائیں کہ انہیں نیچے کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی اور میں نے جب بھی کوئی نوالہ اٹھایا اس خیال کے ساتھ اٹھایا کہ اس کے نکلنے سے پہلے موت آجائے گی اس کے بعد فرمایا کہ اے اولادِ آدم! اگر تم متل رکھتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے اور تم اسے عاجز نہ کر سکو گے (ابن ابی الدنیا، طبرانی، بیہقی) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب گاہ سے نکلے ہی ختم فرمایا، میں آپ کی خدمتِ اقدس میں عرض کرتا یا رسول اللہ! پانی آپ سے قریب ہے، آپ ارشاد فرماتے کون جانتا ہے میں پانی تک پہنچ بھی سکتا ہوں گا یا نہیں (ابن المبارک، ابن ابی الدنیا) روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لکڑیاں لیں، ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر اور تیسری اس سے کچھ فاصلے پر۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا قریب کی دو قلوں لکڑیوں میں سے ایک انسان ہے اور دوسری اس کی موت ہے اور دوسری لکڑی انسان کا اہل ہے، آدمی اس کا معاملہ کرتا ہے اور موت اس کے اور اہل کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے (ابن ابی الدنیا، ابوسعید الخدری) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ننانویں موتیں ہیں۔ اگر ان سب سے محفوظ رہتا ہے تو بچا ہے کا شکار ہو جاتا ہے (ترمذی، عبداللہ الشافعی) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں یہ آدمی ہے، یہ موتیں ہیں جو اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، بڑھایا ان موتوں کے بعد ہے اور اہل بڑھاپے کے بعد ہے، آدمی اہل کرتا ہے اور موتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اگر موت سے بچ جاتا ہے تو بڑے بڑھاپے تک کر دیتا ہے حالانکہ وہ اہل کا خطر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس کے درمیان میں بھی ایک خط کھینچا، پھر خط کے برابر میں سمت سے خطوط کھینچے اور ایک خط باہر کی طرف کھینچا، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ چوکور خط اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے اور یہ خطوط مصائب ہیں جو اسے نوچنے کھینچتے ہیں، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے اور دوسری خط اہل ہے (بخاری) حضرت انسؓ فرماتے ہیں ابنِ آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک حرص اور دوسری اہل اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں جو ان ہو جاتی ہیں۔ بال کی حرص اور طولِ عمر کی ہوس (ابن ابی الدنیا، مسلم) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زندگی وچ سے نجات پائی اور اس امت کے آخری لوگ کل اور طولِ اہل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے (ابن ابی الدنیا) روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک بوڑھا شخص اپنی کدال سے زمین کھود رہا تھا، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! اس شخص سے اس کا اہل دور کر دے، وہ شخص اسی وقت کدال پیچک کر زمین پر لٹ گیا اور ایک شخص نے تیل لیکر بارہا، اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! اس کا اہل واپس لوٹا دے، اس دعا کے بعد وہ شخص کدال تمام کر کھڑا ہوا اور زمین کھودنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتلایا کہ کام کرتے کرتے اچانک میرے دل نے کتاب تک کام کر کے گا تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس خیال کے آتے ہی میں نے کدال پیچک دی اور آرام کرنے لیت گیا، پھر میرے دل نے کہا کہ جب تک تجھے زندہ رہنا ہے مصیبت ضروری ہے، یہ سوچ کر میں کدال لے کر کھڑا ہو گیا، حسن کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

و سلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب جنت میں جانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں! فرمایا اہل کو تہ کو اور اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے جلاو اور اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اس کا حق ہے (ابن ابی الدنیا) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ! میں اس دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کے خیر سے روک دے اور ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو موت کے خیر سے روک دے اور ایسے اہل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو محل کے خیر سے خیر سے تجھے روک دے (ابن ابی الدنیا حو شہب)

آخار صحابہ و تابعین طرف ابن عبد اللہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری موت کب ہے تو مجھے اپنے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر موت سے غفلت دیکر احسان فرمایا ہے، اگر غفلت نہ ہوتی تو وہ زندگی کا لطف حاصل نہ کیا تے اور نہ ان کے درمیان خرید و فروخت ہوتی، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ سو اور اہل بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، اگر یہ دونوں نعمتیں نہ ہوتیں تو مسلمان راستوں پر چلتے پھرتے نظر نہ آتے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ انسان احمق پیدا کیا گیا ہے، اگر احمق نہ ہوتا تو اس کی زندگی کا تمام لطف غارت ہو جاتا، ابوسعید ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ دنیا اس کے رہنے والوں کی کم عقلی سے آباد کی گئی ہے، حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ تین آدمی مجھے اتنے حیرت انگیز لگتے ہیں کہ ان پر ہنسی آتی ہے ایک تو دنیا کا رحیم حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے دو سرا غافل حالانکہ اس سے غفلت نہیں کی جاتی، تیسرا فقیر لگا لگا والا ہے یہ علم نہ ہو کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہے یا راضی ہے اور تین چیزوں نے مجھے اتنا غمزہ کیا ہے کہ میں رونے لگا ہوں، ایک تو دوستوں یعنی عمر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا فراق، دو سری قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، تیسری یہ کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے جنت کا حکم دیا جائے گا یا دوزخ کا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ ابن ابی اونی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر کہا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ بخشنے والا ہے، انہوں نے جواب دیا توکل اور قصر اہل، حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دنیا میں زندہ کرنے کے معنی ہیں اہل کو محترم کرنا، مونا کھانا اور کھل پھنٹا نہ نہیں ہے، فضیل ابن فضالہ نے اپنے رب سے درخواست کی کہ ان سے اہل اٹھایا جائے، یہ دعا مقبول ہوئی اور ان سے کھانے پینے کی خواہش رخصت ہو گئی، پھر انہوں نے اہل کی واپسی کے لئے دعا مانگی، اس دعا کے بعد ان میں کھانے پینے کی خواہش دوبارہ پیدا ہوئی، کسی شخص نے حضرت حسن بصری کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ابوسعید! کیا آپ اپنے کپڑے نہیں دھوئیں گے؟ فرمایا معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ موت تمہاری پیشانیوں سے بندھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے لپٹی جا رہی ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی طرح ہوں جس نے اپنی گردن لمبی کر رکھی ہو اور اس پر تلوار ہو اور یہ اعتقاد کر رہا ہو کہ کب اس کی گردن ماری جائے گی، داؤد طائی کہتے ہیں کہ اگر میں ایک ماہ تک زندہ رہنے کی امید کروں تو یہ ایسا ہے جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھوں اور میں ایک ماہ تک جینے کی توقع کس طرح کر سکتا ہوں جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شب و روز کی ہر ساعت میں مخلوق خدا پر مصائب چھائے رہتے ہیں۔

شعین بنی اپنے شیخ ابو ہاشم الرہانی کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی چادر کے ایک گوشے میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ شیخ نے پوچھا یہ کیا چیز بندھی ہوئی ہے انہوں نے جواب دیا تو ٹوٹے سے پادام ہیں۔ میرے ایک بھائی نے یہ کہہ کر دیئے ہیں کہ تم شام کو ان سے انتظار کرنا، شیخ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہو کہ تم شام تک زندہ رہنے کی امید رکھتے ہو؟ جاؤں تم سے بھی کلام نہیں کروں گا، یہ کہہ کر شیخ نے اپنا دوا نہ بند کر لیا اور اندر جا کر بیٹھ گئے، حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہر سفر کے لئے باطنیں کوئی نہ کوئی توشہ ہو کر رہا ہے، تم دنیا سے آخرت تک کے سفر کے لئے کوئی کا زاد راہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے عذاب و ثواب کے جو مظاہر دکھائے ہیں ان میں خوف و رغبت رکھو، حرص کو طول مت دو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے، خدا کی قسم وہ شخص غفل اہل میں جھلا نہیں ہو تا جو یہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ

میں صبح کے بعد شام نہ کھوں اور شام کے بعد صبح کا منہ نہ دیکھوں، ان دونوں وقتوں کے درمیان اکثر موت کے حملے ہوا کرتے ہیں، میں نے اور تم نے بے شمار لوگوں کو دنیا کے قریب میں جلا دیکھا ہے لیکن آنحضرت اس شخص کی ٹھنڈی ہوا کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نجات پر اصرار رکھتا ہو اور وہ شخص خوش ہوتا ہے جو قیامت کی دہشتوں سے محفوظ و مومن ہو اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ ابھی دُغم کا علاج صحیح طریقہ پر نہیں ہو سکا اور دوسرا دُغم ہو گیا علاوہ شخص کیسے خوش رہ سکے گا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو کام خود نہ کروں اس کا دوسرے کو حکم دوں پھر میری تجارت کا نقصان، میرا عیب اور مسکنت اس دن ظاہر ہو جس دن مالدار اور اور غربت کی صحیح حقیقت سامنے آئے گی اور ترانہ نہیں گھڑی ہو جائے گی، تم ایسے امر کی تکلیف میں جلا کئے گئے ہو کہ اگر ستاروں کو یہ تکلیف ہوتی تو ان کی روشنی زائل ہو جاتی اور اگر پہاڑوں کو اس تکلیف میں جلا کیا جاتا تو وہ پکھل کر رہ جاتے اور اگر زمین کو یہ تکلیف دی جاتی تو اس کا سینہ پھٹ جاتا، کیا تم نہیں جانتے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جانے والے ہو، ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا "سلام و دعا کے بعد دُعا واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری ہے اور ان دونوں کے درمیان موت ہے اور ہم پر اگندہ خوابوں میں ہیں، فطرت و السلام" ایک اور شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ "دنیا پر غم بہت طویل ہے اور موت انسان سے قریب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ کی ہوتی رہتی ہے اور جسم میں مصائب گردش کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے کہ کبھی کا قافہ پیچے جس میں سفر کی تیاری کرنی چاہیے" حضرت حسنؑ کہتے ہیں کہ خلاء کرنے سے پہلے اہل حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے پیچھے تھی اور موت آنکھوں کے سامنے اور جب خلاء کے مرکب ہوئے تو اہل کو آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا اور موت پیٹھ کے پیچھے، عبد اللہ ابن مسیطہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے طول صحت سے قریب کھانے والے کیا تو نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو بغیر مرض کے موت کی آغوش میں پہنچ گیا ہو، اے وہ شخص جسے زیادہ ذلیل ملنے سے غلط فہمی ہو گئی ہے کیا تو نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو بغیر سالانہ کے گرفتار کر لیا گیا ہو اگر تو اپنی طول عمر میں فکر کرے تو اپنی تمام پچھلی لذتیں فراموش کر دے، کیا تم صحت سے قریب کھارہے ہو کیا طویل ستر سستی سے خوش ہو، کیا موت سے محفوظ ہو، کیا ملک الموت پر جری ہو؟ اگر ملک الموت آگئے تو انہیں نہ تیری مالداری روک سکے گی اور نہ دوستوں کی کفرت، کیا تو نہیں جانتا کہ موت کی گھڑی، تکلیف، اذیت اور ندامت کی گھڑی ہے، اس کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو موت کی آمد سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈال لے، ابو ذرؓ کا یہ بیان اسی کہتے ہیں کہ سلیمان ابن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران کوئی شخص ایک ایسا پتھر لے کر آیا جس پر کچھ عبارت کندہ تھی انہوں نے ایسے شخص کو طلب کیا جو یہ عبارت پڑھ کر سنا سکے، پچنانچہ وہ ب ابن مندہ کو پڑھنے کے لئے لایا گیا، اس پتھر پر یہ عبارت تھی اے ابن آدم! اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ موت کس قدر قریب ہے تو تو طول اہل ترک کر دے اور کفرت عمل کی طرف راف ہو، اپنی حرص اور جلیے کم کر دے، اگر تیرے قدموں نے لغزش کھائی تو تجھے آنے والے کل میں ندامت کا سامنا کرنا ہوگا، تیرے گھروالے اور خدم و حشم تجھے قبر کے حوالے کریں گے، تیرے والد اور قریبی عزیز تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیرے بیٹے اور داماد تجھے چھوڑ دیں گے پھر نہ تجھے دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے گا اور نہ تیرے اعمال میں زیادتی ہوگی، تجھے حیرت اور ندامت سے پہلے قیامت کے لئے عمل کرنا چاہیے، یہ عبارت سن کر سلیمان ابن عبد الملک بہت روئے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن یوسف کا ایک خط دیکھا جو عبد الرحمن ابن یوسف کے نام تھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس ذات کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حمد و ثناء کے بعد میں نے اپنے اس وقت سے ڈراتا ہوں جب تو اپنے مصلحت کے گھر سے اپنے قیام اور جرائم اعمال کے گھر کی طرف منتقل ہو اور زمین کے سینے پر رہنے کے بعد اس کے باطن میں غرق ہو جائے، پھر تیرے پاس منکر کھیر آئیں، تجھے قبر میں بٹھائیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں اب اگر اللہ تیرے ساتھ ہوا تو پھر تجھے کسی

تم کا خوف نہ ہو گا نہ وحشت ہوگی اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور اگر میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی ہو تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے بے ٹھکانے اور تنگ ممکن سے محفوظ رکھے پھر حشر رہا ہو گا قیامت کا تصور پھونکا جائے گا جبار مطلق مخلوق کے مقدمات فیصلہ کرے گا زمین اپنے باشندوں سے خالی ہو جائے گی اور آسمان اپنے رہنے والوں سے خالی ہو جائے گا تب اسرار سے پردے اٹھیں گے، آگ سلگائی جائے گی تراویں کھڑی کی جائیں گی، انبیاء اور شہداء بلائے جائیں گے اور لوگوں کے معاملات میں صبح فیصلہ کیا جائے گا اور کما جائے گا کہ تمام تعزیریں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بہت سے رسوا ہوں گے بہت سوں کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے گا بہت سوں کی قسمت میں ہلاکت ہوگی بہت سے نجات پائیں گے بہت سوں کو عذاب ہوگا بہت سوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا میں نہیں جانتا کہ اس دن میرا اور تیرا کیا حال ہوگا اگر اس دن کا تصور کر لیا جائے تو لذتیں فنا ہو جائیں، شہوات ترک کر دی جائیں اور اہل کو تاہ ہو جائیں، سوئے والے بیدار ہوں اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہوشیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس عظیم خطرے پر ہماری اور تمہاری مدد فرمائے اور میرے تجربے دل میں دنیا و آخرت کے لئے وہ جگہ کرے جو ان دونوں کے لئے متعین کے دلوں میں ہوتی ہے ہم اسی کے ہیں اور اسی کے باعث موجود ہیں۔ والسلام۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے ایک دن تقریر فرمائی اور حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا۔ اے لوگو! تم بلا وجہ پیدا نہیں کئے گئے ہو اور نہ تمہاری تخلیق بلا مقصد عمل میں آئی ہے بلکہ تمہارے لئے ایک یوم معاہدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم اور فیصلے کے لئے اکٹھا کرے گا کل وہ شخص پاکام اور بد بخت رہے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے محروم کر دے جو ہر چیز پر جمائی ہوئی ہے اور اپنی جنت سے نکال دے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، کل کے دن امان اسی شخص کو حاصل ہو گا جو بڑے گا، تقویٰ کی راہ پر چلے گا اور بہت سی چیز کو قہور سی چیز کے عوض اور پائیدار شے کو ناپائیدار کے عوض اور سعادت کو شقاوت کے عوض خرید لے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم مرنے والوں کے بعد باقی رہ گئے ہو اور تمہارے مرنے کے بعد اور لوگ باقی رہ جائیں گے کیا تم ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی مشاعت نہیں کرتے جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے اور جن کے اہل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تم انہیں زمین کے ایک ایسے گڑھے میں رکھ آتے ہو جس میں نہ کوئی فرش ہوتا ہے اور نہ عکس ہوتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی سامان ہوتا ہے اور نہ دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے میں یہ باتیں تم سے کر رہا ہوں، بخدا میں اپنے نفس میں جتنے گناہ پاتا ہوں اتنے گناہ تم میں سے کسی شخص کے اندر نہیں دیکھتا لیکن اللہ کی سنن عادلانہ ہیں میں ان میں اس کی اطاعت کا حکم کرتا ہوں اور نافرمانی سے منع کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اتنا کہہ کر حیرت عمربن عبدالعزیزؓ نے آستین اپنے پیچھے پر رکھ لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بہک گئی اور اپنی نشت گاہ تک پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے، مختار ابن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے موت کی تیاری کر رکھی ہے جب موت آئے گی تو میں یہ پسند نہ کروں گا کہ ایک شے دو سری شے سے مؤخر ہو جائے، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شے مسجد میں ایک بوڑھے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس مسجد میں تیس برس سے موت کا شہر ہوں جب بھی وہ آئے گی میں کسی چیز کا حکم کروں گا اور نہ کسی چیز سے منع کروں گا نہ میرے پاس کسی کی کوئی چیز ہے اور نہ کسی کے پاس میری عبداللہ ابن حنبلہ کہتے ہیں کہ تم نہیں رہے ہو، ہو سکتا ہے تمہارا اکھن دھوبی کے یہاں سے آچکا ہو ابو محمد ابن علی الزہادی کہتے ہیں کہ ہم کو نے میں ایک جنازے کے ساتھ چلے، حضرت داؤدؑ طائی بھی ہمارے ساتھ تھے جب میت کی تدفین محل میں آگئی تو داؤد طائی ایک گوشے میں جا بیٹھے، میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، انہوں نے فرمایا جو شخص عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کی چیز کو قریب سمجھتا ہے، جس کا اہل طویل ہوتا ہے اس کا عمل ضعیف ہوتا ہے، جو چیز آنے والی ہے وہ نہایت قریب ہے، اے بھائی یہ بات جان لو کہ جو چیز ہمیں رب سے مشغول کر دے وہ نہایت منحوس ہے، یاد رکھو تمام دنیا والے قریب ہیں جائیں گے اس وقت ان اعمال پر ندامت ہوگی جو ان سے پیچھے رہ جائیں گے اور ان اعمال پر خوشی ہوگی جو آگے چلے جائیں گے قبر والے جن چیزوں پر نادم ہوں گے دنیا والے انہی پر لڑتے مرنے ہیں، انہی میں

مساہلت کرتے ہیں اور انہی میں قاضیوں کے پاس انصاف کی تلاش میں جاتے ہیں، روایت ہے کہ معروف کرختی نے تکبیر کہی اور محمد ابن ابی قتبہ سے کہا کہ تم امامت کرو، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ نماز پڑھا دی تو دوسری نماز نہیں پڑھاؤں گا، معروف کرختی نے ان سے فرمایا کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ دوسری نماز نہیں پڑھا سکو گے، ہم طول اہل سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ آدمی کو عمل خیر سے روکتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بہت سے گمراہیے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے قہر کا حکم لکھا ہے اور ان کھڑوں کے باشندوں پر ان سے جدائی لکھ دی ہے، بہت سے وہ لوگ جو خوب آباد ہوتے ہیں چند روز میں برباد ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے قیام کرنے والے کہ لوگ ان کے قیام کی خواہش کریں، رخت سزا باندھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم ان سے ابھی طرح سفر کرنا اور اچھا سامان سفر اور عمدہ زاد راہ لے لینا، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، دنیا ایک سائے کی طرح ہے جو گھٹنا چلا جاتا ہے، بندہ کا حال تو یہ ہے کہ ابھی دنیا میں رغبت و حرص رکھے ہوئے اور اس کے مال و دولت پر نازاں و شاداں بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حکم سے بلالیا اور اس کے سر پر اس کی موت نازل کر دی، اس کے تمام آثار مٹا ڈالے، اس کی دنیا فکری اور اس کا تمام اٹھا کر تمام آثار اور مال و دولت و سرور کے لئے کر دی، دنیا جتنا نقصان پہنچاتی ہے اتنا نفع نہیں پہنچاتی، خوشی کم دیتی ہے اور رنج و غم زیادہ بخشتی ہے، حضرت ابو بکر الصديقؓ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے ”وہ لوگ کہاں گئے جن کے چہرے روشن اور خوبصورت تھے، جنہیں اپنی جوانی پر غرور تھا، وہ بادشاہ کہاں رخصت ہو گئے جنہوں نے بڑے بڑے شر آباد کئے اور ان کے ارد گرد بلند و بالا دیواریں کھڑی کیں، وہ لوگ کہاں چلے گئے جو میدان جنگ میں دشمنوں پر غلبہ پاتے تھے، زمانے نے انہیں شکست دیدی اب وہ قبر کی تاریکیوں کا حصہ بن گئے ہیں، اس لئے جلدی کرو اور اپنے لئے نجات کا وسیلہ ڈھونڈو۔“

طول اہل کے اسباب اور علاج : طول اہل کے دو سبب ہیں۔ ایک جہالت اور دوسرا حُب دنیا۔ حُب دنیا کے معنی یہ ہیں کہ جب آدمی اس سے اس کی کمزورت، لذات اور علاقے سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر دنیا سے مفارقت اختیار کرنا گراں گزرتا ہے اور وہ اسے موت میں فکر کرنے سے روک دیتا ہے کیونکہ موت ہی مفارقت کا سبب ہے۔ آدمی اس شئی کو فطرتاً خود سے دور کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جمونی آرزوؤں میں مبتلا رہتا ہے اور ایسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کی مراد کے موافق ہو۔ چنانچہ دنیا میں باقی رہنا اس کی مراد کے عین مطابق ہے۔ اس لئے وہ ہر وقت اسی کے حصول سوچتا ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنے لئے فرض کر لیتا ہے جو بقاء کے مواقع ہیں جیسے مال، بیوی بچے، گھر، دوست، احباب، جانور اور دوسرے تمام اسباب دنیا۔ اس کا دل اس فکر میں اس قدر مستغرق رہتا ہے کہ موت سے غافل بن جاتا ہے اس کا قرب پسند نہیں کرتا، اگر کبھی دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور اب ضرورت موت کے لئے تیار رہنے کی ہے تو اہل طول سے کام لیتا ہے اور نفس کو وعدہ فرما کر فریاد نہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں۔ پہلے بڑا تو ہو جاؤں۔ پھر توبہ کروں گا، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بوجھلے پر مطمئن کر دیتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ پہلے مکان کی تعمیر سے فراغت حاصل کروں یا فلاں سفر سے واپس آ جاؤں یا اس بچے کے مستقبل کے لئے کچھ کروں یا فلاں دھن سے منٹ لوں پھر توبہ کروں گا۔ نفس کو کسی طرح ٹکا رہتا ہے اور توبہ میں تاخیر پر تاخیر کرنا چلا جاتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ جس کام میں مشغول ہوتا ہے اس میں دس کام نئے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ توبہ میں تاخیر کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہو جاتا ہے، نئی نئی مشغولیات سامنے آتی رہتی ہیں اور ان کی تکمیل کے ادائی شدت کے ساتھ ابھرتے رہتے ہیں، بالآخر وقت موعود آ پہنچتا ہے اور موت اسے ایسے وقت میں اپک لیتی ہے جب اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس وقت اس کی حسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو اس ٹال مٹول کی بناء پر دونوں کا عذاب دیا جائے گا، چنانچہ اکثر اہل دونوں صحیح چکر کیں گے ہائے افسوس ہم نے توبہ میں تاخیر کی، اعمال صالحہ میں تاخیر کی، یہ بچاؤ انسان ہی نہیں سمجھ پاؤ کہ آج میں جس سبب سے توبہ کو کل پر معلق کر رہا ہوں کل بھی وہ سبب اپنی

جبکہ برقرار رہے گا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید قوت اور مزید رسوخ ہو جائے گا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مشغول رہنے والے کو کسی نہ کسی وقت فرصت ضرور نصیب ہوگی، یہ اس کی غلام خیالی ہے، فراغت صرف اسے میرا آسکتی ہے جو بالحدیہ طور پر دنیا سے اپنے آپ کو لاعلق کرلے، چنانچہ اسی معنوں کا ایک شعر ہے۔

فَمَا قَضَىٰ أَحَدٌ لُبَّانَةً وَمَا رَنَّهُمُ لُزْبُ إِلَّا إِلَيَّ لُزْبُ
(کوئی اپنی حاجت پوری نہیں کر سکا۔ اس لئے کہ حاجتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی)

ان تمام آرزوؤں کی اصل دنیا کی محبت، اس کا انس اور سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے غافل ہونا ہے "أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ تُعْقِلُ قَلْبَهُ" (تو جس سے چاہے محبت کر لے تجھے اس سے لانا "بدا" ہوتا ہے)۔

جہالت یہ ہے کہ انسان کو اپنی جوانی پر بوجھ بوسا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے عالم شباب میں موت نہیں آسکتی، حالانکہ یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے اگر وہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالے تو بڑھوں کی تعداد بت کھپائے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ بوجھاپے سے پہلے اموات بہت ہوتی ہیں، جب تک ایک بوڑھا موت کے دروازے پر دستک دیتا ہے ہزاروں جوان اور بچے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کبھی موت کو اپنی محبت کے نقطہ نظر سے بعید تصور کرنا ہے اور اچانک موت کو اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ اچانک موت متبہد نہیں ہے، اگر اچانک موت کو متبہد فرض کر لیا جائے تو اچانک مرض کو متبہد نہیں کہا جاسکتا بلکہ مرض اچانک ہی ظاہر ہوتا ہے اور جب آدمی بیمار ہو جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ موت اس سے بعید ہے اگر یہ غافل سوچے اور سمجھے کہ موت کا کوئی مخصوص اور حتمین وقت نہیں ہے بلکہ وہ بچپن جوانی، بوجھاپے، سروری، بکری، ہمارا خزان، دن اور رات میں کسی بھی وقت آسکتی ہے تو امید ہے کہ موت اس کی نظر میں اہمیت اختیار کر لے گی اور وہ اس کی تیاری میں مکمل ہو سکے گا، لیکن ان امور سے عدم واقفیت، اور دنیا کی محبت اس کے سامنے ہے لیکن اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس پر واقع بھی ہو سکتی ہے، وہ جہانوں کی مشابہت کرتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میرے جنازے میں بھی لوگ اسی طرح چلیں گے، اصل میں جہانوں کی مشابہت ایک عادت ہی بن گئی ہے، دوسروں کو مردہ دیکھنے کا مکمل اتنی بار ہو چکا ہے کہ اب اس سے بھی طبیعت مانوس ہو گئی ہے، اب کسی میت کو دیکھ کر دل میں اپنی موت کا احساس نہیں جاگتا اور نہ اس کا خیال آتا ہے نہ طبیعت اس سے مانوس ہوتی ہے کیونکہ اس کی موت ایک ہی بار آنے کی، وہ ہی اول ہوگی وہی آخر ہوگی، بھلا ایک مرتبہ کے حادثے سے طبیعت کو کیسے انس ہو سکتا ہے؟ اصل میں جب بھی کسی جنازے کی مشابہت کرے خود کو مردہ تصور کرے اور یہ سوچے کہ خود اس کا جنازہ بھی اسی طرح لوگ کاندھوں پر لے کر چلیں گے اور اسے بھی قبر میں دفن کریں گے، شاید وہ انہیں بھائی چاچکی ہوں جو اس کی لحد بند کرنے میں استعمال ہوں گی۔ حالانکہ اسے اس کا علم بھی نہیں، مہر جہاں ٹال مٹول سے کام لیتا محض جہالت اور نادانی ہے۔

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تاخیر کا سبب جمل اور دنیا کی محبت ہے تو اس کا علاج بھی جانتا ضروری ہے۔ کسی مرض کا علاج اس کا سبب دور کر کے کیا جاتا ہے۔

جمل کا علاج قلب حاضر میں مغائے فکر اور قلوب طاہرہ سے حکمت کی باتیں سننے سے کیا جاسکتا ہے، البتہ دنیا کی محبت کا علاج مشکل ہے، یعنی قلب سے اس کا کٹا نا اہمیت سخت ہے، یہ ایک ایسی عین بیماری ہے جس کے علاج نے انگوں اور پچھلوں سب کو تھکا دیا ہے اور اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ بندہ یوم آخرت پر اور جو کچھ اس میں عذاب و ثواب ہے اس پر ایمان لائے اور جب یوم آخرت پر یقین کامل ہو جائے گا تو دنیا کی محبت قلب سے رخصت ہو جائے گی کیونکہ عظیم چیز کی محبت دل سے حقیر چیز کی محبت زائل کر دیتی ہے۔ یہاں ایک طرف دنیا اپنی تمام خادقوں کے ساتھ ہے اور دوسری طرف آخرت اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ ہے، جب آدمی مغائے قلب کے ساتھ ان دونوں میں ٹھکر کرے گا تو وہ دنیا کی طرف ذرا بھی التفات نہیں رکھے گا اگرچہ اسے مشرق سے مغرب تک کی حکومت ہی کیوں نہ دیدی جائے، اس لئے کہ آدمی کو اس وسیع دنیا میں سے نہایت معمولی حصہ ملتا ہے اور

وہ بھی کھدڑے خالی نہیں ہوتا۔ محض جس کے دل میں آخرت کا ایمان راج ہو اس معمولی دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے اور کس طرح اس کی محبت اپنے دل میں پختہ کر سکتا ہے، دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کو اسی طرح دکھائے جس طرح صالحین امت دیکھا کرتے تھے۔

موت کا تصور اپنے دل میں راج کرنے کی اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم شغل اور ہوسروں میں سے جو لوگ موت کی آغوش میں پہنچ گئے ہیں، ان کی یاد اپنے دل میں تازہ رکھے اور یہ سوچے کہ ان بچاؤوں کو موت نے کس طرح اپنے بچوں کی گرفت میں لے لیا، حالانکہ انہیں اس کی آمد کا گمان بھی نہیں تھا، ہاں جو محض ہر طرح مستعد ہوتا ہے وہ زیور کا پامالی حاصل کرتا ہے اور جو محض طول اہل کے قریب میں رہتا ہے وہ سخت نقصان اٹھاتا ہے، انسان کو ہر گز ایسے اعضاء جو اس پر نظر ڈالتی چاہیے، اس وقت یہ نکتے خوبصورت، جاندار اور مضبوط ہیں لیکن عقرب قبر کے کیڑے انہیں اپنی خوراک بنائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، کیڑے پلے دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے ڈھیلے کو اپنا لقمہ بنائیں گے۔ میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جسے کیڑے نہیں کھائیں گے، اگر میرے ساتھ کچھ جائے گا تو وہ صرف علم صحیح یا عمل صالح ہوگا، اس فکر کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی فکر کرے جو عقرب بیان کئے جائیں گے، جیسے عذاب قبر، منکر کبیر کے سوال، حشر، فقر، احوال قیامت اور بڑے دن کی پیشی کے لئے آواز، یہ امور ایسے ہیں کہ اگر ان میں گھر کیا جائے تو موت کی یاد تازہ رہتی ہے اور اس کے لئے تیاری کی خواہش ہوتی ہے۔

طول اہل اور قصر اہل کے سلسلے میں لوگوں کے مراتب : لوگ اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہیں، بعض لوگ بطاعت کی آرزو کرتے ہیں اور ہمیشہ پیشہ کے لئے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حقیقی ارشاد فرمایا ہے۔

يَوْمَ لَا حُلُومَ لَهُمْ وَلَا يُمْرُّونَ إِلَّا سَعْدًا (۱۶ آیت ۶۶)

ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اگر اسے ایک ہزار برس کی عمر دیدی جائے۔

بعض لوگ بوجہ ایک تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ وہ انتہائی عمر ہے جو مشاہدہ میں آتی رہتی ہے، یہ لوگ دنیا کی شدید محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الشَّيْخُ شَابٌ فِي حَيْثُ طَلَبَ الدُّنْيَا وَلِيْنِ التُّفْتِ تَرَفُّوْهُ مِنْ الْكِبَرِ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ (بخاری و مسلم، ابو ہریرہؓ، بلغۃ آخر)

یو زحما آدمی طلب دنیا کی محبت میں جوان ہوتا ہے۔ اگرچہ بوجہ اسے اس کی مشیلاں مرغی ہوں مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو متقی ہیں۔ تاہم متقی بہت کم ہیں۔

بعض لوگوں کو ایک سال سے زیادہ کی توقع نہیں ہوتی، اسی لئے وہ صرف ایک سال کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں اور سردی میں گرمی کے لئے اور گرمی میں سردی کے لئے جمع کرتے ہیں، چنانچہ جب ایک سال کی ضروریات جمع ہو جاتی ہیں تو عہدات میں مشغول ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایک سال سے بھی کم جینے کی توقع رکھتے ہیں، ایسے لوگ ایک موسم میں دوسرے موسم کی تدبیر نہیں کرتے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دن سے زیادہ کا اہل نہیں کرتے، صرف آج کی تیاری کرتے ہیں، کل کی فکر میں مشغول نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل کے رزق کی فکر مت کرو، اگر تمہاری زندگی میں کل آئے والا ہے تو اس کے ساتھ کل کا رزق بھی ضرور آئے گا اور اگر تمہاری زندگی میں کل کا وجود نہیں ہے تو تم دوسروں کی زندگی کے لئے فکر مت کرو، بعض لوگ وہ ہیں جن کا اہل ایک ساعت سے تجاوز نہیں کرتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد اللہ! جب تو صبح کے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ کر اور شام کے تو اپنے دل میں صبح کا تصور نہ کر۔ اور بعض لوگ ایک ساعت کا بھی محروم نہیں کرتے تھے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے فراغت کے بعد اسی ساعت میں ختم فرماتے تھے

حالا تک پانی زیادہ دور نہیں ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں اور بعض ایسے ہوتے ہیں گویا موت ان کے سامنے ہے اور اب واقع ہو ہی چاہتی ہے، ایسا ہی محض رخصت کرنے والے کی سی نماز پڑھا کرتا ہے، معاذ اللہ جبل کا یہی حال تھا، چنانچہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ایمان کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی قدم ایسا نہیں رکھا کہ یہ گمان کیا ہو کہ اب اس کے بعد دوسرا قدم رکھ سکوں گا (ابو نعیم فی الخلیفہ) اسود جعفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے تھے اور دوسرا درہ دیکھتے تھے کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک الموت کس طرف سے آ رہے ہیں۔

یہ بے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان تمام درجات کے مطابق جزا ہے، جس شخص کا اہل ایک مہینے کا ہے وہ اس شخص سے مختلف ہے جس کا اہل ایک مہینے سے زائد کا ہے خواہ وہ زیادتی ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو دونوں کا ایک مرتبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محل ہے، وہ دونوں کو برابر درجہ کر کے انصافی نہیں کرتا، فرمایا۔

فَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (پ ۳۰، ر ۲۳، آیت ۸)

سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو لکھ لے گا۔

تقریباً اٹھ عمل کی طرف مبارزت کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا اہل کو تادم ہے تو اس کا یقین نہ کر، پہلے اس کے اعمال دیکھو، اگر وہ ایسے اسباب میں مشغول نظر آتا ہے جس کی حاجت اسے سال بھر میں بھی پڑنے والی نہیں ہے تو یہ عمل طول اہل پر دلالت کرتا ہے، توفیق کی علامت یہ ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اور اس سے ایک ساعت کے لئے بھی غافل نہ ہو تا ہو اور موت کے لئے ہر وقت مستعد نظر آتا ہو اور اگر شام تک زندہ نہ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنی طاعت کا موقع نصیب فرمایا اور خوش ہو کہ اس کا دن رائیگاں نہیں گیا بلکہ اس نے اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے اور جو کچھ وصول کیا ہے اسے آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا ہے، پھر صبح کی ابتدا بھی اسی شکر اور سبب طاعت کے ساتھ کرے، یہ کام صرف وہی شخص سہولت سے انجام دے سکتا ہے جس کا قلب آنے والے کل سے فارغ ہو اور اسے یہ فکر نہ ہو کہ کل کیا ہو گا؟ ایسا شخص مرنے کے بعد سعادت پائے گا اور زندگی میں موت کی تیاری اور مباحثات کی لذت سے خوش رہے گا، موت اس کے لئے ذریعہ سعادت ہے اور زندگی زیادتی سعادت ہے، اے شخص تو ہر وقت دل میں موت کا تصور رکھ، زندگی تجھے اڑائے جا رہی ہے اور تو اپنے نفس سے غفلت میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے تیرا سفر ختم ہونے والا ہو اور مثل قریبہ ابھی ہو عمل کی طرف مبارزت کرنے ہی سے تو مثل کی راتیں حاصل کر سکتا ہے۔

اعمال کی طرف سبقت کرنا اور تاخیر سے بچنا : دیکھو جس شخص کے دو بھائی گھر سے باہر ہوں اور ان میں سے ایک کی آمد ایک دن کے بعد اور دوسرے کی آمد ایک مہینے یا سال بھر کے بعد متوقع ہو تو وہ اس بھائی کے استقبال کی تیاری نہیں کرتا جو ایک مہینے یا ایک سال کے بعد آنے والا ہے بلکہ اس بھائی کے استقبال کی تیاری کرتا ہے جو کل آنے والا ہے، معلوم ہو کہ تیاری انتظار کے قرب کی بنیاد ہو اگر تہی ہے، چنانچہ جو شخص یہ تصور کرتا ہے کہ میری موت ایک ماہ یا ایک سال بعد آنے والی ہے وہ اسی مدت پر دھیان دیتا ہے اور درمیانی دنوں کو فراموش کر دیتا ہے، ہر صبح کو وہ سوچتا ہے کہ ابھی ایک سال باقی ہے اور سال کا آغاز اسی دن سے کرتا ہے جس میں وہ آج موجود ہے۔ اس صورت میں وہ شخص اعمال کی طرف سبقت کری نہیں سکتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بڑی نمونائش ہے، سال میں بارہ مہینے اور تین سو بیس دن ہوتے ہیں، وہ کسی بھی دن عمل میں مشغول ہو سکتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر ایسی مالدار کی کا جو سرکش بنادے یا ایسی مفلسی کا جو طاعت فراموش کرادے یا ایسے مرض کا جو آدمی کو ناکارہ بنادے! ایسے بدحسابے کا جو محض کو خبط کر دے یا ایسی موت کا جو جلدی آنے والی

ہو یا دجال کا اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا اور قیامت نہایت سخت اور کڑی ہے (تفسیر ابو ہریرہ) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ نصیحت فرمائی۔

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ قُوَّتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (ابن ابی الدنیا)
پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے قیمت سمجھ اپنی جوانی کو اپنے بوجھ سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نِعْمَتَانِ مَغْنُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ (بخاری، ابن عباسؓ)
دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ صحت اور فرصت۔

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کو یہ دونوں نعمتیں ملنا جاتی ہیں لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور جب سلب ہو جاتی ہیں تب ان کی قدر پہچانتا ہے۔ بعض روایات یہ ہیں۔

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ الْآلِ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ الْآلِ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ جَنَّةٌ (تفسیر ابو ہریرہ)

جو (منزل تک نہ پہنچے) ڈرتا ہے وہ ابتدائی شب میں (سفر کے لئے) چل دیتا ہے اور جو ابتدائے شب میں چل دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سن لو کہ متاعِ خداوندی نہایت گراں قیمت ہے۔ جان کو متاعِ خداوندی جنت ہے۔

خَاتَمُ الرِّادَةِ تَتَبِعُهَا الرِّادِقُونَ خَاتَمُ الْمَوْتِ يَتَّبِعُونَهَا فِيمَا (تفسیر ابی ابن کعب)
آئی ہلانے والی اس کے پیچھے آئی پیچھے آنے والی اور موت ان چیزوں کے ساتھ آئی جو اس میں ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب اپنے اصحاب میں سستی یا غفلت ملاحظہ فرماتے تو بلند آواز سے اعلان فرماتے۔

أَنْتُمْ السَّبَبُ قَرَابَةُ لَا رَمَقًا بِشَقَاوَةٍ وَأَنَا بِسَعَادَةٍ۔ (ابن ابی الدنیا، زید السلی مرسلہ)
موت تمہارے پاس آئی لازم و طیفین کرنا تو بد بختی کے ساتھ یا نیک بختی کے ساتھ۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ کرنے والی ہے اور قیامت وعدہ کی جگہ ہے (ابن ابی الدنیا) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے جب سورج کی شعاعیں سمجھوری ٹہنوں پر پہنچ چکی تھیں اور فرمایا دنیا صرف اسی قدر باقی رہ گئی ہے جتنا یہ دن اس مقدار کے مقابلے باقی رہ گیا ہے جو گزر چکا ہے۔ (ابن ابی الدنیا) ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ایسے کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا ہو اور صرف ایک دھاگہ باقی رہ گیا ہو۔ عجیب نہیں کہ یہ دھاگہ بھی ٹوٹ جائے (ابن ابی الدنیا، انسؓ) حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کے دوران قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ رخسار مبارک سرخ ہو جاتے گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں فرماتے کہ صبح بھی گزری اور شامیں بھی گزریں میں اور قیامت دونوں اس طرح پیچھے گئے ہیں جیسے یہ۔ یہ ارشاد فرما کر آپ اپنی دو انگلیاں ایک دوسرے سے

ملا لیتے (مسلم، ابن ابی الدنیا) حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

فَمَنْ تَرَدَّدَ لَعْنُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِيُؤْتِيَهُ سَلَامٌ (پ ۸، ر ۲، آیت ۳۶)
سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو مکمل جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی کوئی علامت بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! اور غور سے کنارہ کش ہونا، وار غلو کی طرف متوجہ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لئے تیار رہنا (ابن ابی الدنیا) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ (پ ۲۹، ر ۱، آیت ۲)
جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون محض عمل میں زیادہ اچھا ہے۔

اس آیت کی تفسیر سدی نے اس طرح کی ہے کہ کون محض موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور کون اس کی اچھی تیاری کرتا ہے اور کون اس سے بہت زیادہ خوف کرتا ہے۔ عذیفہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح و شام ایک ستاویں یہ اعلان کرتا ہے (اے لوگو! کوچ کرو، کوچ کرو) اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے۔

إِنَّمَا إِلَهُ الْكَوْبَرِ نَذِيرٌ النَّبَشِيرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ۔ (پ ۲۹، ر ۲، آیت ۳۵-۳۶)

دو نرخ بڑی ہماری چیز ہے۔ جو انسان کے لئے بڑا ڈر ادا ہے۔ تم میں جو آگے کو بڑھے اس کے لئے اور جو (خیر) سے پیچھے کو ہٹے اس کے لئے بھی۔

حکم مولیٰ بنی تمیم کہتے ہیں کہ میں حاضر ابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مختصر نماز پڑھی، نماز کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اپنی ضرورت بیان کرو، میں انتظار میں ہوں، میں نے عرض کیا کہ آپ کس کے انتظار میں ہیں، فرمایا ملک الموت کے، راوی کہتے ہیں کہ میں ان کا یہ جواب سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ نماز میں مشغول ہو گئے، واؤد طائی کہیں سے گذر رہے تھے کہ ایک شخص نے کوئی حدیث دریافت کی، واؤد طائی نے فرمایا مجھے جانے دو، میں جان نکلنے تک کے موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں، حضرت عزارشاد فرماتے ہیں کہ تاخیر ہر چیز میں عموماً ہے لیکن آخرت کے لئے کئے جانے والے اعمال صالحہ میں بہتر نہیں ہے، منذر کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخت عمل کے لئے سبقت کرو، ہم بخت عمل کے لئے سبقت کر۔ آپ نے یہ جملہ ساتھ ساتھ مرجع ارشاد فرمایا، میں ایسی جگہ سے ان کا یہ قول سن رہا تھا جہاں سے وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت حسن بصری نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اعمال کی طرف سبقت کرو، سبقت کرو، یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئیں تو ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، جن سے تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے نفس پر نظر ڈالے اور اپنے گناہوں کی تعداد پڑوئے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّمَا نَعْلَمُهُمْ عَمَلًا۔ (پ ۲۱، ر ۹، آیت ۸۴)

ہم ان کی باتیں خود شمار کر رہے ہیں۔

یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے، آخری سانس پر آدمی کی جان نکلتی ہے، اس کے بعد اپنے اعمال کی مفارقت ہے، پھر قبر میں داخل ہوتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی وفات سے پہلے سخت ترین روائتیں اور مجاہدے کئے، لوگوں نے عرض کیا آپ اس قدر سخت مجاہدہ نہ کیا کریں یا اپنے نفس پر کچھ نرمی فرمائیں، فرمایا گمراہوں میں گمراہوں کا جب آخری نشان تک پہنچنے والا ہوتا

ہے تو دوڑنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے، میری عمر تو اس سے بھی کم باقی رہ گئی ہے، حضرت ابو موسیٰ نے موت کے وقت تک مجاہدے جاری رکھنے، اپنی الجبہ سے فرمایا کرتے تھے اپنی سواری تیار رکھ، جہنم میں کوئی بل نہیں ہو گا ایک غلطیہ ہے بر سر منبر ارشاد فرمایا، یزید کان خدا! جس قدر ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور ایسے لوگ بن جاؤ جنہیں جہنم میں شاملی دیں اور وہ ہو شیار ہو جائیں اور جان لیں کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے اور اسے آخرت کے عوض دیدیں، موت کے لئے تیار رہو اس لئے کہ وہ سر پہ کڑی ہوئی ہے اور سفر کی تیاری کرو، اس لئے کہ سفر بے تکلف ہے، جو موت ایسی ہو کہ لٹے اور راحت سے کم ہو اسے واقعی کم تر دیت کہا جاتا ہے۔ جس غائب پر رات دن گذر رہے ہوں وہ بس کیا ہی چاہتا ہے اور جو آنے والا یہ نہ جانتا ہو کہ اسے سعادت کا سامنا کرنا ہو گا یا شقاوت کا اسے بہترین تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہو، توبہ کو مقدم کرے گا اور اپنی شہوت پر غالب ہو، کیونکہ موت اس سے مخفی ہے اور اول اسے فریب دیتا ہے اور شیطان اس پر مقرب ہے جو توبہ کی آرزو اس لئے دلاتا ہے کہ اسے ملتا ہے اور مصیبت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ اسے تکلیب کر بیٹھے، یہاں تک کہ اس کی موت سہبت کرے اور اسے اچک کر لے جائے اور وہ انتہائی غفلت میں مبتلا ہو، تمہارے اور جنت اور دوزخ کے درمیان صرف موت واقع ہے، اس عاقل پر بڑی حیرت ہوتی ہے جس کی زندگی اس پر حجت ہے اور اس کے شب و روز اسے بد بختی کی طرف لے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور جہنم ان لوگوں میں شامل فرمائیں، جو ہمیشہ پاکر اترتے نہ ہوں اور گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرتے ہوں اور مرنے کے بعد حسرت میں مبتلا نہ ہوں۔ بلاشبہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، اسی کے قبضے میں خیر ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے۔
فَقَنَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانَةُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّتْكُمْ

بِالْبَغْيِ الْعُزْرُ - (پ ۲۷، آیت ۱۸)

لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم ٹھہر رہا کرتے تھے اور تم ٹھک رکھتے اور تم کو تمہاری بے ہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم پہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فَقَنَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم نے لذات اور شہوات کی بوجھ سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا اور تَرَبَّصْتُمْ سے مراد توبہ کو مؤخر کرنا اور اِنْتَظَرْتُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم نے موت کی آمد میں شک کیا۔ امر اللہ سے موت مراد ہے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میر کرنا اور اِحْرَاقِ پر ثابت قدم رہو، یہ چند روز ہیں جو موت جلد گذر جائیں گے، تم ایک ایسے قافلے کی طرح ہو جس نے کہیں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ جب تم میں سے کسی کی طبیعت ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے اور مرکز نہیں دیکھتا، تم یہاں سے عمدہ چیزیں لے کر رخصت ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مہمان نہ ہو اور جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ مستعار ہے، مہمان جانے والا ہے اور عاریت کی چیز واپس کی جانے والی ہے، ابو عبیدہؓ الباقی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت مرض وصال میں مبتلا تھے ہمیں دیکھ کر فرمایا، خوش آمد اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے یہ ایک واضح نکتہ ہے، اگر تم نے مہر کیا، سچا جانا اور تقویٰ اختیار کیا، ایسا نہ ہو کہ تم اسے ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، جس شخص نے بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز صبح کو آتی اور شام کو چلی گئی، آپ نے بھی اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی اور نہ پائس پر پائس، بلکہ آپ کے لئے علم بلند کیا گیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جلدی کو جلدی کرو، تم کسی چیز کی طرف مائل ہوئے ہو، خدا کی قسم تم اور موت گویا ایک ساتھ آئے ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو آخرت کو اپنی زندگی بنالے، ایک گھوا کھائے، پرانا لباس پہنے، زمین پر سوئے، عبادت میں مجاہدہ کرے،

خفایوں پر آنسو بہائے، عذاب سے راہ فرار اختیار کرے اور رحمت کا حلاقی ہو، یہاں تک کہ اس کی موت آجائے، عامم الاحول کہتے ہیں کہ قبیل الرقاشی سے میں نے ایک سوال کیا، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا لوگوں کی کثرت کے باعث ہمیں اپنے نفس سے غافل نہ ہونا چاہیے، اس لئے کہ معاملہ آخرت تم سے حقیق ہو گا نہ کہ ان سے، یہ نہ کہو کہ ذرا وہاں چلا جاؤں یا وہاں سے آ جاؤں، اس طرح دن بلا عمل کے گذر جائے گا، موت کا وقت مقرر ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، نیکی سے زیادہ کوئی چیز نہایت سرعت سے پرانے گناہ کو نہیں مٹاتی۔

موت کے سکرَات اور شدّت اور موت کے وقت مستحب احوال اگر بندہ مسکین کو موت کے وقت سکرَات موت کے علاوہ کسی اذیت، ہول اور عذاب کا سامنا نہ ہو تا تب بھی اس کے شایان شان بات یہ تھی کہ اس کی زندگی طبع اور مزہ مکدر ہو تا اور وہ سود و غفلت سے دور رہتا اور اس کے لئے مناسب یہ تھا کہ وہ موت کے باب میں طویل فکر کرتا اور اس کے لئے زبردست تیاری کرتا خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ ہر لمحے تیرے پیچھے ہے بعض حکماء کہتے ہیں کہ اذیت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور تو نہیں جانتا کہ تجھے اس کا کب سامنا کرنا ہو گا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا موت کے بارے میں تجھے معلوم نہیں کہ وہ کب آ کر تیرا گھلامدے گی تو اس کے لئے تیاری کر، اس سے پہلے کہ وہ تجھے اچانک آدلوے، حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کسی لذت کے حصول میں مشغول ہو یا لہو و لعب کی کسی خاص مجلس سے لطف اندوز ہو رہا ہو اور اچانک اسے کسی سپاہی کا خیال آجائے کہ وہ یہاں آ سکتا ہے اور دس پانچ ڈھڑکے رسید کر سکتا ہے، اس خیال کے ساتھ ہی اس کا تمام مزہ اور لطف غارت ہو جاتا ہے، دوسری طرف وہ یہ جانتا ہے کہ موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ملک الموت کسی بھی وقت سکرَات موت کے ساتھ اس کے پاس آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے غافل رہتا ہے اور ملک الموت کا خیال اس کی زندگی کا مزہ مکدر نہیں کرتا، اس کا سبب جہل اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

سکرَات موت کی تکلیف جانا چاہیے کہ سکرَات موت میں تکلیف کا صحیح اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس مرحلہ سے گذرا ہے، جس شخص نے اس تکلیف کا ذائقہ نہیں چکھا وہ اسے ان تکالیف پر قیاس کر سکتا ہے، جو وقت فوقتاً اسے پہنچتی رہتی ہیں یا شدّت نزع کے وقت لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کر کے اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔

قیاس سے اس طرح استدلال کر سکتا ہے کہ جس عضو میں مدح نہیں ہوتی اس میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور مدح ہوتی ہے تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف کا ادراک مدح کو ہوتا ہے چنانچہ جب کوئی زخم لگتا ہے یا کوئی عضو جل جاتا ہے تو اس کا اثر مدح تک پہنچتا ہے اور جس قدر مدح کا اثر پہنچتا ہے اسی قدر اسے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ درد گوشت، خون اور دوسرے اجزائے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اسی لئے مدح کو توڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر صورت یہ ہو کہ درد اور تکلیف کا مرکز خاص طور پر مدح ہو اور مدح کے علاوہ کوئی اور شے نہ ہو تو خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ درد کس قدر شدید ہو گا۔ نزع کے معنی اسی تکلیف کے ہیں جو نفس مدح پر وارد ہوتی ہے اور اس کے تمام اجزاء میں پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ پورے جسم میں پھیل ہوئی مدح کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہتا جس میں یہ تکلیف سرایت نہ کرتی ہو، اگر کسی شخص کے کانٹا چھ جائے تو اسے مدح کے اسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے جس میں وہ کانٹا بھسا ہے، اس کے برعکس اگر کسی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، کیوں کہ اس کے اجزاء تمام اجزاء بدن میں گھس جاتے ہیں، اور بچے ہوئے عضو کا کوئی ظاہری یا باطنی جزو ایسا باقی نہیں رہتا جس پر آگ اثر انداز نہ ہوئی ہو، جو مدح ان تمام اجزاء میں منتشر ہوتی ہے وہ یہ تکلیف برداشت کرتی ہے اور زخم کی تکلیف اسی جگہ تک محدود رہتی ہے جہاں لوہا لگا ہو، یا کانٹا بھسا ہو، اس اعتبار سے زخم کی تکلیف آگ کی تکلیف سے کم ہوتی ہے نزع کی تکلیف نفس مدح پر حملہ کرتی ہے، اور اس کے تمام اجزاء پر چھا جاتی ہے، کیوں کہ اسے ہر ہر رگ، ہر ہر پٹے اور ہر ہر جزو، ہر جوڑ اور ہر بن موسے فریضہ سر

سے پاؤں تک ہر حصے سے کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ روح کو کس قدر اذیت اور تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، اسی لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت تلوار سے کاٹنے اور آری سے چیرنے اور قبضی سے تراشنے سے زیادہ سخت ہے، کیوں کہ تلوار سے بدن کٹتا ہے تو اسے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے متعلق ہے، لیکن اگر خاص طور پر روح ہی کو تکلیف ہو تو درود عالم کا کیا عالم ہوگا؟

موت کے وقت انسان کیوں نہیں چیختا: رہا یہ سوال کہ آدمی اس وقت تو بہت چلاتا ہے جب اسے زخمی کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، لیکن موت کے وقت کچھ دیکھا نہیں کرنا، حالانکہ تم یہ کہتے ہو کہ نزع میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شدت الم کی بنا پر مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور وہ چیخ نہیں پاتا، تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا دل، دماغ اور جسم سب کچھ اس کے حملے سے بیکار ہو جاتا ہے، تمام قوت سلب ہو جاتی ہے، اور تمام اعضا کمزور پڑ جاتے ہیں، فریاد کی قوت ہی باقی نہیں رہتی، محض الگ ہو جاتی ہے، زبان سے گویا کی چمن جاتی ہے، اعضاء حس و حرکت ہو جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ کچھ کر لیں کی بڑاس نکالے اور درود عالم سے کچھ راحت پائے، لیکن وہ چیخ نہیں سکتا، اگر اس وقت کچھ حالت باقی رہ جاتی ہے تو روح نکلتے کے وقت حلق اور سینے سے غرغری آواز نکلتی ہے، رنگ بدل کر سفید ہو جاتا ہے، گویا وہ مٹی ظاہر ہو جاتی ہے جو اس کی اصل ہے، تمام رگیں کھینچ لیتی ہیں، کیوں کہ اندر اور باہر ہر جگہ درود ہوتا ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اندر کو چلی جاتی ہے، نصیبتین اوپر کی جانب چڑھ جاتے ہیں، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ایسے بدن کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی ہر رگ کھینچی ہو، اگر جسم کی ایک رگ کھینچ جائے تو آدمی شدت درد سے چیخنے پھیلنے پر مجبور ہوتا ہے، یہاں تو تمام رگیں کھینچ رہی ہیں، پھر تمام اعضاء بدرجہ مرود ہوتے ہیں، پہلے دونوں پاؤں ٹھٹھڑے ہوتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں، ہر عضو کو سکرات کے بعد سکرات، اور شدت کے بعد شدت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ روح کھینچ کر حلق تک آجاتی ہے، اس وقت اس کی نظر دنیا اور اہل دنیا سے پھرتی ہے، توبہ کا، روانہ بند ہو جاتا ہے، اور حسرت و ندامت چھا جاتی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

تُقَبَّلُ التَّوْبَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ يُغْفَرُ عَنْهُ - (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابن عمر)

توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک غرغرو نہ ہو۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَيْسَ سَبُّ التَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَانَ (آیت ۳۳، ۳۴)

اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آگزی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔

حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر فرمایا ہے کہ یہاں وہ وقت مراد ہے جب ملک الموت اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ موت کی سختی، اس کا رعب، اور سکرات کی تلخی بیان میں کی جاسکتی، اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ
اے اللہ محمد پر موت کی سختیاں آسان فرما۔

عام لوگ نہ ان سکرات کو اہمیت دیتے ہیں، اور نہ ان سے ہٹاؤ مانگتے ہیں، کیوں کہ وقوع سے پہلے اشیاء کا اور اک نیت اور ولایت کے نور سے ہوا کرتا ہے، اسی لیے انبیائے کرام و اولیائے عظام کو موت کا زیادہ خوف ہوتا ہے، چنانچہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام

اپنے حواریین سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھ پر موت کی تکلیف آسان فرمائے، اس لیے کہ میں موت کے خوف سے مارجا تا ہوں، روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ان میں سے بعض نے کہا کہ کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور وہ اس قبرستان کا کوئی مردہ تمہارے لیے زندہ کر دے، اور تم اس سے کچھ دریافت کر سکو، چنانچہ انہوں نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں ایک شخص اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں جوڑے کا نشان تھا، وہ شخص کہنے لگا کہ اے لوگو! تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو میں نے پچاس برس پہلے موت کا زائد چھکا تھا، لیکن آج تک اس کی تفتی دل سے نہیں گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھ کر مجھے کسی کی موت کی آسانی پر رشک نہیں آتا، روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَأْخُذُ الرُّوحَ مِنْ بَيْنِ الْعَصَبِ وَالْقَصَبِ وَالْأَنْبَالِ اللَّهُمَّ فَأَعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَهُوَ نَعْلِي۔ (ابن ابی الدنیا۔ مع ابن خلیان الجعفی)

اے اللہ! تو پھولوں، پتھروں اور اٹھویں کے درمیان سے روح نکالتا ہے، اے اللہ موت پر میری مدد فرما اور میرے لیے اسے آسان کر۔

حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف اور سختی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تکلیف تلواریں تین سو گھاؤں کے برابر ہے (ابن ابی الدنیا۔ مرسل) ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی سختی کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے گوشتوں میں ہو، اگر اس میں سے گوشت کو نکالا جائے تو وہ تمام ختم ہو جاتا، بلکہ اس کے ساتھ اون بھی آتا ہے (ابن ابی الدنیا مرسل) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس گئے، اور فرمایا میں جانتا ہوں اسے کس قدر تکلیف ہو رہی ہے اس کی کوئی رگ ایسی نہیں ہے جو الگ الگ موت کی انت برداشت نہ کر رہی ہو (ابن ابی الدنیا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کو جماد میں شرکت کی تہذیب دیتے ہوئے فرماتے کہ اگر تم نہ لڑے تب بھی مر گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ستر مرتبے سے زیادہ آسمان میرے نزدیک تلواریں کے ہزار زخم برداشت کرتا ہے، اوزاعی فرماتے ہیں کہ مرنے کو موت کی انت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اسے قبر سے نہیں اٹھایا جاتا، شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی دہشت ہے، اور اس انت سے زیادہ خطرناک ہے جو آری سے جسم کو چیرنے میں یا فنجیوں سے تراشنے میں یا دیگوں میں لپانے میں ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہو تا تو وہ دنیا والوں کو موت کی سختی سے آگاہ کرنا اور لوگ زندگی کا تمام لطف بھول جاتے، یہاں تک کہ آنکھوں سے نیند بھی اڑ جاتی، زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کے کچھ درجات باقی نہ جاتے ہیں، جن تک وہ اپنی کوتاہی کے باعث پہنچ نہیں پاتا تو اس پر موت سخت کردی جاتی ہے، تاکہ وہ موت کے سکرات اور اس کی انت میں جھلا ہو کر جنت میں اپنے درجے تک رسائی حاصل کرے، اور اگر کافر کے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہو تا ہے جس کا بدلہ نہ ملایا گیا ہو تو اس کے لیے موت آسان کردی جاتی ہے، تاکہ دنیا میں اپنی نیکی کا عوض حاصل کر لے اور دونوں میں جائے ایک بزرگ لوگوں سے ان کے عرض وقات میں پوچھا کرتے تھے کہ تم موت کو کیسی پاتے ہو، جب وہ خود مرض وقات میں جھلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ موت کو کیسی پاتے ہیں، انھوں نے جواب دیا ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آسمان زمین سے اٹھا ہو، اور گویا میری روح سوئی کے تار کے سے لٹل رہی ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَوْتُ الْفَجَائِرِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَسْفَرٌ عَلَى الْفَاجِرِ۔ (احمد۔ عائشہ)

اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور فاجر کے لیے ہلاکت۔

حضرت کھول علی روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے کا ایک ہال آسمانوں اور زمین

والوں پر رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مرجائیں گیں کہ ہر حال میں موت ہے، اور جس چیز پر موت واقع ہوتی ہے وہ مرجاتی ہے (ابن ابی الدنیا۔ ابو یسیر) روایت ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک تصور دنیا کے پناہوں پر رکھ دیا جائے تو تمام کے تمام پگھل جائیں گے!) بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: اے دوست! تم نے موت کو کیسی پایا؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اے اللہ! جیسے گرم بختر روٹی میں داخل کی جائے اور پھر اسے کھینچا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر آسان موت نازل کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تو خود کو ایسا پایا جیسے زندہ چڑا آگ میں رکھی ہوئی دھجی میں ڈال دی جائے کہ نہ مرنے ہے اور نہ اڑ پاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری قصاب کے ہاتھوں میں ہو اور وہ اس کی کھال کھینچ رہا ہو، روایت ہے کہ وفات شریف کے وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرہ مبارک پر ملتے تھے، اور فرماتے تھے: اے اللہ مجھ پر موت کی تختیاں آسان فرما (بخاری و مسلم) حضرت فاطمہ آپ کی یہ تکلیف دیکھ کر کہنے لگیں: اے جان! آپ کس قدر تکلیف میں ہیں؟ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا آج کے بعد میرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی (بخاری۔ انس) حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت کعب الاحبار سے کہا کہ ہم سے موت کے متعلق کچھ بیان کرو، حضرت کعب الاحبار نے عرض کیا گارامیر المؤمنین موت ایک ایسی کانٹوں بھری شاخ ہے جو کسی شخص کے پیٹ میں داخل کر دی گئی ہو اور اس شاخ کے ہر کانٹے نے ایک ایک رگ اپنی گرفت میں لے لی ہو، پھر کوئی شخص اسے بری طرح کھینچنے لگے اور جو کچھ لکھتا ہو وہ نکل جائے اور جو باقی رہتا ہو وہ باقی رہ جائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہندہ موت کی تختی ہواشت کرتا ہے اور اس کے جوڑا دیکھ دو سرے سے سلام کر کے کہتے ہیں کہ اب ہم قیامت کے دن تک کے لئے جدا ہوتے ہیں۔ (الاربعین لابی ہدیہ، انس) یہ ہیں موت کی وہ تختیاں جن کا سامنا اولیاء اللہ اور عتیم خدا کو کرنا پڑتا ہے، ہم کس شمار میں ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ گناہوں میں سرے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر سکرات موت کے علاوہ بھی تختیاں آئیں گی۔

موت کی مصیبتیں موت کی مصیبتیں تین طرح کی ہیں، ایک تو نزاع کے وقت کی تختی، اس کا ذکر ابھی ختم ہوا ہے، دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ مرنے والے کو ملک الموت کی صورت نظر آجائے گی اور دل پر ان کا خوف اور رعب چھائے گا اور اگر لکھن کی وہ صورت نظر آجائے جس سے وہ گناہ گاروں کی مدح قبض کرتا ہے تو مضبوط سے مضبوط دل رکھے والا شخص بھی خوف سے گنگ ہو جائے، حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے فرمایا کہ کیا تم اپنی وہ صورت دکھلا سکتے ہو جس میں تم گناہ گاروں کی مدح نکالتے ہو، انہوں نے عرض کیا جی ہاں دکھا سکتا ہوں لیکن آپ ہواشت نہیں کر سکیں گے، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہواشت کیوں نہیں کر سکتا؟ ملک الموت نے عرض کیا آپ دوسری طرف منہ کر لیجئے، آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا اور جب اوپر دیکھا جہاں ملک الموت موجود تھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ آدمی ہے، اس کے ہال کھڑے ہوئے ہیں، جسم سے فتن بھوت رہا ہے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے منہ اور متھوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے، یہ مہر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی اصل صورت پر واپس آچکے تھے، حضرت ابراہیم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم تاجر کے سامنے صرف یہی صورت لے کر جاؤ اور اس کے علاوہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ سزا بہت کافی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے جب آپ باہر شریف لے چلے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن آپ نے دروازہ بند کر لیا اور باہر شریف لے گئے ان کی اہلیہ نے گھر میں جمائا تو دیکھا ایک شخص گھر کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا اس آدمی کو یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اگر حضرت داؤد علیہ السلام واپس آگئے تو اس شخص پر مصیبت آجائے گی، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام شریف لے آئے اور انہوں نے اس آدمی سے

دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور نہ پیر وادلوں سے رکتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم ملک الموت ہو، یہ کہہ کر آپ نے کھلی اوڑھنی (محمّد رحمہ) روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرے، اس میں ٹھوکر لگا کر کہا خدا کے حکم سے بول، اس کھوپڑی سے آواز آئی اے روح! اللہ! میں تھلاں دور کا بادشاہ ہوں، ایک روز میں اپنے قبر میں تاج شامی سر پر رکھے ہوئے تخت شامی پر بیٹھا ہوا تھا، میرے چاروں طرف حاشیہ برادر، مصاحب اور سپاہی تھے، اچانک میری نگاہ ملک الموت پر پڑی انہیں دیکھ کر میرا جوڑو ٹپک گیا اور روح نکل کر ان کے پاس پہنچ گئی، کاش لوگوں کا جوہم نہ ہوتا اور اس انس وحق کے بجائے وحشت اور تمنا ہوتی، یہ ہے وہ مصیبت جس کا سامنا کتنا بگاڑوں کو کرنا پڑتا ہے۔

مومنین کی روح قبض کرنے والا فرشتہ انبیاء علیہم السلام نے نزع کی تکلیف بیان فرمائی ہے، لیکن ملک الموت کو دیکھ کر دل میں جو خوف اور دہشت پیدا ہوتی ہے وہ بیان نہیں فرمائی، اگر کوئی شخص اسے خواب میں بھی دیکھ لے تو باقی زندگی بے لطف ہو جائے اور کھائے، پئے اور عیش کرنے کا تمام مزہ جاتا رہے، مگر ملک الموت اتنی کمرہ اور خوفناک صورت میں صرف گنگار بندوں کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں، مطیع اور فرمانبردار بندوں کے لئے ملک الموت خوبصورت اور حسین قالب میں آتے ہیں، چنانچہ عمرؓ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیرت مند انسان تھے، ان کا ایک مخصوص مکان تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے اور جب باہر تشریف لے جاتے تو اس کا دروازہ بند کر دیتے، ایک دن وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص گھر کے اندر موجود ہے، آپ نے اس سے دریافت کیا کہ مجھے گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس گھر میں مالک نے داخل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس کا مالک تو میں ہوں، اس نے کہا کہ مجھے اس نے داخل کیا ہے جو میرے اور آپ سے بڑا مالک ہے، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنی وہ شکل دکھلا سکتے ہو جس میں مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں ضرور دکھاؤں گا مگر آپ سرخ پھیر لیجئے، حضرت ابراہیم نے اپنا سرخ دوسری طرف کر لیا، تھوڑی دیر بعد اوپر دیکھا جہاں ملک الموت موجود تھے تو ایک ایسے نوجوان کو پایا جو انتہائی خوبصورت تھا، بہترین لباس پہنے ہوئے تھا اور عمدہ خوشبوؤں میں بٹھا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اے ملک الموت! اگر مومن کو تمہاری زیارت میرے آجائے اور کچھ نہ ملے تو یہ اس کے لئے کافی ہے، موت کے وقت دو محافظ فرشتے بھی نظر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے وہ دونوں فرشتے نظر نہیں آجائے جو اس کے اعمال لکھنے پر مامور تھے، اگر وہ شخص مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے بہترین جزا دے گا، تو نے ہمیں بہت سی عمدہ مجلسوں میں بٹھایا ہے اور ہمارے سامنے اچھے اچھے عمل کئے ہیں اور اگر مرے والا بدکار ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری جانب سے جزا سے خیر نہ دے تو نے ہمیں بری مجلسوں میں بٹھایا ہے، ہمارے سامنے برے اعمال کئے ہیں اور ہمیں بری باتیں سنائی ہیں، یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب مرے والے کی نگاہیں ہر طرف سے منقطع ہو کر ان پر پڑتی ہیں اور پھر کبھی دنیا کی طرف نہیں لوٹتیں۔

گنگار بندوں پر موت کے وقت تیسری مصیبت یہ نازل ہوتی ہے کہ انہیں دوزخ میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور دیکھنے ہی سے پہلے خوف کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا ہے، سکران کی حالت میں ان کے قویٰ کمزور پڑ جاتے ہیں اور دوسم بدن کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں لیکن وہ اس وقت تک بدن کا ساتھ نہیں چھوڑتیں جب تک ملک الموت کی زبان سے بشارت کا ٹھنڈ نہ سن لیں، گنگار بند کو وہ بشارت دیتے ہیں کہ اے دشمن خدا دوزخ کی خوشخبری سن اور مومن سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست جنت کی بشارت سن، اباب محل کو نزع کے وقت کے اسی لمحے کا خوف ستاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم

میں سے کوئی شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک وہ اپنا انعام نہ جان لے گا اور یہ نہ دیکھے لے گا کہ جنت یا دوزخ میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ (ابن ابی الدنیا موقوفاً) ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم سب ہی لوگ موت کو ملنا پسند کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مومن پر جو چیز (موت) آنے والی ہے اگر اسے آسان کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے اور اللہ اس سے ملنا پسند کرے (بخاری و مسلم، عبادۃ الصالحات) روایت ہے کہ حذیفہ ابن الیمان نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے رات کے آخری حصے میں کہا کہ اٹھ کر دیکھو کیا وقت ہوا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ باہر اٹھ کر گئے اور واپس آکر بتلایا کہ سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں صبح کو دوزخ میں جانے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مروان ایسے وقت میں حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس گیا جب آپ عالم نزع میں تھے اور کہنے لگا اے اللہ! ان پر موت کو آسان کیجئے، حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا اے اللہ! سخت کیجئے، یہ کہ کر حضرت ابو ہریرہؓ رونے لگے، پھر فرمایا بخدا میں دنیا کے فتن میں یا تم سے جدا ہونے کے دن میں نہیں دوں گا ہوں بلکہ میں اللہ کی طرف سے جنت یا دوزخ میں سے کسی ایک بشارت کا منتظر ہوں، حدیث شریف میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو ملک الموت سے کہتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جا اور اس کی روح لے کر آنا کہ میں اسے راحت دوں، پس اس کے یہ اعمال کافی ہیں، میں نے اس کی آزمائش کی اور جیسا میں چاہتا تھا اسے دیا پایا، یہ حکم سن کر ملک الموت نیچے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس پھولوں کے گلدستے اور زعفران کی خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھیوں سے مختلف خوشخبری سناتا ہے اور ملائکہ اس کی روح کے استقبال کے لئے گلدستے لے کر دوزخداروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب شیطان انہیں دیکھتا ہے تو دعا مانگتا ہے اور مارا کر رونے لگتا ہے، اس کا لشکر پوچھتا ہے کہ کیوں رونے ہو؟ کیا عاوض پیش آیا؟ وہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتا کہ اس بندے کو کس عزت دی جا رہی ہے۔ تم نے اس پر اپنے تہ کیوں نہیں چلائے، تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ وہ کہیں گے ہم نے بڑی کو خوش کی مگر وہ محفوظ رہ گیا، حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ مومن کو صرف بھائے خداوندی میں راحت ملتی ہے اور جسے اللہ کی ملاقات میں راحت ملتی ہے اس کے لئے موت کا دن خوشی، حسرت، اس، عزت اور شرف کا دن ہوتا ہے، موت کے وقت جابر ابن زیدؓ نے کسی سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لوگ حضرت حسن بصریؒ کو بلا کر لائے، جابر ابن زیدؓ نے آنکھ کھل کر انہیں دیکھا اور کہا اے بھائی اب ہم تمہیں چھوڑ کر جنت یا دوزخ کی طرف جاتے ہیں، محمد ابن الواسع نے انتقال کے وقت فرمایا دوستو! تم پر سلامتی ہو، دوزخ کی تیاری ہے مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، بعض بزرگانِ دین یہ تمنا کرتے تھے کہ بیحد عالم نزع میں رہیں، نہ ذواب کے لئے اٹھائے جائیں اور نہ عذاب کے لئے، عارفینِ خدا کے قلوبِ سومخاتبرہ کے خوف سے کھلے کھلے ہو جاتے تھے، سومخاتبرہ ایک زیدوستِ معیت ہے، کتاب الخوف الرجا میں ہم نے سومخاتبرہ کے خوف اور عارفین کے شدتِ خوف پر روشنی ڈالی ہے، یہاں بھی کہہ چکے ہو، جیسا کہ غشی لیکن طوالت کے خوف سے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

موت کے وقت مردے کے حق میں کون سے اعمال بہتر ہیں؟

مرنے کے وقت عمدہ بات یہ ہے کہ مرنے والا پُر سکون ہو، اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے لئے حسنِ عمل کے ہندبات ہوں، موت کے وقت صورتِ نجس ہو اس کے ہارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لئے تین باتوں میں خبری امید رکھو، اس کی پیشانی عرقِ آلود ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور ہونٹ خشک ہوں، اگر ایسا ہو تو رحمتِ خداوندی کی علامت ہے اور اگر اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی ہوں جیسے اس شخص کے منہ سے نکلتی

ہیں جس کا گلا گھوٹا جا رہا ہو اور رنگ سرخ ہو جائے اور ہونٹ خیال ہو جائیں تو یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے^(۱) زبان سے کلمہ شہادت کا ادا ہونا خیر کی علامت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدریؓ فرماتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ نَزَّلْنَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اپنے سرے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔

حضرت حذیفہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

فَإِنَّهَا تَهْدِيكُمْ مَقَابِلَهَا مِنْ الْخَطَايَا^(۲)

اس لئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پچھلے گناہوں کو غمگین کرتا ہے۔

حضرت عثمان روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرے اور یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ کی روایت میں یہ تعلیم کی جگہ بشہد ہے۔ حضرت عمران الخطاب فرماتے ہیں کہ اپنے مرے والوں کے پاس جاؤ انہیں نصیحت کرو اس لئے کہ وہ ان امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کا تم نہیں کرتے اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ملک الموت ایک شخص کے پاس گئے اور اس کے دل کو دیکھا مگر اس میں کچھ نہ تھا پھر اس کے جڑے چیر کر دیکھے تو ان کو تالو سے چپکا ہوا پایا اور دیکھا کہ زبان لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے چنانچہ اس کی کلمہ اخلاص کی وجہ سے بخشش کر دی گئی (ابن ابی الدنیا، لطیف، بیہقی) تلقین کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تلقین میں اصرار نہ کرے بلکہ نرمی سے کام لے۔ اس لئے کہ بعض اوقات مریض کی زبان اٹھتی نہیں ہے اس صورت میں اصرار کرنے سے وہ جھجھلا ہٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غصے میں انکار کر دے اور یہ انکار اس کے سوا خاتمہ کا سبب ہو۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت سے ہم آغوش ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو، اگر اس کے دل میں واحد رب حق سے سوا کوئی مطلوب باقی نہ رہا تو اس کا مرنا محبوب کے پاس جانا ہو گا اور اس کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے اور اگلی دنیا میں مشغول اور اس کی لذات کے فراق پر مغموم ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ شخص اس کی زبان پر ہو، دل سے اس کی تصدیق نہ کرنا ہو تو اس کا معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے اس لئے کہ بعض زبان کو حرکت دینا کافی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور شخص قول کو قبولیت سے سرفراز کرے البتہ اس وقت حسن عین رکھنا بہتر ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الرجاہ میں بیان کیا ہے اس سلسلے میں حسن عین رکھنے کے حلقے بے شمار روایات وارد ہیں روایت ہے کہ والدہ امین اس موقع ایک مریض کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تم اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا حسن عین رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے گناہوں نے مجھے فرق کر دیا ہے اور مجھے ہلاکت کے قہر کر دیا ہے لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ سن کر والدہ نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھ گھر والوں نے بھی اللہ اکبر کہا اس کے بعد والدہ نے فرمایا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قہر ہوں، وہ بجا سچا ہے مجھ سے گمان رکھے (ابن حبان، احمد، بیہقی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو مرے والا تھا آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیا پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور گناہوں سے ڈرتا ہوں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں جس بندے کے دل میں جمع ہوں تو اس کو وحی عطا کرتا ہے جس کی وہ توقع رکھتا ہے اور اس چیز سے نجات دیتا ہے جس سے وہ خوف کرتا ہے ثابت الہامی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بیضا حیر مزاج تھا اس کی ماں اسے اکثر یہ نصیحت کرتی تھی کہ اے بیٹے! تجھے ایک دن مرنا ہے اس دن کو یاد رکھ جب اس کی موت کا وقت قہر آیا تو اس کی

(۱) یہ روایت یکم ترمذی نے فرامہ الاصل میں مسلمان سے روایت کی ہے مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے (۲۰۲۲) پچھلے گناہوں کی ہیں (۲) یہ روایت بیہقی نے

ماں اس کے اوپر گریزی اور دو دو کر کہنے لگی بیٹے میں تجھے اسی دن سے ڈرایا کرتی تھی اور کبھی تھی کہ تجھے ایک دن مرنا ہے اس نے کہا ماں! میرا رب بڑے احسان والا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آج کے دن بھی مجھے اپنے احسان سے محروم نہیں کرے گا ثابت کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن عمن کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک یونانی بڑا مغرور تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹے کیا تو کچھ وصیت کرنی چاہتا ہے اس نے کہا ہاں امیر غنی سے انکو غنی مت نکالنا۔ اس میں اللہ کا نام ہے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہا تھا میری ماں سے جا کر کہہ دو کہ کلمہ نے مجھے نفع دیا ہے اور اللہ نے میری مغفرت فرمادی ہے ایک اعرابی بتا رہا ہوا تو لوگوں نے اس سے اس کے قہر جانے کا اس نے کہا مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ لوگوں نے جواب دیا اللہ کے پاس اس نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی برائی نہیں ہے اس لئے کہ مجھے خیر اسی کے پاس سے ملتا ہے ابوالمعتز ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے وفات کے وقت مجھ سے فرمایا اے معتز! مجھ سے رخصت کی حدیثیں بیان کر تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے حسن عمن کے ساتھ ملوں۔ مصعب یہ ہے کہ بڑے کے سامنے موت کے وقت اس کے اچھے اعمال بیان کئے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اچھا عمن رکھے۔

ملک الموت کی آمد پر حیرت ظاہر کرنے والے واقعات: اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام عزرا تیل ہے اور جن کی دو آنکھیں ہیں ایک چہرے پر اور دوسری گڈی پر۔ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کی موت کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ دو میں قبض کرنی ہوں جہاں وہ پہنچا ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے مدحوں کو ملانا ہوں اور وہ میری ان آنکھوں کے درمیان سما جاتی ہیں راوی کہتے ہیں کہ زمین ملک الموت کے لئے ایک طشت کی طرح ہے وہ جیسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے یہ بھی راوی کا قول ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیا کرتے تھے کہ آپ غلیل اللہ ہیں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم لوگوں میں انصاف کیوں نہیں کرتے اسے لے جاتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اس کے حلقہ تم سے زیادہ نہیں جانتا مجھے تو سمجھنے دینے جاتے ہیں اور ان بھیوں میں مرنے والوں کے نام لکھے رہتے ہیں وہ اب ابن منہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ چالے کا ارادہ کیا اور بیٹنے کے لئے کپڑے منگوائے وہ اچھے نہ لگے دو سرا لباس منگوا دیا بھی ناپسند کر دیا یہاں تک کہ سب سے عمدہ لباس پتا اسی طرح اس نے سواری کے لئے معین منگوا منتخب کیا اور اس پر سوار ہو کر چلا۔ اس کے ہمراہ ایک فکرمند بھی تھا شیطان نے اس کے عقل میں نہ جانے کیا پھونکا کہ اس کا دل کبر و غور سے بھر گیا اور اس طرح چلا کہ اس کی نظر میں کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں رہی اسی دوران اس کے پاس ایک بد حال اور پر اندہ مال شخص آیا اور اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے سلام کا جواب نہیں دیا آئے والے نے اس کے گھوڑے کی گام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا گام پکڑ کر تو نے ایک خوفناک غلطی کی ہے اس شخص نے کہا میں میرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کر اس نے کہا میں اسی وقت کام ہے یہ کہہ کر اس نے گام کو چھٹا دیا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا یہ ایک راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی کہیں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ خضر ہو گیا اور زبان بڑھ گئی اور کہنے لگا مجھے اتنی سلت دو کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور انہیں الوداع کہہ دوں ملک الموت نے کہا اب اس کی اجازت نہیں اب تو کسی اپنے گھروالوں کو اور مال و متاع کو نہ دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی مدح قبض کرنی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا پھر ملک الموت آگے بڑھے اور اسی حال میں ایک مومن بڑے سے ملاقات کی اور اسے سلام کیا بڑے مومن نے ان کے سلام کا جواب دیا ملک الموت نے کہا مجھے تم سے ایک راز کی بات تمہارے کان میں کہنی ہے اس شخص نے کہا ضرور کہو ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں اس شخص نے کہا خوش آمدید میں بڑے دلوں سے آپ کا ہتھکڑا بھڑا دے زمین پر کسی

غائب سے ملنے کا اتنا اشتیاق کسی کو نہ ہوگا جتنا شوق مجھے آپ سے ملنے کا تھا، ملک الموت نے کہا کہ تم جس کام کے لئے نکلے ہو وہ پورا کر لو، اس شخص نے کہا مجھے اللہ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں ہے، آپ درج قبض کر لیں، ملک الموت نے کہا تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس شخص نے پوچھا کیا آپ کو اس کا اختیار ہے، ملک الموت نے کہا ہاں تم جو حالت پسند کرو گے میں اسی میں تمہاری درج قبض کروں گا، چنانچہ ملک الموت نے اس کی نیک درج مجدد کی حالت میں قبض کی۔

ابو بکر ابن عبد اللہ المزنی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کافی دولت جمع کر لی، جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے میری دولت دکھاؤ، اس کے بیٹوں نے گھوڑوں، اونٹ، غلام اور دوسری قیمتی چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں، وہ یہ دولت دیکھ کر رونے لگا، ملک الموت نے کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے اس قدر نعمتیں دی ہیں میں تیرے گھر سے تیری درج لئے بغیر نہیں جاؤں گا، اس آدمی نے درخواست کی کہ اسے اتنی مہلت دیدی جائے کہ وہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ملک الموت نے کہا اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، تجھے اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی درج قبض کر لی، روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے بہت سال جگہ کیا، کوئی قیمتی شے ایسی نہیں تھی جو اس کے خزانے میں نہ ہو، اس نے ایک عالیشان اور مضبوط محل بنوایا اور اس کے دو بیٹے دو ازبے بنوائے اور ان دو ازبوں پر پرہیز ار مقرر کئے، پھر اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کے لئے کھانا پکوا دیا اور اپنے تخت پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر تھا، سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے اپنے نفس سے کہا اے نفس! اب تو چند برسوں تک میٹھ کر، میں نے تیرے لئے اتنا سرمایہ جمع کر دیا ہے جو تجھے لمبے عرصے تک کافی رہے گا، ابھی وہ اس کلام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ ملک الموت اس کے محل کے دو ازبے پر اس حال میں پہنچے کہ ان کے کہنے پر بوسیدہ اور پٹنے پرانے تھے اور گلے میں قمیصوں جیسا ایک شکلور لٹکا ہوا تھا، وہاں پہنچتے ہی انہوں نے دو ازبے پر دستک دی، دستک سن کر وہ شخص ڈر گیا، نوکر چاکر باہر کی طرف دوڑے اور دو کھاکے ایک بدھت شخص وہاں موجود ہے اور ان کے آقا سے ملنا چاہتا ہے، نوکر کو نے اسے ڈانٹ دیا اور یہ کہہ کر دو ازبہ بند کر لیا کہ کیا ہمارا آقا اسے جیسے حقیر شخص سے ملنا پسند کرے گا؟ ملک الموت نے دو ازبے پر دو ازبہ دستک دی، اس مرتبہ آواز پہلے سے زیادہ شدید تھی، نوکر پھر دوڑے اور ملک الموت کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا، ملک الموت نے کہا اپنے آقا سے جا کر کہو میں ملک الموت ہوں، یہ سن کر نوکر گھبرائے اور بدھت زندہ ہو کر مالک کے پاس پہنچے اور اسے بتلایا کہ باہر ملک الموت موجود ہے، اس شخص نے کہا ملک الموت کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اس سے کہو کہ وہ میرے بجائے کسی اور کو لے جائے، ملک الموت محل میں داخل ہو گئے اور اس کے سامنے جا کر کہنے لگے کہ تو اپنے مال میں جو کچھ کرنا چاہے کر لے اب میں تجھے لئے بغیر نہیں جاؤں گا، اس نے اپنا تمام مال منگوا یا اور کہنے لگا اے مال تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اللہ کی عبادت سے روکا ہے، مال کو اللہ نے گویا نبی بخشی اس نے جواب دیا کہ مجھے کیوں برا کہتا ہے تو ہی مجھے لے کر بادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور تیکوں کو اپنے دو ازبے سے دھکے دے دیتا تھا، میرے ذریعہ طرح طرح کے مزے لوٹا تھا، بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا اور مجھے ہمیشہ کاموں میں صرف کرنا تھا، اب میں تجھے کس طرح پھانساں گا، اگر تو مجھے خیر کی راہ میں خرچ کرنا تو آج میں تجھے قطع پھانساں گا، اے ابن آدم! تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، چاہے نیکی کر چاہے گناہ تجھے نا ضرور ہوتا ہے، اس شخص کو بعد ملک الموت نے اس شخص کی درج قبض کر لی۔

وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی درج قبض کی دنیا میں جس کی شرکت کے ڈٹے بیٹھے تھے اور جس کی عقبت کے ہر سوچے چھے تھے اور اس کی درج کو آسمان پر لے کر پہنچے ملائکہ نے ان سے پوچھا جس کس شخص کی درج قبض کرتے ہوئے زیادہ رُم آیا، ملک الموت نے کہا ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی درج قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں تنہا تھی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں اکیلی ہے کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، فرشتوں نے کہا جس بادشاہ کی درج لے کر تم یہاں آئے ہو وہی یہی پچھا جس پر تم نے

رحم کیا تھا، ملک الموت نے کہا وہ جس پر چاہے کرم فرمائے اور جس پر چاہے دھم کرے، عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ شعبان کی پندرہویں شب میں ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تجھیں ان سب لوگوں کی دھمیں قبض کرنی ہیں، جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں، عطاء کہتے ہیں آدمی درخت لگاتا ہے، نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے، حسن بھری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر دو تین مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی درج قبض کر لیتے ہیں جسے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا رزق وصول کر لیا اور عرق تمام کر لی ہے، جب اس کے مرنے پر اعزہ و اقرباء روتے چلاتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے دونوں پہلو تمام کر کہتے ہیں کہ بخدا نہ میں نے اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عرض نمانی کی، نہ اس کے کچھ دن کم کئے، میں تو تمہارے گھر میں اسی طرح آتا ہوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا، حسن کہتے ہیں بخدا اگر گھروالے ملک الموت کی یہ باتیں سن لیں اور ان کے گھرے ہونے کی جگہ دیکھ لیں تو بخدا میت پر رونا بھول کر اپنے نفوس پر رونے بیٹھ جائیں، یزید الرقاشی کہتے ہیں کہ کنی اسرائیل کا ایک ظالم جابر بادشاہ اپنے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص گھر کے دروازے سے اندر چلا آ رہا ہے، بادشاہ اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اس کی طرف بڑھ کر پوچھا تو کون ہے اور تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا ہے، آئے والے نے جواب دیا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے گھر میں داخل کیا ہے اور میں وہ ہوں جسے اندر داخل ہونے کے لئے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ میں بادشاہوں سے اجازت لیتا ہوں اور نہ سلاطین کی طاقت سے ڈرتا ہوں، نہ کوئی ظالم اور سرکش آدمی مجھے روک سکتا ہے اور نہ شیطان، لہٰذا میں میرے راستے کی دیوار میں سکتا ہے، بادشاہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور سر کے بل زمین پر گر گیا، اس نے نہایت ذلت و مسکنت کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ تم ملک الموت ہو، انہوں نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں، اس شخص نے کہا کیا تم مجھے اتنی سہلت دے گے کہ میں تجوید حمد کر لوں، ملک الموت نے کہا ہرگز نہیں، اب فرصت کی مدت ختم ہو گئی ہے، میرے سامنے پورے ہو چکے ہیں اور عرق تمام ہو چکا ہے، اب میں تیری بھلائی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا، بادشاہ نے پوچھا اب تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے، ملک الموت نے جواب دیا میرے ان اعمال کی طرف جو تو نے آگے بھیج دیے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے اپنے لئے تیار کر رکھا ہے، اس نے کہا میں نے اچھے اعمال آگے نہیں بھیجے اور نہ کوئی اچھا مکان بنایا ہے، ملک الموت نے کہا تب تجھے میں دروغ میں لے جاؤں گا، جس کی آگ تیری کھال اور گوشت سب کچھ جلا ڈالے گی، یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی درج قبض کر لی، بادشاہ کی بے جان لاش زمین پر گر پڑی اور گھروالے رونے چلاتے گئے، یزید الرقاشی کہتے ہیں اگر انہیں اپنے انجام کی خبر ہوتی تو وہ اس سے بھی زیادہ روتے چلاتے، اعمش شیشہ سے زہایت کرتے ہیں کہ ملک الموت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے معاصین میں سے ایک شخص کو گھورنے لگے، جب مجلس برفاقت ہو گئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ شخص کون تھا جو مجھے اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، حضرت سلیمان نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے، وہ شخص یہ سن کر مت کھیرا اور کہنے لگا شاید وہ میری درج قبض کرنا چاہتے ہیں، حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا اب تم کیا چاہتے ہو، اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہو کہ وہ مجھے اڑا کر کسی دور لے جائے، سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، توڑی دیو بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں آئے، سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے ملاں معاصیہ کو کیوں گھور رہے تھے، ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہندو کے انتہائی جے میں اس کی درج قبض کروں، چنانچہ وہ شخص وقت مقررہ پہنچ گیا اور میں نے اس کی درج قبض کر لی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف : جانا چاہیے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات، فعل، قول اور تمام احوال میں امت کے لئے اسوۂ حسنہ، ناقصین کے لئے عبرت اور اصحابِ فہم کے لئے ہدایت ہے، اس لئے کہ اللہ کے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں تھا، آپ اللہ کے خلیل، حبیب، محبوب، معنی رسول اور نبی تھے، اس کے باوجود

جب آپ کی عمر شریف پوری ہوئی تو اللہ نے ایک لمحے یا ایک لمحے کی بھی منلت ہمیں اوی بلکہ وقت مقررہ پر اپنے ان معزز فرشتوں کو جو لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے کام پر مامور ہیں آپ کی روح پر قبض قبض کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے آپ کی مبارک اور پاکیزہ روح آپ کے اطہر و مقدس جسم سے حاصل کر کے ایسے مکان کی طرف منتقل کر دی جو اللہ کے جوار میں سب سے بہتر جگہ ہے اور جہاں رحمت و رضائے خداوندی کا جلوہ ہوتا ہے، آپ اللہ کے محبوب دوست اور برگزیدہ پیغمبر تھے لیکن اس کے باوجود عالم نزع میں آپ کو تکلیف اور کرب کے ایک صحت مرحلے سے گزرنا پڑا، زبان سے آہ نکلی، حلق کے کلمات زبان پر آئے، چہرہ مبارک کا رنگ خستہ ہوا، پیشانی مبارک عرق آلود ہوئی، اضطراب کی حالت میں دونوں ہاتھوں نے دائیں بائیں گردش کی، آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ رونے لگے جو اس وقت آپ کے قریب موجود تھے، آپ منصب نبوت پر فائز تھے لیکن کیا اس منصب کی بناء پر غم الہی میں کوئی تبدیلی ہوئی یا آپ کے اہل خانہ کے غم و اندوہ کا خیال کیا گیا یا آپ کی اس لئے رعایت کی گئی کہ آپ دین کے حامی و نصیر اور مخلوق کے بشیر و نذیر تھے؟ نہیں! بلکہ وہ سب کچھ غلبہ پذیر ہوا جو حکم الہی سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، یہ تھا آپ کا حال، حالانکہ اللہ کے یہاں آپ کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، آپ حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہیں، آپ ہی سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے، آپ ہی قیامت کے دن گناہگاروں کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے حالات مبارک سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ہم شہوات میں گرفتار اور معاصی و مہملات میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم سید المرسلین، امام المستقرین اور محیب رب العالمین کی کیفیت و مقام سے بصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیشہ یہاں رہنا ہے یا ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی تمام تر بد اعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اگرچہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب کو دوزخ سے گزرنا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ صرف متقین دوزخ میں گرنے سے بچیں گے لیکن ہمیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ ہم متقی ہیں اور دوزخ سے بچنا چاہتی ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم کسی بھی طرح متقین میں شامل نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَابْنُ مِنْكُمْ إِلَّا وَاْرُدُّهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا تُمْ نَسْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَنْزُرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا۔ (پ N، A، آیت ۷۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ آپ کے رب کے اہتمام سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ (نارے غم کے) ٹھنڈوں کے بل گر پڑیں گے۔

ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ظلم کرنے والوں سے زیادہ قریب ہے یا اصحاب تقویٰ سے، پہلے تم اکابرین سلف کے احوال پر نظر ڈالو کہ وہ توفیق الہی میسر آنے کے باوجود غائبین میں سے تھے، پھر اپنے نفس پر نظر ڈالو کہ توفیق سے عہد کی باوجود غلط فہمی میں مبتلا ہو، پھر سرور کائنات اور سید المرسلین کی سیرت طیبہ میں غور کرو کہ بحیثیت نبی کے آپ کی آخرت محفوظ تھی مگر اس کے باوجود آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کے وقت نزع کا کرب ہوا اور جنت مادی کی طرف منتقل ہونے سے پہلے کس قدر سخت مرحلے سے گزرنا ہوا۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آئمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ طیبہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے اس وقت حاضر ہوئے جب فراق کے لحاظ قریب آچکے تھے، آپ نے ہمیں دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے، پھر آپ نے فرمایا کہ ”اَوَّ، اَجماعاً ہو تم آگئے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کی حکاکرے“ اپنی بیاد میں رکھے اور تساری مدد فرمائے، ہمیں جس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے ہاں میں اللہ سے وصیت کرتا ہوں، بلاشبہ میں اس کی طرف

سے ہمیں مکمل طور پر ڈرانے والا ہوں، میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ملک اور اس کے بندوں پر برتری اختیار مت کرو، موت کا وقت قریب آنکا ہے اور اللہ کی طرف، سدرۃ المنتہیٰ کی جنت المآویٰ اور بحرِ رحام کی طرف جانا ہے، پھر میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو سلام پہنچاؤ جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہوں گے (بیزار) روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف کے وقت حضرت جبرئیلؑ سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیلؑ سے فرمایا کہ میرے حبیب کو خوشخبری سناؤ کہ میں انہیں ان کی امت کے سلسلے میں روانہ کروں گا اور یہ بھی بشارت دیدہ کہ حشر کے دن آپ لوگوں میں سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے اور جب سب جمع ہوں گے تو آپ ان کے سردار ہوں گے اور یہ خوشخبری بھی دیدہ کہ جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تمام انہوں پر جنت حرام رہے گی، (طبرانی، جامع، ابن عساکر، حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سات کنوئیں سے سات ٹمکیز پر پانی منگو کر آپ کے جسم اطہر کو غسل دیدیں، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا، اس سے آپ کو کچھ راحت ہوئی، اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور شدائے احد کے لئے دعائے مغفرت فرمائی، پھر انصار کے سلسلے میں وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا: اے مہاجرین کے کردہ! تم لوگ بڑھتے جا رہے ہو اور انصار اپنی اس قیمت سے نہیں بڑھ رہے ہیں جس پر وہ آج ہیں، یہ لوگ میرے خاص ہیں۔ میں نے اٹھ پاس آکر پناہ لی، تم ان میں سے اس شخص کا احترام کرنا جو اچھا کرے اور اس شخص سے تجاوز کرنا جو برائی کرے۔ پھر فرمایا ایک بندے کو دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے اس میں اختیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بندے نے وہ چیز اختیار کر لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ رونے لگے، آپ نے سمجھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی حقیقی ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اے ابو بکرؓ تلی رکھو، پھر فرمایا یہ تمام روایات جو مجھ میں مکمل ہوئے ہیں بندہ کو بتا کر ابو بکرؓ کا دروازہ مت بند کرنا، اس لئے کہ میں رفاقت میں اپنے نزدیک ابو بکرؓ سے بہتر کسی کو نہیں پاتا۔ (مسند دارقطنی) حضرت عائشہؓ یہ بھی روایت فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میں اور میری کود میں اشغال فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے لعابِ دہن کو نکال فرمایا اور وہ اس طرح کہ میرے پاس میرے بھائی عبدالرحمنؓ آئے ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، آپ مسواک کی طرف دیکھنے لگے اس سے میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کو مسواک پسند آگئی، چنانچہ میں نے عرض کیا کیا میں آپ کے لئے لے لوں، آپ نے انہماک کا اظہار فرمایا، چنانچہ میں نے عبدالرحمنؓ سے مسواک لے کر آپ کے دہن مبارک میں داخل کی، آپ کو وہ سخت معلوم ہوئی، میں نے عرض کیا کیا میں اسے نرم کر دوں، آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا ہاں! میں نے اسے (دانتوں سے چپا کر) نرم کر دیا، آپ کے سامنے پانی کا ایک چالہ تھا، آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ موت کے لئے سکرات ہیں، پھر آپ نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رفیع اعلیٰ، رفیع اعلیٰ میں نے اپنے دل میں سوچا پھر آپ اب ہمیں پسند نہ فرمائیں گے (بخاری و مسلم) سعید ابن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے یہ محسوس کیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی ہے تو انہوں نے مسجد کا طواف شروع کر دیا (یہ دیکھ کر) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انصار (اضطراب کے عالم میں) مسجد کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ڈرتے ہیں پھر فضیل حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی بخوبی حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی بتلایا، تب آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور فرمایا لو پکھڑو، چنانچہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں آپ کا دست مبارک لے لیا، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ عرض کیا ہم لوگوں کو آپ کی وفات کا اندیشہ ہے اور آپ کی خدمت میں لوگوں کے اجتماع سے ان کی عورتیں چیختے چلاتے لگی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (یہ سن کر) اٹھے اور حضرت علیؓ کے ہمارے باہر تشریف لائے، حضرت ابن عباسؓ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے، آپ کا سر مبارک کپڑے سے بندھا ہوا تھا اور آپ تھک کر قدم رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ منبر کی پہلی پلڑی پر

شریف فرما ہو گئے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور ارشاد فرمایا، ”لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو، مگر موت سے نفرت کرتے ہو اور پھر تم اپنے نبی کی موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اپنی موت کی خبر نہیں دی تھی اور کیا تمہیں خود تمہارے مرنے کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا مجھے سے پہلے صیحت ہونے والے انبیاء ہمیشہ زندہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟“ اور ہوا میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم خود بھی اس سے ملنے والے ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان سے بہتر سلوک کرنا اور میں مہاجرین کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ آپس میں اچھی طرح رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَالْعَصْفِرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفُحْشٍ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آتَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ (پ ۳۰ ر ۲۸ آیت ۱-۳)

تسم ہے ناسے کی انسان جو سے غم سے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق کی تمنا کی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کی تمنا کی کرتے رہے۔

تمام امور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پذیر ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی امر کی تاخیر تمہیں اس کی قبیل پر اکاڑے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جلدی کرنے سے جلدی نہیں کرتا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر غالب ہونا چاہے گا اللہ اسے مغلوب کر دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کو مدعو کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے مدعو کر دے گا۔

فَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَنْفُسٌ مِّنْ غَيْرِي يُضِلُّوكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَتَقَطَّعُوا رِجْلَكُمْ (پ ۳۶ ر ۷ آیت ۳۲)

موا کر تم کتاہ بخش رہو تو تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قتل رقابت کرو۔

میں تمہیں انصار کے بارے میں خبر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی تم سب سے پہلے غیبت میں اقامت اختیار کی اور ایمان میں اخلاص حاصل کیا، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیا انہوں نے تمہیں آدمے پھل نہیں دیئے؟ کیا انہوں نے تمہارے لئے گھروں میں وسعت تمہیں کی؟ کیا انہوں نے تم کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ خود ضرورت مند تھے، دیکھو! اگر کوئی دو حصوں پر بھی حکومت پائے تو اسے چاہئے کہ وہ احسان کرنے والے کا احسان قبول کرے اور برائی کرنے والے کی برائی سے دور گذر کرے، خیر وادان پر اپنے آپ کو ترجیح مت دینا، آگاہ رہو میں تم سے آگے جا رہا ہوں اور تم میرے بعد آنے والے ہو اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض ہے (یعنی میری وہ حوض جس کی وسعت شام کے بھرے اور یمن کے منہ کا درمیانی فاصلہ ہے، اس میں کوثر کا آبشار گرنا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ لطیف اور شہد سے زیادہ شیریں ہے جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، اس کے ٹھکانے موتی ہیں اور اس کی مٹی منگ ہے، جو کل کے دن وہاں کھڑا ہونے سے محروم نہاد ہر چیز سے محروم رہے گا، دیکھو! جو شخص کل کے دن اس حوض پر میرے پاس آنا چاہے وہ اپنی زبان اور ہاتھ کو مناسب باتوں سے روکے، حضرت عباسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! قریش کو بھی کچھ وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا میں قریش کے لئے امر مظاہر کی وصیت کرتا ہوں، باقی لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کے ٹیک ٹیک کے تابع ہیں اور بددے، اسے قریش لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے لوگو! کتاہ نصیب بدل دیتے ہیں اور قسمتوں میں تغیر کر دیتے ہیں، اگر لوگ نیک ہوں گے تو ان کے آئمہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اگر وہ برے ہوں گے تو ان کے آئمہ بھی ان پر ظلم و ستم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكُلِّمَكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ۔ (پ ۸ ر ۲ آیت ۳۰)

اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے حضرت ابوبکر الصدیقؓ سے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کچھ پوچھو!

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اجل قریب آگئی؟ آپ نے فرمایا اجل قریب آئی اور لنگ آئی، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو مبارک ہوں، ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا! اللہ تعالیٰ کی طرف ”سدرۃ المنتقی“ کی طرف، پھر رحمت الملائک، سلام اعلیٰ، جام لبر، رفیق اعلیٰ اور خلیفہ اور زندگی کی جانب، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو حبل کون دے گا؟ فرمایا میرے خاندان کے وہ مروجہ قریب تر ہوں۔ پھر جو ان سے ذرا دور ہوں، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کو کن کپڑوں میں کفن کریں؟ فرمایا میرے ان کپڑوں میں، یعنی اٹلے اور معرکے سفید کپڑے میں، حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہم آپ پر کس طرح نماز (جنازہ) پڑھیں؟ ہم لوگ روئے گئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا بس چپ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جو اسے خیر عطا فرمائے، جب تم مجھے حبل دیکر اور کفنہ کفارغ ہو جاؤ تو مجھے میرے اس جمرے میں میری قبر کے کنارے میری چاہائی پر لٹاؤ، پھر مجھ کو دیر کے لئے تنہا چھوڑنا، سب سے پہلے مجھ پر اللہ تعالیٰ نماز پڑھیں گے وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو میرے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے پہلے جبرئیل میرے پاس آئیں گے اور میرے اوپر نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل پھر ملک الموت بہت سے لشکروں کے ساتھ، پھر تمام ملائکہ اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، پھر تم لوگ ٹولی بننا، کراؤ اور مجھ پر انفرادی اور اجتماعی طور پر صلوٰۃ و سلام کہنا، مجھے میری تعریف کر کے یا بیچ کر چلا کر ایذا مت دینا، تم میں سے پہلے امام نماز پڑھے، پھر میرے گھر کے افراد جو قریب تر ہوں پھر دور کے اہل خاندان، مردوں کے بعد عورتوں کی جماعتیں پھر بیچے، حضرت ابو بکر نے دریافت کیا کہ قبر مبارک کے اندر کون اترے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ جو قریب تر ہوں، بہت سے فرشتوں کے ساتھ تم انہیں دیکھ نہیں پاؤ گے اور وہ تمہیں دیکھیں گے، اب یہاں سے اٹھو اور میرے بارے میں بعد کے لوگوں کو بتاؤ، (طہات ابن سعد) عبد اللہ ابن زمرہ روایت کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ابتدائی آنکھوں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ ابن زمرہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، دواد کے سامنے چھ لوگوں کے ساتھ حضرت عمرؓ موجود تھے، میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ اے عمر! آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھاویں، حضرت عمرؓ نے نماز کی نیت باندھی اور اللہ اکبر کہا، تاکہ آپ کی آواز بلند تھی، اس لئے اللہ اکبر کہنے کی آواز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی اور فرمایا ابو بکر کہاں ہیں، عمر کا نماز پڑھانا نہ اللہ کو پسند آئے گا اور نہ مسلمانوں کو، آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابو بکر نرم دل انسان ہیں اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوتے تو ان پر گریہ غالب آجائے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تم حضرت یوسفؑ کے ساتھ والی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، راوی کہتے ہیں کہ عمر کے نماز پڑھانے کے بعد وہی نماز حضرت ابو بکر نے دوبارہ پڑھائی، حضرت عمرؓ عبد اللہ ابن زمرہ سے کہا کرتے تھے کہ کہ بہت تونے میرے ساتھ یہ کیا ظلم کیا، بخدا اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تاکہ مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو میں کبھی نماز نہ پڑھانا، عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت آپ سے بہتر کسی کو نہ پایا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے اس لئے مدد کر لیا تھا کہ آپ کو دنیا کی رغبت نہ تھی۔ نیز خلافت میں غلبہ اور ہلاکت بھی ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ لوگ ہرگز یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی حیات میں کوئی بھی آپ کی جگہ نماز پڑھائے، اللہ یہ کہ خدا ہی اس بات کو چاہے، حضرت ابو بکر کے نماز پڑھانے سے لوگ حسد کریں گے اور ان سے سرکشی اختیار کریں اور بربر ہلاکیں گے لیکن ہوتا ویسے ہی جو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے انہیں دنیا و دین کی ہر اس بات سے محفوظ رکھا جس سے میں ڈرا کرتی تھی، (ابوداؤد نعم مختصر)۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس دن ابتدائی وقت میں آپ کی طبیعت بھلی تھی، لوگ یہ دیکھ

کر خوش خوش اپنے گھر چلے گئے اور اپنی ضروریات میں مشغول ہو گئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف عورتیں رہ گئیں، ہم اس روز جس قدر پُر امید اور خوش تھے اتنے پہلے بھی نہ ہوئے تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (عورتوں سے) فرمایا تم لوگ میرے پاس سے جاؤ، فرشتہ میرے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، میرے علاوہ تمام عورتیں باہر چلی گئیں، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے میں بھی کمرے کے ایک گوشے میں ہو گئی، آپ نے فرشتے سے دیر تک سرگوشی کی پھر آپ نے مجھے آواز دی اور دوبارہ میری گود میں اپنا سر مبارک رکھا، آپ نے عورتوں سے اندر آنے کے لئے فرمایا میں نے عرض کیا یہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تو نہ تھے، آپ نے فرمایا، اے عاتکہ صبح کبھی ہو، یہ ملک الموت تھے جو میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو وہاں چلا جاؤں اور اگر اجازت دیں تو حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک آپ قبض کرنے کی اجازت نہ دیں، اب آپ حکم فرمائیں؟ میں نے کہا مجھ سے دور ہو یہاں تک کہ جبرئیل میرے پاس آئے، اب جبرئیل کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، حضرت عاتکہ فرمائی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایسا معاملہ رکھا کہ اس کا ہمارے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ کسی قسم کی رائے تھی، چنانچہ ہم نے سکوت اختیار کیا اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی سخت آواز ہمیں پریشان کر گئی ہے، گھروالوں میں سے بھی کوئی حاطہ کی اہمیت کے پیش نظر کچھ نہیں بولا، اس امر کی ہیبت ہم سب کے دلوں پر چھا گئی، حضرت عاتکہ کہتی ہیں اسی وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا، میں نے ان کی آہٹ محسوس کر لی، گھروالے مجھ سے باہر چلے گئے اور وہ اندر تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی مزاج پرسی کرنا ہے حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کی حالت سے باخبر ہے لیکن وہ مزاج پرسی کر کے آپ کے شرف و کرامت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور حلق پر آپ کی شرافت و کرامت عمل کرنا چاہتا ہے اور اسے آپ کی امتی کے لئے شفق بٹانا چاہتا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو محسوس کرتا ہوں، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو اس مقام تک پہنچائے جو اس نے آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرئیل! ملک الموت میرے پاس آئے تھے اور اجازت مانگ رہے تھے (آپ نے پوری ہتھکڑی نقل فرمائی) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد! آپ کا رب آپ کا محتاق ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، بخدا ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی اور نہ اسے کبھی لیں گے مگر کیونکہ اللہ آپ کے شرف کی تکمیل چاہتا ہے (اس لئے اجازت لی ہے) اور آپ کا محتاق ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب تم ملک الموت کے آنے تک یہاں سے مت جانا اس کے بعد آپ نے عورتوں کو اندر بلا لیا اور فرمایا اے فاطمہ میرے قریب آؤ وہ آپ کے اوپر جھک گئیں آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے آپ نے دوبارہ انہیں اپنے قریب آنے کے لئے فرمایا، وہ آپ کے اوپر جھک گئیں۔ آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا تو ہنس رہی تھیں اور ہنسی کے مارے بات نہیں کر پا رہی تھیں، ہمیں ان کی یہ حالت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، بعد میں ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ پہلی مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قاتلین آج اقتل کرنے والا ہوں، میں یہ سن کر رونے لگی، دوبارہ یہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ وہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، میں یہ سن کر ہنسنے لگی، پھر حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے قریب کیا، آپ نے انہیں یاد کیا، حضرت عاتکہ کہتی ہیں ملک الموت آئے انہوں نے سلام کیا اور اجازت عطا فرمائی، ملک الموت نے اندر آکر عرض کیا اے محمد! آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے میرے رب سے ابھی ملاؤ، ملک الموت نے عرض کیا آج ہی ملاؤں گا، آپ کا رب آپ کا محتاق ہے اور اسے آپ کے علاوہ کسی کا اتنا خیال نہیں ہے اور مجھے کسی کے پاس آپ کے علاوہ اجازت کے بغیر

جانے سے نہیں روکا لیکن آپ کی سافت آپ کے سامنے ہے یہ کہ کردہ چلے گئے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضرت جبریلؑ آئے اور سلام کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا آخری مرتبہ آتا ہے، آج کے بعد میں کبھی زمین پر نہیں اتروں گا، وہی پیٹ دی گئی ہے اور دنیا بھی تمہاری ہے، مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے حاجت نہیں تھی اور نہ آپ کی خدمت میں حاضری کے علاوہ کوئی کام تھا، اب میں اپنی جگہ ٹھہرا رہوں گا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مجبوت کیا کہ میں کسی کو تائب نہیں نہ تھی اور حضرت جبریلؑ کی ٹھنگو کی ہیت اور خوف ہم لوگوں پر اس قدر حاوی تھا کہ ہم مردوں کو بھی بلانے پارہے تھے پھر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پیشانی مبارک پر پیسے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس قدر ہلینے بہا کہ میں نے کسی انسان سے اتنا پیادہ نہ ہوا نہیں دیکھا، میں اپنی انگلی سے آپ کا ہیندہ پونچھ رہی تھی، آپ کے سینے میں جس قدر خوشبو تھی اس قدر خوشبو میں نے کسی چیز میں نہیں پائی، جب آپ کو بے ہوشی سے کچھ افتادہ ہوتا تھا تو میں کبھی میرے ماں باپ، میری جان اور شے دار سب آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی سے اس قدر ہیندہ نکھل نکھل رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مومن کی جان لینے کی راہ سے نفی ہے اور کافر کی جان بامعوض کی راہ سے گمراہی کی جان کی طرح نفی ہے، اس وقت ہم گھر گئے اور ہم نے اپنے گھروالوں کو بلانے کے لئے بھیجا، سب سے پہلے جو شخص ہمارے پاس آیا وہ میرا بھائی قحاسؓ کو میرے والد نے میرے پاس بھیجا تھا، مکروہ آپ کو دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس کے آنے سے پہلے ہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جسم اطہر کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور اللہ ہی نے مردوں کو آنے سے روکا تھا کیونکہ اللہ نے آپ کا معاملہ حضرت جبریلؑ اور میکائیلؑ کے سپرد کر دیا تھا جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تو آپ فرماتے بلکہ رفعی اعلاؑ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو بار بار اختیار دیا جا رہا ہے، جب آپ کو کلام کی سکت ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے نماز نماز، تم لوگ نماز جماعت سے پڑھو گے تو بیشک حمد رہو گے، نماز نماز، آپ بار بار نماز کی وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ نماز نماز کہتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد فرمائی۔ (طبرانی کبیر، ابن عباس، جامعہ اختلاف)

حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت اور دوسرے روزِ ربیع الثانی میں انتقال فرمایا (ابن عبد البر) حضرت فاطمہؓ فرماتی ہیں کہ میرے دن سے مجھے مصیبت ملی، بخیر امت کو اس دن بدیہ مصیبت ہوا کہے گی، حضرت ام کلثومؓ نے کوفہ میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے انتقال پر فرمایا کہ دو شے میں میرے لئے خیر نہیں ہے، اس دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، حضرت علیؓ شہید ہوئے اور میرے شوہر شہید ہوئے، اس لئے اس دن سے مجھے خیر نہیں ملا۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو لوگ مصیبت میں پڑ گئے یہاں تک کہ رونے کی آواز بلند ہوئی، آپ کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ دیا، لوگوں کا حلقہ حال ہو گیا، بعض لوگوں نے آپ کی وفات کی تکذیب کی بعض کو گتے ہو گئے اور عرصہ دراز تک نہ بولے اور بعض مہمل باتیں کرنے لگے، بعض لوگوں کی عقل پانی رہی، بعض پیٹھے کے پیٹھے رہ گئے، حضرت عمر ابن الخطابؓ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آپ کی وفات کو جھٹلایا، علیؓ ان لوگوں میں سے تھے جو پیٹھے رہ گئے اور عثمانؓ کو گتے ہو گئے تھے، حضرت عمرؓ لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں واپس فرمادے گا اور ان منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موت کی تمنا کرتے ہیں، ہمارے حضور سے اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اب وہ ہمارے پاس آنے والے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ لوگوں کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ کچھ کہنے سے اپنی زبان کو روکو، بخیر! آپ نے وفات نہیں پائی اب اگر کسی نے ایسی بات کہی تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، حضرت علیؓ کھر جھ پیٹھے رہ گئے، حضرت عثمانؓ کسی سے کچھ نہ بولتے تھے، لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لاتے تھے اور لے جاتے تھے کسی مسلمان کا حال ایسا نہیں تھا جیسا حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عباسؓ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو قوتیں اور راستی عطا فرمائی تھی اگرچہ

لوگوں نے صرف حضرت ابوبکرؓ کے کہنے کی رعایت کی، حضرت عباسؓ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے خدائے وحدہ لا شریک کی قسم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے اور آپ اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے: (۱)

اِنَّكَ مَعِيَتْ قَوْلَهُمْ مِّمَّنْ مَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنْ كُنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكَ لَكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ (پ ۳۳ ر ۱۷)
آیت (۳۱-۳۰)

آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے پھر قیامت کے روز مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔

حضرت ابوبکر الصدیق اس وقت قیدِ حُرث ہوا الخرج میں تھے جب آپ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ وفات کی اطلاع ہوئی آپ تشریف لائے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے اوپر جھک کر سو دیا، اس کے بعد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا، بخدا آپ وفات پا چکے ہیں، پھر لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! جو شخص محمدی عبادت کرتا تھا تو محمد انتقال فرما چکے ہیں اور جو رب محمدی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے میرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَفَلْيَبْتِغِمُ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ مَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ فَعَلَنْ يُّنْفِضَهُنَّ اللّٰهُ شَيْئًا (پ ۳ ر ۶ آیت ۲۳)

اور محمد نے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی امت سے رسول گذر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم اگلے پھر جاؤ گے اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔

اس وقت لوگوں کا حال ایسا ہوا گویا انہوں نے یہ آیت اسی دن سنی ہے (بخاری و مسلم، عاشر) ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہوئی تو آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں درود پڑھتے ہوئے تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے اور شدتِ لرزش سے دانت بچ رہے تھے اس کے باوجود آپ قول و فعل میں مضبوط تھے، چنانچہ آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک پرچکے، آپ کے چہرہ مبارک پر سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی اور رخساروں کو بوسہ دیا، آپ کے حجرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور روتے ہوئے کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ، میری جان اور گھر بار سب کچھ آپ پر فدا ہو، آپ زندہ بھی اچھے تھے اور انتقال فرما کر بھی اچھے ہیں، آپ کی وفات سے وہ بات ختم ہو گئی جو دوسرے انبیاء کی وفات سے ختم نہیں ہوتی تھی، یعنی نبوت، آپ کا مرجع ناقابلِ بیان ہے، نوے سے بڑھتے ہیں، آپ مخصوص ہونے تو ایسے کے سب کے لئے ذریعہ تسلی بن گئے اور عام ہونے تو ایسے کے ہم سب آپ کے ہاں میں برابر ہو گئے، اگر آپ کی وفات آپ کے اختیار سے ہوتی تو ہم بارے غم کے اپنے آپ کو لاک کر ڈالتے اور اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ فرمایا تو ہم آپ کے غم میں آنکھوں کا سارا پانی بہا دیتے لیکن جو بات ہم خود سے دوزخ میں کر سکتے وہ جدا ہی اوراقِ کا من ہے، اے اللہ! تو یہ باتیں ہمارے حضور تک پہنچاؤ، اے محمد! آپ اپنے پروردگار کے پاس ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں اپنے دل میں جگہ دیں، اگر آپ اپنے پیچھے سکون نہ چھوڑ جائے تو کون تھا جو آپ کی جدائی کی وحشت سے نجات پاتا، اے اللہ! اپنے نبی تک ہمارا حال پہنچاؤ اور آپ کی (داد اور اتباع کو) ہم میں محفوظ فرما (ابن ابی الدین، ابن عمر) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر الصدیقؓ حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور آپ نے درود پڑھا، آپ کی شادی تو گھر والوں نے دوزخ سے دونا شروع کیا جس کی آواز باہر تک سن گئی، جیسے ہی حضرت ابوبکرؓ کچھ فرماتے گھر والوں کے شور میں اضافہ ہو جاتا، ان کا کہ یہ کسی طرح رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص دروازے پر آیا اور اس نے گھر والوں کو سلام کر کے یہ آیت پڑھی۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (پ ۵، ر ۷، آیت ۱)
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔

اور کہنے لگا کہ اے گھروالو! اللہ ہر جانے والے کا غلیظہ ہے اور ہر رحمت کے لئے ملتا ہے اور ہر خوف کے لئے مہلت ہے۔ میں اللہ ہی سے امید رکھو، اسی پر اعتماد رکھو، جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو عجیب معلوم ہوئی۔ سب گھروالے یہ آواز سن کر چپ ہو گئے۔ جب رونے کا سلسلہ منتقل ہو گیا تو آواز بھی معدوم ہو گئی، کسی نے باہر جا کر دیکھا کوئی موجود نہ تھا، گھروالے پھر رونے لگے، دوبارہ کسی نے جس کی آواز محسوس نہیں تھی ان الفاظ میں خطاب کیا، اے گھروالو! اللہ کا ذکر کرو اور ہر حال میں اس کی حمد و ثناء بیان کرو تاکہ تم غصہ میں نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر معصیت کے لئے راحت ہے اور ہر مرفوب چیز کا عوض ہے، میں اللہ ہی کی اطاعت کرو، اسی کے احکام پر عمل کرو، حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ دونوں مختار اور الیاس علیہما السلام تھے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے (ابن ابی الدنیا، النسخ)

قتادہ ابن عمرو نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الصدیق خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور ایسا خطبہ دیا کہ لوگ بے اختیار ہو کر روتے رہے، ان کے خطبے کا بیشتر حصہ دودھ و دودھ کے مضامین پر مشتمل تھا، ابتدا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمنا کفار کے لشکروں کو شکست دی اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ کتاب ایسی ہی ہے جیسی حق ہے، اے اللہ! رحمت نازل کر محمد پر جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی، تیرے حبیب، تیرے امین، تیرے منتخب اور برگزیدہ ہیں، ایسی رحمت نازل کر کہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی پر نازل نہ کی ہو، اے اللہ! اپنی رحمتیں، عفو و کرم اور برکتیں سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المستقین کے ساتھ مخصوص فرما جو قائد خیر، امام خیر اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ تو ان کا قرب زیادہ کر، ان کی حجت بڑی کر، ان کا مقام بلند کر اور انہیں ایسے مقام محمود پر مبعوث فرما جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں اور آپ کے مقام محمود پر فائز ہونے سے قیامت کے دن ہمیں نقصان پہنچا اور دنیا و آخرت میں آپ کے عوض تو ہمارے درمیان رہ اور آپ کو جنت میں درجے اور وسیلے پر پہنچا، اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائی۔ بلاشبہ تو لائق تعریف اور بزرگ ہے اے لوگو! جو محض محمد کی عبادت کرتا تھا سو آپ کا اعتقاد ہو چکا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سو اللہ تعالیٰ زندہ ہے مرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ میں پہلے ہی تم کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس لئے تم آپ کو سبے میری سے متذکرہ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے بجائے وہ چیز بند فرمائی جو اس کے پاس ہے۔ اپنا ثواب عطا کرنے کے لئے امیں اپنے پاس بلایا اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو قائم مقام بنایا جو محض ان دونوں پر کاربند ہو گا وہ عارف ہو گا اور جو محض ان دونوں میں فرق کرے گا وہ اس آیت شریفہ کا منکر ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ (پ ۵، ر ۷، آیت ۳۵)

اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو۔

تمہیں شیطان تمہارے نبی کی وفات سے غافل نہ کر دے اور تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے، تم شیطان پر خیر کے ساتھ جلدی کرو اس طرح تم اسے عاجز کر دو گے، اے ملت نہ دو رو نہ وہ تم سے آگے گا اور تمہیں حق میں ڈال دے گا، حضرت

عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اپنے خلیے سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر سے ارشاد فرمایا اے عمر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی کیا تمہیں یاد نہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دن یہ ارشاد فرمایا تھا اور فلاں دن یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

رَأَيْتُكَ مَيِّتًا وَأَنْتَ لَمْ تَمُتْ - (پ ۲۳، ر ۷۴، آیت ۳۰-۳۱)

آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔

حضرت عمر نے فرمایا بخدا مجھے معیت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا گویا میں نے آج سے پہلے یہ آیت نہیں سنی تھی۔ میں کوافی دیتا ہوں کہ کتاب حق ہے جیسی نازل ہوئی ہے اور حدیث حق ہے جیسی بیان کی گئی ہے اور اللہ زندہ ہے، مرے گام نہیں، ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے رسول پر نازل ہوں اور ہم جہاد کی کاٹھاب اللہ کے پاس پائے ہیں، یہ کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے قریب جا کر بیٹھ گئے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو غسل دینے کے لئے جمع ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ بخدا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل دیں، آیا آپ کے کپڑے اتار کر غسل دیں جیسے ہم اپنے مردوں کو نہلاتے ہیں یا آپ کے کپڑوں ہی میں غسل دیں، ابھی اسی تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل فرمائی یہاں تک کہ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنی داؤھی پیٹے پر ڈالے سویا نہ ہو، پھر کسی کہنے والے نے کہا معلوم نہیں وہ کون تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دو جو آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ سن کر سب لوگ بیدار ہو گئے اور انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قمیص ہی میں غسل دیا، جب غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ کو کفن پر پٹایا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی قمیص نکالنے کا ارادہ کیا، اچانک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مت اتارو، چنانچہ ہم نے آپ کو قمیص پہنے ہوئے نہلاتا، جس طرح اپنے مردوں کو نہلاتا کر نہلاتے ہیں، اگر ہم کسی عضو کو الٹا پلٹنا چاہتے تھے تو کسی دشواری کے بغیر اس کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم اس عضو کو غسل دے کر فارغ ہو جاتے تھے۔ غسل کے دوران ہم پورے گھر میں ہوا کی سی مستناہٹ محسوس کرتے تھے اور ہمیں یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ نری کوفہ اس لئے کہ تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا یہ تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ واقعات۔ آپ کے بعد نہ بالوں سے بٹا ہوا کوئی کپڑا باقی رہا اور نہ اون کا سب آپ ہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔

ابو جعفر کہتے ہیں کہ قبر شریف میں لحد کے اندر آپ کا بستر اور چادر بچھا لی گئی اور اس کے اوپر ان کپڑوں کا فرش کیا گیا جو آپ پہنا کرتے تھے۔ پھر آپ کفن میں لپیٹ کر اس میں لٹائے گئے گویا آپ نے اپنی وفات کے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا اور نہ اپنی زندگی میں اینٹ پر اینٹ اور ہانس پر ہانس رکھا، آپ کی وفات میں مسلمانوں کے لئے عملِ عبرت اور اسوۂ حسنہ ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات : جب حضرت ابوبکرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہؓ آئیں اور آپ نے یہ شعر پڑھا۔

لَعَنَهُمُ كَمَا يَعْزِي الشَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى - إِذَا حَشُرَ جَتُ يَوْمًا وَصَاقَ بِهَا الصَّنَدُ
(خدا کی قسم، دولت آدمی کے کام نہیں آتی، جب سانس بولتا ہے اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے)

یہ سن کر آپ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا ایسا مت کہو بلکہ یوں کہو۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تُحْيِدُ - (پ ۲۶، ر ۷۵، آیت ۸)

اور موت کی خمی آپ کی حق کے ساتھ یہ وہ چیز ہے جس سے توبہ کرتا تھا۔

میرے یہ دونوں کپڑے دیکھو مجھے ان دونوں میں غسل دینا اور انہی دونوں کپڑوں میں کھانا اس لئے کہ نئے کپڑے کی ضرورت مردوں کی بہ نسبت زندوں کو زیادہ ہے، حضرت عائشہؓ نے ان کی وفات کے وقت یہ شعر پڑھا۔

وَابْنُصُ يَسْتَسْقِي الْعَمَامَ يَوْجُهُ
رَبِيعُ الْيَتَامَى عَصْمَةُ لِلْأَزَامِلِ
(روشن چہرہ جس سے باطل پانی لیتا تھا جو یتیموں کی بہار اور یتیموں کی عصمت، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ اس شعر کے مصداق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس وقت لوگ حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لئے طیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھ لے فرمایا مجھے میرے طیب نے دیکھ لیا ہے وہ کہتا ہے۔

فَعَالٌ لِّبَاصِيرٍ نُّبُك (پ ۳۰، ر ۱۰، آیت ۸)

وہ جو چاہتا ہے سب کچھ کر گذرنا ہے۔

حضرت سلمان الغاریؓ آپ کی عیادت کے لئے گئے اور کہنے لگے اے ابوبکر! میں کچھ وصیت کیجئے، فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر دنیا فتح کرنے والے ہیں، تم اس میں سے صرف اس قدر لیتا جس سے گذر بہر ہو جائے، دیکھو جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، تم عہد شکنی کر کے اس کی حقیر مت کرو ورنہ تم منہ کے بلِ دونوں میں جا پڑو گے اور جب حضرت ابوبکرؓ کا دنیا پر ہو گئے اور لوگوں نے ان سے درخواست کی وہ خلیفہ مقرر کریں تو انہوں نے حضرت عمر ابن الخطابؓ کو خلیفہ مقرر کر دیا، لوگوں نے کہا آپ نے ایک سخت دل اور درشت مزاج آدمی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، آپ اس سلسلے میں اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں یہ کہوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق میں سے بہتر شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے، پھر آپ نے حضرت عمرؓ کو بلایا، وہ آئے، آپ نے ان سے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں یا در کھو کہ اللہ کا ایک حق دن میں ہے، اگر کوئی رات میں وہ حق ادا کرے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا اور ایک حق رات میں ہے اگر کوئی رات میں ادا کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک فرائض ادا نہ کئے جائیں، قیامت کے روز جن لوگوں کے پڑے ہماری ہوں گے وہ ان کے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق کا اہل کیا ہو گا اور اسے ہماری سمجھا ہو گا اور اس ترازو کا حق جس میں صرف حق ہو یہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہو اور قیامت کے دن جن لوگوں کے پڑے چکے ہوں گے وہ ان کے ہوں گے جنہوں نے باطل کا اہل کیا ہو گا اور اسے چمکا سمجھا ہو گا اور اس ترازو کا حق جس میں باطل کے علاوہ کچھ نہ رکھا جائے یہ ہے کہ وہ بکلی ہو، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر ان کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے در گذر فرمایا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ میں ان سے کم ہوں اور ان کے درجے تک میری رسائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہلِ دونوں کا ذکر برے اعمال کے ساتھ کیا ہے اور جو نیک اعمال انہوں نے کئے ہیں وہ انہی پر رد کر دیئے ہیں، کہنے والا پوچھتا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آیاتِ رحمت اور آیاتِ عذاب بیان فرمائی ہیں تاکہ مومن کو رغبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو اور اپنے آپ کو بلا کہ میں نہ ڈالے اور اللہ سے حق کے سوا کسی چیز کی تمنا نہ کرے، اگر تم نے میری یہ وصیت یا در رکھی تو موت سے زیادہ کوئی غائب تمہیں محبوب نہ ہو گا اور موت سے تمہیں کوئی مضر نہیں ہے، اگرچہ تم میری وصیت پر عمل نہ کرو لیکن اس صورت میں موت سے زیادہ کوئی غائب تمہارے نزدیک مبغوض نہیں ہو گا حالانکہ موت اگرچہ ہر کی تم سے عاجز نہیں کر سکتی۔

حضرت سعید ابن المسیبؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ توشہ عطا فرمائیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کا حال ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات کہ کر مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اقیقہ میں جگہ دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اقیقہ میں کیا چیز ہے؟ فرمایا عرش کے سامنے ایک میدان کا نام اقیقہ میں ہے۔ اس میں اللہ کے باغ، نمریں اور درشت ہیں۔ اسے ہر روز سورۃ

اللہ کی رحمت و احسان پتی ہے۔ جو شخص یہ کلمات سو مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس میدان میں رکھے گا وہ کلمات یہ ہیں۔ اے اللہ! تو نے مخلوق کو پیدا کیا ہے حالانکہ تجھے ان کی حاجت نہیں تھی، پھر انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ جنت کے لئے اور دوسرا گروہ دوزخ کے لئے، اے اللہ! تو مجھے جنت والے گروہ میں کر اور دوزخ والے گروہ میں نہ کر، اے اللہ! تو نے مخلوق کو مختلف گروہوں میں پیدا کیا ہے اور انہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی الگ کر دیا ہے، ان میں سے تو نے بعض کو بد بخت بنایا اور بعض کو نیک بخت، بعض کو گمراہ بنایا اور بعض کو راہ یاب، بس تو مجھے اپنی نافرمانیوں سے بد بخت نہ بنا، اے اللہ! تو ہر نفس کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا جو تو جانتا ہے اس سے کسی کو مغرض نہیں ہو سکتا، مجھے ان لوگوں میں کر جنہیں تو اپنی طاعت میں استعمال کرے، اے اللہ! جب تو نہ چاہے کوئی نہیں پہچانتا، اس لئے تو اپنی مشیت اس میں کر، میں وہ باتیں چاہوں جو مجھے تجھ سے قریب کر دیں، اے اللہ! تو نے بندوں کی حرکات مقرر کر دی ہیں، اس کوئی چیز تیری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، میری حرکات کو اپنے تقویٰ میں مخصوص کر، اے اللہ! تو نے خیر اور شر دونوں پیدا کئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لئے عامل پیدا کئے ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں تو مجھے ان دونوں میں سے بہتر کے ساتھ کر، اے اللہ! تو نے جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی ہیں اور دونوں کے اہل پیدا کئے ہیں تو مجھے جنت کے رہنے والوں میں شامل کر، اے اللہ! تو نے ایک قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور گمراہی کے ساتھ ان کے سینے تک کر دیے ہیں تو میرے سینے کو ایمان کے لئے کھول دے اور اسے میرے قلب کی زینت بنادے، اے اللہ! تو نے امور کی تدبیر کی اور ان کا مرجع اپنی ذات کو بنایا، تو مجھے مرنے کے بعد پاک زندگی دے اور مجھے اپنی قربت سے نواز، اے اللہ! جو شخص تیرے غیر پر امید اور اعتماد کے مع و شام کرے مجھے اس سے غرض نہیں، میرا اعتماد تو ہے، میری امید تو ہے، تجھ ہی سے خلافت اور قوت ہے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا یہ تمام باتیں کتب اللہ میں ہیں۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ کی وفات : عمو ابن میمون کہتے ہیں کہ میں بھی اسی دن مع جماعت میں شریک تھا جس دن حضرت عمرؓ زخمی ہوئے، میرے اور ان کے درمیان صرف عبد اللہ ابن عباسؓ تھے، جب حضرت عمروؓ منوں کے درمیان سے گذرے تو کچھ دیر کے لئے ٹھہر جائے، اگر کوئی غلط دیکھتے تو ارشاد فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور اگر کوئی غلط نہ پاتے تو آگے بڑھ جاتے، اور نماز شروع فرماتے، اکثر اوقات پہلی رکعت میں سورۃ یوسف اور سورۃ نحل وغیرہ پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ نماز کے لئے جمع ہو جاتے، ابھی انہوں نے تکبیر تہمید ہی کی تھی کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے کسی گتے نے قتل کر دیا ہے، یا کات کھایا ہے، یہ اس وقت کا جب ابو لؤلؤہ نے آپ کو دودھاری تلوار سے زخمی کیا، وہ بد بخت دونوں منوں کے درمیان میں سے تلوار لے کر بھاگا اور منوں میں دونوں سمت کھڑے ہوئے لوگوں کو زخمی کیا، اس واقعے میں حمزہ آدمی زخمی ہوئے، ان میں سے نوادر ایک روایت کے مطابق سات آدمی جاں بحق ہو گئے، جب ایک مسلمان نے اسے بھانپتے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی، اس بد بخت نے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں خودکشی کر لی، اور حضرت عمر ابن الخطابؓ نے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا تاکہ وہ نماز پڑھا دیں، جو لوگ حضرت عمرؓ کے قریب تھے انہوں نے اس تمام واقعہ کا مشاہدہ کیا لیکن جو لوگ مسجد کے مختلف گوشوں میں تھے یا پیچھے تھے انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، بس اچانک انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کی آواز آتی رہی ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا، عبدالرحمن ابن عوفؓ نے منکر نماز پڑھی، جب سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر ابن الخطابؓ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے فرمایا جا کر دیکھو، مجھے کس نے مارا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کچھ دیر کے لئے غائب ہوئے اور واپس آکر بتلایا کہ منیہ ابن شعبہؓ کے غلام نے یہ حرکت کی ہے، حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے لئے سلوک کا حکم دیا تھا، پھر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں لکھی، تو اور تیرا باپ ہی چاہتے ہیں کہ عینہ میں کانفوں کی کنوٹ ہو جائے، حضرت عباسؓ کے پاس بہت سے کافر غلام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے عرض کیا اگر حکم ہو تو ان غلاموں کو قتل

کر دیا جائے، فرمایا! اب قتل کرتے ہو جب وہ تمہارا کلمہ پڑھنے لگے، تمہارے چلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اور تمہاری طرح حج کرنے لگے اس کے بعد انہیں گھرایا گیا، ہم بھی مسجہد کے ساتھ تھے، لوگوں کا حال یہ تھا کہ گویا ان پر اس سے بڑی مصیبت کبھی نازل نہیں ہوئی تھی، بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس زخم سے جا بھر نہ ہو سکیں گے، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھ پر کاشت لایا گیا، آپ نے یہاں تک زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، پھر دودھ پلایا گیا وہ بھی باہر نکل گیا، اس وقت لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب بچ نہیں سکیں گے۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لوگ آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھے، ایک نوجوان نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، آپ یہ شہادت آپ کو عطا کی گئی ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ یہ تمام امور میرے لئے کافی ہو جائیں، نہ ان سے مجھے کچھ پیچھے اور نہ ضرر ہو، جب وہ نوجوان یہ باتیں کر کے واپس چلا گیا تو اس کا تہجد فٹوں سے مجھے لگ کر زمین کو چھو رہا تھا، آپ نے لوگوں سے فرمایا اس نوجوان کو واپس لے کر میرے پاس آؤ، وہ نوجوان آیا آپ نے اس سے فرمایا تجھے اپنا تہجد اور اٹھاؤ! اس طرح یہ کچھ بھی دیر تک چلے گا اور یہ فعل تعوی سے بھی بہت قریب ہے، اس کے بعد اپنے ساتھ ہزاروں سے فرمایا اے عبد اللہ! مجھ پر کتنا قرض ہے، چنانچہ حساب لگایا گیا، معلوم ہوا کہ کم و بیش چھیالیس ہزار ہے، آپ نے فرمایا اگر عمر کے گھرانے کے مال سے یہ قرض ادا ہو سکے تو اس کے مال سے ادا کرنا ورنہ بخود ہی ابن کعب سے مانگا، اگر ان کا مال بھی کافی نہ ہو تو قریش سے درخواست کرنا، پس ان سے آگے مت بڑھنا اور میرا یہ قرض ادا کرنا اور اب ام المومنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے، امیر المومنین مت کہتا، اس لئے کہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں اور کہتا کہ عمر ابن الخطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے سلام کیا اور اجازت مانگی پھر اندر داخل ہوئے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی دو سہ ہیں، آپ نے عرض کیا عمر ابن الخطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتے ہیں، حضرت عائشہؓ نے فرمایا یہاں میں خود اپنی تدفین چاہتی تھی لیکن میں آج عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، جب آپ واپس پہنچے تو لوگوں نے کہا عبد اللہ ابن عمر آگے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، چنانچہ ایک شخص نے سارا دیکر بٹھایا، آپ نے پوچھا کیا خبر ہے؟ عبد اللہ نے عرض کیا آپ کو جو بات محبوب ہے وہ پوری ہوئی۔ ام المومنین نے آپ کو اجازت دیدی ہے، فرمایا اللہ! میرے لئے اس سے زیادہ اہم بات کوئی دوسری نہ تھی، جب میں مراؤں تو میرا جنازہ لے کر جانا، پھر سلام کرنا اور کہنا عمر اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر لے جانا اور اگر انکار کریں تو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔

راوی کہتے ہیں کہ اسی دوران ام المومنین حضرت حفصہؓ تشریف لائیں، عورتیں انہیں ڈھاری ہوئی تھیں، جب ہم نے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، وہ اندر تشریف لے گئیں اور کچھ دیر ان کے پاس دوٹی رہیں، پھر لوگوں نے اجازت مانگی، حضرت حفصہؓ عمر کے اندر چلی گئیں، ہم نے اندر سے ان کے رونے کی آواز سنی، لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین! آپ کچھ وصیت فرمائیے اور اپنا جانشین مقرر کر دیجئے، فرمایا! میرے خیال میں اس ذمہ داری کے لئے ان لوگوں سے زیادہ کوئی شخص اہل نہیں ہے جن سے سوز و غم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرمائے تک راضی رہے، آپ نے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، سعدؓ اور عبد الرحمنؓ کے نام بھی لئے اور فرمایا کہ عبد اللہ ابن عمر تمہارے پاس آئے گا لیکن اس معاملے سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بات آپ نے کچھ اس انداز سے فرمائی کہ عبد اللہ ابن عمر کی دلجوئی ہو جائے اگر امارت سعدؓ کی طرف منتقل ہو جائے تو نہاد و نہ جو بھی امیر ہے اسی سے مدد چاہے، میں نے اسے خیانت اور عجز کی بناء پر معزول نہیں کیا ہے اور فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اولین مہاجرین

کے لئے وصیت کرتا ہوں کہ ان کا مرتبہ پہچانا جائے۔ ان کے ناموس کی حفاظت کی جائے۔ میں انصاف کے ساتھ بھی خبری کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اور ایمان میں سب سے پہلے جگہ بنائی ہے۔ ان کے ٹیکو کار کی نیکی قبول کی جائے اور خلا کار کی خطا سے درگزر کیا جائے اور میں دوسرے شہروں کے باشندوں کے لئے بھی خبری کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ اسلام کے معادن بیت المال کے لئے سرمایہ اکٹھا کرنے والے اور دشمنوں کے لئے باعث فیتہ ہیں۔ ان سے اس مال کے علاوہ کچھ نہ لیا جائے جو ان سے زائد ہو اور وہ بھی ان کی رضامندی سے۔ میں اعراب سے بھی خبری کی وصیت کرتا ہوں۔ اس لئے کہ یہی اصل عرب ہیں اور یہی لوگ اسلام کی اصل ہیں۔ ان کے زائد اموال میں سے لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اور میں اللہ اور اس کے رسول کے حمد کا خواہ دیتے ہوئے یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کا عہد پورا کرے اور ان کی حفاظت کے لئے دشمنوں سے جنگ کرے اور اپنی استطاعت سے زیادہ کسی امر کا تلف نہ کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ جب آپ وفات پاگئے تو ہم آپ کا جنازہ لے کر چلے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر پہنچ کر عبد اللہ ابن عمرؓ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر ابن الخطابؓ اجازت چاہتے ہیں، حضرت عائشہؓ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ چنانچہ لوگ انہیں اندر لے گئے اور صاحبین کے برابر میں جو جگہ خالی تھی وہاں دفن کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ عمری موت پر اسلام روئے گا (ابو بکرؓ اور جبریؓ کی کتاب الشرا علی ابن کعب) حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ میت کو چھانپا لی پر رکھ دیا، لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کے لئے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرنے لگے، میں بھی ان لوگوں میں تھا، چاک ایک شخص نے میرے کان سے زور سے پکار کر مجھے ڈرایا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ تھے، انہوں نے حضرت عمرؓ کی وفات پر اظہار الحسوس کیا اور فرمایا آپ کے کوئی ایسا شخص اپنے بعد نہیں چھوڑا جس کے عمل پر میں اللہ سے ملنا پسند کروں، جیسے میں آپ کے عمل پر مرنا پسند کرتا ہوں، بخدا میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ کر دے گا کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہا ہا ہا کہہ کر میں، ابو بکرؓ اور عمرؓ کے، میں، ابو بکرؓ اور عمرؓ اعلیٰ ہوئے، میں یہ امید کرتا تھا اور یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ (مرنے کے بعد بھی) آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عثمان ذوالنورینؓ کی وفات : آپ کے قتل کی روایت مشہور ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب عثمان اپنے گھر میں محصور ہو گئے تو میں ان کو سلام کرنے کے لئے پہنچا، انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کہا خوش آمد، اے بھائی! آج رات میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس (خود) میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے اے عثمان! لوگوں نے تجھے محصور کر دیا ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کیا تجھے پانی ہے؟ عرض کر دیا ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں! یہ سن کر آپ نے پانی کا ایک ڈول مجھے لٹکایا، میں نے سیراب ہو کر پانی پیا، میں اب بھی اپنے سینے میں اس پانی کی ٹھنک محسوس کرتا ہوں، پھر فرمایا اگر تجھ کو پانی نہ ہے تو مجھے ان پر غلبہ دیا جائے ورنہ تو ہمارے پاس انتظار کرنا، میں نے آپ کے پاس انتظار کرنا پسند کیا ہے، چنانچہ آپ کو اسی روز شہید کر دیا گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو زخمی حالت میں خرچے دیکھا تھا کہ جب آپ زخمی ہو کر خون میں تر رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں نے کہا ہم نے ان کی زبان سے تین بار یہ کلمات سنے، اے اللہ! امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ششکر رکھے، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں بخدا اگر وہ یہ فرما دیتے کہ امت محمدیہ کو بھی ششکر نہ کرنا تو قیامت تک کبھی ان میں اتفاق و اتحاد نہ ہوتا۔

شامہ ابن حزن الشیخی کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا جب حضرت عثمان نے اپنے مکان سے نیچے جھانکا تھا اور لوگوں سے فرمایا تھا کہ میرے پاس ان دو آدمیوں کو لاؤ جنہوں نے جہیں میں جمع کیا ہے چنانچہ وہ آئے ایسے لگ رہے تھے جیسے دو اونٹ یا دو گدھے چلے آ رہے ہوں، حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا کہ میں جہیں اللہ کی قسم دیکر پوچھا ہوں، تم جانے ہو کہ جب

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پیر عمرہ کے علاوہ کہیں بیٹھ بانی نہیں تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے جو رومہ کاتواں خریدے اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ جمع کرے اور جنت میں اپنے لئے اس سے بھرتائے، میں نے خاص اپنے مال سے یہ کنواں خرید لیا اور آج تم مجھے اس کیلانی اور عمر کا بانی پینے سے روکتے ہو، لوگوں نے کہا واقعی آپ صحیح کہتے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے مطلقاً فکر اسلام کو اپنے مال سے اسلحہ خرید کر نہیں دیا تھا، لوگوں نے عرض کیا یہ صحیح ہے پھر فرمایا میں جنس اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں تم جانتے ہو کہ مسجد مسلمانوں کے لئے عجب پرگنی تھی اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کون شخص ملاں خانہ ان کی زمین خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا اور جنت میں اس سے بھرتائے گا، کیا میں نے وہ زمین اپنے مال سے نہیں خریدی تھی اور آج تم مجھے اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو، لوگوں نے عرض کیا آپ صحیح کہتے ہیں، پھر فرمایا میں جنس اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دیکر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبکے شیر پھاڑ پر رونق افروز تھے، آپ کے ہمراہ اس وقت میں اور ابو بکر اور عمر بھی تھے، اچانک پھاڑ نے حرکت کی، کچھ پتھر لڑکھ کر پھٹے گرے، آپ نے پھاڑ کو ایک ٹھوکری اور ارشاد فرمایا اے شیر غمرا جا کیا تو نہیں جانتا کہ اس وقت حیرے اور ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ صحیح ہے، فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے میری کوئی دبی بھلا شہید نہیں کیا۔

عرب کے ایک صحیح روایت کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو زخمی کیا گیا اور خون آپ کی داڑھی پر بہنے لگا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" اے اللہ میں ان لوگوں سے حیرے ہی ذریعے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے تمام مخططات میں تجھ سے مدد نکلتا ہوں اور جس امر میں تو نے مجھے جھٹلایا ہے میں اس پر تجھ ہی سے مبرا کا خواہاں ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت : اس معرکہ میں کہ جس رات کی صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ زخمی ہوئے آپ طلوع فجر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ ابن ابی مرہ نے آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے آیا، آپ کی بیعت کچھ ہماری تھی، اس لئے آرام کرتے رہے، دو یا وہ شخص پھر آیا، آپ نے اس مروجہ بھی تاخیر کی اور لیٹے رہے، تیسری مروجہ آیا تو آپ اٹھ کر چل دیے، اس وقت یہ اشعار آپ کی زبان پر تھے۔

أَشْهَدُ حَبِيبًا وَمَكَكَ لِلْمَوْتِ
وَلَا تَخْرُجُ مِنَ الْمَوْتِ
فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَمُوتُ
إِنَّمَا حَلَّ بِمَوَاطِنِكَا

موت کی تیار کر، اس لئے کہ موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے، جب وہ حیرے آگن میں قدم رکھے تو اس سے گھبراتا، جب آپ چھوٹے دو دانے پر بیٹھے تو ابن ابی مرہ نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا، آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ صبح کی نماز کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کو بھی اسی میں جل گیا، کیا اور میرے والد بھی اسی میں شہید ہوئے، قریش کے ایک شخص کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ابن ابی مرہ نے حضرت علی پر حملہ کیا تو انہوں نے بے ساختہ فریاد کیا کہ یہ قسم میں کامیاب ہو گیا، حضرت محمد ابن علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور مرے دم تک سوائے لا الہ الا اللہ کے کچھ نہیں کہا۔

جب حضرت امام حسن کو ہر طرف سے گھیر لیا اور زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو ان کے بھائی حضرت امام حسین نے کہا اے بھائی تم کہیں گھبرا رہے ہو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کی طرف بڑھو، یہ دونوں تمہارے باپ ہیں اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد کی طرف بڑھو، یہ دونوں تمہاری مائیں ہیں، عمرہ اور جعفر کی طرف بڑھو، یہ دونوں تمہارے چچا ہیں، حضرت حسن نے جواب دیا بھائی! میں اس لئے گھبراتا ہوں کہ ایک ایسے امر سے سابقہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس سے سابقہ

نہیں پڑا، محمد ابن الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت حسین کو گھیر لیا اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ قتل کے بغیر نہیں رہیں گے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، دنیا بدل چکی ہے اور اس میں تقدیر واقع ہو چکا ہے، اب نیکی کا دور ختم ہو چکا ہے، دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی تری برتن میں پانی گرانے کے بعد باقی رہ جاتی ہے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اب حق پر عمل نہیں کیا جاسکتا اور باطل سے باز نہیں رہا جاتا، یہ اس لئے ہوا کہ مومن صادق اللہ سے ملاقات کی خواہش کرے، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو جرم تصور کرتا ہوں۔

موت کے وقت خلفائے اسلام، امراء کرام اور صحابہ عظام کے اقوال : جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو، لوگوں نے بٹھایا، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور تسبیح بیان کرتے رہے، پھر رونے لگے اور ارشاد فرمایا اے معاویہ بڑھاپے میں اللہ کی یاد آئی اور دور انحطاط میں ذکر خدا زبان پر آیا، اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب جوانی کا درخت سرسبز و شاداب تھا، یہ کہ اس قدر رونے کے کہ آواز بلند ہونے لگی۔ ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہے اے اللہ! سخت دل گنہگار بڑھے پر رحم فرما، اے اللہ! انفرضیں معاف کر اور خطاؤں سے صرف نظر فرما اور اس شخص کے ساتھ حلم کا معاملہ کر، جو تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا اور تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، قریش کے ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مرض وفات کے دوران حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے ان کے جسم میں جھتیوں دیکھیں، آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا، دنیا تمام وہی ہے جو ہم بے دیکھی سے اور جس کا ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نے اس کی روشنی کا استقبال کیا اور عیش کی زندگی سے لطف اندوز ہوئے لیکن ابھی کچھ ہی گئے گذرے تھے کہ دنیا نے تمام رونقوں اور عیش کو خشنوں کو سمیٹ لیا، اری کے بعد رسی کاٹ ڈالی، اب دنیا نے ہمیں کھوکھلا اور بوسیدہ کر دیا ہے اور اب وہ ہمیں ملامت کرنے لگی ہے، لعنت ہے ایسی دنیا پر، اور نفقہ ہے ایسے گمراہ روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے آخری طے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو! جو کچھ کرتا ہے وہ کافرا ہے، میں نے تمہاری امارت کا بار سنبھالا، اب جو شخص میرے بعد تمہارا امیر بنے گا وہ مجھ سے زیادہ برا ہوگا، جیسے مجھ سے پہلے کے امراء مجھ سے بہتر تھے، اے یزید! جب میں مریاؤں تو مجھے کسی مسجد اور حلقہ انسان سے منلو، انا اس لئے کہ حلقہ انسان کو اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ حاصل ہے اور زور زور سے عجیر کتا، پھر خزانے میں سے ایک دھواں نکالنا اس میں سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پڑے ہیں آپ کے کچھ ہال اور ناخن ہیں، ہال اور ناخن میری ناک، منہ، کان اور آنکھ میں رکھ دینا اور کپڑے کنٹن کے اندر میرے جسم کے اوپر رکھ دینا، اے یزید والدین کے بارے میں میری وصیت پر دھیان دینا۔ جب تم میری عقیقین اور تدفین سے قاصر ہو جاؤ تو مجھے اور ام الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا، محمد ابن عقبہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کاش! میں قریش کا ایک بھوکا شخص ہوتا اور اس منصب خلافت پر فائز نہ ہوتا۔

عبد الملک ابن مروان نے انتقال سے پہلے دمشق کے اطراف میں ایک دھوبی کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ کر کہا کاش! میں ایک دھوبی ہوتا اور ہر روز اپنے ہاتھ سے ناکار کمتا اور مجھے دنیوی چیزوں میں سے (مراد خلافت و حکومت) کچھ حاصل نہ ہوتا، ابو حازم کو جب اس قول کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خلفاء اور حکام موت کے وقت اس حال کی تنہا کرتے ہیں جس میں ہم ہیں اور ہم موت کے وقت ان کی حال کی آرزو نہیں کرتے کسی شخص نے عبد الملک ابن مروان سے مرض وفات میں مزاج پرسی کی اور پوچھا اے امیر المومنین! آپ خود کو کیا پاتے ہیں، جواب دیا میں خود کو ایسا پاتا ہوں جیسا اس آیت میں

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْا نَافِرًاۙ كَمَا خَلَقْنَاۙ اٰدٰیۙ كَمَا خَلَقْنَاۙكُمْۙ اَوَّلَۙ مَرَّةٍۙ وَ تَرْكُنتُمْۙ مَا خَوَّلْنَاۙكُمْۙ وَرَآءَۙ ظُهُورِۙكُمْۙ (پ ۷، آیت ۹۵)

اور تم ہمارے پاس تنہا آگئے جس طرح ہم نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو

اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے

حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی البیہ محترمہ قاطعہ بنت عبدالملک کہتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے مرض وفات میں یہ دعا کرتے رہے تھے کہ اے اللہ! میری موت کو لوگوں پر ظاہر مت کرنا، گو کچھ ہی دیر کے لئے غفلت رہے، چنانچہ جس روز آپ نے وفات پائی میں آپ کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جس کا ایک دروازہ ان کے کمرے میں بھی کھلا ہوا تھا، میں نے آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔

يٰۤاَيُّهَا النَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْنُوْنَ عَلٰۤى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّلِلْعَاقِبَةِ
لِلْمُتَّقِيْنَ۔ (پ ۲۰، ر ۴، آیت ۸۳)

یہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بیٹا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور
نیک نتیجہ ملنے لوگوں کو ملتا ہے۔

اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ جب میں نے دیر تک آواز نہیں سنی تو تشویش ہوئی اور ایک غلام کو بھیجا کہ وہ یہ جا کر دیکھے کہ کیا آپ سو گئے ہیں؟ غلام نے جا کر دیکھا اور زور سے ایک چیخ باری میں بھی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو آپ بیٹھ کے لئے سوچے تھے، کسی نے انتقال سے پہلے آپ سے وصیت کی درخواست کی، آپ نے فرمایا میرے اس حال سے 'دو' تمہیں بھی ایک دن اس حال میں پہنچنا ہے، روایت ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک طبیب کو بلا یا گیا، اس نے معائنہ کر کے کہا کہ بعد کا میرے خیال سے انہیں زہر دیا گیا ہے، مجھے ان کی موت کا خوف ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا جسے زہر نہیں دیا جاتا کیا تم اس کی موت سے بے خوف ہو جاتے ہو، طبیب نے پوچھا! امیر المومنین کیا آپ کو زہر کا احساس ہو گیا تھا، فرمایا مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب زہر میرے پیٹ میں پڑا تھا، طبیب نے کہا آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ مجھے آپ کے فس کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، فرمایا کہاں جانے گا، چچا، میرے رب کے پاس جانے گا جو جانے کی بہترین جگہ ہے، بخدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی لو کے پاس ہے میں تب بھی ہاتھ نہ بڑھاتا، اے اللہ! امر کے لئے اپنی طاقت میں خیر کر، اس واقعے کے بعد آپ چند دن حیات رہے، کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے آپ رونے لگے، لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ستیئیں زندہ کی ہیں اور انصاف کا بول بالا فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کیا مجھے کڑا نہیں کیا جائے گا اور اس مخلوق کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، بخدا اگر میں نے ان میں بدل کیا ہوگا، تب بھی مجھے اپنے فس پر خوف ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جہت پیش نہیں کر سکے گا، الایہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے جہت کی تعلیم دے اور اس صورت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ جب ہم نے بدل سے دامن بچایا ہوگا اور انصاف کی حق سچائی کی ہوگی، یہ کہہ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے بعد کچھ ہی دیر زندہ رہے، جب وفات کا وقت ہوا فرمایا مجھے بخدا، لوگوں نے انہیں بخدا، اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ میں وہ دو جسے حکم دیا گیا مگر اس نے کوئی کام لیا جسے منع کیا گیا مگر اس نے حکم عدلی کی لیکن لا الہ الا اللہ کہ باپ میں میں نے کوئی نامی نہیں کی، پھر اس پر اٹھایا اور دیر تک ایک طرف دیکھتے رہے، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں کچھ سبز پوشوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں اور نہ جن۔

بارون رشید سے معقول ہے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنا کفن خود پہنہ کیا اور اسے دیکھتے تھے اور یہ آیت تلاوت کرتے تھے۔

مَا اَعْنٰی عَنِّيْ مَالِيْ يٰۤمُهَلِّكْ عَنِّيْ سُلْطٰنِيْۤ اَيُّوْب ۲۹ ر ۵، آیت ۲۹-۲۸)

میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ میری جاہ بھی مجھ سے گذر گئی۔

مامون نے راکھ بچائی اور اس پر لٹ گیا اور کہنے لگا اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں اس شخص پر رحم کر جس کا ملک زوال پذیر ہو چکا ہے، مستقیم اپنی موت کے وقت کہتا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو تا کہ میری عمر اتنی مختصر ہے تو میں کبھی وہ کام نہ کرتا جو

میں نے کہے ہیں، 'متر باللہ وفات کے وقت سخت بے چین اور مضطرب تھا لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ گھبراہٹ میں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دنیا رخصت ہو گئی ہے اور آخرت آچکی ہے، عموماً این صاحب نے وفات کے وقت صندوق کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان صندوقوں کو اندر کی چیز کے ساتھ کوں لے گا، پھر فرمایا: کاش! اس میں بیگنیاں ہوتیں، حجاج نے اپنی موت کے وقت کہا اے اللہ! میری مغفرت فرما لوگ کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا، عمر ابن عبدالعزیز حجاج کے اس کلمہ پر حیرت اور رشک کیا کرتے تھے جب حضرت حن بھری کے سامنے اس کا یہ مقولہ نقل کیا گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کہا تھا، کہنے والے نے عرض کیا یہی ہاں! فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہو۔

اجلہ صحابہ اور تابعین اور دوسرے بزرگان امت کے اقوال : حضرت معاذ ابن جبلؓ نے وفات کے وقت ارشاد فرمایا اے اللہ! میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے امید رکھتا ہوں، اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں دنیا کو اور اس میں دیر تک رہنے کو اس لئے پسند نہیں کرتا تھا کہ میری جاری کردہ یادداشت لکھوں بلکہ دوسری سخت دعوپ میں بیجا سارہے، مصائب بھیلے اور زور کے مطلق میں عمامہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کے لئے پسند کرتا تھا، جب آپ پر نہایت سخت نزع اور جاں کنی کا عالم طاری ہوا یہاں تک کہ کسی اور پر نہ ہوا تھا تو جب کچھ طبیعت میں گھبراؤ ہوتا تو عرض کرتے اے اللہ! تو چاہے میرا لگا کتنا ہی کیوں نہ گھوٹ لے تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جب حضرت سلمان الفارسی کا وقت وفات ہوا تو رونے لگے، لوگوں نے عرض کیا کیوں روتے ہیں، فرمایا میں دنیا کے فراق میں نہیں روتا ہوں بلکہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا میں سے تو شے کی مقدار ہمارے پاس اتنی ہی ہو جتنا سافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے۔ (احمر، حاکم) جب حضرت سلمان نے وفات پائی تو ان کا مال دیکھا گیا۔ ان کا ترکہ دس ہزار درہم کا تھا، جب حضرت بلال حبشی کی وفات کا وقت ہوا تو ان کی اہلیہ کہنے لگیں ہائے افسوس! فرمایا ہائے افسوس نہ کہہ بلکہ وہاں کس قدر خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے انعام یعنی عمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملاقات کریں گے، کہتے ہیں کہ وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن المبارکؓ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ آیت پڑھتے ہوئے بچنے لگے۔

لِعَمَلٍ لَّهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ (پ ۱۳، ر ۶، آیت ۷)
ایسی ہی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ اپنی وفات سے پہلے رونے لگے لوگوں نے عرض کیا کیوں روتے ہیں، فرمایا میں اللہ کے قاصد کا بھروسہ ہوں جو مجھے جنت یا دوزخ کی بشارت دے، حضرت ابن المنکدر بھی وفات کے وقت رونے لگے، یہ پوچھنے پر آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے جواب دیا بخدا میں کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں روتا ہوں جس پر میں نے معمولی کچھ کراہا تھا، اور وہ اللہ کے نزدیک غیر معمولی ہو، عمار ابن عبدالقیسؒ بھی وفات سے پہلے رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں، فرمایا میں دنیا کی حرص میں اور موت کے خوف سے نہیں روتا بلکہ اس لئے روتا ہوں کہ میں گریہوں کی دہریں بیجا سانہ دے گا اور مریوں کی راتوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو گا، حضرت قبیل ابن عیاضؒ وفات کے وقت بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو آنکھیں کھولیں اور فرمایا ہائے افسوس سفر کتنا طویل ہے اور زاد سفر کس قدر قلیل ہے، حضرت عبداللہ ابن المبارکؓ نے وفات سے پہلے اپنے آزاد کردہ غلام نصر سے فرمایا کہ میرا سرمیٹی پر رکھ دے، نصر یہ سن کر رونے لگا، فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی وہ آسائشیں اور راحتیں یاد آئیں جن میں آپ نے پوری زندگی بسر کی اور آج فقر، افلاس اور غریب الوطنی کے عالم میں انتقال کر رہے ہیں، فرمایا خاموش رہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے مالداروں کی طرح زندہ رکھتا اور فقرا کی موت دیتا، اس کے بعد نصر سے فرمایا مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو اور جب تک میں دوسرا کلام نہ کروں اس سے پہلے دنیا نہ مٹ گنا، عظام ابن سيار کہتے ہیں کہ شیطان ایک

مضی کے سامنے اس کی موت کے وقت آیا اور کہنے لگا کہ تم نے نجات پائی! اس نے کہا میں تجھ سے اب بھی غلو محسوس کرتا ہوں۔ ایک بزرگ وفات کے وقت رونے لگے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا! یہ آیت رونے پر مجبور کر رہی ہے۔

اِنَّمَا يَنْتَقِبُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّقِينَ (پ ۶، آیت ۲۷) خدا تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔

حضرت حسن ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو نزع کے عالم میں تھا اس جان پروری کرنے والا تھا اور فرمایا! جس کام کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتہا سے ڈرنا چاہئے اور جس کی انتہا ایسی ہو اس کی ابتدا میں نہ کرنا چاہیے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نزع کے وقت حضرت جنید بغدادیؒ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ تھا اور نروذ بھی تھا نزع کے وقت بھی وہ قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا میں نے عرض کیا ابو القاسم! اس حالت میں بھی آپ نے قلم کر لیا، فرمایا مجھ سے زیادہ اس کا مستحق کون ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ میرا صحیفہ لپیٹا جائے والا ہے اویم کہتے ہیں کہ ابو سعید الخدریؒ نے یہ اشعار پڑھتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔

حَزِينٌ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ إِلَى الذِّكْرِ
وَنَذِيرٌ كَارِهِمُ وَقْتُ الْمُنَاجَاةِ لِلْمُتَّقِينَ
أَكْبَرُ كُنُوسٍ لِلْمَنَانِيَا عَلَيْهِمْ
فَاغْفِرُوا عَنِ الدُّنْيَا كَاغْفَاءِ ذِي الشُّكْرِ
هُمُوهُ مَهْمُوهُ حَوَالَهُ بِمَعْسُكِهِ
بِهَ لَهْلُ وَذِي الْمَلِكِ كَالَا نَجْمِ الزَّهَرِ
فَأَسْمَاءُهُمْ فِي الْأَرْضِ قَتْلَى بَعْبِهِ
وَلَوْ رَاحَهُمْ فِي الْحَجِّبِ نَحْوُ الْعَلَا تَشْرِي
فَمَا عَرَسُوا إِلَّا بِقُرْبِ حَبِيبِهِمْ
وَمَا عَرَسُوا مِنْ مَتْنِ بُنُوسٍ وَلَا طَنْزِ

(عارفین کے دل خلیہ مناجات کے وقت ذکر و تذکار کے مشتاق رہتے ہیں، ان کے جام ان پر گوش کرتے ہیں اور وہ دنیا سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں جس طرح نئے میں چلا شخص تمام باتیں بھول جاتا ہے، ان کے افکار ایسے میدان کو اپنی جولانگاہ بناتے ہیں جہاں اللہ کے عین روشن ستاروں کی طرح جلوہ بکھیرتے ہیں، ان کے جسم زمین میں بے جان نظر آتے ہیں اور وہ جس بلندی کی طرح محو سزا وہ اسی جگہ ٹھہرتے ہیں جہاں حبیب قریب ہوتا ہے، پھر انہیں کسی معیت یا ضرر کا احساس نہیں ہوتا۔)

حضرت جنید بغدادیؒ سے کہا گیا کہ ابو سعید الخدریؒ پر موت کے وقت وجد کا زبردست غلبہ تھا، فرمایا جب ہمیں کہ ان کی روح شریعت اشتیاق کے باعث پرواز کر جاتی، ذوالنون سے موت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا! میں موت سے ایک لمحہ پہلے اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، ایک بزرگ سے عالم نزع میں کہا گیا اللہ کو کہنے لگے کب تک؟ میں تو اس کے دوسرے خاکستر ہوا جاتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں غوث الدینوریؒ کے پاس تھا اس نے میں ایک فقیر آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ یہاں کوئی ایسی صاف ستھری جگہ ہے جہاں انسان مرے کے لوگوں نے اسے ایک جگہ تھلا دی، وہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اس شخص نے تجدید و وضو کیا اور کچھ رخصت پڑھیں اور اس جگہ پٹیا جو اسے تھلائی تھی پاؤں پھیلا کر لٹا اور مر گیا، ابو العباس الدینوریؒ کی مجلس میں ایک عورت کو حال آگیا اور وہ چیختی گئی، ابو العباس نے اس سے فرمایا مر! وہ عورت اٹھ کر دوڑنے کی طرف چلی، دوڑانے پر پہنچ کر مزی اور ابو العباس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی لو میں مری ہوں اور یہ کہ کر زمین پر گر پڑی، دیکھا تو بے جان جدی گئی، ابو علی

الروافی کی بحیرہ قاطعہ سے مروی ہے کہ جب ابو علی الروافی کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کا سر میری گود میں تھا انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگے کہ یہ آسمان کے دروازے کھل دیئے گئے ہیں یہ جہنم سجادی گئی ہیں اور یہ کہنے والا کہہ رہا ہے اسے ابو علی ہم نے تجھے ایک بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے اگرچہ تو اس مرتبے کا خواہشمند نہ ہو پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگے۔

وَحَفَاكَ لَا تَنْظُرْتُ إِلَيْهِ سِوَاكَ
يَعْنِيَنَّ مَوْدَّةَ حَتِّيَّ أَرَاكَ
أَرَاكَ مُعَلِّبِي بَفْتُورٍ لِحِطِّ
وَبِالْخَيْدِ الْمُوَرِّدِ مِنْ حَيْكَاكَ

(اور تیرا حق یہ ہے کہ میں تیرے سوا کسی پر الفت کی نظر نہ ڈالوں۔ یہاں تک کہ تجھے دیکھ لوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو چشم تار اور حیا کے باعث سرخ ہو جانے والے رخساروں سے سزا دیتا ہے)

حضرت جہد بغدادی سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو انہوں نے جواب دیا کیا میں بھول گیا ہوں کہ اسے یاد کروں؟ حضرت ابن صبر نے بکران الدینوری سے جو شبلی کے خادم تھے دریافت کیا کہ موت کے وقت شبلی کا کیا حال تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ شبلی نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درہم ہے جو ظلم کی راہ سے میرے پاس آیا تھا حالانکہ میں نے اس کی خلافی کے لئے مالک درہم کے ثواب کی نیت سے ہزاروں درہم صدقہ کئے ہیں لیکن وہ درہم آج بھی میرے دل میں چٹائیں کی طرح چمکتا ہے پھر فرمایا کہ مجھے نماز کے لئے وضو کرا دو۔ میں نے وضو کرا دیا لیکن داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا اس وقت آپ بول نہیں پا رہے تھے اس لئے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی میں خلال کر دیا پھر انتقال فرما گئے، حضرت ابو واہد بن کرویہ نے لے کر دئے اور کہنے لگے کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس سے عمر کے آخری لمحے میں بھی شریعت کے آداب فوت نہیں ہوئے بشرین الفارحہ پر جاں کی سخت تھی کسی نے کہا کہ تم جو موت سے اس قدر پریشان ہو، شاید دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے کہنے لگے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا ایک بہت مشکل کام ہے، صالح ابن مسار سے کسی نے کہا کہ کیا آپ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کریں گے؟ فرمایا! مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو کسی اور کے سپرد کروں جب ابو سلیمان دارانی کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ کے ساتھی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ لومڑ ہو اس لئے کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جا رہے ہو، آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں کہتے کہ دُرواس لئے کہ تم رب کے پاس جا رہے ہو جو معمولی غلطیوں کا حساب لے گا اور بڑے گناہوں پر عذاب دے گا ابو بکر الواسطی سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں وصیت فرمائیں ارشاد فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کی حفاظت کرو ایک بزرگ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کی بیوی بولنے لگیں آپ نے ان سے فرمایا کیوں روتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا میں آپ پر روتی ہوں فرمایا اگر رونما ہی ہے تو اپنے آپ پر رُو، میں تو اس دن کے لئے چالیس برس سے دو رہا ہوں، حضرت جہد کہتے ہیں کہ میں سری مشقی کی عبادت کے لئے گیا وہ اس وقت مرض وفات میں مبتلا تھے میں نے ان سے پوچھا کیسی طبیعت ہے جواب میں انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْهِ طَيْبِي مَائِي
وَالَّذِي أَصَابَنِي مِنْ طَيْبِي

(میں اپنے طیب سے اپنے حال کا کیا شکوہ کروں۔ اس لئے کہ میرا یہ حال میرے طیب ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔)

حضرت جہد کہتے ہیں کہ میں انہیں بھٹکانے لگا کہنے لگے وہ شخص مجھے کی ہوا ہے کیا لطف اندوز ہو گا جو اندر سے جل رہا ہو۔ پھر یہ تین اشعار پڑھے۔

الْثَّلْبُ مُحْتَرَقٌ وَالنَّمْعُ مُسْتَبَقٌ
وَالْكَرْبُ مُحْتَمِعٌ وَالضَّبْرُ مُفْتَرَقٌ
كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَى مَنْ لَا قَرَارَ لَهُ
مِمَّا جَنَاهُ الْهُدَى وَالشُّوقُ وَالْفَلَقُ
يَا زَبَّ إِنَّ يَكُ شَيْءٍ فَبِهِ لِي فَرْجٌ
فَأَمْسِنُ عَلَى رِبِّهِ مَا ظَلَمَ رَبِّي رَمَقٌ

(دل جل رہا ہے اور آنکھیں اٹک رہی ہیں دردِ جمع ہے اور سب منتظر ہے اس شخص کو قرار کیسے حاصل ہو جسے شوقِ محبت اور غفلت نے بے قرار کر رکھا ہو۔ اے اللہ! اگر کسی چیز میں میرے لئے کشادگی ہو تو مجھ پر اس کا فضل فرما جب تک مجھ میں زندگی کی رشتہ ہے)

روایت ہے کہ شیل کے کچھ انبیا ان کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ وہ موت کی جاں کنی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جواب میں انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

إِنَّ بَيْنَنَا أَنْتَ سَاكِنُهُ
غَيْرُ مُخْتَارٍ لِي الشَّرِجُ
وَجْهَكَ الْعَامُولُ حُجَّتُنَا
يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْفُجْجِ
لَا أَتَاخُ اللَّهَ لِي فَرْجًا
يَوْمَ أَذْعُو وَنُكَّ بِالْفَرْجِ

(وہ گھر جس میں تو رہتا ہے کسی چراغ کا محتاج نہیں ہے، تیری ذات کریم جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے ہماری محبت ہوگی جس دن لوگ مجھیں لے کر آئیں گے۔ جس دن میں تجھ سے اس حال سے کشادگی چاہوں اللہ تعالیٰ مجھے کشادگی عطا نہ کرے۔)

بیان کیا جاتا ہے کہ ابو العباس ابن عطاء حضرت جنید کے پاس نزاع کے عالم میں پہنچے اور سلام کیا، حضرت جنید نے اس وقت تو جواب نہیں دیا لیکن کچھ دیر بعد ولیم السلام کہا، پھر فرمایا بھائی! میں دغیفہ پڑھ رہا تھا اس لئے جواب نہیں دے سکا، پھر اپنا رخ پلٹے کی طرف کیا اور بحکیر کہہ کر وفات پا گئے، تیسری سے وفات کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا تھا؟ فرمایا! اگر موت کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی اپنے عمل کے متعلق کچھ نہ بتاتا، میں اپنے دل کے دروازے پر چالیں برس تک کھڑا رہا، جب بھی کسی غیر نے اندر کھنسنے کی کوشش کی میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا، معتبر سمجھتے ہیں کہ جب حکم ابن عبداللہ کی وفات ہوئی تو وہاں موجود تھا، اس وقت میں نے یہ دعا کی اے اللہ! اس پر موت کے سکرات آسمان فرما، کیونکہ یہ ایسا تھا ویسا تھا میں نے اس کے کچھ حاکم ذکر کئے، حکم نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا یہ کون شخص بول رہا ہے۔ میں نے اپنا نام بتلایا، اس نے کہا ملک الموت مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر جی کے ساتھ نری کا معاملہ کرتا ہوں یہ کہہ کر جاں بحق ہو گیا، جب یوسف ابن اسباط مرض الوفا میں مبتلا ہوئے تو حذیفہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو محمد! یہ گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہے، یوسف نے کہا میں کیوں نہ گھبراؤں اور کس لئے پریشان نہ ہوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی تعذیب نہیں کی، حذیفہ نے کہا اس نیک آدمی پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ موت کے وقت یقین کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی تعذیب

نہیں کی، مغناطیسی کتبے ہیں کہ میں ایک بزرگ صوفی کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت بیمار تھے میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ! تو سب کچھ کر سکتا ہے، مجھ پر رحم فرما، ایک بزرگ مشاوری کے پاس بوقت وفات پہنچے اور ان کے لئے دعا کی، اے اللہ! ان کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے ویسا معاملہ کیجئے، یہ دعائیں کو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمیں برس سے مجھ پر رحمت اور اس کی نعمتیں پیش کی جا رہی ہیں لیکن میں انہیں نگاہ بھر کر دیکھا بھی نہیں، روزِ مہ سے موت کے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو، انہوں نے کہا میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ سکا، حضرت خلیان ثوری کو بھی وفات سے پہلے کہہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی۔ انہوں نے فرمایا کیا وہاں کوئی اور بات نہیں، عربی امام شافعی کی خدمت میں آپ کے مرض وفات کے دوران حاضر ہوئے اور دریافت کیا اے ابو عبد اللہ! آپ نے کس حال میں صبح کی، آپ نے فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ دنیا سے رخصت ہو تا ہوں، دوستوں سے جدا ہوں، اپنے برے اعمال سے ملتا ہوں اور جاہ و مال کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کے پاس جانا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں یا دوزخ میں جاؤں گی کہ اس سے تعزیت کروں۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔

لَمَّا قَسَمْتَ قَلْبِي وَصَّافَتْ مَذَاهِبِي
تَعَاظَمَنِي ذُنُوبِي فَلَمَّا قَرَنَتْهُ
فَمَا زِلْتُ نَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ
وَلَوْلَا كَ لَمْ يُعْفَوِي بِإِلَافِيهِ عَابِدُ
حَقَعْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سَلَامًا
يُعْفُوكَ رَبِّي كَأَنَّ عَفْوَكَ أَكْثَمًا
تَجَوَّدُ وَ تَعْفُو مِنِّي وَ تَكْرُمَا
فَكَيْفَ وَقَدْ أَعْوَى صَفِيَّتُكَ أَمَّا

(جب میرا دل سخت ہوا اور میری راہیں مسدود ہو گئیں، تو میں نے تیرے عفو سے اپنی امید کو میسر بنالیا، میں نے اپنے گناہوں کو برائی کے اعتبار سے نہایت بڑا سمجھا، لیکن جب تیرے عفو سے موازنہ کیا تو تیرے عفو کو بڑا پایا، تو بیشک اپنے عفو و کرم اور فضل و حمایت سے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو کوئی عابد کسی انیس سے گمراہ نہ ہوتا اس نے تو تیرے پاؤں کا زبندے آدم کو گمراہ کیا)

احمد ابن المنصور سے وفات کے وقت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، سوال سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگے اے بیٹے! اس دو ازانے پر بچاؤں سے برس سے دستک دے رہا تھا، اب کھلنے کا وقت آیا ہے، معلوم نہیں سعادت کے ساتھ کھلے گا یا شقاوت کے ساتھ، اب مجھے جواب کی فرصت کہاں؟

یہ ہیں بزرگانِ دین کے اقوال، جو ان کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اصل میں بعض لوگوں پر وفات کا خوف غالب رہا۔ بعض پر رجاء، بعض پر عشق اور محبت، اس لئے ہر شخص نے اپنے حال کے اعتبار سے گفتگو کی، اس لئے یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

جنازوں اور قبرستانوں میں عارفین کے اقوال۔ اور زیارت قبور کا حکم: جناتوں میں اہل بصیرت کے لئے عبرت ہے، اور اہل غفلت کے لئے تنبیہ اور تذکرہ ہے، بشرطیکہ وہ فکر و تدبیر کر س، ورنہ اکثر اہل غفلت کے قلوب جناتوں کے مشاہدے سے سخت ہوتے ہیں، بھول کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بیشک دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے، یہ خیال نہیں کرتے کہ خود انہیں بھی جنازے کی صورت لوگوں کے کانہ صوں پر جانا ہے، اور اگر اس کا خیال ہوتا بھی ہے تو یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں جلد جانا ہے، اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ آج جناتوں کی صورت قبرستان جا رہے ہیں وہ خود بھی اسی غلطی میں مبتلا تھے، اور یہی سوچا کرتے تھے کہ انہیں مرنا نہیں ہے، یا مرنا ہے تو اتنی جلدی نہیں مرنا ہے، مگر ان کا خیال غلط نکلا، اور ان کی مدت بہت جلد پوری ہو گئی ہے، اسلئے جب بھی کوئی شخص جنازہ دیکھے اسے یہ سوچنا چاہیے گویا وہ خود اس جنازے میں ہے، اور اگر آج میں ہے تو بہت جلد اس جگہ آنے والا ہے، یا تو آج ہی یا کل اور کل نہیں تو برسوں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو ارشاد فرماتے جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، کھول اللہ مشقی جنازہ دیکھ کر فرماتے تم صبح کو جا رہے ہو ہم شام کو آنے والے ہیں،

صحبت مؤثر ہے اور غفلت تیزی سے آنے والی ہے پہلا جانا ہے اور دوسرے کو کوئی عقل نہیں ہے، السید ابن خضر کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر اس طرح نہیں گیا کہ میرے دل میں اسکے علاوہ کسی اور چیز کا خیال آیا ہو اور اسکے علاوہ بھی کوئی بات سوجی ہو کہ اسکے ساتھ کیا ہوئے والا ہے اور وہ کن حالات سے دوچار ہوگا جب مالک ابن دینار کے بھائی کا انتقال ہوا تو مالک ابن دینار ان کے جنازے کے لئے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے روئے گئے کہ بخرا میری آنکھیں اس وقت تک نمٹتی نہیں ہوں گی جب تک مجھے یہ معلوم نہ کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے اور یہ بات مجھے مرتے دم تک معلوم نہیں ہو سکے گی۔ اسٹن کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ کس شخص سے تعیت کریں کیوں کہ اس مجمع میں ہر شخص غم و حزن کی تصویر نظر آتا تھا، ثابت الہناتی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے اور ہمیں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا تھا جو اپنے چہرہ پر کراؤ والے ہوئے دو تانہ ہو یہ تھا ہمارے بزرگوں کا خوف اور آج یہ حال بیکہ جنازے میں شریک ہونے والے اکثر لوگ ہتے ہوئے اور کھیتے نظر آتے ہیں اگر وہ مرنے کے بارے میں کوئی شکوک کرتے بھی ہیں تو یہ کہ اس نے کتنا ترک چھوڑا اور اس کی میراث کس کو ملے گی اگر کوئی قریبی عزیز ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنے مرنے والے عزیز کی بخشش کا کیا سامان کیا جائے بلکہ یہ سوچتا ہے کہ مرحوم نے جو مال چھوڑا ہے اسے اس میں سے کتنا حصہ کس چلے اور دوسرے حاصل ہو سکتا ہے ان میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو گا جو اپنے جنازے میں غور کرنا ہو گا اور مرنے کے بعد اپنے انجام کے حلق سوچنا ہو گا اس غفلت کا سبب اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ معاصی اور گناہوں کی کثرت سے دل منحصر ہو جاتے ہیں اور لائینی امور میں پڑ جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہم کو اس غفلت سے بیدار فرمائے۔

جنازوں میں حاضر ہونے والوں کا بہترین ادب یہ کہ وہ مرنے والوں پر روئیں بلکہ اگر محل رکھتے ہوں تو خود اپنے اوپر روئیں نہ کہ میت پر۔ ابراہیم الزیات نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت پر رحم کر رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اوپر رحم کرو تو یہ زیادہ بھروسے اس لئے کہ یہ شخص تو تین دہشتناک امور سے نجات پائے گا الموت کا چھوڑ دیکھا ہے موت کی کئی جگہ چکا ہے اور خوف خاتمے کے خوف سے مامون ہو چکا ہے۔ ابو عمر ابن الطاء کہتے ہیں کہ میں جریر شاعر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے کاتب کو شعر المادہ کر رہا تھا اچانک ایک جنازہ سامنے آیا جریر شعر کہتے کہتے رک گیا اور کہنے لگا واللہ مجھے ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر اس نے یہ دو شعر پڑھتے۔

نَزَوَعْنَا الْجَنَائِزَ مُعْبِلَاتٍ وَنَلَهُوْ حَيِّنَ نَنْهَبُ
كَرْوَعَهُ نَلَّهَ لِمَعَارِ ذَنْبٍ فَلَمَّا غَابَ عَادَتْ رَاتِعَاتٍ

(جنازے جب سامنے آتے ہیں تو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں اور جب وہ او جمل ہو جاتے ہیں تو ہم

کھیل میں لگ جاتے ہیں جس طرح بکریاں بھڑے کودیکہ کر ڈرجاتی ہیں اور جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر چرنے لگتی ہیں) جنازے میں شرکت کے آداب : جنازوں میں حاضری کے بھی کچھ آداب ہیں، مثلاً یہ کہ گھر کے غفلت سے بھی اجتناب کرے تیار ہو اور سوا صبح تک اس کے ہمراہ چلے ہم نے فن نقد میں اس کے کچھ آداب اور سنن بیان کئے ہیں ایک ادب یہ جبکہ میت کے حلق اچھا لگنا رکھے خواہ وہ قاسمی کیوں نہ رہا ہو اور اپنے حلق اچھا لگنا نہ رکھے اگرچہ ظاہری حالت نیکی اور تقویٰ پر دلالت کرتی ہو اس لئے کہ خاتمہ خطر کا ہے اسکی حقیقت معلوم نہیں ہے چنانچہ عمر ابن ذر روایت کرتے ہیں کہ ان کے ایک پردی کا انتقال ہو گیا وہ نہایت گناہ گار شخص تھا بے شمار لوگوں نے اس برائی کے باعث اسکی نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن انھوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اسکی نماز پڑھی جب اسے قبر کے اندر لٹایا گیا تو انھوں نے اسکی قبر پر گھوسے ہو کر فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو نے اپنی زندگی تو یہیں بسر کی اور عہدوں سے اپنی پیشانی کو گرد آلود کیا اگرچہ لوگ تجھے گناہ گار کہتے ہیں بھلا ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا اور خطاء کا ارتکاب نہیں کیا روایت بیکہ میرے کے نواح میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جو فساد اعمال میں مبتلا تھا اسکی بیوی کو کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو جنازہ اٹھانے میں

اسکی مدد کرتا کہیں کہ کثرت فق کی وجہ سے کوئی شخص اس کے قریب نہیں آتا تھا، مجبوراً اس نے جو دعوتے والے بلائے اور ان کی مدد سے جنازہ لے گئی، کسی شخص نے نماز پڑھی، اور کرائے کے مزدور اسے دفن کے لئے جگہ میں لے گئے، مقام تدفین سے قریب ایک پہاڑ واقع تھا، اور اس پر ایک بڑے بزرگ مسکن تھے عورت نے دیکھا گیا وہ جنازے کے پتھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نئی جنازہ وہاں پہنچا وہ بزرگ پہاڑ سے اتر کر نیچے تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، "اَنَا قَاتِلٌ بِهٖ خَيْرٍ مِّنْ جَبَلٍ كُنِيَ كَ لَهَا بزرگ پہاڑ سے اتر کر جنازہ کی نماز پڑھنا چاہے ہیں، لوگ یہ خبر سن کر جوق در جوق وہاں پہنچے اور بزرگ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، لوگوں کو اس واقعے پر بڑی حیرت ہوئی، انھوں نے بزرگ سے پوچھا کہ وہ کس خیال سے نیچے تشریف لائے، بزرگ نے جواب دیا کہ مجھے سے خواب میں کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ وہاں تمہیں ایک جنازہ ملے گا جس کے ساتھ اسکی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس پر نماز پڑھو، اسلئے کہ اسکی مغفرت کسوی گئی ہے، لوگوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، بزرگ نے اسکی بیوی کو بلایا اور اسکے حالات معلوم کئے بیوی نے بتلایا کہ وہ تمام دن شراب کے نشے میں رہتا تھا، بزرگ نے پوچھا کیا تم سوچ کر تلاسکتی ہو کہ وہ کبھی نیک عمل کر لیا کرتا تھا، بیوی نے کہا ہاں اس میں تین باتیں تھیں، ایک تو یہ جس دن وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوتا تھا صبح کے وقت کپڑے بدلتا تھا، اور وضو کر کے باجماعت نماز ادا کرتا تھا، دوسری بات یہ کہ اسکے گھر میں ایک دو چشم بچے ہر وقت موجود رہتے تھے، جن پر وہ اپنی اولاد سے زیادہ شفقت کرتا تھا، اور ہر وقت ان کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، تیسری یہ کہ وہ رات کی تاریکی میں وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، اللہ! تو اس غیبت سے (مجھ سے) دونوں کا کون سا گوشہ بچھڑا چاہتا تھا، بزرگ یہ سن کر ابھیں چلے گئے اور ان کے ذہن میں جو غلطیاں تھا وہ رفع ہو گیا، صلہ ابن اشمی سے منقول ہے کہ انھوں نے اپنے بھائی کی تدفین کی بعد قبر پر یہ شعر پڑھا:-

فَوَيْلٌ لِلَّهِ فَتَنَاجٍ مِنْ خِيٍّ عَظِيمَةٍ
وَالْأَقَاتِي لَا أَخْلَاكَ نَجَا جِثَا

(اگر تو نے نجات پائی تو ایک زبردست مرتط سے نجات پائے گا، نہ مجھے خیال نہیں کہ تو نجات پا سکے گا۔)

قبر کا حال، اور قبور پر بزرگین کے اقوال: ضحاک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو قبر کو اور اپنے جسم کے گلے سونے کو فراموش نہ کرے، اور دنیا کی زائد نعمت ترک کرے، اور باقی رہنے والی چیز کو کفایت ہو جانے والی چیز پر ترجیح دے، اور اپنی زندگی میں آنے والے کل کو شمار نہ کرے، اور خود کو قبر والوں میں تصور کرے، حضرت علی کریم اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ قبرستان کے پڑوس میں کیوں آتا ہیں؟ فرمایا: وہ بہترین اور سچے پڑوسی ہیں، اپنی دنیا میں روکتے ہیں، اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرِ أَفْطَحَ مِنْهُ (۱)

حضرت عمران الخباب فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان گئے، آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں آپ سے لوگوں میں سب سے نزدیک تھا، آپ رونے لگے، میں بھی رویا، اور دوسرے لوگ بھی رونے لگے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں دوسرے ہو؟ ہم نے عرض کیا آپ کو دیکھ کر دوسرے ہیں، فرمایا یہ میری والدہ آئندہ بت و ہدایت کی قبر ہے، میں نے اپنے رب سے والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی، چنانچہ مجھے اجازت دیدی گئی، میں نے اللہ سے دعائے مغفرت کے لئے بھی اجازت چاہی تھی مگر اس سے منع کر دیا گیا، اس لئے مجھ پر وہ رقت غالب ہو گئی جو اولاد کو والدین کے لئے ہوتی ہے، (۲) حضرت عثمان ابن عفان ایک قبر پر کھڑے ہوئے اور اس قدر رونے کے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کسی نے عرض کیا کہ آپ جنتِ دونوں کے ذکر پر بیٹھیں رونے، اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں، فرمایا میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے نجات پالیتا ہے تو بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر نجات نہیں پاتا تو بعد کی منزلیں دشوار رہتی ہیں، (تذریٰ ابن ماجہ، حاکم) روایت یہ کہ حضرت عمرو ابن العاص ایک قبرستان دیکھ کر سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی، لوگوں نے کہا ایسا تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا؟ فرمایا میں نے قبر والوں کو اور اس

(۱) یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے (۲) یہ روایت پہلے بھی گزری ہے

چھ گوجو اگے درمیان واقع ہے یا در کیا تو یہ بہتر جانا کہ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی قربت حاصل کروں، حضرت عجلہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے سب سے پہلے اسکی قبر کھنکھو گئی ہے اور کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، تنہائی، اجنبیت، اور تاریکی کا مکان ہوں، یہ تو میں نے حیرے لئے تیار کر رکھا ہے، تو نے میرے لئے کیا تیار ہی کی ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے لوگوں سے فرمایا میں تمہیں اپنی عقلی کے دن کے حلقے بتلاؤں، یہ وہ دن ہے جس میں قبر کے اندر رکھا جاؤں گا، ابو الذرؓ دو قبروں کے پاس بیٹھتے تھے لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری آخرت یاد دلاتے ہیں، اور جب میں ان کے پاس نہیں ہوتا تو میری قیمت نہیں کرتے، جعفر ابن محمد رات کو قبرستان میں جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے قبرو! وہاں جب میں نہیں پکارتا ہوں تو تم جواب کیوں نہیں دیتے، پھر فرماتے ہیں ان کے اور جواب کے درمیان کوئی شئی حائل ہے، اور گویا میں بھی ان جیسا نہیں ہوں، پھر تک نماز پڑھتے رہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے اپنے ایک ہم نشین سے ارشاد فرمایا اے ظلال! میں تمام رات قبر اور اسکے رہنے والے کے حلقے سوچتا رہا اور جانتا رہا، اگر تو مرنے کے تین دن کے بعد قبر میں دیکھ لے تو اسکے قرب سے وحشت زدہ ہو جائے جب کہ زندگی میں تو اس سے مانوس تھا تو ایک ایسا گھر دیکھے جس میں کیڑے نہ ڈرتے ہیں، پیپ، ہتھی، اور کیڑے اس کا جسم کھاتے ہیں، مگر بدل کیا ہے، کفن پر اٹا ہو گیا ہے، جب کہ وہ بہترین خوشبوؤں میں بسا ہوا، صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر آپ نے ایک زبردست سچ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، یزید الرقاشیؓ کہتے تھے اے وہ شخص جو اپنی قبر میں مدفون ہے، اور اپنے مدفون میں تھا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ہے تو اسکے اعمال ہیں میں میں جانا کہ تجھے کون سے اعمال سے خوشخبری ملی ہے، اور اپنے کن بھائیوں پر رشک کیا ہے، یہ کہہ کر اس قدر رونے لگا کہ عمامہ تر ہو جاتا، پھر بخدا تو اپنے ہلالی سے بشارت حاصل کر، اور ان بھائیوں پر رشک جو اللہ کی اطاعت پر ایک دوسرے سے معاونت کرتے ہوں، قبر دیکھ کر آپ اس قدر زکرات جیسے نفع ہوتا ہوا تیل ذکر کرتا ہے، حاتم اسم کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرے اور اپنے حلقے نہ سوچے اور نہ مردوں کے لئے دعائے مغفرت کرے وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ہے، اور مردوں کی ساتھ بھی، بکرا العابد اپنی ماں سے کہتے ہیں اتنی جان! کاش آپ میری پیدائش سے ہاتھ رہتیں، اسلئے کہ آپ کے بیٹے کو قبر میں طویل قید ہونے والی ہے، اس کے بعد اگلا سفر در پیش ہے، بخدا میں معاف کئے ہیں اے ابن آدم! تجھے حیران رب سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اب تو یہ دیکھ کہ تو اپنے رب کی دعوت کہاں سے قبول کرتا ہے، اگر دنیا میں قبول کرتا ہے، اور سفر کی تیاری کرتا ہے تو تجھے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور اگر قبر میں کرتا ہے تو تجھے اس سے روک دیا جائے گا۔ حسن صالح جب قبروں کی پاس سے گزرتے تو کہتے تھمارے ظاہر اچھے ہیں، لیکن معینیں تمہارے اندر ہیں، حطاء سلمیٰ کا دستور یہ تھا کہ جب رات ہو جاتی تو قبرستان تشریف لے جاتے، اور کہتے اے قبر والوں! تم مر گئے ہو، ہائے افسوس! تم نے اپنے اعمال کا مشاہدہ کر لیا ہے، وائے افسوس! پھر کہتے کل کے دن قبر میں حطاء ہوگا، ثورنی فرماتے ہیں جو شخص بکثرت موت کا ذکر کرتا ہے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ملتا ہے، اور جو موت سے غافل رہتا ہے اسے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا دیا جاتا ہے۔ رقیہ ابن خنیسؓ نے اپنے گھر میں ایک قبر نما کر کا کھود رکھا تھا، جب کبھی اپنے دل میں سختی محسوس کرتے اس میں لیٹ جاتے اور جب تک چاہتے لیٹے رہتے، پھر یہ آیت پڑھتے۔

رَبِّ اِنْ جَعَلْنِي لَعَلِيْ اَفْعَلْ صَالِحًا فَاِنَّمَا تَزَكُّنَا (پ ۱۸ آیت ۹۹-۱۰۰)

اے میرے رب مجھ کو پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں، اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ پھر یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے، اے رب! تیرے رب نے تجھے واپس کر دیا ہے، اب عمل کر، امثالہا حرب کہتے ہیں کہ زمین ایسے شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے لیٹنے کی جگہ درست کرتا ہے، اور اس پر سونے کے لئے بہتر جگہاں ہے، اور کہتی ہے کہ اے ابن آدم! تو اپنے دیر تک سوتے رہنے کو کیوں یاد نہیں کرتا تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز خالی نہیں ہوگی، میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کے ساتھ قبرستان گیا، آپ قبریں دیکھ کر رو پڑے، پھر مجھ سے فرمائے گئے کہ اے میمون! اپنے ہمارے آباء و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں، اب ایسے ہو گئے ہیں گویا دنیا والوں کے ساتھ ان کی لذتوں میں شریک ہی نہیں تھے، دیکھو

کیسے شکست خوردہ نہ ہوئے ہیں، ان پر مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، اور یوسیدی پختہ ہو گئی ہے، کیڑے ان کے جسموں میں آرام کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اور کتنے گئے بخدا میں ان قبر والوں میں سے کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ گیا ہو، ثابت الہامی کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا، جب وہاں سے واپس آئے گا تو ایک آواز آئی کہ اے ثابت! تو قبرستان والوں کی خاموشی سے فریب مت کھانا، میں سے بہت سے نفوس مفوم ہیں، روایت ہے کہ قاضی بن حسین نے اپنے شوہر حسن ابن الحسن کا جنازہ دیکھا، اور اپنے چہرے پر کچرا ڈال کر یہ شعر بڑھا۔

وَكُنَّا كُنَّا حَيَاءً نَمُوتُ مَسَاوِرَ رَتَّةٍ لَقَدْ عَظُمَتْ بِلَاكَالٍ وَإِيَّا وَجَلَّتْ

(پلے امید تھے ہر مصیبت کا باعث) بن گئے یہ مصیبتیں کس قدر عظیم اور زبردست ہیں۔

روایت ہے کہ انھوں نے اپنے شوہر کی قبر پر ایک خیمہ لگایا تھا، سال بھر تک وہاں مقیم رہیں اسکے بعد خیمہ اکھاڑ کر میت منورہ واپس چلی آئیں، جس وقت واپس ہو رہی تھیں، بیت النبی کی طرف سے آواز آئی کیا کوئی بیوی یا بیٹا نہیں مل گئی، دوسری جانب سے آواز آئی بلکہ مایوس ہو کر واپس ہوئی، ابو موسیٰ انہیں کہتے ہیں کہ فرزدق شاعر کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں بھرے کے بڑے بڑے لوگ شریک تھے، ان میں حضرت حسنؓ بھی تھے، حضرت حسنؓ نے فرزدق سے پوچھا اے ابو فراس! تو نے اس دن کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے، فرزدق نے کہا ساتھ برس سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی اسی دن کے لئے دے رہا ہوں، جب تدفین مکمل ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ شعر بڑھا۔

أَحَافَ وَرَاءَ الْقَبْرِ بَأْنُ لَمْ نَعَا فَنِيئِي
إِذَا حَيَاءَ رَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالِي
لَقَدْ خَابَ مِنْ أَوْلَا دِ أَدَمَ مِنْ مَشِي
إِلَى النَّارِ مَغْلُولُ الْفَلَاذَةِ لَرَقَا

(اگر تیرا غم و کرم شامل حال نہ ہوا تو میں قبر کے بعد اس سے بھی سخت غمی اور سوزش سے ڈرتا ہوں)
جب قیامت کے دن کوئی سخت گیر کا کار اور پٹکانے والا آئے گا اور فرزدق کو ہٹا کر لے جائے گا، بلاشبہ آدم کی

اولاد میں وہ شخص ناکام ہے جو باپ بزرگ اور نیکوں رنگ کے ساتھ دونوں کی جانب برے کا)

قبر والوں کے سلسلے میں لوگوں نے یہ شعر بھی کہے ہیں۔

قَفَّ بِالْقَبْرِ وَقُلَّ عَلَى سَاحَاتِهَا
وَمِنْ الْمُكْرَمِ مِنْكُمْ فِي قَعْرِهَا
أَمَّا السُّكُونُ لِذِي الْعَيْنِ فَوَاحِدٌ
لَوْجًا وَتَوَكُّ لَا خَيْرَ وَكَ بِالْهِنِ
أَمَّا الْمَطِيْعُ فَتَارِلٌ فِي رَوْضَةٍ
وَالْمُجْرِمُ الطَّاعِي بِهَا مَتَقَلِّبٌ
وَعَقَارِبُ تَشْعَى إِلَيْهِ قَرُوحُهُ

مَنْ مِنْكُمْ الْمَعْمُورُ فِي ظِلْمَاتِهَا
قَدْ تَلَقَّ بَرْزَ الْأَمْنِ رَوْعَاتِهَا
لَا يَسْتَبِيحُ الْفَضْلُ فِي تَرَجَاتِهَا
تَصِفُ الْحَقَائِقُ بَعْدَ مِنْ حَالَاتِهَا
يُقَضِّي إِلَى مَاشَاءَ مِنْ تَوَكُّاتِهَا
فِي حُفْرَةٍ يَأْوِي إِلَى حَيَاتِهَا
فِي شِبَعِ التَّغْلِيْبِ مِنْ لَدَعَاتِهَا

(قبور پر کھڑے ہو اور ان کے میدانوں میں پہنچ کر پوچھو کہ تم میں سے کون ان کی تارکیوں میں گرفتار

ہے اور کون ان کی گمراہی میں محروم و معزز ہے، اور اس کی دہشتوں سے امن کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے، بظاہر سب پر یکساں سکون نظر آتا ہے، اور ان کے درجات میں کوئی فرق معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر انھوں نے تجھے جواب دیا تو وہ ایسی زبانوں سے تجھے خبر دیں گے جو قبور کے تمام حالات و حقائق بیان کر دیں، اطاعت گزار ایک باغ میں ٹھہرے گا، اور اس باغ میں جہاں چاہے گا جائے گا، اور مجرم و سرکش بندہ آگ کے گڑھے میں ترپے گا اور اسکے سانپوں کی پناہ لے گا، پتھر اس کی طرف پڑیں گے اور اس کی بدن آگے ڈسنے سے شدید

عذاب میں مبتلا ہوگی

داود علیہ السلام ایک ایسی عورت کے پاس گزرے جو کسی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے یہ شعر پڑھ رہی تھی۔
 كَرِهْتُ الْحَيَاةَ وَلَا زِلَّتْهَا لَنَا كُنْتُ فِي الْقَبْرِ قَدْ اَحْيَاكَ
 فَكَيْفَ اَذُوْقُ لَطْعَمَ الْكَرْبِ وَأَنْتَ بِمَعْنَاكَ قَدْ وَسَّلُوْكَ
 (تو زندگی سے محروم ہو اور اسے دوبارہ نہ پاس کیں کہ لوگوں نے تجھے قبر میں دفن کر دیا ہے مگر ابھی
 آنکھوں میں غم کی کماں سے آنے کے تو زین کو ٹھیکے پٹائے لیٹا ہوا ہے)

اسکے بعد وہ عورت کہنے لگی اے بیٹے! میرے لئے تیرا کون سا رخسار کھانا شروع کیا ہے؟ واؤڑے یہ سن کر ایک چیخ ماری اور
 بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس گزرا اور میں نے شعر پڑھے۔
 آتَيْتُ الْقُبُورَ فَأَنَا ذَلَّتْهَا فَأَيُّنَ الْمُعْظَمِ وَأَيُّنَ الْمُزَكَّى إِنَّا مَا افْتَحَرْنَا
 (میں قبروں پر گیا اور قبر والوں کو آواز دی کہ کہاں ہیں عزت دار اور حقیر لوگ اور کہاں ہیں وہ جو اپنی
 سلطنت پر نازاں تھے اور کہاں ہیں وہ جو غرور میں مبتلا تھے)

مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ابھی یہ شعر پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، لیکن جس شخص کی یہ آواز تھی وہ مجھے نظر
 نہیں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا:-

تَقَانُوا جَمِيعًا فَمَا مُجِبَرٌ وَمَاتُوا جَمِيعًا وَمَاتَ الْخَبَرُ
 تَرَوْحُ وَتَغْلُوْهُ نَبَاتُ الشَّرَى فَتَمُحُوْهُ مَحَاسِنُ ذَلِكَ الصُّورِ
 فَيَا سَائِلِيْ عَنْ أُنَاسٍ مَّضَوْا أَمَا لَكَ فِيهَا نَزَى مُعْتَبِرٌ

(سب لوگ فنا ہو گئے، اب کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، تمام لوگ مر گئے اور خبر بھی مر گئی نہیں کے
 کیڑے صبح و شام آتے ہیں، اور ان صورتوں کے خاص مٹاتے ہیں، اے وہ شخص جو گزر جانے والے لوگوں کا
 حال پوچھتا ہے جو کچھ تو دیکھ رہا ہے کیا اس میں تیرے لئے عبرت نہیں ہے۔
 راوی کہتے ہیں کہ میں نے شعر سن کر رونا ہوا وہاں آیا۔)

کتبوں پر لکھے ہوئے شعر: ایک قبر کے تہ پر یہ دو شعر درج تھے:-
 جِئْنَا جَبَلَكِ اَحْلَاثٌ وَهَنٌ صَمُوْتُ وَسُكَّانُهَا نَحَتْ التَّنَابُ خَفُوْتُ
 اَيَا جَامِعِ الدُّنْيَا لِعَبِيْرٍ بَلَاعُوْهُ لِمَنْ تَجْمَعُ الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَمُوْتُ
 (میں نے غاموش ہیں، لیکن زبان حال سے تجھے اپنے راز سے آگاہ کر دی ہیں، اور ان میں رہنے والے
 مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، اے وہ شخص! جو لاشوں کو جمع کرتا ہے، تو یہ دنیا کس لئے جمع کر رہا ہے جب
 کہ تجھے مرنا ہے)

ایک قبر کے تہ پر یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے۔
 اَيَا غَانِمٍ أَمَا ذَرَاكَ فَوَاسِعُ وَقَبْرِكَ مَعْمُورُ الْجَوَابِ مُحْكَمٌ
 وَمَا يَنْفَعُ الْمَقْبُورَ عَمْرًا قَبْرُهُ إِنَّا كَانَ فَبِعِ جِسْمِهِ يَنْهَضُ
 اے غنیمت لوٹنے والے! اگرچہ تیرا گھر کشادہ ہے، اور تیری قبر ہر جاہ سے آباد اور محکم ہے، مگر قبر
 کے اندر جو شخص موجود ہے اسکو قبر کی آبادی سے کیا نفع ہو سکتا ہے جب کہ اس میں اس کا جسم گرا رہا ہو۔

ابن المسک کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا وہاں ایک قبر پر یہ شعر کندہ تھے۔
 يَمُرُّ أَقَارِبِي خُبَاتِ قَبْرِي كَانَ أَقَارِبِي لَمْ يَعْرِفُونِي
 ذَوُو النِّمِرَاتِ يَنْتَسِمُونَ مَالِي وَمَا يَالُونِ أَنْ حَجَلُوا دِيُونِي
 وَقَدْ أَحَلُّوا سِهَانَهُمْ وَعَاشُوا قِيَا لِمَا أَسْرَعَ مَا نَسُونِي
 (میرے اقارب میری قبر کے برابر سے اس طرح گزر جاتے ہیں گویا مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، میراث
 والے میراث تقسیم کر لیتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں میرے قرضوں کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے اپنے حصے لے کر
 الگ ہو جاتے ہیں، اور زندگی گزارتے ہیں حالانکہ جتنی جلد انھوں مجھے فراموش کیا ہے، اس سے کہیں جلد
 امراہی ان تک پہنچے والا ہے)

ایک قبر انھوں نے یہ چند اشعار لکھے ہوئے دیکھے۔
 إِنَّ الْحَيِّبَ مِنَ الْأَحْبَابِ مُخْتَلَسٌ فَكَيْفَ تَفْرَحُ بِاللَّنْيَا وَلَذَنَهَا
 أَصْبَحْتَ يَا غَافِلًا فِي النَّفْسِ مُنْعَمًا لَا يَزَحُمُ الْمَوْتُ فَاحْجَلْ لِعُزَّتِهِ
 قَدْ لَكَ أَنْ قَضَرَكُ مَعْمُورًا لَهُ شَرَفٌ كَمْ أَخْرَسَ الْمَوْتُ فِي قَبْرِ وَقَفْتُ بِهِ
 لَا يَمْنَعُ الْمَوْتُ بَوَابٌ وَلَا حَرَسُ يَأْمَنُ بَعْدَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَ النَّفْسُ
 وَأَنْتَ تَهْرُكُ فِي اللَّذَاتِ مُنْعَمٌ وَلَا الَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعِلْمُ يَقْتَسِمُ
 عَنِ الْحَوَابِ لِسَانًا مَا بُوَ خَرَسُ فَقَبْرُكَ الْيَوْمَ فِي الْأَحْدَاثِ مُنْكَرَسُ
 (احباب میں سے ایک حبيب اک لیا جاتا ہے، موت کو کوئی دیوان یا پیردار روک نہیں سکتا تو دنیا اور
 اس کی لذت پر کیسے خوش ہوتا ہے، جبکہ تیرے الفاظ اور سانس کم ہوتے جا رہے ہیں، اور تو لذت میں غرق
 ہو رہا ہے، موت نہ کسی جاہل پر رحم کرتی ہے، اور نہ کسی ایسے شخص پر جس سے علم کی روشنی حاصل کی جاتی
 ہے، موت نے کتنی ہی دنیاؤں کو قبر میں خواب سے سبک کر دیا حالانکہ وہ کوئی نہیں تھیں، تیرا عمل آباد تھا،
 اسکی عظمت تھی، اور آج تیری قبر کے آثار مٹ رہے ہیں)

ایک قبر پر یہ اشعار درج تھے۔
 قَوِّمُوا رُحْمَ كَاْفَرَاتِ الْزَّهَّانِ قَوِّمُوا رُحْمَ كَاْفَرَاتِ الْزَّهَّانِ
 رَأَتْ عَيْنَايَ بَيْنَهُمْ مَكَانِي رَأَتْ عَيْنَايَ بَيْنَهُمْ مَكَانِي
 میں احباب کے پاس سے اس وقت گزر رہا تھا جب اسی قبر میں گمراہوں کے گھوڑوں کی طرح برابر ہو گئیں، جب
 میری آنکھوں نے انکے درمیان اپنی جگہ دیکھی تو میں رو پڑا)

ایک حکیم کی قبر کے کتبے پر مندرجہ ذیل اشعار کندہ تھے۔
 قَدْ قُلْتُ لَمَّا قَالَ لِي قَائِلٌ قَدْ صَارَ لِقَمَانٍ إِلَى رَمْسِهِ
 فَأَيَّنَ مَا يُوَصِّفُ مِنْ طَبِّهِ وَحَنَقُهُ فِي الْمَاءِ مَعَ حَبِّهِ
 هَيْهَاتَ لَا يَنْفَعُ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ كَانَ لَا يَنْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
 (جب مجھ سے کسی نے والے لے کہا کہ لقمان اپنی قبر میں جا سوا ہے تو میں نے اس سے پوچھا اب وہ
 طب کہاں لگی جس میں وہ مشہور تھا، اور قادیونہ شامی میں اس کی ماریت کہاں لگی، وہ دوسروں کو امراض سے
 کیسے بچا سکتا تھا جب کہ وہ خود سے امراض دور نہیں کر سکتا)

ایک قبر پر یہ چار اشعار لکھے ہوئے تھے :-

بَا أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ لِي أَمَلٌ قَصَرَ بَنِي عَنْ بُلُوغِهِ الْأَجَلُ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَيْنَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ فِي حَيَاتِهِ الْعَمَلُ
مَأْمُومًا وَخِشْيَ نَفْلَتُ حَيْثُ نَزَى كُلُّ الْإِنْسَانِ وَنَلُو سَبَقَتِ قُلُوبُ

(اے لوگو! میری بھی ایک آرزو تھی، جس تک پہنچنے سے میری موت مانع رہی ہے، جو شخص دنیا میں عمل کر سکا ہو اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہئے، تمام عیساں محل میں ہوا ہوں، بلکہ ہر شخص کو میں پہنچا ہے)

یہ اشعار قبروں پر اسلئے لکھے گئے ہیں کہ ان کے رہنے والے موت سے پہلے عبرت پکڑنے میں کوتاہ تھے، مگر انسان وہ ہے جو دوسرے کی قبر کو دیکھ کر خود کو کسی میں تصور کرے اور قبر والوں کے ساتھ ملنے کی تیاری کرے، اور یہ بات جان لے کہ وہ لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک وہ ان میں شامل نہیں ہو جائے گا، اسے یہ بات جان لینی چاہئے کہ اگر قبر والوں کو وہ ایک دن دیکھا جائے جسے وہ ضائع کر رہا ہے تو ان کے نزدیک یہ دن دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شئی ہو جائے گی اب انہیں عمر کی قدر و منزلت کا علم ہوا ہے اور اب ان پر حقائق امور منکشف ہوئے ہیں، انہیں عمر کے ایک دن پر حسرت اسلئے ہے تاکہ کوئی کرنے والا اس ایک دن کے ذریعے کوشش کو تباہیوں کی طمانی کر سکے، اور عذاب سے محفوظ رہ سکے، اور نفی یافتہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو، اور ثواب زیادہ ملے، گویا انہیں عمر کی قدر کا علم اس وقت ہوا ہے جب وہ پوری ہو چکی ہے، اور زندگی کی ایک ساعت ضائع جانے پر افسوس اس وقت ہوا ہے جب اسکی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور تجھے یہ ساعت حاصل ہے، ہو سکتا ہے تجھے اس جیسی بے شمار ساعتیں ملیں، اور تو انہیں ضائع کر دے، اگر تو نے سبقت کر کے اپنی ساعتوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا تو اس وقت حسرت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جب یہ ساعتیں گزر جائیں گی، اور معاملہ اعتبار سے باہر نکل جائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھ کر کہا الحمد للہ رب العالمین تو زندہ ہے اس نے کہا اگر یہ کہہ جوتو نے ادا کیا ہے میں کئے پر قادر ہو جاؤں تو یہ بات میرے لئے دنیا اور اسکی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی، کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب مجھے فتن کیا جا رہا تھا، اور ایک شخص نے وہاں سے اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی تھی، اگر مجھے دو رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ دو رکعت میرے لئے دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہو۔

اولاد کے مرنے پر بزرگوں کے اقوال : جس شخص کا بچہ یا عزیز قریب مر جائے تو اس کے پہلے مر جانے کو ایسا تصور کرے جیسے وہ دونوں غرض میں تھے، دونوں کی منزل ایک ہی شہر تھی، بچے نے سبقت کی، اور وہ مجھ سے پہلے منزل پہنچ گیا، میں بھی کچھ عرصے کے بعد اس سے جا ملوں گا، دونوں میں تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، منزل دونوں کی ایک ہی ہے، اگر اس طرح سوچے گا تو افسوس اور غم کم ہوگا، اور اگر وہ ثواب بھی دین میں مختصر کر لے تو شاید غم بالکل ہی نہ ہو، جو بچے کے مرنے پر روایات میں وارد ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ سے گرا ہوا بچہ آگے بھیجتا میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے پیچھے سو سوار چھوڑ جاؤں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں (۱)۔ (۱) مسافہ بچے کا ذکر آپ نے اسلئے فرمایا تاکہ ادنیٰ سے اعلا پر تہنید ہو جائے، ورنہ ثواب اس قدر ملتا ہے جس قدر دل میں بچے کے لئے محبت ہوتی ہے، زیر ابنِ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، آپ کو اس کے مرنے کا بے حد رنج ہوا، دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک بچے کی کیا حیثیت تھی، فرمایا زین کے برابر سونے کی حیثیت رکھتا تھا، ان سے کہا کیا تمہیں آخرت میں اسی قدر اجر ملے گا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے تین بچے مر جاتے ہیں، اور وہ ان پر مبرک کرے، تو وہ بچے اسکے لئے دونوں سے ڈھال بن جاتے ہیں، ایک عورت نے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا کہ اگر دو مر جائیں، آپ نے فرمایا اگر دو مر جائیں تب بھی ایسا ہی ہے، والد کو کوا چاہئے کہ وہ اپنے بچے کیلئے موت کے وقت دعا کرے اسلئے کہ یہ زیادہ امید والی، اور قبولیت سے قریب تر ہوتی (۲)

(۱) ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ۔ محرومواہل کا ذکر نہیں ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب النکاح میں گزری ہے۔

محمد ابن سلیمان نے اپنے بیٹے کی قبر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ! میں تجھ سے اس کے لئے امید رکھتا ہوں اور تجھ سے اس پر خوف کرتا ہوں، میری امید پوری فرما اور خوف سے مامون کر اور انسان نے بیٹے کی قبر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ! میں نے وہ حقوق معاف کر دیے ہیں جو میرے اس کے اوپر تھے، تو مجھی وہ حقوق معاف فرما دے جو میرے اس پر واجب ہیں بلاشبہ تو نہایت بخشنے والے اور بڑے احسان والا ہے، ایک اعرابی نے اپنے بیٹے کی قبر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ! اس نے میری فرمایا ہوا داری میں جو کوئی نہائی کہ وہ میں نے معاف کر دی ہے، تو مجھی وہ قصور معاف کر دے جو اس نے میری اطاعت کی باج میں کیا ہے، جب عمر ابن ذر کے بیٹے کا انتقال ہوا تو عمر ابن ذر نے ان کی تدفین کے بعد کہا اے ذرا تیری عاقبت کے خوف نے ہمیں تیرے غم سے بے نیاز کر دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ تجھ سے کیا کیا جائے گا، اور تو کیا جواب دے گا پھر کہنے لگے اے اللہ! یہ ذر ہے، تو نے مجھے اس سے نفع دیا جب تک تو نے نفع دینا چاہا، اور اب تو نے اس کا رزق پورا اور عر تمام کر دی ہے، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اے اللہ! تو نے اس پر میری اور اپنی اطاعت لازم کی تھی، اے اللہ! تو نے مصیبت پر میرے کرنے کے سلسلے میں جس ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ میں اسے بہرہ کرتا ہوں، اور تو اس کا عذاب مجھے دیدے، اسے عذاب دینا، لوگ ان کی یہ دعا سن کر رونے لگے، جب تدفین کے بعد واپس ہونے لگے تو فرمایا، اے ذر تیرے بعد ہمیں کسی اور کی حاجت نہیں ہے، اور نہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انسان کی ضرورت ہے، اب ہم چلتے ہیں، اور تجھے یہاں چھوڑتے ہیں، اگر ہم یہاں کھڑے بھی رہے تو تجھے کیا نفع دے پائیں گے، ایک شخص نے ہمرے میں ایک عورت کو دیکھا وہ چہرے سے نہایت تر و تازہ لگ رہی تھی، اس شخص نے کہا کہ تو انتہائی گفتہ نظر آتی ہے، معلوم ہوتا ہے تجھے کوئی غم نہیں ہے، اس نے کہا مجھے تو اتنا غم ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے کو اس قدر غم ہو، اس نے پوچھا وہ کیا عورت نے تھلا یا کہ میرے شہر نے حید الانبی کے دن ایک کہری ذبح کی، میرے دو خوبصورت بچے وہاں کھیل رہے تھے، انھوں نے یہ منظر دیکھا، اور کھیل ہی کھیل میں بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا میں تجھے دکھاؤں کہ کیا جان لے کہری کیسے ذبح کی ہے، چھوٹے بچے نے کہا ہاں، بڑے لڑکے نے اپنے بھائی کو لٹایا، اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی، ہمیں اس وقت یہ واقعہ معلوم ہوا جب چھوٹا لڑکا خون میں لٹ پت ہو گیا، جب بت زیادہ چیخ مچا اور آدھو بکا ہوئی تو بڑا لڑکا خوف زدہ ہو کر پاڑی طرف بھاگ گیا، وہاں ایک بھینسا موجود تھا، اس نے بچے کو کھالیا، جب میرا شوہر بچے کی تلاش میں گیا تو دھوپ اور پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر مر گیا، میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہی ہوں۔

اولاد کی موت کے وقت اس طرح کی مصائب پر نظر رکھنی چاہیے، تاکہ شدت رنج و غم میں ان کے ذریعہ تسلی حاصل کی جاسکے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس سے بڑی مصیبت موجود نہ ہو، اور اللہ اسے دور نہ فرما تا ہو۔

زیارت قبور میت کے لئے دعا اور اسکے متعلقات : زیارت قبور صحیح حاصل کرنے اور جہت پکڑنے کے لئے صحیح ہے، خواہ وہ قبریں عام لوگوں کی ہوں یا عزیز و اقارب کی یا صلحاء کی یا صلحاء کی قبروں کی زیارت کرنے سے جہت کے علاوہ برکت بھی حاصل ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا اسکے بعد اجازت عطا کی تھی (مسلم - برہقہ) حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كَانَتْ نَهْيُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ غَيْرَ أَنْ لَا تَقُولُوا هَجْرًا (احمد، ابو حنبل، ابن ابی الدنیا)

میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، (اب) تم ان کی زیارت کرو، اسلئے کہ زیارت قبور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، تاہم کوئی غلط بات مت کرنا۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار مسلح صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، اس دن آپ جس قدر روئے، اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے (ابن ابی الدنیا - برہقہ) اس دن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زیارت کی اجازت دی گئی، لیکن استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ (مسلم - ابو ہریرہ) ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہؓ قبرستان سے شریف لائیں، میں نے پوچھا یا ام المومنین! آپ کہاں سے شریف لاری ہیں، آپ نے فرمایا

میں اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر گئی تھی میں نے عرض کیا کیا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں منع فرمایا تھا پھر اجازت دیدی تھی (ابن ابی الدنیا) لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر محدثوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت دینا مناسب نہ ہوگا کیوں کہ عورتیں قبرستان میں جا کر بہت زیادہ لغو اور بے ہودہ حرکتیں کرتی ہیں اس لئے ان کی زیارت میں جتنا شر ہے اسکی طمانی اس خیر سے نہیں ہو سکتی جو قبرستان جانے میں مضربے علاوہ ازیں عورتیں راستے میں بے پردہ ہو جاتی ہیں اور بن سنور کر نکلتی ہیں یہ سخت گناہ کی باتیں ہیں جب کہ زیارت قبور محض سنت ہے صرف سنت کے لئے ان گناہوں کو بروایت نہیں کیا جاسکتا ہاں اگر کوئی عورت چھپے پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہن کر اس طرح نکلے کہ مردوں کی نظریں اس کا طواف نہ کریں تو کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ وہ صرف دعا پر اکتفا کرے اور قبر پر کھڑے ہو کر کوئی ٹھکانہ نہ کرے۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رَدُّ الْقُبُورِ تَذَكُّرٌ بِهَا الْآخِرَةِ وَ اغْتِسِلُ الْمَوْتَى فَإِنَّ مَعَ الْحَقَّ جَسَدًا خَائِفًا وَمَوْعِظَةً
بِلَيْعَةِ وَصَلٍ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ لَنْ يُخْرِجَكَ فَإِنَّ الْخُرُوجَ فِي ظِلِّ الْعِلْمِ (ابن ابی الدنیا۔ الحاکم)

قبور کی زیارت کر اس سے آخرت یاد رہے گی، مردے کو غسل دے اسلئے کہ بے جان جسم کو جلانے
جلانے میں زبردست نصیحت ہے اور جنازوں پر نماز پڑھ شاید اس سے تو ممکن ہو اسلئے کہ ممکن انسان
اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رُورٌ وَأَمَوْنَا كُمْ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِزَّةً (ابن ابی الدنیا)

اپنے مردوں کی زیارت کرو اور ان پر سلامتی بھیجو اسلئے کہ تمہارے لئے ان میں عزت ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اگر کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس پر کھڑے ہوتے اور سلام کرتے، جعفر
ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اپنے چچا حضرت حمزہؓ کی قبر کی زیارت
کیلئے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد جایا کرتی تھیں وہاں نماز پڑھتی تھیں اور رویا کرتی تھیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ۔

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ وَأَخِيهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ عَفَّرَ لَعُو كُتُبِهِمَا (طبرانی۔ ابو ہریرہ)

جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہ بخش
دئے جاتے ہیں اور اسے نیک کہا جاتا ہے۔

ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے والدین انتقال کر جائیں
اور وہ زندگی میں انکی نافرمانی کرتا ہو اب اگر انتقال کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کرے تو اللہ اسے فرماں برداروں میں لکھتا
ہے (ابن ابی الدنیا مرسل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

مَنْ زَارَ قَبْرِي فَقَدْ وَجَّهْتُ لَمْ شَقَاعَتِي

جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا ۔

مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُنْتُ لَمْ شَقَاعَتِي وَمَا شَقَاعَتِي إِلَّا الْقِيَامَةُ

جس شخص نے ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کی میں قیامت کے روز اس کے لئے سفارشی

اور گواہ ہوں گا۔

حضرت کعب الاحبارؓ فرماتے ہیں کہ ہر دن طلوع فجر کے وقت ستر ہزار فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اپنے باندہ پڑھاتے ہیں، اور آپ پر دو سو پڑھتے ہیں، جب شام آجاتی ہے تو یہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور ان جیسے دوسرے فرشتے اترتے ہیں، اور (صبح تک) ایسا ہی کرتے ہیں، جیسا انھوں نے کیا تھا، یہاں تک کہ جب نیشنِ حق ہوئی تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں باہر تشریف لائیں گے، اور یہ سب آپ کا اعزاز کریں گے۔

زیارت قبور کے آداب : زیارت قبور میں مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کرے اور میت کی طرف رخ کرے کہڑا ہو، اور اسے سلام کرے، نہ قبر کے اوپر ہاتھ بکیرے نہ اسے چھوئے، نہ بوسہ دے، اسلئے کہ یہ تمام باتیں نصاریٰ کی ہیں، نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو سوسے زائد بار دیکھا کہ آپ روضۃ الطہرہ پر حاضر ہوتے اور کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، ابو بکر کو سلام، اور میرے والد کو سلام، اور یہ کہ کرواہیں ہو جاتے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالکؓ کو دیکھا کہ آپ روضۃ القدس پر حاضر ہوئے، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید انھوں نے نماز شروع کی ہے مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے واپس ہو گئے، حضرت عائشہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے صاحبِ قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کہڑا ہو (ابن ابی الدنیا)۔ سلیمان ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم! یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کیا آپ ان کا سلام سمجھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اور میں جواب بھی دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی اپنے کسی جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرنا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو صاحبِ قبر بھی اسے پہچان لیتا ہے، اور سلام کا جواب دیتا ہے، اور جب کسی انجان آدمی کی قبر کے پاس سے گزرنا ہے تو اسے پہچانتا نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دیتا ہے، عاصم الجدریؓ کی اولاد میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے عاصم کو ان کے انتقال کے دو سال بعد خواب میں دیکھا، اور پوچھا کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ انھوں نے کہا ہاں! میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا بخدا میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں، میں اور میرے رفقاء ہر جمعہ کی شب اور صبح میں ابو بکر ابن عبد الزنی کے یہاں جمع ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے جسون کے ساتھ یا مدعوں کے ساتھ؟ عاصم نے جواب دیا، اجسام گل گئے ہیں، صرف روحیں ملتی ہیں، میں نے دریافت کیا کہ ہم آپ کی قبروں پر جاتے ہیں کیا آپ کو ہماری زیارت کا علم ہو جاتا ہے، کہنے لگے ہاں ہمیں شب جمعہ، یوم جمعہ، اور شنبے کے دن طلوع شمس تک کی زیارتوں کی اطلاع ہو جاتی ہے، میں نے کہا دوسرے دنوں میں کیوں نہیں ہوتی، انھوں نے کہا اسلئے کہ جمعہ کا دن افضل ہے محمد ابن الواسع جمعہ کے دن قبرستان جایا کرتے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ بھر کے دن بھی جا سکتے ہیں، فرمایا میں نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے، اور ایک دن بعد مردوں کو زیارت کرنے والوں کی اطلاع ہوتی ہے، شہاک کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرتا ہے تو مرنے والے کو اس کا علم ہو جاتا ہے، لوگوں نے پوچھا اسکی کیا وجہ ہے، انھوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی عظمت کی وجہ سے۔ بشر بن منصور کہتے ہیں کہ طاعون کے زمانے میں ایک شخص بکھرتا قبرستانوں میں جاتا تھا، اور جتناڑوں کی نماز پڑھا کرتا تھا، جب شام کے وقت وہ گھر واپس ہوتا تو قبرستان کے دروازے پر کہڑا ہو کر کہتا کہ اللہ تمہاری وحشت کو اٹس سے بدلے، تمہاری غریب الوفیٰ پر رحم کرے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے، ان کلمات سے زائد کچھ نہ کہتا تھا، یہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں قبرستان نہ جا سکا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میت سے لوگ میرے پاس آئے، میں نے ان سے دریافت کیا تم لوگ کون ہو، اور میرے پاس کیوں آئے ہو، انھوں نے کہا ہم قبرستان سے آئے ہیں، جب تم ہمارے پاس سے شام کو واپس آتے تھے تو ہمیں ایک تختہ دے کر آتے تھے، میں نے پوچھا تختہ کیا ہوتا تھا، انھوں نے کہا وہ عاقل کا تختہ تھا، آج ہم تمہارے

تھے سے محروم رہے، میں نے کہا آج کے بعد میں کبھی قبرستان جانا ترک نہیں کروں گا، اور تمہیں غفلت ملے رہے گا۔
 بشرا ابن غالب نے فرمایا کہ میں نے مشہور عابدہ رابعہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا میں ان کے لئے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتا تھا، انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ بشرا! تیرے پر دایا ہمیں ریشی دو مال سے ڈھاپے ہوئے نورانی طباق میں ملتے ہیں، میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ کہنے لگیں جو زندہ مومن اپنے مرنے والوں کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور نور کے طباق میں رکھ کر اسکے اوپر رحم کا رو مال ڈالا جاتا ہے، اور مرنے کو یہ طباق دے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں مرنے کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے فریاد خواہ ڈوبنے والے کا مرنے والا دعا کا شہر رہتا ہے جو اسے باپ، بھائی، دوست سے ملنے والی ہو، جب اسے یہ دعا ملتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس کی تمام چیزوں محبوب تر ہو جاتی ہے، مرنے والوں کے لئے زندوں کے تجھے دعا اور استغفار ہیں (ابو منصور علی بن عباس) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تدفین کے بعد رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے دنیا دیا گیا تو قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا ایک شخص میرے پاس آگ کی شمشاد لے کر آیا، اگر کوئی شخص میرے لئے دعائے مغفرت نہ کرتا تو یقیناً وہ آگ مجھے جلا دیتی۔

اسی لئے دفن کے بعد جنت کو تعلقین کرنا، اور اس کے لئے دعا کرنا مستحب ہے، سعید ابن طاہر زاذلی کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ باہلی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ ذبح کے عالم میں تھے، انھوں نے فرمایا اے ابو سعید! جب میں مراؤں تو تیرے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا حکم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرا ہے اور تم اس کی مٹی برابر کر چکو تو تم میں سے ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ اے فلاں ابن فلاں، وہ تمہارا یہ خطاب سنے گا جواب نہیں دے گا، پھر کہے اے فلاں ابن فلاں (یہ آواز سن کر) وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، تیری مریدہ بھی یہی کہے، اس وقت کے کار خنیاں کر، اگر تجھ پر رحم فرمائے، تم اسکا یہ جواب سن نہیں سکو گے، پھر اس سے کہے کہ وہ بات یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا ہے، یعنی اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو اس پر راضی ہے کہ رب ہے، دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن امام ہے (اگر تم نے اسے یہ تعلقین کی تو) مگر کثیر اسکے پاس سے ہٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے یہاں سے چلو، ہمیں اسکے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو جنت سکھادی گئی ہے، اور اللہ اس کی طرف سے مگر کثیر کو جواب دے گا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول! اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اسے خا کا پینا کہہ کر پکڑاے (طبرانی نعمہ سعید ابن طاہر) قبروں پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، علی ابن موسیٰ حداد کہتے ہیں کہ میں ایک جنازہ میں امام احمد ابن حنبل کے ہمراہ تھا، محمد ابن قدامہ جو ہری بھی ہمارے ساتھ تھے، جب میت کو دفن کیا گیا تو ایک نابینا شخص آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر قرآن کریم پڑھنے لگا، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے، جب ہم قبرستان سے باہر آ گئے تو محمد ابن قدامہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ میشر ابن اسماعیل الجلی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ ہے، انھوں نے پوچھا کیا آپ نے اس سے کچھ لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھا ہے، محمد ابن قدامہ نے کہا کہ مجھے میشر ابن اسماعیل نے خبر دی ہے، وہ عبدالرحمن ابن العلاء الجلیج سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے وصیت فرمائی کہ جب مرنے کو دفن کر دیا جائے تو اسکے سرہانے سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو بھی اسکی وصیت کرتے ہوئے سنا ہے، امام احمد نے ان سے کہا کہ اس نابینا شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ قرآن پڑھے، محمد ابن احمد الوضی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورۃ فاتحہ، حمزہ تین اور سورۃ اخلاص پڑھو، اور اس کا ثواب مومنوں کو بخش دیا کر، اسلئے کہ ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے، ابو طاہر کہتے ہیں کہ میں شام سے گھر آیا، اور میں نے ایک خندق میں اتر کر وضو کیا، اور رات میں دو رکعت نماز پڑھی، پھر میں ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، خواب میں دیکھا کہ صاحب قبر مجھ سے بطور شکایت کہہ رہا ہے کہ تو نے تمام رات مجھے اذیت میں

جلا رکھا، پھر کہا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور ہم عمل پر قادر نہیں ہیں، تم نے جو دو حد کھینچ رکھی ہیں وہ ہمارے نزدیک دنیا و دنیاسے بہتر ہیں، اللہ دنیا والوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، تم انھیں سلام پہنچا دو، کبھی ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں پہاڑ کے برابر نور مل جاتا ہے۔

بہر حال زیارت بقور سے قصود یہ ہے کہ دائرہ کو محبت حاصل ہو، اور صاحب قبر کو خیر و برکت ملے، اس لئے دائرہ کو اپنے لئے میت کے لئے دعا کرنے سے غافل نہ ہونا چاہئے اور محبت حاصل کرنے کا کوئی موقع متوانا نہ چاہئے، محبت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنی دل میں میت کا تصور کرے کہ کس طرح اس کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے اور وہ کس طرح قبر سے اٹھایا جائے گا، اور خود اسے بھی اس انجام کو مت جلد پہنچانا ہے، مطرف ابن ابی بکر ابی ہذیل روایت کرتے ہیں کہ جو بدھ قیس میں ایک عبادت گزار یوڈی عورت تھی، جب رات آتی تو وہ کمرہ کس کر نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی، اور دن لگتا تو قبرستان چلی جاتی، لوگوں نے اس کثرت سے قبرستان آنے جانے پر حلاوت بھی کی، اس نے اپنے حلاوت گروں سے کہا کہ تمہارا بچہ پرانے اور شکستہ کھڑے نرم کرتے ہیں میں قبول کرے گی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ان کے اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے چہرے خاک آلود ہیں، جسم خفیر ہے، اور کفن بوسیدہ ہے، اگر کسی کیاس یہ دیدہ دیکھا ہو تو اس کی کیا کہنا، اگر بندوں کو یہ نظر حاصل ہو جائے تو ان کے نفس کس قدر خفگی محسوس کریں، اور ان کے جسموں پر کیا کچھ نہ بن آئے، دل میں میت کی وہ تصویر واضح ہونی چاہئے جو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے بیان کی ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی قیدی آئے اور کہنے لگے کہ مسلسل عبادت اور شدید مجاہدے کی بنا پر آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے، حضرت عمر ابن عبد العزیز نے جواب دیا اے شخص! تو زمین کے تین دن بعد مجھے دیکھنا انھیں اپنی جگہ چھوڑ کر خداوند پر آجائیں گی، ہو نہ واسطوں سے چٹ جائیں گے، نکلے ہوئے صفحے سے پیچ بہہ رہی ہوگی، پیٹ پھول کر بیٹھے سے اونچا ہو جائے گا، اور پشت پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی، ناک کے سوراخوں سے کیڑے اور پیپ، ہنسی ہوگی، وہ مہراسا مہرے زیادہ تعجب خیز ہوگا جو اس وقت تیرے سامنے ہے۔

موتے کی تعریف کرنا مستحب ہے، اس کا ذکر اچھائی کے علائقہ کرے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا مَاتَ حَاجِبُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقْعُوا فِيهِ (ابوداؤد)

جب تمہارا ساتھی مر جائے تو اسے چھو نہ اس کی برائی مت کرو۔

ایک حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قُلُوبُكُمْ لَكُمْ قُلُوبُكُمْ (بخاری۔ مالک)

مرنے والوں کو برا مت کہو، اس لئے کہ وہ اپنے اعمال کو سمجھ گئے ہیں۔

ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے۔

لَا تَذْكُرُوا مَوْتَكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُقَاتِمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ تَأْتَهُمْ فِيهِ (نسائی۔ مالک)

اپنے مردوں کا ذکر کہ جو بخیر نہ کہو، اس لئے اگر وہ جنتی ہیں تو جنہیں خواہ مخواہ ملنا ہوگا، اور اگر وہ دوزخی ہیں تو انہیں وہ مصیبت کافی ہے، جس میں وہ جلا ہیں۔

حضرات ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹان گذرا، لوگوں نے اس کی برائی کی،

آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اس کے بعد دو سال چٹان نہ گذرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی

آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، حضرت عمرؓ نے اس سلسلے میں سوال کیا، فرمایا تم نے اس شخص کی تعریف کی ہے، اس لئے اس کیلئے جنت

واجب ہو گئی، اور اسکی برائی کی ہے، اسلئے کہ اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو (بخاری و مسلم)
حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جائے اور لوگ اسکی وہ
تعریف کرتے ہیں جو کے علم حقیقی میں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میں جنہیں گواہ بنانا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے
لئے اپنے بندوں کی شہادت قبول کرلی ہے اور اسکے جو گناہ میں جانتا ہوں وہ معاف کر دے (احمد)۔

موت کی حقیقت : موت کی حقیقت کے متعلق لوگوں کے مختلف جموئے خیالات و نظریات ہیں، اور وہ لوگ غلطی پر ہیں،
بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ موت عدم ہے، اور یہ کہ کوئی حشر نہیں ہوگا، اور نہ خیر و شر کا انجام ہوگا مگر ان کے نزدیک
انسان کی موت ایسی ہے جیسے حیوانات کی موت، یا گھاس کی خشکی، یہ طہرین کی اور ان لوگوں کی رائے ہے جو اللہ پر اور یومِ آخرت پر
ایمان نہیں رکھتے کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انسان موت سے معدوم ہو جاتا ہے، اور قبر میں نہ کسی عذاب کی تکلیف اٹھانا
ہے، اور نہ کسی ثواب سے راحت پانا ہے، یہاں تک کہ حشر کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مدح باقی رہتی
ہے، موت سے معدوم نہیں ہوتی اور ثواب و عذاب صرف مدح و نوح کو ہوتا ہے، جسموں کو نہیں، اور جسم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں
گے، یہ تمام خیالات فاسد ہیں، اور حق سے منحرف ہیں، بلکہ جو بات عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے، اور آیات و روایات سے جس
کا ثبوت ملتا ہے یہ ہے کہ موت صرف تغیر حال کا نام ہے، اور مدح و جسم سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے، یا تو عذاب کی تکلیف
جعلیتی ہے، یا ثواب سے لطف اندوز ہوتی ہے، جسم سے مدح کی مفارقت کے معنی یہ ہیں کہ جسم پر مدح کا تصرف اور اختیار نہیں رہتا
یعنی جسم اس کی اطاعت سے منحرف ہو جاتا ہے، انسانی جسم کے اعضاء اسکی مدح کے لئے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ انھیں
استعمال کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ کے ذریعے پکڑتی ہے، کان کے ذریعے سنتی ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے، اور قلب کے
ذریعے حقیقتِ اشیاء کا ادراک کرتی ہے، دل سے یہاں مدح مراد ہے، اور مدح اشیاء کا علم خود بخود بغیر آلے کے حاصل کر لیا کرتی
ہے، اسلئے وہ غم، رنج اور مصیبت سے خود تکلیف اٹھاتا ہے، اور خوشی اور مسرت سے لطف پاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اعضاء سے
متعلق نہیں ہیں، مدح کا یہ وصف کہ وہ کسی آلے کی مدد کے بغیر تکلیف اور راحت کا ادراک کرتی ہے جسم سے مفارقت کے بعد
بھی باقی رہتا ہے، اور جو اختیارات اسے اعضاء کے ذریعے حاصل تھے، وہ جسم کی موت سے باطل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مدح
دوبارہ جسم میں ڈالی جائے۔

پھر یہ امر بعید نہیں بلکہ مدح قبر کے اندر جسم میں لوٹائی جائے، اور نہ اس میں کچھ اشکال ہے کہ مدح کی واپسی قیامت کے دن
پر مؤخر کر دی جائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لئے کیا فیصلہ کیا ہے، موت کی وجہ سے جسم کا مصل ہو جانا ایسا ہے
جیسے معزور آدمی کے اعضاء فساد مزاج کے باعث، یا اعضاء میں کسی غل کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں، اور مدح ان کے اندر نفوذ
نہیں کر پاتی، اس صورت میں مدح کے اوصاف علم، ادراک اور عقل تو باقی رہتے ہیں، اور بعض اعضاء بھی اختیار میں رہتے ہیں،
لیکن بعض اعضاء اختیار سے نکل جاتے ہیں، اور اس کی تافرانی کرتے ہیں، جب کہ موت یہ ہے کہ تمام اعضاء مدح کا ساتھ
چھوڑ دیں، اور انکے تافرانی ہو جائیں، اعضاء مدح کے آلات تھے، ان کے ذریعے وہ اپنے کام تکمیل تھی، اور مدح سے انسان کی وہ
قوت مراد ہے جن سے وہ علوم، فنون کی تکلیف، اور راحتوں کی لذت کا ادراک کرتا ہے، اگرچہ اعضاء میں اسکا تصرف ختم ہو جاتا
ہے، لیکن علوم و ادراکات، اور حسرت و الم کے احساسات کی قوت فنا نہیں ہوتی، انسان حقیقت میں اسی قوت کا نام ہے جو علوم،
کلام اور لذات کا ادراک کرتی ہے، اور یہ قوت نہ مرنے سے اور نہ فنا ہونے سے، موت کے معنی یہ ہیں بدن سے انسان کا تصرف ختم
ہو جائے، اور وہ اس کا آلہ باقی نہ رہے، اس سے معلوم ہوا کہ موت تمام اعضاء کو باہج اور ناکارہ کر دیتی ہے، لیکن انسان کی حقیقت
جسے اس کا نفس یا مدح بھی کہہ سکتے ہیں اپنے حال پر باقی رہتی ہے، صرف انسان کا ظاہری وجود خیر ہوتا ہے، اور یہ تغیر و طرح واقع
ہو جاتا ہے۔

تغیر کے حال کی دو نوعیتیں : ایک تو اس طرح کہ اس کی آنکھیں 'کان' زبان ہاتھ پاؤں اور دوسرے تمام اعضاء سلب کر لئے جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور تمام شناسا لوگوں سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس کے گھوڑے جانور، غلام، گھر، زمین اور دوسری تمام مملوک چیزیں جہنم لی جاتی ہیں، پھر اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ چیزیں انسان سے جھینجی جائیں یا انسان کو ان چیزوں سے چھینا جائے، اصل تکلیف وہ چیز ہدائی اور فراق ہے، فراق اس صورت میں بھی ہے کہ آدمی سے اس کا مال جہنم لیا جائے، اور اس صورت میں بھی ہے کہ مال اپنی جگہ رہے اور مالک مال کو قید کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں تکلیف برابر ہے، موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ اسے مال سے چھین کر، اور عزیز و اقارب اور اہل و عیال سے پیدا کر کے ایک ایسے عالم میں بھیج دیا جائے جو اس عالم کے مشابہ نہ ہو، اب اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی جس سے اسے انیت تھی یا وہ اس سے راحت پاتا تھا، یا اس کے وجود کو اہمیت دیتا تھا تو موت کے بعد اسے زبردست حسرت ہوگی اور اس چیز سے ہدائی کے سلسلے میں زبردست مصیبت اور شقاوت کا سامنا ہوگا، بلکہ اگر بہت سی چیزیں ہوئیں تو اس کا دل ہر ایک چیز کی طرف الگ الگ ملقت ہوگا، مال کی طرف بھی، جاہ اور جائداد کی طرف بھی یہاں تک کہ اس فیض میں بھی اس کا دل الٹا کرے گا جو وہ پہتا کرتا تھا اور اسے پرن کر خوش ہوتا تھا، اور اگر وہ صرف اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا تھا تو صرف اسی سے مایوس تھا تو اسے عظیم ترین نعمتیں میرہوں کی سعادت کی تحمیل کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے درمیان تخیل رکھے، اور تمام موانع و شوائع کا سلسلہ منقطع کرے، یہیں کہ دنیا کے تمام شوائع اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں، زندگی اور موت کی حالتوں میں اختلاف کی ایک نوعیت تو یہ ہے جو مذکور ہوئی، اور دوسری نوعیت تغیر حال کی یہ ہے کہ اس پر موت سے وہ امور منکشف ہوتے ہیں جو زندگی میں منکشف نہیں تھے، دنیا پر لوگ سونے والوں کی طرح ہیں جب مر جائیں گے تب بیدار ہوں گے اور سب سے پہلے ان پر وہ اعمال منکشف ہوں گے جو انھیں طبع دینے والے ہیں یا نقصان پہنچانے والے، یہ تمام بینات و حسنت ایک بند کتب میں رقم ہیں، اور یہ کتب قلب کے باطن میں محفوظ ہے، آدمی ان پر اپنے دنیاوی مشاغل کے باعث مطلع نہیں ہوتا، جب یہ مشاغل منقطع ہو جاتے ہیں تب تمام اعمال منکشف ہو جاتے ہیں، جب اسے اس کی برائی نظر آتی ہے تو اس پر استغاثی حسرت و افسوس کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا اختیار کر سکتا ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے نہ

گَفَىٰ رَفِئْسُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْبُكَ (پہلا ۲ آیت ۳۳) آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔

اور یہ بات اس وقت منکشف ہوتی ہے جب سائیس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، اور ابھی دُفن بھی نہیں ہو یا تاکہ دل میں ان چیزوں سے ہدائی کی آگ بجھنے لگتی ہے جو اس دنیا سے فانی ہیں عزیز، حمیم، ان چیزوں کے فراق پر کوئی رنج نہیں ہوتا جو زور راہ کے طور پر اختیار کی تھیں، کیونکہ جو شخص مثل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے زور راہ طلب کرتا ہے، وہ مقصد حاصل کرنے کے بعد باقی رہ جانے والے زور راہ سے ہدائی پر خوش ہوتا ہے، بشرطیکہ خاص زور راہ مقصود نہ رہا ہو، یہ حال اس شخص کا ہے جو دنیا سے صرف ہٹ کر ضرورت لیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ضرورت جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ دنیا سے مستغنی ہو سکے، موت کے ساتھ ہی وہ اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے، اور زاد لینے سے مستغنی ہو جاتا ہے، یہ عظیم و شدید عذاب اس پر دُفن سے پہلے نازل ہوتا ہے، پھر جب وہ دُفن کر دیا جاتا ہے تو کبھی مدح جسم کی طرف دوسرے نوع کے عذاب کی تکلیف جھیلنے کے لئے عود کرتی ہے، اور کبھی یہ عذاب معاف کر دیا جاتا ہے، دنیا کی لذتوں سے لطف اٹھانے والے، اور اسکی نعمتوں پر مطمئن ہو جانے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے محل میں اس کی عدم موجودگی میں قیام پزیر ہو، اور اسکے اہل و عیال اور خدم و حشم کے ساتھ مزے اڑاتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ میں بادشاہ کا مقرب ہوں، بادشاہ میری ان حرکتوں سے چشم پوشی کرے گا، یا اسے معلوم ہی نہیں ہو جائے گا کہ میں اس کی عدم موجودگی میں کیا کرتا ہوں، اچانک بادشاہ آ جاتا ہے، اور اسے فرد جرم صدمتا ہے، جس میں اس کے تمام فواحش اور تمام جرم لکھے ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایک حرکت اور ایک لفظ درج رہتا ہے، پھر بادشاہ زبردست اقتدار اور قوت رکھتا ہے، وہ اپنے جرم کے سلسلے میں غیرت مند بھی ہے، اور ظالموں سے انتقام لیتا، اور مجرموں کو سزا دینا بھی خوب جانتا ہے، اور ان کے سلسلے میں بڑے

بڑے شخص کی سفارش قبول نہیں کرتا، غور کرو اس مجرم کا پادشاہ کا خطاب نازل ہونے سے پہلے کیا عالم ہوگا، اور وہ خوف، ہراس، شرمندگی، اور حسرت کے کتنے تکلیف دہ اور اذیت ناک احساسات سے دوچار ہوگا، یہی حال اس بدکار میت کا خطاب قبر تک موت سے پہلے ہوتا ہے جو دنیا سے فریب غریب خود ہو، اور اسکی راحتیں پر تکیہ کرتا ہو، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، رسوائی، قیامت اور راز آشکار ہونے میں جس قدر تکلیف ہے وہ مار پیٹ اور زخم و فیضی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے جس کا عمل ختم ہے۔

بہر حال موت کے وقت مرنے والے کا یہ حال ہوتا ہے، اہل بصیرت نے باطنی قوت کے ذریعے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور باطن کی بصیرت آنکھ کی بصارت سے زیادہ پختہ اور قوی ہوتی ہے، کتاب و سنت کے قول پر سے بھی اس خطاب کا ثبوت ملتا ہے، البتہ موت کی حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ موت کی حقیقت وہی جہاں سکتا ہے جو زندگی کی حقیقت سے واقف ہو اور زندگی کی حقیقت مدح پر اطلاع کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور مدح ایک ایسا موضوع ہے جس پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور نہ آپ نے مدح کے سلسلے میں کئے گئے سوال کے جواب میں اسکے علاوہ کچھ ارشاد فرمایا کہ ”یہ مدح میرے رب کے حکم سے ہے“ (بخاری و مسلم، ابن مسعودؓ اسنے کسی عالم دین کے لئے جائز نہیں کہ وہ مدح کا راز آشکار کرے اگرچہ اس پر مطلع ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر اجازت ہے تو صرف اس قدر کہ مرنے کے بعد مدح کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے، اس حقیقت پر کہ موت مدح کے معدوم ہونے یا اسکے اور اذیت کے قیام ہونے کا نام نہیں ہے، بے شمار آیات اور روایات دلالت کرتی ہیں، چنانچہ خدا کے مطلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (پ ۸۲، آیت ۴۴)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔
بدار کے دن جب قریش کے بڑے بڑے سردار قتل کر دئے گئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام بنام آواز دی،

اور فرمایا :-

قُلُوا جَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا (پ ۸۲، آیت ۴۴)

میرے رب نے مجھ سے جس چیز کا حق کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے پایا ہے، کیا تم نے وہ چیز پائی ہے جس کا تمہارے رب نے حق کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انہیں آواز دیتے ہیں حالانکہ وہ مر چکے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ تم سے زیادہ اس کلام کو سننے والے ہیں، لیکن وہ جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے (مسلم، عرابین، الحاکم) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بد بخت کی مدح اور اس کا اور اک اور معرفت پائی رہتی ہے، اور نہ کوہ بالا آیت سے شہداء کی مدحوں کے باقی رہنے کا علم ہوتا ہے، اور مرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ بد بخت ہوتا ہے، اور یا سعادت مند، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

الْقَبْرِ لَمْ تَأْخُذْهُ مِنْ حَقِّهِ النَّارُ لَوْ رُفِضَتْ مِنْ رِاضِ الْجَنَّةِ (ترمذی، ابوسعید)

قبرِ فاتح کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔

اس حدیث سے صاف واضح ہو چکا کہ موت تغیر حال کا نام ہے، اور یہ کہ میت کیلئے تقدیر الہی سے سعادت یا شقاوت کا جو فیصلہ صادر کر دیا ہے، اس پر بلا تاخیر عمل ہوتا ہے، اگرچہ خطاب و ثواب کی بعض انواع پر اس وقت عمل نہیں ہوتا، مگر ان کی اصل پر اسی وقت عمل ہوتا ہے، ایک حدیث میں حضرت انس ابن مالکؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

الْمَوْتُ الْقِيَامَتُ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ (ابن ابی الدنیا)

موت قیامت ہے جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَأَمَاتُ أَحَدَكُمْ عَرْضَ عَلَيْهِ مَقْعُهُ بِالْعَدْلِ وَالْعَشِيَةِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَنَةِ فَمِنْ
الْحَنَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ النَّارِ وَيُقَالُ هَذَا مَقْعُكَ حَتَّى يُنْبِئَكَ الْيَوْمَ
الْقِيَامَةِ (بخاری و مسلم ابن عمر)

جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں سے، اور دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ میں سے، اور کہا جاتا ہے یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ تو قیامت کے دن اس کی طرف بھیجا جائے۔

ظاہر ہے قبر میں صبح و شام اپنے اپنے ٹھکانے دیکھ کر سعادت مندوں کو خوشی اور بد بختوں کو تکلیف ہوگی، ابو قیس کہتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہؓ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ نے فرمایا اس کی قیامت تو ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پس پر اس وقت تک دنیا سے لگنا جہاں ہوتا ہے جب تک اسے اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو شخص حالتِ سفر میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور قبر کے دو تختے میں ڈالے والوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے صبح و شام جنت سے رزق حاصل ہوتا ہے (ابن ماجہ) حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ مجھے انکار شک کبھی پر نہیں آتا جتنا اس مومن پر آتا ہے جو قبر میں دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ اور اللہ کے عذاب سے مامون ہو چکا ہو۔ صلی ابن الولید کہتے ہیں کہ میں ایک دن ابو الدرداءؓ کے ساتھ جا رہا تھا میں نے ان سے پوچھا آپ اس شخص کے لئے کیا چیز پسند کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا موت، میں نے کہا اگر وہ مرے میں تب؟ کہنے لگے جب میں اس کے لئے یہ پسند کروں گا کہ ایسے جاں مال و دولت کم سے کم ہو، میں اپنے محبوب کے لئے موت اسلئے پسند کرتا ہوں کہ موت صرف مومن محبوب جانتا ہے، کیونکہ موت مومن کے لئے قید خانے سے آزادی کا پروانہ ہے، اور مال و اولاد کی کمی اسلئے مطلوب ہے کہ ان چیزوں کا وجود مختہ ہے، اور دنیا کے ساتھ اس کا سبب ہے، اور ان چیزوں سے مانوس ہونا جن سے بہر حال جدا ہونا ہے، انتہائی بد بختی ہے، اللہ اور اسکے ذکر کے سوا جتنی چیزوں سے بھی مانوس ہوتا ہے ان سے ہر حال میں موت کے وقت جدا ہونا ہے، اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال جس وقت اس کی جان لٹکے یا مدح پڑاؤ کرے اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں رہ کر باہر نکلا ہو، اب وہ زمین کو کشادہ پا کر اس میں لوٹ لگا تا پھرتا ہے، لیکن یہ اس مومن کی مثال ہے جو دنیا سے کنارہ کش، اور اس سے دل بدوشت ہو، اور اسے ذکرِ الہی کے علاوہ کسی چیز سے انس نہ ہو، لیکن دنیاوی مشاغل نے اسے محبوب سے محبوس کر رکھا ہو، اور شہوات کی چٹخی اسے گراں گزرتی ہو، ظاہر ہے ایسے شخص کیلئے موت ان تمام اذیت دینے والی چیزوں سے چھٹکارے کا باعث ہے، اور اس محبوب کے ساتھ تیار رہنے کا ایک بہترین موقع ہے جس سے اسے انس تھا، لیکن موانع کے باعث تنہائی سے قائم نہیں اٹھا سکتا تھا، موت کے ساتھ ہی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، یقیناً ان شہداء کیلئے موت میں مکمل اور اعلاذات جنتی ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کیونکہ انہوں نے کفار کے ساتھ قتال پر اقدام محض اسلئے کیا تھا کہ وہ دنیا سے اپنے رشتے منقطع کرنا چاہتے تھے، اور لگائے خداوندی کے مشتاق تھے، اور اس کی رضا جوئی کے لئے جان دینے پر راضی تھے، مگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے آخرت کے عوض دنیا فروخت کی تھی، اور بائع کا قلب بیع کی طرف کبھی التفات نہیں کرتا، اور اگر آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے دنیا کے عوض آخرت خریدی تھی، اور خریدار کا قلب اس چیز کا مشتاق رہتا ہے، جو انہوں نے خریدی ہے، جب وہ آخرت کو دیکھے گا تو اسے کس قدر خوشی ہوگی، اور دنیا کو دیکھے گا تو اس کی طرف کتنا کٹا کٹا کٹا التفات ہوگا، بلکہ التفات ہی نہیں ہوگا، حبِ اہل کیلئے قلب کبھی کبھی مخصوص بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موت بھی اسی

حالت پر واقع ہو، لیکن جو شخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسکے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، اسی پر شہادت پاتا ہے، اسی لئے اسکی نعمتیں اور لذتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، مستانہ نعمت و لذت یہ ہے کہ آدمی کو اسکی مراد حاصل ہو جائے، قرآن کریم میں ہے :-

وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ

اور ان کے لئے ہفتوں میں من چاہی چیزیں ہیں

یہ کلام نہایت جامع ہے، اور جنت کی تمام لذات کو حاوی ہے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کو اسکی مراد حاصل نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَجِئِلَ يَتَنَبَّهُمْ وَيُنَبِّئُ مَا يَشْتَهُونَ (پ ۴۲۲ آیت ۵۳)

اور ان میں اور ان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائیگی۔

یہ عبارت اہل دوزخ کی سزاؤں کو پورے طور پر جامع ہے، اور ہم نے جن نعمتوں اور لذتوں کا ذکر کیا ہے وہ شہداء کو جام شہادت نوش کرنے کے بعد بلا تاخیر ملتی ہیں، ارباب قلوب پر یہ امر نورانی ہے، منکشف ہوا ہے، مگر تم اسکی کوئی نقل دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں شہداء کے فضائل سے متعلق تمام روایات دیکھنی چاہئیں، ہر روایت میں اسکی نعمتوں کی انتہا خلف الفاظ اور عبارت میں بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں خوشخبری سناؤں، حضرت جابرؓ کے والد غزوہٴ احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت جابرؓ نے عرض کیا ضرور سنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی بشارت دے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو زندہ کیا اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا اے میرے بندے! تو مجھ سے جس چیز کی چاہے تمنا کرے میں تجھے وہی چیز عطا کروں گا، انھوں نے عرض کیا یا اللہ! میں نے میری عمارت کا حق ادا نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے اور میں (وہاں جا کر) میرے پیغمبر کے ہمراہ (لقاؤں سے) جہاد کروں، اور میری خاطر دوبارہ قتل کیا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات میری طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے کہ تو دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جائے گا (ترغیٰ ابن ماجہ) حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص رونا ہوا پایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں رونا ہے، حالانکہ اسے جنت عطا کی گئی ہے وہ عرض کرے گا کہ میں اسلئے رونا ہوں کہ مجھے راہ خدا میں صرف ایک مرتبہ قتل ہونے کی سعادت ملی ہے، میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ واپس جاؤں اور بار بار قتل کیا جاؤں۔

جاننا چاہیے کہ موت کے بعد مومن پر اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت اس قدر وسیع ہوگی کہ تمام دنیا اس کے مقابلے میں ایک قید خانہ اور تنگ مکان سے زیادہ نہ ہوگی، اور اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص کسی تاریک مکان میں قید ہو، اچانک اسکے لئے ایک ایسے باغ کا دروازہ کھول دیا جائے جو نہایت وسیع و عریض ہو، یہاں تک کہ ایک سمت کھڑے ہو کر دوسری جانب کی حدود دیکھنے سے قاصر ہو، اس میں طرح طرح کے درخت، پھل، پھول، اور پرنے ہوں، ظاہر ہے وہ شخص اس باغ میں اس تاریک مکان میں کیوں جانا پسند کرے گا، سرکارِ دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ایک عمدہ مثال فرمائی ہے، ایک شخص کے متعلق جس کا انتقال ہو گیا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دنیا سے جاتا ہے اور دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑتا ہے، اگر یہ راضی ہے تو اسے بھی دنیا میں آنا پسند نہیں ہوگا، جیسے تم میں سے کوئی شخص دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جانا پسند نہیں کرتا (ابن ابی الدنیا)۔ عموماً این دنار مرسلہ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی وسعت کو دنیا کی وسعت سے وہی نسبت ہے جو دنیا کی وسعت کو رحم مادر کی وسعت سے ہے، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں چب، جب ماں کے پیٹ سے نکلا ہے تو اپنے نکلنے پر روتا ہے، لیکن جب روشنی دیکھتا ہے تو اپنی جگہ واپس جانا پسند نہیں کرتا (ابن ابی الدنیا) یہی حال مومن کا ہے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے تو روتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر جب اسکی بے پایاں رحمتیں دیکھتا ہے تو دنیا میں واپس ہونا نہیں چاہتا، جیسے

نوملود پچھ اپنی ماں کے پیٹ میں جانا نہیں چاہتا، ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص مر گیا ہے، فرمایا وہ راحت پائے والا ہے یا لوگ اس سے راحت پائے والے ہیں (بخاری و مسلم) ابو القادہؓ یہاں راحت پائے والے سے مراد مومن ہے، اور اس شخص سے مراد جس نے لوگ راحت پائے ہیں فاجر ہے کہ اس کے مرنے سے لوگوں کو راحت ملی، ابو مرزہ پانی پلایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہم نہ مہر تھے، ایک دن حضرت عمرؓ ہمارے پاس سے گزرے اور ایک قبر کو دیکھا جس میں سے ایک کھوپڑی جھانک رہی تھی، آپ نے کسی شخص سے کہا کہ اس پر مٹی ڈال دے اس نے قہقہہ لگایا، آپ نے فرمایا ان جیسوں کو مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اصل دو مہینے ہیں جنہیں قیامت تک عذاب یا ثواب دیا جائے گا، عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ ہر شخص مرنے کے بعد یہ جانتا ہے کہ اس کے اہل و عیال بعد میں کیا کریں گے، وہ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پرٹاتے ہیں اور وہ یہ تمام عمل دیکھتا رہتا ہے، مالک ابن بشر کہتے ہیں کہ مومن کی روحوں کو چھوڑ دیا جائے گا وہ جہاں چاہیں جائیں، نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آگاہ رہو کہ دنیا میں سے صرف اس قدر حصہ باقی رہ گیا ہے جیسے اسکی لٹھ میں اوڑنے والی بکھی، اپنے مرہ بھائیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈو، اسلئے کہ تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جاتے ہیں، (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرووں کو اپنے برے اعمال سے رسوا نہ کرو، اسلئے کہ تمہارے اعمال تمہارے مرہ دوستوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، (ابن ابی الدنیا) چنانچہ حضرت ابو الدرداءؓ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے عبد اللہ ابن رواحہؓ کے سامنے رسوائی ہو، عبد اللہ ابن رواحہؓ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بزرگ حضرت ابو الدرداءؓ کے ہاموں تھے، عبد اللہ ابن عمرؓ ابن العاصؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مومن کی دو مہینے مرنے کے بعد کہاں جائیں گی، فرمایا پر بندوں کے سفید پونوں میں عرش کے ذریعہ سایہ اور کارفوں کی دو مہینے زمین کے ساتویں طبقہ میں۔ حضرت ابو سعیدؓ اندریؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ مرہ جانتا ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے، کون اغوا رہا ہے، اور کون قبر میں اتار رہا ہے، (احمد، مسلم، ابی ہریرہؓ) کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ دو مہینے موت کے بعد آپس میں ملتی ہیں چنانچہ مروں کی دو مہینے اس مدد سے جو تازہ تازہ وارد ہوتی ہے دریافت کرتی ہیں کہ تیرا ٹھکانہ کہاں تھا تو کون سے جسم میں ملتی، پاکیزہ جسم میں یا کثیف جسم میں؟ حمید اللہ ابن حمید کہتے ہیں کہ اہل قور مروں کے منتظر رہتے ہیں، جب کوئی مرہ پہنچتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، وہ کتنا ہے کہ جس شخص کو تم معلوم کرتے ہو وہ عرصہ ہوا مرچکا ہے، کیا یہاں نہیں آیا؟ اہل قور کہیں گے کہ نہیں، اچھرو راتا بھرو راتا لائے راجحون کہتے ہوئے کہیں گے اسے کہیں اور لے گئے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آیا، جعفر ابن سعید کہتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اسکی اولاد اسکا اس طرح استقبال کرتی ہے جس طرح لوگ غائب کا واپسی پر استقبال کرتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے بچوں کی نیکی کی خوشخبری قبر میں سنائی جاتی ہے، حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن کی مدد قبض ہوتی ہے تو رحمت والے لوگ اللہ کے پاس اس سے اس طرح ملاقات کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری لانے والے سے ملا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس بھائی کو دیکھو تاکہ اسے کچھ راحت مل جائے، بے چارہ بی بی ایتھ میں جلا تھا، پھر پوچھتے ہیں فلاں شخص کیا تھا، یا فلاں عورت کہیں تھی، کیا اس نے شادی کر لی ہے، اگر کسی ایسے شخص کے حلقہ پوچھتے ہیں جو پہلے مرچکا ہے، تو آئے والا نہ دیکھو وہ مجھ سے پہلے مر گیا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں راتا بھرو راتا لائے راجحون، اسے اسکی ماں ہادیہ کے پاس لے جایا گیا ہے۔

میت سے قبر کی گفتگو: مروں کا کلام یا تو زبان حال سے ہوتا ہے یا زبانِ قال سے اور زبان حال مروں کو سمجھانے کے لئے زبانِ قال سے فصیح تر ہے، جس کے ذریعے زندوں کو سمجھایا جاتا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مروں کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے کج بخت انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکہ میں رکھا، کیا تو نہیں

جانتا کہ میں حقے، تاریکی، تنہائی، اور کیڑوں کا گھر ہوں تو مجھ سے کس معاملے میں جھٹا تھا کہ میرے اوپر ان کیڑے چلا تھا، اگر مرنے والا سعادت مند ہو تا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتی کہ یہ شخص نیک کام کا حکم دیتا تھا اور میرے کام سے منع کرتا تھا، قبر کے کی تپ میں اس کے لئے سرسبز شاداب (باغ) بن جاتی ہوں، چنانچہ اس کا جسم نور بن جائے گا، اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر جائے گی، (روایت میں لفظ فدا اور ادہ ہے، اس سے وہ شخص مراد ہے جو ایک پاؤں پہلے اٹھا تا ہے اور دوسرا بعد میں اٹھا تا ہے) (ابن ابی الدنیا، طبرانی، عبید ابن عفریثی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا وہ گڑھا جس میں وہ دفن ہو تا ہے اسے یہ آواز دیتا ہے کہ اے شخص میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں اللہ کا صلح تھا تو میں آج حیرے لئے رحمت ہوں، اور اگر تو نافرمان تھا تو آج میں تجھ پر عذاب ہوں، میں وہ ہوں جو مجھ میں صلح بن کر داخل ہو تا ہے خوش ہو کر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر داخل ہو تا ہے وہ جاہ و برہاد ہو کر نکلتا ہے، محمد ابن صفیع کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا جبکہ جب آدمی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے عذاب ہو تا ہے یا کوئی اور پندہ امر پیش آتا ہے، اس وقت بدوسی مرے اس سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں سے دنیا میں پیچھے رہ گیا تھا کیا تو ہم سے عبرت نہیں کر سکتا تھا کیا ہمارے پہلے آنے میں حیرے لئے مقام فکر نہیں تھا، کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور تجھے فرصت میرے کیا تو یہ ان کو تاہوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا جو حیرے بھائیوں سے سرزد ہوئی تھیں اور وہ ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے تھے، زمین کے مختلف حصوں سے یہ آواز آنے کی اے دنیا کے ظاہر سے قریب کھائے والے کیا تو نے اپنے عزیزوں سے عبرت حاصل نہیں کی جو زمین کے پتے میں دفن ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا کے قریب میں وہ بھی جھٹا تھے، پھر موت نے سبقت لی، اور انھیں قبروں میں پہنچا دیا، تو نے دیکھا کہ دوسروں نے اپنے کاندھوں پر انھار کر انھیں اکی حنظل تک پہنچایا جہاں پہنچتا ہر حال اکی نقدر میں تھا، پھر ارقاشی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے اس کے اعمال گھر لیتے ہیں، پھر انھیں اللہ زبان عطا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اپنے گڑھے میں تمہارا جانے والے تجھے حیرے دوست احباب اور اہل و عیال تمہا چھوڑ کر جا چکے ہیں، آج ہمارے پاس تیرا کوئی غم خوار نہیں ہے، کب کہتے ہیں کہ جب کسی نیک بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے اس کے اعمال صالحہ روزہ، نماز، حج، جماد اور صدقہ گھر لیتے ہیں، عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتا چاہتے ہیں تو نماز ان سے کہتی ہے اس سے دور رہو، تم اس نیک راہزنہ پاسکو کے ہمیں کہ اس نے اللہ کے لئے میرے ساتھ ان پر لبا قیام کیا ہے، وہ سر کی طرف سے آئیں گے، اس وقت روزے آئے آئیں گے اور کہیں گے تم اس پر قابو پا نہیں سکتے کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے لئے بے عرصے تک یا سادہ ہے، وہ اس کے پاس جسم کی طرف سے آئیں گے، وہاں حج اور جماد کھڑے ہو جائیں گے، اور کہیں گے کہ اس سے دور رہو، اس لئے کہ اس نے اپنے نفس کو تھکایا ہے، اور جسم کو مشقت میں ڈالا ہے، اور اللہ کے لئے حج اور جماد کیا ہے، فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے، اور حیرے صدقہ کے کا کہ میرے دوست سے دور رہو، اس لئے کہ ان ہاتھوں سے بے شمار صدقات لئے ہیں، اور وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئے ہیں، یہی کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ صدقات دے دیے تھے، راوی کہتے ہیں کہ اب اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو اچھے حال میں زندہ رہا اور تو نے اچھے حال میں موت پائی، راوی مزید کہتے ہیں کہ قبر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کا ستر بچھاتے ہیں، اور جنت کی چادر اڑھاتے ہیں، اور اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کرتے ہیں، اور جنت سے ایک قدیل لاکر جلائی جاتی ہے، اس کے نور سے قبر قیامت کے دن تک روشن رہے گی، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن میرے ایک جنازے کی مشاعت کے دوران فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے قبر میں بیٹھتا ہے، اور اپنے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے، اس سے اس کی قبر کے علاوہ کوئی چیز منھگو نہیں کرتی، وہ کہتی ہے اے ابن آدم! آج تمہارا بس ہو گیا تو مجھ سے خوف نہ ہو، میں تمہارا گھر میری بھئی، میری گند کی، میرے کیڑوں اور میری وحشت کا ڈر نہیں تھا، پھر تو نے میرے لئے کیا تیاری کی ہے (ابن ابی الدنیا)۔

عذاب قبر اور منکر نکیر کا سوال : حضرت یراء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، آپ اسکی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے، اور تین مرتبہ فرمایا: اے اللہ میں عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پھر فرمایا جب مومن آخرت میں حاضری کے لئے تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی مانند ہوتے ہیں، ان کے پاس اسکے لئے خوشبوئیں اور کنہیں ہوتا ہے، اور مرنے والے کی حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، جب اسکی مدحِ جسم سے باہر آجاتی ہے تو اس پر آسمان اور زمین کے درمیان کے تمام فرشتے اور آسمان کے تمام فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اسکی مدح اس میں داخل ہو، جب اسکی مدح آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ! یہ تیرا اعلانِ بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے واپس لے جاؤ اور اسے دکھاؤ کہ میں نے اس کے لئے کس قدر امداد کیا ہے، اسلئے کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں۔

وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (پ ۱۲ آیت ۵۵)

ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے، اور پھر دوبارہ اسی سے تم کو نکالیں گے۔

وہ شخص (اپنی قبر میں) لوگوں کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے، جب وہ واپس لوٹے ہیں یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے اے شخص تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد ہیں، یہ سوالات اس سے نہایت سختی سے کئے جاتے ہیں، اور یہ آخری آزمائش ہوتی ہے جس میں مرے کو جلا کیا جاتا ہے، اس وقت کوئی کہنے والا کہتا ہے تو نے سچ کہا، اور یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (پ ۱۳ آیت ۶۷)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔

پھر کوئی آنے والا آتا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت، اسکی خوشبو عمدہ، اور لباس بہترین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے رحمتِ حق کی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری ہو جن میں دائمی نعمتیں ہیں مر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے، آنے والا کہتا ہے میں تیرا نیک مخلص ہوں، بخدا میں جانتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا، اور اسکی محبت میں دیر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جزائے خردی، اسکے بعد ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اسکے لیے جنت کا بستر کرو، اور اسکے لئے جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے لیے جنت بستر کروا جاتا ہے، اور جنت کی سمت ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس وقت وہ دعا کرتا ہے اے اللہ! قیامت جلدی کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاسکوں، اور کا کافرا حال یہ ہے کہ جب اسے آخرت میں پیش ہوتا ہوتا ہے، اور دنیا سے اسکا تعلق منقطع ہوتا ہے تو نہایت تدر مزاج، اور سخت گیر فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، ان کے پاس آگ کے کپڑے اور تیزاب کی قیصیں ہوتی ہیں، وہ آکر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جب اسکی مدح نکل جاتی ہے، تو آسمان و زمین کے درمیان تمام فرشتے اور آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان کے تمام دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہر دروازہ اپنے اندر سے اسکا داخلہ ناپسند کرتا ہے، جب اسکی مدح اوپر لے جا کر پھینک دی جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ! یہ تیرا اعلانِ بندہ ہے، اسے نہ کسی آسمان نے قبول کیا ہے اور نہ زمین نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے واپس لے جاؤ، اور دکھاؤ کہ میں نے اسکے لئے کیا عذاب تیار کیا ہے، میں اس سے یہ وعدہ کر چکا ہوں مَضَا نَفْسًا كَمَنْ لَمْ يَدْعُ، وہ شخص بھی واپس جانے والوں کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، کہا جاتا ہے خدا کرے تو نہ جانے، پھر ایک آنے والا آتا ہے، اس کا چہرہ نہایت یرا، اس کا جسم

بدلو اور اسکے پکڑے نہایت گندے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے تجھے اللہ کے غضب اور دائمی دردناک عذاب کا مزدہ ہو، مردہ کہتا ہے تجھے بھی برائی کا مزدہ ہو تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمرا عمل ہوں، بخدا تو اللہ کی محبت میں بہت زیادہ جلدی کرنے والا اور اسکی اطاعت میں نہایت ست و حق، اسلئے اللہ تعالیٰ نے تجھے برا بدلہ دیا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی برا بدلہ دے، پھر اس پر ایک اندوہ ہوا، گونا گونا گونہ متحین کر دیا جاتا ہے، اسکے پاس لوہے کا (تاکہاری) گرز ہوتا ہے کہ اگر جن و انس مل کر اسے حرکت دینا چاہیں تو حرکت نہ دے سکیں، اور اگر اسے ہاڑ مارا جائے تو ہاڑ مٹی ہو جائے اس (خود شک) گرز سے اس کا فر کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی بن جاتا ہے، پھر اس میں روح واپس آتی ہے، پھر اس کو دونوں آنکھوں کے درمیان اتنے زور سے مارا جاتا ہے کہ زمین پر رہنے والے سب چرند پرند (سوائے جن اور انسان کے) اسکی آواز سنتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے لیے الگ کی دو تختیاں بچھادی جائیں اور اسکے لئے دو دن کا ایک دروازہ کھول دیا جائے، چنانچہ اس کے لیے صرف الگ کی دو تختیاں کا فرش کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے (ابوداؤد، حاکم، ابن حبان، نسائی)۔

محمد ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے سامنے اسکی موت کے بعد اسکے اچھے اور برے اعمال مجسم ہو کر آتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے اور براہین سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اسکے پاس ریشم کے ایک کپڑے میں مٹک اور رحمان کی خوشبو میں لے کر آتے ہیں، اور اسکی روح ایسے نکلتے ہیں جیسے آٹے میں سے ہال نکال لیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، اے نفس ملوث! تو اللہ کی راحت اور کرامت کی طرف نکل، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تجھ سے راضی ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اسے مٹک اور رحمان پر رکھا جاتا ہے، اور اس پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اور اسے ملٹین میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جب کافر کی موت آتی ہے تو اسکے پاس فرشتے ٹات میں الگ کے ٹپٹے لپیٹ کر آتے ہیں، اور نہایت سختی سے روح قبض کرتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس خبیث! تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت کی طرف نکل، اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی تجھ سے ناراض ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اسے الگ کے شعلوں پر رکھا جاتا ہے، روح کے پھینکے کی آواز آتی ہے، اور اس پر ٹات ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے قید خانے میں لے جایا جاتا ہے (مسند بزار، ابن ابی الدنیا، محمد ابن کعب، القرطبی نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی :-

حَتَّىٰ لَمَّا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ رَبِّ لِمَ جَعَلْتَنِي لَعَلَىٰ أَعْمَلٍ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
(پ ۶۱۸ آیت ۹۹)

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں بھروسہ نہیں بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں بھروسہ کر نیک کام کروں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، تو کیا تو چاہتا ہے کہ بل جع کرے؟ درخت لگائے، غمار میں بنائے، غمریں کھودے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا بلکہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

كَلَّا فَمَا كَلِمَتُهُمْ قَالُوا لَهَا (پ ۶۱۸ آیت ۱۰۰)

ہرگز نہیں! یہ ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے۔

یعنی وہ موت کے وقت یہ خواہش ظاہر کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن اپنی قبر میں ایک سبز باغ کے اندر رہتا ہے، اس کی قبر مرکز کشاہ کردی جاتی ہے، اور اس قدر روشن کردی جاتی ہے کہ گویا چاروں رات کا چاند نکلا ہو، ہو کیا تم جانتے ہو قرآن کریم کی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے :-

وَأَن لَّمْ يَجْعَلْهُ شَجَرًا (پ ۶۱۸ آیت ۷۳)

تو اس کے لیے غلج کا چھینا ہو گا۔

لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ کافر کا عذاب ہے، جو اس پر قبر میں ہو گا اس پر ننانوے تین مسلط کردی جائیں گی، کیا تم جانتے ہو تین کیا ہے، تین ننانوے اڑدہا ہیں، ان میں سے ہر ایک کے سات سرہوں کے لیے تمام اڑدہے قیامت تک اسے کھسوتے ڈٹے اور اس کے جسم میں پھنکا دارتے رہیں گے (ابن حبان) جنہیں اس تعداد پر تعجب نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ اڑدھوں کی یہ تعداد اخلاق مذمومہ کے مقابلے میں ہے جیسے کبر، حسد، ریا، فریب اور کینہ وغیرہ، ان اخلاق مذمومہ کے کچھ اصول ہیں، پھر ان سے متعدد فروغ نکلتی ہیں پھر فروغ کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں، یہ صفات ملک ہیں، اور یہی صفات قبر میں سانپ، بچھو، اور اڑدہا بن جاتی ہیں، قوی صفت اڑدہے کی طرح ڈٹتی ہے، اور کمزور صفت بچھو کی طرح اور ان دونوں کے درمیان جو اوصاف ہیں وہ سانپ کی طرح ڈٹتے ہیں، ارباب قلوب اور ارباب بعسرت سے ان ملکات کا اور ان کی فروغ کا مشاہدہ کرتے ہیں، تاہم انکی تعداد پر نور نبوت کے بغیر مطلع ہوا ممکن نہیں ہے، اس طرح کی روایات کے خواہر صحیح اور اسرار مخفی ہیں، لیکن ارباب بصائر کے نزدیک یہ اسرار بالکل عیاں ہوتے ہیں، جس پر روایات کے حقائق مشکف نہ ہوں اسے خواہر کا انکار نہ کرنا چاہیے، ایمان کا کم سے کم درجہ تعبدی و تسلیم ہے۔

خلاف مشاہدہ امور کی تصدیق: بہا یہ اعتراض کہ ہم کافر کو اسکی قبر میں طویل عرصے تک دیکھتے ہیں، اور ہمیں مذکورہ بالا عذابوں میں سے کوئی عذاب واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر ہم مشاہدے کی خلاف کسی امر کی تصدیق کس طرح کر سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ تم ان امور کی جو مشاہدے کے خلاف ہوں تین طرح تصدیق کر سکتے ہو۔

ایک صورت جو زیادہ صحیح اور نہایت واضح ہے یہ ہے کہ تم ان اڑدھوں اور سانپ بچھوؤں کے وجود کی تصدیق کرو، اور اس امر کا اعتراف کرو کہ یہ میت کو ڈٹتے ہیں، لیکن تم ان کا مشاہدہ نہیں کہاتے، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں ملکوتی امور کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جو چیز بھی آخرت سے متعلق ہے وہ ملکوتی ہے، دیکھو صحابہ کرام حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ حضرات جبرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے، ساتھ ہی انہیں یہ بھی یقین تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل کو دیکھتے ہیں، اگر جنہیں نزول جبرئیل کا یقین نہیں ہے تو تمہارے لئے اہم ترین بات یہ ہے کہ ملائکہ اور وحی کی تصدیق کئے بغیر ایمان کو مضبوط کرو، اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بھی یقین ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے، حالانکہ امت آپ کو نہیں دیکھتی تھی، پھر تم میت کے سلسلے میں اس کا یقین کیوں نہیں رکھتے کہ بعض امور ایسے واضح ہو سکتے ہیں جو تمہارے مشاہدے سے خارج ہوں، پھر جس طرح فرشتے آدمیوں اور حیوانات کے مشاہدہ نہیں ہیں اسی طرح قبر کے سانپ اور بچھو بھی دنیا کے سانپ بچھو کی طرح نہیں ہیں، ان کی جس دوسری ہے، اور ان کے ادراک کے لئے بھی دوسرے حواس ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ تم سونے والے پر قیاس کرو، بعض اوقات وہ نیند میں یہ دیکھتا ہے کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، وہ اس کی اذیت بھی محسوس کرتا ہے، اور چیخنے لگتا ہے، دوسرے لوگ اسکی چیخ سنتے ہیں، اس کی بی بی بانی پر لینے آجاتا ہے، کبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر پڑتا ہے، سونے والا ان تمام امور کا ادراک کرتا ہے، اور ان سے دیکھتی تکلیف پاتا ہے، جیسی جائگے والا پاتا ہے، وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، حالانکہ تم اسے برکھن پاتے ہو جنہیں اس کے ارد گرد کوئی سانپ یا بچھو بھی نظر نہیں آتا، جب کہ اس کے حق میں سانپ موجود ہیں، اور اسے تکلیف دہوری ہے، اگر عذاب کا مطلب تکلیف ہے تو پھر سانپ کے نظر آئے یا نہ آئے میں کیا فرق ہے؟

تیسری صورت یہ ہے کہ تم جانتے ہو سانپ بذات خود تکلیف دینے والا نہیں ہے بلکہ تکلیف اس کے ذہر سے ہوتی ہے، پھر ذہر بھی تکلیف دہ نہیں ہے، بلکہ اس اثر میں ہوتی ہے جو تمہارے جسم میں ذہر پھیلنے سے رونما ہوتا ہے، اگر یہ اثر ذہر کے علاوہ کسی اور

چیز سے واقع ہو جب بھی تکلیف ہوگی، تاہم عذاب کی اس نوع کا یقین نہیں کیا جاسکتا، بس اتنا کیا جاسکتا ہے کہ عذاب کو اس سبب کی طرف منسوب کر دیا جائے جس کے باعث وہ اثر پھیلا ہے اور تکلیف ہوئی ہے مثلاً اگر انسان کے اندر صحبت کی لذت پیدا ہو جائے اور فی الحقیقت صحبت نہ ہوئی ہو تو اس لذت کو صرف اس طرح جان لیا جاسکتا ہے کہ صحبت کی طرف اس کی نسبت گہری جائے یعنی اس طرح کہ دیا جائے کہ وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو عورت کے ساتھ ہم بستری سے حاصل ہوتی ہے اس نسبت سے سبب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور اس کا ثمر معلوم ہو جائے گا، اگرچہ سبب کی صورت حاصل نہ ہو، ویسے سبب ثمرے کے لئے مقصود ہوتا ہے، بذات خود مطلوب نہیں ہوتا۔

بہر حال یہ ملک مفات موت کے وقت نفس میں ایذا دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے، اور اکی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے سانپوں کے کاٹنے کی ہوتی ہے، حالانکہ ان کا وجود نہیں ہوتا، صفت کے ملک بن جانے کی مثال ایسی ہے جیسے مشق کے مرنے سے عشق موزی بن جاتا ہے، پہلے وہ لذت تھا، پھر ایسا حال ہوا کہ لذت شئی تکلیف دہ بن گئی، میاں تک کہ قلب پر ایسے عذاب وارد ہوتے ہیں کہ آدمی یہ تمنا کرنے لگتا ہے کاش اس نے عشق و وصال کا مزہ چکھا ہی نہ ہوتا، میت کے مختلف عذابوں میں سے ایک عذاب کی پسینہ بنی نوعیت ہے، دنیا میں اس پر عشق مسلط تھا، یعنی وہ اپنے مال، جاہ، اولاد، اقارب اور مغارف کے عشق میں مبتلا تھا، چنانچہ اگر کوئی شخص اسکی زندگی میں ان چیزوں میں سے لے لیتا اور لے کر وہاں نہ دیتا تو تم دیکھتے وہ کس قدر جہنم میں مغرب اور پریشان ہوتا، اور باپوس ہو کر کتا کاش میرے پاس بال ہی نہ ہوتا یا میں جاہ سے محروم ہوتا تاکہ مجھے آج جدائی کی اذیت نہ سہی پڑتی، موت تو نام ہی محبوب چیزوں سے فراق کا ہے، یہ تمام چیزیں دفعتاً اس سے چھٹ جاتی ہیں، ایک شاعر کے بقول :-

مَا خَالَ مَعْنَى كَأَن لَّمْ يُوَاحِدْ غَيْبٌ عَنْ غَدَلِكِ الْوَاحِدُ

(اس کا کیا حال ہو گا جس کے ایک ہو، اور وہی ایک غائب ہو جائے)

غور کرو، اس شخص کا کیا حال ہو گا جو صرف دنیا سے خوش ہوتا تھا، اچانکہ اس سے دنیا جینا لی گئی، اور اسکے دشمنوں کو دیدی گئی، پھر اس عذاب میں وہ حسرت بھی شامل کر لیجئے، جو آخرت کی نعمتیں نہ ملنے پر، اور اللہ تعالیٰ سے محبوب رہ جانے پر ہوتی ہے، اسلئے کہ غیر اللہ کی محبت آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شرف سے محروم کر دیتی ہے، اس پر اپنی محبوب چیزوں سے جدائی کا الم اور اخروی نعمتوں سے محرومی کا غم ٹھکرائے جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبوب رہ جانے کی ولت ابد الابد تک مسطر رہے گی، جدائی کی آگ بس دوزخ کی آگ کے بعد ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی آئینہ آگ نہیں ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ وَمَن يَزِدْ لَهُ مَنَاحِدَ مِّمَّا كَسَبَ جَزَاؤُهُ ۚ إِنَّهُ لَنَاصِرٌ وَّحِيدٌ ۚ (پ ۳۰، آیت ۸)

ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اس کو دے اپنے رب سے روک دیے جائیں گے پھر دوزخ میں داخل ہوں گے۔

لیکن جو شخص دنیا سے الگ نہ رکھتا ہو، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کی ہو اور وہ لقلعہ افنی کا شکار ہو وہ موت کے ذریعے دنیا کے تیر خالے، اور شہوات کی تکلیف سے نجات پاتا ہے، اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، اس سے رکاؤ نہیں اور سوانح منقطع ہو جاتے ہیں اور اس پر نوال کے خوف کے بغیر اخروی نعمتیں دیر تک برستی ہیں، عمل کرنے والوں کو ایسے ہی درجات پر پہنچنے کے لئے عمل کرنا چاہیے۔

اب ہم اصلی مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعض اوقات آدمی کو اپنے گھوڑے سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اگر اسے اختیار دیا جائے تو اپنے گھوڑے سے ہاتھ دھو لے، یا خود کو بچھو سے کٹوالے تو وہ دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے، کیوں کہ اسکے نزدیک بچھو کے کاٹنے پر صبر کرنا گھوڑے کی فراق پر صبر کرنے سے آسان ہے، اگر گھوڑا لے لیا گیا تو اس کی محبت جان لیو اور تکلیف دہ ہوگی، اور زیادہ ذہک مارے گی، اگر آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے تو اسے ان ذہنوں کے لئے تیار رہنا ہو گا، کیوں کہ موت اسے اس

کی تمام محبوب اور مغرب چیزوں سے محروم کر دے گی، اس کا گھوڑا، سواری، گھر، زمین، اہل، اولاد، احباب، معارف، جاہ اور مقبولیت سب کچھ لے لی گی، یہاں تک کہ اس کے کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء بھی جھین لے گی، اور پھر نئے چیزیں حاصل بھی نہ ہو سکیں گی، انکی واپسی سے پیشہ پیشہ کے لئے واپس ہو جانا ہوگا، اب اگر کسی کو ان چیزوں سے محبت ہے، اور وہ جیتے ہی ان سے جدا نہ ہوتا تھا تو موت اسے جدا ہونے پر مجبور کرے گی، اور اس جدائی کی تکلیف ایسی ہوگی جیسے سانپ چھوڑنے کے ڈٹے اور کانٹے سے ہوتی ہے، ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ انسان کے اندر وہ قوت جسے رنج اور خوشی کا دوراک ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، بلکہ موت کے بعد یہ اور اک زیادہ صریح اور قوی ہو جاتا ہے، اسلئے محبوب چیزوں سے جدائی کی تکلیف نہایت شدید ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں تو وہ خود کو بولنے، اور بیٹنے، اٹھنے سے قتل دے سکتا تھا، اور دل کو یہ کہہ کر بلا سکتا تھا کہ وہ چیز دوبارہ مل سکتی ہے، جو چھینی گئی ہے، یا اسکا عوض مل سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد قتل کی کیا صورت ہوگی قتل اور بلاؤں کے تمام راستے مسدود کر دے جائیں گے، صرف واپسی ہی واپسی ہوگی، بالقرض اگر کسی کو اپنے کسے پابا سے اسکی محبت تھی کہ وہ اس سے جھین لیا جاتا تو پھر گوارا ہوتا، موت کے بعد بھی اسکے فراق کے تکلیف اٹھانی ہوگی، سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے، "خُذُوا حَقْوَنَ" (لوگوں نے نجات پائی) اور اگر ہماری ہوا تو عذاب بھی زیادہ ہو جائے اگر کسی شخص کا غم دوسرے کے غم سے ہلکا ہوگا، اور ایک درہم و لادہ درہم والے سے ہلکا ہوگا چنانچہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، "ایک درہم و لادہ حساب میں دو درہم والے سے ہلکا ہوگا، ہر حال دنیا میں موت کے بعد غم کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جاوے جس پر نہیں حسرت نہیں ہوگی، اگر تم چاہو تو دنیا کی چیزوں میں کی رکھو، اور چاہو تو دنیا کی رکھو، زیادتی رکھو گے تو تہا دی حسرت بھی زیادہ ہوگی، اور کی رکھو گے تو اپنی کر کا بوجھ ہلکا کر دے، سانپ اور بچھون مالداروں کی قبروں میں زیادہ ہوسکتے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، اسے پاکر مطمئن ہوتے ہیں۔"

یہ ایمان و تصدیق کی وہ صورتیں جو قبر کے سامنے اور چھوڑوں، اور عذاب کی دیگر انواع میں اختیار کی جا سکتی ہیں، ابوسعید الخدری نے اپنے بیٹے کو جو انتقال کر گئے تھے خواب میں دیکھا، اور کہا، اے بیٹے! مجھے کچھ نصیحت کر، بیٹے نے کہا، آپ اللہ کے ارادے کی مخالفت نہ کریں، ابوسعید الخدری نے کہا کچھ اور نصیحت کر، بیٹے نے جواب دیا، آپ اس پر عمل نہ کر سکیں گے ابوسعید نے کہا تو بیان کر، بیٹے نے کہا، اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی قیصر نہ لائیں، یعنی قیصر سے بھی اس قدر مانوس نہ ہوں کہ وہ اللہ کی محبت سے مشغول کر دے، چنانچہ حضرت ابوسعید الخدری نے تیس سال تک قیصر نہیں پرند، اب رہا یہ سوال کہ مندرجہ بالا تین صورتوں میں سے کون سی صورت صحیح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض پہلی صورت کا انکار کریں گے، اور دوسری صورت کا اثبات کریں گے، اور بعض تیسری صورت کا اثبات کریں گے، لیکن خود غور و فکر کے بعد جو امر حق ہم پر مشکف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام امکانی ہیں، جو لوگ بعض صورتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی پست ہمتی، جہالت، اور اللہ تعالیٰ کی وسیع قدرت اور عظیم تدبیر سے لاعلمی کی بنا پر کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ان افعال کا انکار کرتے ہیں جن سے وہ مانوس نہیں ہوتے، اور یہ محض جہالت اور غرہ ہے، تعذیب کے یہ تین طریقے ممکن ہیں، اور ان کی تصدیق واجب ہے، سمیت سے بندوں کو ان میں سے ایک ہی نوع کا عذاب ہوگا، اور بہت سوں میں یہ تینوں صورتیں جمع کر دی جائیں گی، ہم عذاب الہی سے پناہ چاہتے ہیں خواہ وہ خود یا ہو یا زیادہ، یہ ہے حق بات، تم اسے عقیدے کے طور پر تسلیم کر لو، دوسرے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس سلسلے میں میں تحقیق کے ساتھ کچھ کہہ سکتا ہو، میں جنہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کی فصلیں میں نہ پڑو، اور نہ اسکی معرفت کے حصول میں مشغول نہ ہو، بلکہ عذاب سے خود کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کرو، خدا کیسے بھی ہو، اگر اس شخص کی طرح ہو گئے تھے بادشاہ نے ہاتھ اور ناک کانٹے کے لئے قید کر لیا ہو، اور وہ تمام رات یہ سوچتا رہے کہ بادشاہ میرے اعضاء چمڑی سے کانٹے کا، یا تلواریں، یا سبزے سے، اور اس سزا سے بچنے کی تدبیر نہ کرے، یہ نہایت درجے کی جہالت ہے، ہر حال یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ موت کے بعد عذاب کا عذاب الہم میں جلا ہو گیا یا دنیوی نعمتوں کا مستحق بنے گا، اسلئے بڑے گودا دنیوی نعمتوں کے حصول کی تیاری کرنی چاہیے، عذاب و عذاب کی تفصیل پر بحث کرنا بے کار

ہے "اور وقت ضائع کرنے کے حراف ہے۔

منکر کثیر کا سوال "ان کی صورت" قبر کا پاؤں اور عذاب قبر کے سلسلے میں مزید گفتگو: حضرت ابو ہریرہ

روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جائے تو اسے پاس دو سیاہ دوا درہنی آسموں والے فرشتے آتے ہیں "ان میں سے ایک کو مگراد دو سرے کو نکیر کا جانا ہے وہ دونوں بندے سے کہتے ہیں کہ تو نبی کے سلسلے میں کیا کیا تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ میں انھیں اللہ کا بندہ رسول مکتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور پھر اسکی قبر ستر کربلی اور ستر کزبوی کھدی جاتی ہے "اور اسکے لئے قبر میں روشنی کھدی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاوہ کے گانھے اپنے اہل و عیال کے پاس جانے دو تاکہ میں انھیں اسکی خبر دے سکوں "وہ کہتے ہیں کہ سو جاوہ دہن کی طرح سو جاتا ہے "اور اسے وہی جگتا ہے جو اسے اپنے گمراہوں میں زیادہ محبوب ہوتا ہے" یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسکی خواب گاہ سے اٹھائے گا "اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں میں جاتا میں لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا "اور وہی کہہ دیتا تھا جو سنتا تھا "وہ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو نبی کے گاہ پھر زمین سے کہا جاتا ہے اس پر لپٹ جا "اس میں اس پر لپٹ جاتی ہے" یہاں تک کہ اس کی پٹیلیاں اوپر سے اوپر ہو جاتی ہیں "وہ قیامت تک اسی عذاب میں جھلا رہے گا (تفسیر ابن حبان) عطا ابن یسار روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطابؓ سے ارشاد فرمایا اے عمر! جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہاری قوم تمہیں لے جائے گی "اور لوگ تمہارے لئے عین ہاتھ لہا اور ڈیرہ ہاتھ چڑا ایک کڑھا تجوز کریں گے "پھر تمہاری طرف واپس آئیں گے "تمہیں سلامیں گے اور تمہیں پھانسیں گے "اور تمہیں خوشبو میں بساتیں گے "پھر اٹھا کر لے جائیں گے اور اس گڑھے میں رکھ دیں گے "پھر تمہیں پر مٹی ڈالیں گے "اور وہی کریں گے جب وہ تمہیں وہاں رکھ کر واپس آئیں گے تو تمہارے پاس قبر کے دو قدر کہ منکر کثیر آئیں گے "ان کی آواز میں ایسی ہوں گی جیسے کڑکے والی بجلی "ان کی آنکھیں پتکے والی بجلی کی طرح ہوں گی "ان کے بال زمین پر گھسے ہوئے ہوں گے "وہ قبر کو اپنی پٹیلیوں سے اوپر کر تجھے خیمہ ڈالیں گے اور پھر واپس آئیں گے "اے عمر! اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس وقت بھی میرے پاس محل ہوگی جیسے اس وقت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں "حضرت عمرؓ نے عرض کیا تب میں ان کے لئے کافی ہوں گا (یعنی میں ان سے نفٹ لوں گا) (ابن ابی الدنیا) یہ ایک نفس مرتضیٰ ہے جس سے فہمت ہوتا ہے کہ محل موت سے حقیر نہیں ہوتی "بلکہ صرف جسم اور اعضاء بدلے ہیں "گویا مرنے کے بعد بھی انسان کلام اور لذات کا طم رکھتا ہے "اور ان کا ادراک کرتا ہے "جیسے وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا" محل مدبر کوئی ظاہری عضو نہیں ہے "بلکہ وہ ایک باطنی شے ہے "جس کا نہ طول ہوتا ہے "اور نہ عرض "بلکہ جو چھٹی نفس متعظم نہیں ہوتی وہی اشیاء کا ادراک کرنے والی ہے "اگر انسان کے تمام اعضاء نکھر جائیں "اور اسکے پاس نہ جڑ مدبر کا باقی رہ جائے جو قاتل تجوی نہیں ہوتا "انسان کمال محل کے ساتھ باقی اور قائم رہتا ہے "یہی حالت موت کے بعد بھی رہتی ہے "اسلئے کہ اس جڑ پر موت طاری نہیں ہوتی "اور نہ اس میں عدم طویل کرتا ہے۔

محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کافر اسکی قبر میں ایک اندھا بہرا جاوڑا ملے گا کیا جائے گا؟ اسکے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوگا "اور اسکا سرواٹ کے کہان کی طرح ہوگا "وہ اس گرز سے قیامت تک کا ذکر کو ملتا رہے گا "وہ دیکھے گا کہ بچا کر مارے اور نہ سنے گا کہ اس پر رحم کرے "حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسکے اہمال صاف آتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں "اگر وہ جاوڑا سر کی جانب سے آتا ہے تو قزاق قرآن آجاتی ہے "اور ہاں کی جانب سے آتا ہے تو نمازوں میں کھڑے ہونے کا عمل سامنے آجاتا ہے "اور اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ پر کہتے ہیں ہاتھ پر یہ مجھے صدقہ اور دعا کیلئے پہلایا کر رہا تھا؟ "تو اس پر گاہوں میں پاسکا "اور اگر منہ کی جانب سے آتا ہے تو اس کا ذکر اور دوزخ آجاتے ہیں "اسی طرح نماز اور صبر کی ایک طرف کھڑے ہو جاتے "وہ کہتے ہیں ہتھ آکر تمہیں کوئی نظر آتا تو ہم اسکے ساتھ ہوں گے "حضرت سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ میت کیلئے اس کے ایک اعمال لڑتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بھائی کے لئے "اور ذن و فرزند اپنے شہر اور باپ کیلئے لڑتے

ہیں، پھر اس وقت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری آرام گاہ میں برکت عطا کرے، تجھے دوست بہترین دوست اور تجھے رفیق بہترین رفیق ہیں، حضرت حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اور اس میں دیکھنے لگے، پھر فرمایا مومن اس طرح دیا جاتا ہے کہ اسکی پسلیاں اور سینے کی ہڈیاں چرچر ہو جاتی ہیں (احمد) حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دیا کرتی ہے، اگر قبر کے دیانے سے کوئی شخص محفوظ رہتا تو وہ سعد ابن حذافہ ہوتے (احمد) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کا انتقال ہوا، آپ اکثر بتا رہا کرتی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ تحریف لے گئے، آپ کا چرو مبارک بدلا ہوا تھا، جب ہم لوگ قبر پہنچے تو آپ ان کی قبر میں اترے، جب ہا پر تشریف لائے تو آپ کا چرو مبارک کھلا ہوا تھا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی ہم نے جب حالت دیکھی؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی بیٹی کا دینا، اور عذاب قبر کی شدت یاد آئی تھی، جب میں قبر میں اترتا تو مجھے خبر دی کہ آپ نے فرمایا میں نے وہاں میں تحریف کر دی ہے، اور اسے صرف اتنا دیا گیا ہے کہ اسکی آواز مشرق و مغرب کے درمیان سنی گئی ہے (ابن ابی الدنیا)۔

خواب میں مردوں کے احوال کا مشاہدہ : جانا چاہیے کہ انوار بصیرت سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند ہوتے ہیں۔ ہمیں مردوں کے احوال کا علم ہوتا ہے، اور ہاتھ لے کر وہ ایک جنت ہیں یا بد جنت، لیکن کسی فرد مبین مثلاً زید عمر کا حال بالکل مشکوک نہیں ہوتا، کیوں کہ اگر ہم زید و عمر کے ایمان پر اجماع بھی کر لیں تب بھی ہم یہ بات یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور اگر ظاہری تقویٰ پر اجماع کریں تو تقویٰ کا عمل قلب ہے، اور وہ خود صاحب تقویٰ پر مبنی رہتا ہے، چاہے غیر آدمی اس پر مطلع ہو، مگر اگر باطن میں تقویٰ نہ ہو تو ظاہر کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْمَوْتُ الْمُتَّقِينَ (پ ۶، آیت ۱۶) خدا تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ زید و عمر کے حال کی معرفت مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ عالم ملک و شہادت سے عالم غیب و ملکوت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اسلئے وہ ظاہری آگہ سے غفلت میں آتا، بلکہ اسے دیکھنے کے لئے دوسری آگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آگہ ہر انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے، لیکن انسان نے اس پر اپنی شہوات اور دنیوی اشتغال سے پردہ ڈال رکھا ہے، اسلئے وہ اس آگہ سے دیکھ نہیں پاتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ عالم ملکوت کی کوئی چیز اس وقت تک دیکھ سکے جب تک اسکے دل کی آگہ پر شہوات کا پردہ ہے، یہی تو انبیاء علیہم السلام کی آنکھوں پر پردہ نہیں تھا اس لیے انھوں نے ملکوت اور اسکی عجائبات یہاں تک کہ عالم ملکوت میں مردوں کے احوال کا مشاہدہ کیا، اور ہر گز خدا کو اسکی خبر دی، اسی لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن حذافہ کو خواب کے سلسلے میں یہ خبر دی کہ قبر نے انھیں دیا، اسی طرح جب حضرت ابوجابر رضید ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے باپ کو اپنے سامنے اس طرح دکھایا کہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، انھیں نے کرام اور درجہ نبوت سے قربت رکھنے والے اولیاء مقام کے علاوہ کسی شخص سے اس مشاہدے کی توقع نہیں کی جاسکتی، ہم جیسے لوگوں کے لئے تو ایک ضعیف مشاہدہ ہی ممکن ہے، اگرچہ یہ بھی نبوی مشاہدہ ہے، ہماری مراد خواب ہے جو نبوت کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور جس کے حلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ”مجھے خواب نبوت کے چمپائیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے“ خواب بھی ایک انکشاف ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب دل سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اسی لئے صرف اس شخص کے خواب کا اعتبار ہوتا ہے جو نیک چلن اور راست باز ہو، جو شخص بہت زیادہ محبت پر ہوتا ہے اس کا خواب قابل اعتبار نہیں ہوگا، جس شخص کے معاصی زیادہ ہوتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ نیند کے عالم میں دیکھتا ہے وہ خواب پریشان کھاتا ہے، اسی لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے تاکہ آدمی پاک ہو کر سونے (بخاری و مسلم، براء ابن عازب) اس حدیث میں باطن کی طہارت کے لئے تھکیل اور تختہ ہے، اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو قلب

مبارک پر کہ کرمہ میں داخلہ مکشف ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مکاشفہ کی تصدیق کیلئے یہ آیت نازل فرمائی نہ

لَقَدْ صَدَقَ الْكُفْرُ سَوَاءٌ لَّكَ الْبَاطِلُ وَالْحَقُّ (پ ۳۱ آیت ۲۷)

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا

شاہد ہی کوئی شخص ایسا ہو چکا خواب نہ دیکھتا ہو، ورنہ عام طور لوگ خواب میں ایسی باتیں دیکھ لیتے ہیں جو بعد میں حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں، خواب سچا ہونا اور نیند میں امور غیب کی معرفت اللہ تعالیٰ کی عجائب صنعت اور قدرت انسانی کے روشن اور عمدہ پہلوئوں میں سے ایک پہلو ہے، اور عالم ملکوت پر واضح ترین دلیل ہے، حقائق جس طرح قلب اور عالم کے دیگر عجائبات سے غافل ہے اسی طرح وہ خواب کے عجائب سے بھی غافل ہے۔

لیکن خواب کی حقیقت کا بیان علوم مکاشفہ کے دقائق سے متعلق ہے، اور یہاں علم معاملہ سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جاسکتی، اس لئے ہم صرف اس قدر ذکر کرتے ہیں جس کی اجازت ہے، اور ایک مثال کی صورت میں جس کے ذریعے تم تصور پر بخوبی مطلع ہو سکتے ہو، دیکھو قلب کی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ، اس میں صورتیں اور امور کے حقائق منکس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ازل سے الہ ایک مقدر کیا ہے، وہ سب ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اور وہ جگہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے کبھی لوح محفوظ کہا گیا ہے، کبھی کتاب مبین، اور کبھی امام مبین، جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے، عالم میں جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس میں نقش ہے، لیکن تم ظاہری آنکھ سے اس نقش کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ لوح گدڑی، نوہ یا پڑی کی ہے، بلکہ کتاب کافہ اور دوق سے ہے، بلکہ یہ بات جنس نفسی طور پر جان لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی لوح مخلوق کی لوح کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ اسکی کتاب مخلوق کی کتاب کے مشابہ ہے، جس طرح اسکی ذات ومفاتیح مخلوق کی ذات ومفاتیح کے مشابہ نہیں ہوتی، مگر تم تقریب فہم کے لئے کوئی مثال چاہنا چاہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح میں مقادیر الہی کا ثابت ہونا ایسا ہے جیسے حافظہ قرآن کے دماغ اور قلب میں قرآن کریم کے کلمات اور حروف ثابت ہو جاتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جیسے لکھے ہوئے ہوں، حافظہ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا وہ کس دیکھ کر پڑھ رہا ہے، حالانکہ اگر اس کا دماغ کھلا جائے اور ایک ایک جزء کر کے دیکھا جائے تو ایک حرف بھی لکھا ہوا نظر نہ آئے، اسی طرز پر لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اور جو تقدیر انلی سے وجود پذیر ہونے والا ہے، لوح کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے جس میں صورتیں منکس ہوتی ہیں، اب اگر ایک آئینہ دوسرے آئینے کے مقابلے میں رکھا جائے تو دوسرے آئینے میں بھی وہی صورتیں منکس ہوتی ہیں جو پہلے آئینے میں ہیں، بشرطیکہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ حاصل نہ ہو، قلب بھی ایک آئینے کی طرح ہے جو علوم کے آثار قبول کرتا ہے، اسی طرح لوح محفوظ بھی ایک آئینہ ہے جس میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں، اور قلب کا شہوات کے ساتھ اشتغال اور حواس کے متغنیات ان دونوں ”آئینوں“ کے درمیان ایک حجاب ہیں، قلب کا آئینہ اس حجاب کے باعث لوح کا مطالعہ نہیں کرتا جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، جب ”ہوا“ چلتی ہے تو اس حجاب کو حرکت دیتی ہے اور اسے اٹھا دیتی ہے، اس سے قلب کے آئینے میں عالم ملکوت کے بعض اوار یعنی غائب کی طرح چمکتے ہیں، بعض اوقات یہ اوار داغی ہو جاتے ہیں، اور کبھی داغی نہیں ہوتے، عام طور پر یہی دو سری صورت ہوتی ہے، پیدا ایسی کے دوران جو کچھ حواس کے ذریعے عالم ظاہر سے آدمی تک پہنچتا ہے وہ اسی میں مشغول رہتا ہے، اور یہی مشغولیت اس کے لئے عالم ملکوت سے حجاب بن جاتی ہیں، اور نیند کے عالم میں حواس غصہ جاتے ہیں، اور قلب پر وارد نہیں ہوتے، اسلئے جو کچھ قلب پر وارد ہوتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے، اور اس کا جو ہر نفس صاف ہوتا ہے، اس وقت اسکے قلب اور لوح کے درمیان سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اور اسکی کوئی بات قلب کے آئینے میں منکس ہوتی ہے، اگر دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، نیند حواس کو غفل سے روک دیتی ہے، لیکن خیال کو عمل اور حرکت سے نہیں روکتی، اسلئے غیبات دل میں واقع ہوتی ہے خیال اسی کی طرف سبقت کرتا ہے، اور اسکو ایسی چیز سے مشابہت دے لیتا ہے جو اس کے قریب ہو، لیکن کہ خیالات حافظے میں زیادہ راجح ہوتے ہیں، اسلئے خیال حافظے میں رہ جاتا ہے، جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اسے خیال کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں

رہتی، اسلئے تعمیر پتانے والے کو اس خیال پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور وہ خیال وہی ہے، اور اسی مناسبت دیکھتا ہے، اور اسی مناسبت پر اعتماد کرتے ہوئے تعمیر چلاتا ہے، فن تعمیر سے واقف لوگوں کے سامنے اسکی بے شمار مثالیں ہیں، تاہم جو لوگ اس فن سے واقف نہیں ہم ان کیلئے ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے امام فن علامہ ابن سیرین کی خدمت میں عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اور میں لوگوں کے منہ اور شرمگاہوں پر اس سے مرلگا رہا ہوں، ابن سیرین نے فرمایا تو مژدن ہے، اور رمضان میں صبح سے پہلے لڑان دیتا ہے، اس شخص نے کہا آپ صحیح فرماتے ہیں، دیکھو مرلگا کا منع کی علامت ہے، اسلئے ابن سیرین کے ذہن میں فوراً یہی معنی پیدا ہوئے، اور انھوں نے بڑھتے تعمیر بیان کر دی، کیوں کہ اس مثال میں لوگوں کا کھانے پینے اور ہم بستہ ہونے سے روکنے کا علم ہوتا ہے، اور یہ حکم رمضان ہی میں ہو سکتا ہے۔

علم دینا کے مطلق ہے ایک مختصر گفتگو ہے، ورنہ یہ علم ایک ناپید انکار سمندر ہے، اور اس کے بے شمار چٹانیں ہیں، اور کیوں نہ ہوں جب کہ غیر موت کی، بن ہے، اور موت خود ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، خواب اور موت میں مشابہت کی ایک وجہ یہ ہے کہ خواب میں غیب کے کچھ واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سونے والا یہ جان لیتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور موت سے تو تمام تجاہل اٹھ ہی جاتے ہیں، اور جو کچھ پردہ غما میں تھا وہ سب ظاہر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سانس کی ڈور ٹوٹنے ہی انسان کی تاخیر کے بغیر ہی جان لیتا ہے کہ وہ عذاب اور مصیبت میں پڑنے والا ہے، یا اخروی سعادت اور ابدی سلطنت حاصل کرنے والا ہے، اسی لئے جب بد بختوں کو اپنا انجام نظر آئے گا اور آنکھیں کھلیں گی تو ان سے کہا جائے گا۔

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (پ ۳۱ آیت ۲۲)

تو اس دن سے بے خبر خواہ سو اب ہم نے تجھ پر بے تحاشہ پردہ (بظاہر) سو آنکھیں کھلی دی ہیں۔
 اَفَسِحْرٌ هَٰذَا اَمْ لَمْ تَكُنْ تَصْبِرُ اَوْ اَضَلُّوْهُمَا فَاصْبِرْ وَاُولَٰئِكَ تَصْبِرُوْنَ اَسْوَلُ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَجَرُّوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (پ ۳۲ آیت ۱۵)

تو کیا یہ سحر ہے یا یہ تم کو نظر نہیں آتا، اس میں داخل ہو، پھر خواہ سار کرنا یا سارنا کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے، ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائیگا۔

وَيَكَلِّمُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يُكُوْنُوْنَ اٰیٰتٍ خٰسِيٰتٍ يُّرٰى (پ ۲۳ آیت ۳۷)

اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص یہاں علماء میں سب سے بڑا عالم، اور حکماء میں سب سے بڑا حکیم ہے، اس پر موت کے بعد وہ عجیب اور نشانیاں منکشف ہوں گی کہ کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی، اسلئے اگر کھنڈ کو اسکے علاوہ کوئی غم اور فکر نہ ہو کہ مرے کے بعد کیا ہوگا، اور جب کسی چیز سے اٹنے کا شقاوت دائمی سے یا سعادت ابدی سے، اگر وہ اسی فکرات دن مشغول رہے، اور اس فکر کے علاوہ اسے کوئی کام نہ ہو تو یہ اسے پوری عمر کے لئے کافی ہے، تعجب اس پر ہوتا ہے کہ عظیم ترین معجزہ جس ہمارے سامنے ہیں اور ہم غفلت میں مبتلا ہیں، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے احوال، اہل اسباب، اور ذلت سے، بلکہ اپنے اعضاء اور اپنی قوت سامعہ و باصو سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے وجود پر نازاں ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ان چیزوں سے جتنی طور پر جدا ہونے والے ہیں، لیکن وہ شخص کہاں ہے جس کے دل میں مدح القدس وہ بات القاء کرے جو سرور مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ جس چیز سے چاہیں محبت کر لیں آپ کو اس سے لانا جدا ہوتا ہے، اور جس قدر چاہیں بغا میں رہ لیں، آپ کو مرنا ہے، اور جو چاہیں عمل کر لیں اسکی آپ کو بڑا ہٹنی ہے، کیونکہ یہ امور آپ پر نصیب کے ساتھ منکشف تھے اسلئے آپ دنیا میں اس طرح رہے جیسے مسافر رہتا ہے، نہ آپ نے لٹھ پر لٹھ رکھی، اور نہ ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھے میں کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار نہ کسی کو اپنا عجیب بتایا نہ دوست، ارشاد فرمایا کرتے تھے نہ

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا اٰخِلِيًّا لَا تَخَشَتْ اٰبَاؤُكُمْ خَلِيْلًا وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلٌ لِّلرَّحْمٰنِ

اگر میں کسی کو دوست بنانا تو اب کو کہتا ہوں، لیکن تمہارا ساقی تو اللہ کا دوست ہے۔

گویا آپ نے یہ بیان فرمایا کہ رہنمائی کی دوستی آپ کے ہاں قلب میں جاگزیں ہوگئی تھی اور اسکی محبت آپ کے دل میں راسخ ہوگئی تھی، یہاں تک کہ اس میں نہ کسی دوست کی تمنا کش باقی رہی تھی، اور نہ کسی حبیب کی، آپ نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا :- **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (آیت ۳۱)

اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

آپ کی امت میں وہی داخل ہے جو آپ کا شیخ ہو اور آپ کی اتباع صحیح معنوں میں وہی محض کرتا ہے جو دعائے اعراض کرتا ہو، اور آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہو، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلایا، اور نہ آپ نے دنیا اور فانی لذتوں کے علاوہ کسی چیز سے روکا، اس لئے تم جس قدر دنیا سے اعراض کرو گے، اور آخرت کی طرف راغب ہو گے اسی قدر تم اس راستے پر چلنے والے کلاڑے کے اسی قدر آپ کے پیچ کلاڑے کے، اور جس قدر اتباع کرو گے اسی قدر آپ کی امت میں سے ہو گے، اور جس قدر دنیا پر کرو گے اسی قدر آپ کے راستے سے اعراض کرو گے، اور آپ کی اتباع سے اعراض کرو گے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ گے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَ آتَرَ الْحَبْلَ فَلَا تُلَاقِيَنَّهُ الْفُجَاءُ (پ ۳۰، آیت ۳۳)

جس شخص نے سرکھی کی، اور دعویٰ زندگی کو ترجیح دی، سو وہ جگہ اس کا ملنا نہ ہوگا۔

کاش تم غرور کی چال سے نکل سکتے، اور اپنے قس کے ساتھ انصاف کر سکتے، اور اس میں تمہاری کیا قصور ہے، ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، صبح سے شام تک فانی لذتوں کے ورہے رہتے ہیں، ہماری ہر حرکت اور ہر سکون دینائے فانی کے لئے ہوتا ہے، اور ان تمام تفریبات کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کل ہم آپ کی امت میں سے ہوں گے، اور آپ کے متبعین کی صف میں نظر آئیں گے، کتابت الہیہ ہے، یہ عن، اور سچی ناقص ہے، یہ طبع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

أَفَتُحِبُّونَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحُبِّ خَيْرٍ (پ ۳۱، آیت ۳۵)

کیا تم فرماؤ، مومنوں کو تفریقوں کے برابر کروں گے، تم کو کیا ہوا تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔

اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں، حکم مقصد سے ہٹ گیا تھا، یہاں ہم بعض وہ خواب بیان کرتے ہیں جن سے مومنوں کے احوال مشکف ہوتے ہیں، یہ خواب ناسخ ہیں، نبوت ختم ہوگئی ہے، لیکن مشرقات یعنی خواب باقی رہ گئے ہیں۔

مومنوں کے احوال سے متعلق کچھ خواب : خوابوں میں اہم ترین خواب وہ ہے جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، چنانچہ آپ کا ارشاد گرای ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعہ مجھے دیکھا، اسلئے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، (بخاری و مسلم ابو ہریرہ) حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ میری طرف متوجہ نہیں تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کیا قصور ہے؟ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم روزے کی حالت میں بوسہ نہیں لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے میں روزے کی حالت میں بھی کسی عورت کا بوسہ نہیں لوں گا، حضرت عباسؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب کا دوست تھا، ان کی وفات کے بعد میرے وطن میں یہ تمنا ہوئی کہ میں انھیں خواب میں دیکھوں، ایک سال کے بعد یہ تمنا پوری ہوئی، اور میں نے انھیں خواب میں دیکھا، نہ پیشانی سے بوسہ نہ پیچھے سے، اور کہتے ہیں کہ اب مجھے فرمت نصیب ہوئی ہے، اگر میں رؤف و رحیم سے مطالبہ ہوتا تو میرا تخت ٹوٹ چکا ہوتا، حضرت حسنؓ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور عرض کیا کہ مجھے آپ کی امت سے ملائی نہیں پہنچی، آپ نے فرمایا تم ان کے لئے بد دعا کرو، میں نے کہا اے اللہ! مجھے ان کے عوض ان سے بہتر لوگ عطا فرما، اور انھیں میرے بجائے مجھ سے برا آدمی

دے یہ خواب بیان کر کے آپ باہر نکلے اور ابن مسلم غیث نے آپ کو زخمی کر دیا ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرماتے فرمائیے آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے سفیان ابن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ محمد ابن الحنفیہ روایت کرتے ہیں اور وہ جابر ابن عبد اللہ سے کہ آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے انکار نہیں فرمایا یہ سن کر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تیری مغفرت فرمائے عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ مجھ میں اور ابوبہب میں ہماری چارہ کار شد تھا جب وہ مر گیا اور اللہ نے اسکے بارے میں خبر دی تو مجھے اس کے انہام پر افسوس ہوا اور اسکی جگہ پر بیٹھ کر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سال بھر تک یہ دعا کی اے اللہ! مجھے اسے خواب میں دکھا دے ایک مرد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ ایک میں جل رہا ہے میں نے اسکا حال پوچھا کہنے لگا کہ دونوں کی آگ کے عذاب میں جلا ہوں شب و روز میں بھی یہ آگ کم نہیں ہوتی اور نہ عذاب سے کچھ راحت ملتی ہے مگر وہ شب کی رات کو تخفیف ہو جاتی ہے میں نے کہا وہ شب کی رات میں کیا خصوصیت ہے ابوبہب نے جواب دیا اس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور ایک ہادی آندہ کے گھر میں ولادت کی خبر لے کر آئی تھی میں نے سن کر خوش ہوا تھا اور اسی خوشی کے اعتبار کے لئے میں نے ہادی کو آزاد کر دیا تھا اس کا ثواب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے کہ ہر وہ شب کی رات مجھ سے عذاب اٹھایا جاتا ہے محمد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا میرے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو اٹھ بیٹھے سوتے جاگتے دودھ شریف پڑھتا رہتا تھا میں نے اس سے اسکی وجہ دریافت کی اس نے کہا میں پہلی بار کہ کر رہ گیا اس سفر میں میرے ساتھ میرے والد بھی تھے جب ہم لوگ واپس ہوئے تو ایک حمل پر پہنچ کر مجھے نیند آگئی ابھی میں سوی رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ ابو اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو مارا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا ہے میں کبیرا کر کھڑا ہو گیا میں نے اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا وہ واقعی مر چکے تھے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا یہ حال دیکھ کر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ابھی میں اسی غم میں مبتلا تھا کہ مجھ پر نیند غالب آگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کے سرانے چار سیاہوں گھس رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہیں اچانک ایک شخص جو نہایت خرم تھا اور جس نے سبز لباس پہن رکھا تھا وہاں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا دور رہو میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اسکے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کا چہرہ روشن کر دیا ہے میں نے کہا میرے باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں تمہوں میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو واقعی ان کا چہرہ صاف ہو گیا تھا اس دن کے بعد سے میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ میں بدینہ دودھ و سلام بھیجا ترک نہیں کیا حضرت عمر ابن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت ابوبکرؓ جو آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا اتنے میں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ حاضر ہوئے اور ان دونوں کو میری نظروں کے سامنے ہی ایک کمرے میں داخل کیا گیا اور کمرہ بند کر دیا ابھی تمہاری ہی دیر گزری تھی کہ حضرت علیؓ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ رب کہہ کی قسم! میرے لئے فیصلہ کر دیا گیا ہے اور حضرت علیؓ کے نکلنے کے بعد وہ بعد حضرت معاویہؓ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ رب کہہ کی قسم! میری خطا معاف کر دی گئی ہے حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ ایک رات اُٹھا اور اُٹھا اُٹھا راجحون پڑھتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے اور کہنے لگے واللہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع دہاں نہیں پہنچی تھی اسلئے ابن عباسؓ کے رفقہ نے آپ کی اس خبر کا یقین نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ کے پاس ایک برتن میں خون تھا آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا تو میں جانتا کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا ہے انہوں نے میرے سینے کو قتل کر دیا ہے یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا کا خون ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں گا چوبیس دن کے بعد خبر آئی کہ حضرت حسینؓ کو اسی دن شہید کر دیا گیا تھا جس دن حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے خواب میں دیکھا تھا کسی نے حضرت ابوبکر الصديقؓ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ آپ پیش اپنی زبان کے حلق پر ارشاد فرماتے رہے ہیں کہ اس نے مجھے

جنت کی جگہوں پر پہنچایا ہے، اب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا میں نے اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔

مشائخ عظام کے خواب : ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حیم الدورقی کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ جناب والا! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، انھوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں گھمایا اور دریافت فرمایا کہ کیا تجھے جنت کی کوئی چیز اچھی لگی، میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اگر تجھے کوئی چیز اچھی لگتی تو میں وہ چیز تیرے سپرد کر دیتا، اور تجھے اپنی بارگاہ میں رہنے کا شرف نہ بخشا۔ یوسف ابن الحسن کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، انھوں نے کہا کہ میری مغفرت فرمادی ہے، سائل نے دریافت کیا کس وجہ سے؟ فرمایا میں نے سیدہ بات کو ذراقت میں نہیں اڑایا، منصور ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابزار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، انھوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا، اور میرے وہ تمام گناہ معاف فرما دیئے جن میں نے اقرار و اعتراف کیا، صرف ایک گناہ ایسا تھا جس کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے شرم آئی، اس کی سزا میں مجھے پینے کے اندر کھڑا کیا گیا، یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا، میں نے پوچھا وہ گناہ کیا تھا، کہنے لگے میں نے ایک خوب دوست کے گود دیکھا، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ میں اس کے سامنے اس کا ذکر کروں، ابو جعفر صدیق لانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ارد گرد کچھ قہراء بیٹھے ہوئے تھے، چاکا چاک آسمان درمیان میں سے پھٹا اور دو فرشتے مجھے اترے ان میں سے ایک نے ہاتھ میں طشت تھا دوسرے کے ہاتھ میں لونا تھا، فرشتے نے طشت آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گھرا کر کہا، آپ نے اس میں ہاتھ دھوئے، اور لوگوں کو بھی حکم دیا، چنانچہ لوگوں نے بھی ہاتھ دھوئے، پھر طشت میرے سامنے رکھ دیا گیا، ان فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھوں پر پانی مت ڈالنا، اسلئے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ان قہراء سے محبت کرتا ہوں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ بھی دھلواؤ، یہ بھی انہی میں سے ہے، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں، اتنے میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا وہ کون سا ہے جس سے تقرب حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، میں نے کہا وہ حقّی عمل جو میزانِ عمل میں پورا اترے، وہ فرشتہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا بخدا اس کا کلام توفیق یافتہ شخص کا کلام ہے، جمع کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ نے معاملہ کیا پایا؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے دنیا میں زہد کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ دنیا و آخرت کی خیر سمیٹ کر لے گئے شام کے ایک شخص نے علاء ابن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، وہ اپنی نشست سے اترے، اور اس شخص کے پاس آکر فرمایا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کرنا چاہا تھا، اس سے توجہ کیا، لیکن اب تجھے اس کام کے لئے متعین کیا ہے، محمد ابن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ اچھے خواب مومن کو خوش کرتے ہیں، قریب میں دیتے صراح، ابن بشر کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا آپ تو دنیا میں نہایت ریختہ اور مغموم رہا کرتے تھے، فرمایا اب بخدا مجھے ایک طویل راحت اور خوشی میسر ہے، میں نے پوچھا آپ کس درجے میں ہیں، انھوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی ۔

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (آیت ۶۱، آیت ۶۲)

ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین۔

ذرا تہ ابن ابی اوفی نے خواب میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے، انھوں نے جواب دیا، رضا اور اہل کا کوتاہ ہونا، یزید ابن ذر عور کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا اب اسے ابو عمرو مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکوں، انھوں نے فرمایا میں نے یہاں علاء کے درجے سے بڑا کوئی درجہ نہیں دیکھا، اسکے بعد عظیم رہنے والوں کا درجہ ہے، روایت ہے کہ یزید ابن ذر عور نہایت ضعیف البصر تھے، وہ اس خواب کے بعد اس

کرتے تھے کہ ان کی بیٹائی جاتی رہی تھی۔

ابن مینہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور دریافت فرمایا کہ اے بھائی! اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میرے تمام گناہ بخش دئے ہیں جن کی میں نے مغفرت چاہی تھی اور جن کی مغفرت نہیں چاہی تھی وہ نہیں بخشے ہیں، علیٰ الملحی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی نہیں تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں، میں نے کہا مجھ سے شادی کر لے، وہ کہنے لگی میرے آقا کو پیغام دے اور میرا مراداکر، میں نے پوچھا تیرا مر کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اپنے نفس کو اسکی آفات سے بچانا میرا مر ہے۔ ابراہیم ابن اسحاق اٹھلی کہتے ہیں کہ میں نے زیدہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے، میں نے پوچھا اس مال کی بنا پر جو تو نے مکہ مکرمہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس نے کہا مال کا ثواب تو اس کے بالکل کو ملا ہے، مجھے تو میری نیت کا صلہ عطا کیا گیا ہے، جب حضرت سفیان ثوری کا انتقال ہو گیا تو کسی نے انھیں خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، انھوں نے جواب دیا کہ میں نے پہلا قدم پل صراط پر رکھا، اور دوسرا جنت میں، احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک باندی کو دیکھا وہ بے حد حسین تھی، اتنا حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا چروٹور سے چمک رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے نورانی چہرے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تجھے وہ شب یاد ہے جس میں تو رویا تھا، میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اس نے کہا میں نے تیرے آسوسے کر اپنے چہرے پر مل لئے تھے، اسی وقت سے میرا چہرہ اس قدر روشن ہے، تمنا کی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت جنید کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ اشارات خالص تھے اور وہ عبادتیں رائگاں ہوئیں، ہمیں جو کچھ ثواب ملا وہ ان دور رسکوں پر ملا جو ہم رات میں بچا کر کرتے تھے، زیدہ کو خواب میں دیکھ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ مجھے ان چار کھلون کی وجہ سے بخش دیا ہے، **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَنِّي بِهَا عُمَرُ بْنُ الْإِلَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَنِّي بِهَا قَبْرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَنِّي بِهَا وَحْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَنِّي بِهَا رَبِّي**۔ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کلمے پر میں اپنی عمر تمام کروں، اسی پر اپنی قبر میں داخل ہوں، اسی پر اپنی خلوت میں شمار ہوں، اسی پر اپنے پروردگار سے ملوں)۔

بشر ابن الحارث کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا، اور ارشاد فرمایا کہ اے بشر تجھے ہم سے شرم نہ آئے گی کہ ہم سے اس قدر ڈرتا تھا، ابو سلیمان کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر رحم کیا، اور ہمیں سب سے زیادہ نقصان لوگوں کے اشاروں نے پہنچایا، ابو بکر الکلانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بے حد حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، اور اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تقویٰ ہوں، میں نے پوچھا تیرا مسکن کہاں ہے، اس نے کہا کہ میں ہر قلب حریس میں رہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے رخ بدلا، اسکے بعد دیکھا تو وہ ایک سیاہ عورت تھی، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں بیاری ہوں، میں نے پوچھا تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر خوش و خرم دل میں رہتی ہوں، اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، اور میں نے عہد کیا کہ میں کبھی مسکراؤں گا نہیں، **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہ بے اختیار ہو جاؤں، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابلیس نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ میں نے اسے مارنے کے لئے لاشعی اٹھائی، مگر وہ ذرا ہی خوف زدہ نہ ہوا، اچانک یہ آواز آئی کہ ابلیس لاشعی سے نہیں ڈرتا، بلکہ قلب کے نور سے ڈرتا ہے، موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا کھوتے ہوئے دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی، اس نے کہا کیا یہ آتی ہیں، اگر آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ رات دن اس طرح کیوں کھیلتا جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، بلکہ آدمی ان کے علاوہ دوسرے ہیں، انھوں نے میرا جہم نکروڑ کر دیا ہے، یہ کہہ کر اس نے ہمارے اصحاب تصوف کی طرف اشارہ کیا، ابو سعید الخدری کہتے ہیں، میں دمشق میں تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کو عرسا سارا لئے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور کہنے ہو گئے میں اس وقت کچھ کلمات کہہ کر اپنے سینے پر ضرب لگا رہا تھا آپ نے فرمایا اس کی برائی اسکے خیر سے کہ ہے، حضرت سفیان ابن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر یہ کہتے ہوئے اڑ رہے ہیں، ”لَمَّا بَلَغَ هَذَا فَلْيَسْمَعْ الْعَامِلُونَ“ میں نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، فرمایا: لوگوں کی معرفت کم کر دو، ابو حاتم الرازیؒ قیسہ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، انھوں نے فرمایا:۔

نَظَرْتُ إِلَى رَبِّي كِفَاحًا فَقَالَ لِي
فَقَدْ كُنْتَ لَنَا أَظْلَمَ التَّلْجِي
فَلَوْ نَكَتَ فَانْخَرَزْنَا قَصِيدَ أَرْذَنِهِ
هَنِيئًا رَضَائِي عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ
بِعَبْرَةٍ مُشْتَقِي وَقَلْبٍ عَمِيدٍ
وَرَزْنِي فَإِنِّي مِنْكَ غَيْرُ بَعِيدٍ

(میں نے اپنے رب کو سامنے دیکھا تو اس نے فرمایا اے ابن سعید! مجھے میری رضامندی مبارک ہو، جب رات ہو جاتی تھی تو تو تہہ کے لئے کھڑا ہوتا تھا، قلب مشتاق اور چشم گریاں کے ساتھ اب توجت کا جو بھی مکان چاہے پسند کر لے، اور میری زیارت کر، میں تجھ سے دور نہیں ہوں۔)

حضرت شمس گو ان کی وفات کے تین دن کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس قدر معاملہ کیا کہ میں اپنی بخشش سے پاپس ہو گیا، جب اس نے میری پاپوسی دیکھی تو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، ابو عامر کے بیٹوں کو اسکے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس نے کہا میری مغفرت فرمائی، اور مجھے میت کرنے والوں پر جت قرار دیا، حضرت سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے اسکے ساتھ اللہ کے معاملے کے بارے میں پوچھا، انھوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، سائل نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ ابن المبارک کا کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے رب کے پس ہر روز دودھ جایا کرتے ہیں، ایک بزرگ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے ان کا حال دریافت کیا، بزرگ نے کہا پہلے ہم سے سختی کے ساتھ پوچھنا چاہی، پھر احسان کرتے ہوئے ہمیں آزاد کر دیا، مالک ابن انس کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے اس گلے کے باعث مغفرت کر دی گئی جو حضرت عثمان ابن عفانؓ جنازے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، ”سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ جس رات حضرت حسن بصریؒ کا انتقال ہوا، اس رات خواب میں دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ آگاہ رہو، حسن بصریؒ اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جا جا کہ خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس نے یہ شعر پڑھا:۔ وَلَا تَكُنْ خَطِيئَتَكَ غَيْرَ شَعْنِي بِسَرِّ كَفْخِي الْقَبْرِ أَفْطَلَنَ نَزْرَهُ

(تو اپنے ظلم سے اس بات کے علاوہ مجھ نہ لگتا جسے دیکھ کر تجھے قیامت کے دن خوشی حاصل ہو)

حضرت جنیدؒ نے انیس کو خواب میں دیکھا کہ وہ نگا پھر رہا ہے، انھوں نے اس سے کہا کیا تجھے ان آدمیوں سے خرم نہیں آتی، انیس نے کہا کیا یہ آدمی ہیں، آدمی تو وہ ہیں جنھوں نے مسجد شنیزی میں میرے جسم کو لاغر کر دیا، اور میرے جگر کو خاشاک کر دیا، حضرت جنیدؒ کہتے ہیں کہ میں نے بیدار ہونے کے بعد مسجد کا قصد کیا، اور دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ سر جھکاے بیٹھے ہیں، اور سوچنے میں مصروف ہیں، مجھے دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے جنہیں غیبت کے فریب میں نہ آنا چاہئے، نعر آبادی کو کہہ کر مردہ میں وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انھوں نے کہا کہ مجھ پر شرفاء کا مقابلہ نازل ہوا، پھر فرمایا کیا اے ابو القاسم کیا ملنے کے بعد جدائی ہوتی ہے، میں نے عرض کیا نہیں، اے صاحب جلال! چنانچہ مجھے ابھی قبری میں رکھا گیا تھا کہ میں اپنے رب سے جالفا، عتبہ غلام نے خواب میں ایک خوب صورت خور دیکھی، حور نے ان سے کہا اے عتبہ میں تجھ پر

عاشق ہوں، آپ کوئی ایسا کام نہ کرنا، جو میرے اور میرے درمیان حائل ہو جائے، چاہے کہ میں دنیا کو حقین مغلطہ ملائم دے چکا ہوں، آپ رجعت کی کوئی صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات کروں روایت ہے کہ ابوب العیالیٰ کسی گناہ گار بڑے کا جنازہ دیکھ کر گھر چلے گئے تاکہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، رات کو کسی بزرگ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور تم ابوب العیالیٰ کو یہ آیت یاد دلاؤ۔

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَيْرًا لِّئِنْ رَحِمْتَ رَبِّي لَفَلَا تُسْتَكْبَرُ خَشْيَةً لِّاَنَّكَ لَفَلَانٍ (پ ۱۵۸ آیت ۱۰۰)

آپ فرمادیجئے اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے آثار ہوتے تو اس صورت میں تم غرور کرنے کے

اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت داؤد الغالی کی وفات ہوئی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک نور ہے، اور دنیا میں فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے، میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ لوگوں نے کہا اس رات میں داؤد الغالی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی روح کے انتقال کے لئے جنت پہنچی جا رہی ہے، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں نے سل مطوکی کو خواب میں دیکھا اور کہا اے سل! وہ کہنے لگے اب مجھے شمع مت کرنا، میں نے کہا کیوں نہ کروں، دنیا میں تمہارے حالات اسی قابل تھے کہ تمہیں شمع کہا جائے، کہنے لگے وہ حالات ہمارے کچھ کام نہ آئے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے ان مسائل کی وجہ سے بخش دیا ہے جو فلاں بھوسا مجھ سے دریافت کرتی تھی، ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن المبارک کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کیا آپ انتقال میں کر گئے تھے، انھوں نے فرمایا ہاں! میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مغفرت فرمائی کہ تمام گناہوں کو معاف ہو گئے ہیں، میں نے پوچھا سفیان ثوری کا کیا حال ہے، انھوں نے کہا ان کا کیا پوچھا وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں ”مَنْ الذِّينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشَّاهِدِیْنَ وَالصَّالِحِيْنَ“ رفیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے سوئے کی کرسی پر بٹھایا، اور مجھ پر تاجہ موتی بکھیرے حسن بھری کے کسی ساتھی نے انھیں ان کے انتقال کی رات خواب میں دیکھا کہ گویا ایک اعلان کرتے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، و آل عمران کو تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، اور حسن بھری کو اس کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، ابو یوسف قاری و قسبی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک انتہائی طویل قامت شخص کو دیکھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ابوس قتی ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے بے اعتنائی فرمائی اور مجھ سے ترش روئی ظاہر کی، میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے رہنمائی کا خواستگار ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، وہ میری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا اپنے رب کی رحمت کو اس کی محبت کے وقت طلب کرو، اور اس کے انتقام سے اس کی مصیبت کے وقت ڈرو، اور اس دوران اس سے امید کا سلسلہ منقطع مت کرو، پھر وہ مجھے بھروسہ کر کے آگے بڑھے، ابو بکر ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے و قادم ابن بشر الحضری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے و قادم! انجام کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے بدی مشکل سے نجات حاصل ہوئی، میں نے کہا تمہیں کون سا عمل بھڑکا، کہنے لگے اللہ کے خوف سے دنا، یزید ابن نعاہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی طاعون چارف کے زمانے میں مر گئی، رات کو اس کے باپ نے خواب میں دیکھا اور کہا اے نبی! مجھے آخرت کے متعلق کوئی خبر دے، اس نے کہا انا جان! ہم ایک ایسے ذمہ دار امر سے دوچار ہوئے ہیں جسے جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور تم عمل کر رہے ہو لیکن چاہتے نہیں ہو، اللہ کی قسم دنیا اور اس کی تمام تر نعمتوں سے بھر میرے نزدیک یہ ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ایک یا دو بار کا گیا کہ جہان اللہ، اور ایک یا دو رکعت نماز ہو، جب غلام کے ایک منہ کہتے ہیں کہ میں نے حق کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کلمات دعا کے فضل جنت میں داخل ہوا جو میرے گھر

میں لکھے ہوئے ہیں، بیدار ہونے کے بعد میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک دیوار پر جبہ غلام نے اپنے قلم سے یہ کلمات لکھے چھوڑے ہیں۔

يَا هَادِيَ الْمَضَلِّينَ وَذَا رَحْمَةٍ الْمُنِيرِينَ وَبِأَمْرِ قَبِيلٍ عَثَرَتْ لَعْنَةُ رَبِّكَ الْكَاذِبِينَ
ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمِ أَخْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْأَخْيَارِ
الْمَرْذُوقِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَادَةِ وَالْصَّالِحِينَ
أَمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

اے گمراہوں کو راہ دکھانے والے! اے ظالموں پر رحم کرنے والے! اے لغزش کرنے والوں کی لغزشیں دور کرنے والے! اپنے بندے پر رحم کر جو زہدست خلعت سے دوچار ہے، اور تمام مسلمانوں پر رحم کر، اور ہمیں ان زندہ لوگوں کے ساتھ کر جو رزق دے جاتے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، اے نبیاء، صوفیین، شہداء اور صالحین میں سے اے تمام جہانوں کے پروردگار یہ دعا قبول فرما۔

موسیٰ ابن حماد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سفیان ثوری جنت میں ہیں، اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑ رہے ہیں، میں نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ آپ نے یہ مرتبہ کس عمل سے حاصل کیا، انھوں نے جواب دیا دس سے، میں نے پوچھا علی ابن عامر کا کیا حال ہے، فرمایا وہ تو ستارے کی طرح درخش ہیں، ایک تابعی نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے! فرمایا جو نقصان پر نظر نہیں رکھتا وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور جو نقصان اٹھائے اس کے لئے موت بہتر ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ایک ایسی مصیبت کا ظہار قاضی نے مجھے سخت پریشان کر رکھا تھا، اور اس کے باعث میں انتہائی تکلیف میں تھا، اور اس مصیبت پر اللہ کے سوا کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی، گزشتہ رات ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد ابن ادریس! تو یوں کہا کہ

اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَتُكَلِّمُكَ بِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا أَتُؤَنِّتُكَ وَلَا أَحْيَاكَ وَلَا أَتُشَوِّرُكَ وَلَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْذُلَكَ إِلَّا مَا أَغْضَبْتَنِي وَلَا أَتَقَلَّى إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي اللَّهُمَّ فَوْقَ قَبْضِي لِمَا
تَحِبُّ أَنْ تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِي عَاقِبَتِهِ

اے اللہ! میں اپنے لئے نہ کسی طرح کا مالک ہوں نہ نقصان کا، نہ موت کا، نہ حیات کا، نہ مرنے کے بعد

زندہ ہونے کا، اور نہ میرے لئے ممکن ہے کہ وہ لوگوں جو تو مجھے نہ دے، اور اس چیز سے محفوظ رہوں جس سے تو

محفوظ نہ رکھے، اے اللہ! مجھے اس قول و عمل کی تلقین عطا کر جسے تو اچھا جانتا ہے اور پسند کرتا ہے، عاقبت کے ساتھ۔

مج کو میں نے یہ دعا دویا ہے، جب دوسرے بھائی نے میرا مقصد پورا فرمایا، اور مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کردی، جس میں میں مبتلا تھا، کو! آمین! ان دعاؤں کا التزام کرنا، اور ان سے غفلت مت کرنا۔

یہ ہیں کچھ مکاشفات جن سے مردوں کے احوال کا پتا چلتا ہے، اور ان کا علم ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔

دوسرا باب

صور پھونکنے سے، جنت یا دوزخ میں جانے تک مردے کے حالات

اس سے پہلے باب میں تم سکرات موت میں میت کے احوال، اور خوف آخرت کے سلسلے میں اس کے خطرات کا بیان فرما چکے ہو، اور یہ جان چکے ہو کہ اگر مرنے والا ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا تو اسے قبر کی تاریکی اور اس کے کیڑوں کا سامنا ہو گا، کہیں اس سے سوال کریں گے، پھر قبر کا عذاب ہو گا، ان سے بھی زیادہ سخت مراحل عذاب وہ ہیں جو قبر کے بعد پیش آنے والے ہیں جیسے صور کا پھونکنا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا، و نام و بیش کے

متعلق سوال ہوتا، اعمال کی مقدار جاننے کے لئے میزان کھڑی ہوتا، پھر مل صراط کو محور کرنا جو نہایت باریک اور تیز دھار والا ہوگا، پھر سعادت یا شقاوت کے فیصلے کے لئے پستی یا شہر مٹا۔ تمہارے لئے ان خطرات و اہوال کی معرفت حاصل کرنا اور تصدیق و جزم کے طریقے سے ان پر ایمان لانا، اور پھر ان میں طویل غور و فکر کرنا ضروری ہے تاکہ تمہارے قلب میں ان خطرات سے بچنے کے لئے تیاری کرنے کے دوامی پیدا ہوں، یوم آخرت پر ایمان اکثر لوگوں کے قلب کی گہرائی میں داخل نہیں ہوتا اور اسکی دلیل یہ ہے کہ وہ سرود گرم مومسوں کے لئے جہنم کے سرود گرم حصوں سے بچنے کے مقابلے میں زیادہ تیاری کرتے ہیں، حالانکہ یہ مکمل خطر زیادہ سخت اور شدید ہوتا کیوں کہ حامل ہے، جب ان سے یوم آخرت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ زبان سے اس کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن قلب سے غفلت برتتے ہیں، یہ تو کیا ہے جیسے کوئی شخص کسی کو خبر دے کہ تیرے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ زہر آلود ہے، اور وہ شخص یہ خبر سن کر اسکی تصدیق کرے، لیکن ہاتھ پیرھا کر کھانا بھی شروع کر دے، گویا اس نے زبان سے تصدیق کی ہے، اور عمل سے تکذیب کی ہے، حالانکہ عمل کے ذریعے اسکی دانتی کی تکذیب کرنا زبان کے ذریعہ تکذیب کرنے سے زیادہ پیچھے ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 'ابن آدم نے مجھے گالی دی، اور اس کے لئے مناسب نہ تھا کہ مجھے گالی دیتا، اور میری تکذیب کی، اور اس کے لئے مناسب نہ تھا کہ میری تکذیب کرتا، اس کی گالی تو یہ ہے کہ وہ خدا کے لئے بیٹا جو پر کرنا ہے، اور تکذیب اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے دوبارہ اس طرح پیدا نہیں کرنا، جیسے پہلے پیدا کیا ہے (بخاری۔ ابو ہریرہ) اصل میں لوگ اس طرح کے امور کی تصدیق اسنے نہیں کرتے کہ انھیں کم سمجھتے ہیں، کیوں کہ جو واقعات عالم آخرت میں پیش آنے والے ہیں، عالم قافی میں اگلی نظریں کم ہیں، اگر لوگ حیوانات اور انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتے اور ان سے کہا جاتا کہ ان بچوں کا ایک صانع ہے، جو انھیں ایک گندے قطرو سے پیدا کرتا ہے تو ان کا باطن بھی اس سلسلہ تحقیق کی تصدیق نہ کرتا، اسنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَيَقْدِرُ هُوَ حَصِيْبٌ مِمَّنْ يَمِيسُ (پ ۱۲۳ آیت ۷۷)

کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، سو وہ اعلانِ اعتراف نہ کرتا۔

أَنحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَنْشُرَكَ سُدًى، أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى، ثُمَّ كَانَ عَلَاقَةً، فَخَلَقَ فَسَوَّى فَنَحْتَلَّ مِنْ لَدُنْهُ وَجْهًا، لَذِكْرُوا الْإِنْسَانَ (پ ۱۲۹ آیت ۳۶-۳۹)

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل پھول دیا جائے گا، کیا یہ شخص ایک قطرو مینی سے تھا جو (عورت کے رحم میں) ٹپکایا گیا تھا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے (اس کو انسان) بنایا، پھر اعضاء درست کئے، پھر اسکی دو قسمیں کر دیں، مرد اور عورت۔

جس طرح انسان کی تخلیق، اور اس کے اعضاء کی ترکیب و اختلاف میں بے شمار عجائبات تھیں، ان سے کہیں زیادہ عجائب انسان کے دوبارہ پیدا ہونے میں ہیں، جو شخص اللہ کی قدرت و صفت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اسکی عظمت و حکمت کا کیسے انکار کر سکتا ہے، اگر تمہارے ایمان میں ضعف ہے تو پہلی پیدائش پر نظر کر کے اپنے ایمان کو پختہ کرلو، اسنے کہ دوسری پیدائش پہلی ہی کی نظیر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سہل ہے، اور اگر تمہارا ایمان پختہ ہے تو تمہیں اپنے دل کو ان غلوں اور اندیشوں سے واقف کرانا چاہئے جو غلط فہمی پیش آنے والے ہیں، اور ان میں سے زیادہ سے زیادہ فکر کرنا چاہئے اور محبت حاصل کرنی چاہئے تاکہ تمہارے دل کا سکون و قرار بنائے، اور قہار برسات وارض کے دو عوالم پیش ہونے کے لئے تیار ہو سکو۔

نقص صورت : سب سے پہلے اہل قبر جو آواز سنیں گے وہ غصہ کی آواز ہوگی، یہ ایک ایسی زبردست اور لڑنے خیز آواز ہوگی کہ قبریں شکن ہو جائیں گی، اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، فرض کو قیامت بپا ہو چکی ہے، مردہ پھوٹا چاٹکا ہے، اور تم قبر سے نکلے ہو، تمہارے چہرے کا رنگ خضیر ہے، تم سر سے پاؤں تک غبار آلود ہو۔ اور اس صبح سے پریشان ہو چکے، تم اپنی قبر سے اٹھ کھڑے

ہوئے تھے، اور اس سمت دیکھ رہے تھے۔ یہ آواز آئی تھی، چاندوں طرف تعلق خدا اپنی اپنی قبر سے نکلی کھڑی ہے، مہدیوں سے لوگ قبروں میں گل مڑ رہے۔ یہ دو جہی الگ ہے چین تھیں، اور انتظار کی تھی جیل رہی تھیں، اب یہ دوسری معیت سر پر آ پڑی ہے، حیران پریشان کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ مر جائیں، انجام کا خوف الگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِمْ آخِرَىٰ فَإِنَّهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (پ ۲۳ آیت ۶۸)

اور صور میں پھونک داری جائے گی، سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے، پھر اس میں دوبارہ پھونک داری جائے گی، تو دفعہ دیکھ سب کھڑے ہو جائیں گے۔

فَإِنَّا نَفِخُ فِي السُّورِ فَذَلِكِ يَوْمَ يُؤْمَرُ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (پ ۲۴ آیت ۸۵-۸۶)

پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا، سو وہ وقت یعنی وہ دن کا فزوں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔

وَقَبُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قُوَّةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ إِلَىٰ رِقَبِهِمْ يُنْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا وَهْلَانَا مَنْ يَنْفَعُنَا مِنْ مَّرْغَلِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَلَكَ الْمُرْسَلُونَ (پ ۲۴ آیت ۸۷-۹۲)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ لوگ ہیں ایک سخت آواز کے کھڑے ہیں، ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ کھڑے ہوں گے، اور صور پھونکا جائے گا، سو وہ سب ایک ایک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلے گئیں گے، کہ ہائے ہماری تم جتنی ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور وہ سچے ہی تھے۔

اگر مردوں کو اس آواز کی شدت اور جتنی کے علاوہ کبھی اور طرح کی دہشت برداشت نہ کرنی پڑے تو بھی قیامت سے ڈرنا چاہئے، کیونکہ یہ ایک ایسی خوف ناک چٹ ہوگی جسے سن کر تمام لوگ مر جائیں گے، سو انے لپٹ کر فرشتوں کے جیسے اللہ زندہ رکھا چاہے، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدْ أَنْعَمَ الْقُرْنُ وَحَتَّى الْجَنَّةُ وَأَصْغَى بِالْإِنِّ يَنْظُرُ مَتَى يَوْمٌ فَيَنْفَخُ (تہذیبی۔ ابو سعید)

میں جیسے راحت پاؤں جب کہ صور پھونکنے والے نے نہ سمجھا سمجھ کر لیا ہے، اور سر جھکا کر کان لگا رہے ہیں اس انتظار میں کہ کب حکم دیا جائوں اور صور پھونکوں۔

مقابل کرتے ہیں کہ قرآن سے نہ سمجھا مراد ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نفیسی کے قتل کے نہ سنبھلے، منہ رکھے ہوئے ہیں، اور نہ سنبھلے، کا دائرہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے بقدر کشادہ ہے، اور وہ آسمان کی طرف فکر کے ہوئے حکم الہی کے کھڑے ہیں، جیسے ہی انھیں حکم ملے گا وہ صور پھونک دیں گے، جب پہلی مرتبہ صور پھونکے گئے تو اس کی دہشت سے تمام جائیداد تعلق مرجائے گی، صرف فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرئیل علیہ السلام اور ملک الموت، پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا کہ وہ جبرئیل کی مدد قبض کریں، پھر میکائیل اور اسرائیل کی مدد قبض کریں گے، پھر ملک الموت کو حکم ہوگا اور وہ خود بھی مرجائیں گے، پہلے نکلے کے بعد تعلق پائیں سال تک ہمدرد میں اسی حالت پر رہے گی، انکے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور انھیں حکم ہوگا کہ وہ دوبارہ صور پھونکیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

ثُمَّ نَفِخَ فِيهِمْ آخِرَىٰ فَإِنَّهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (پ ۲۴ آیت ۶۸)

پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔

یعنی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندہ ہونا دیکھیں گے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تو اسراہیل علیہ السلام سے کھلاوا انھوں نے صور اپنے منہ سے نکال دیا اور ایک قدم آگے اور دو سر پیچھے رکھے پھر میں کہ کب صور پھونکنے کا حکم ہو، اس لئے صور پھونکنے سے ڈرو۔ (۱) ذرا سوچو کہ مخلوق کے اسی جہوم میں تم بھی موجود ہو گے تم دنیا میں جس قدر خوش حال، ذی اقتدار اور باحیثیت ہو، اسی قدر وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، آج جو لوگ دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کل مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے، اور معمولی ذلّت سے زیادہ انکی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس وقت جنگلوں اور پہاڑوں کے وحشی اپنی تمام وحشوں کے باوجود لوگوں میں آئیں گے، حالانکہ ان سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہوگی، انکے باوجود وہ صوری خوفناک آواز سے گھبرا کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس خوف کے باعث لوگوں کے درپے ہونے کا تصور بھی نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَانْزَلْنَا حُوشُ حُشِرَتْ (پ ۶۳۰ آیت ۵) اور جب وحشی جانور سب جمع ہو جائیں گے پھر شیاطین سرچھاکر آئیں گے جو پہلے آسمانی سرکش اور نافرمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے لرزتے کا پتہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّكَ وَالشَّيَاطِينُ لَنَكْفُرَنَّ عَنْكَ لَنَحْضُرَنَّكَ فَهَمَّ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّةً (۸۴ آیت ۶۸)

سو ہم بے آپ کے رب کی ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گرد اگر وہ اس حالت سے حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔

میدان حشر اور اہل حشر: پھر یہ دیکھو کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انھیں کس طرح برہنہ پارہنہ جسم اور غیر مخنن میدان حشر کی طرف ہٹایا جائے گا، یہ ایک سفید، نرم اور چمیل زمین ہوگی، جس میں حد نظر تک کوئی پلہ بھی نہ ہوگا کہ آدمی انکے پیچھے چھپ جائے، اور نہ کوئی گڑھا ہوگا کہ اس کے نیچے چھپا جائے، بلکہ وہ ایک مسطح زمین ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، لوگ اسکی طرف گروہ در گروہ پہنچائے جائیں گے، پاک ہے وہ ذات جو اس میدان میں زمین کے چار جانب سے تمام مخلوق کو اپنی مختلف اقسام و اصناف کے ساتھ جمع کرے گا، اس دن دلوں کے شایان شان یہ ہوگا کہ وہ خوف زدہ رہیں، اور آنکھوں کے شایان شان ہوگا کہ ڈرتی رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قیامت کے روز لوگوں کا حشر ایک سفید غاکی زمین پر ہوگا جو صاف گروہ کی طرح ہوگی جس میں کوئی عمارت نہ ہوگی کہ آدمی اس میں چھپ سکے، اور نہ کوئی ایسی آڑ ہوگی جو نظر کو واپس کر دے، اور نہ تو یہ گمان کر کہ وہ زمین دنیا کی زمین طرح ہوگی، بلکہ وہاں کی زمین اور یہاں کی زمین صرف نام میں برابر ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (بخاری و مسلم، سنن ابن مسعود)

يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ عَجِيرًا الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ (پ ۸۴ آیت ۳۸)

جس روز دوسری زمین بدل جائے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے: یہ کہ اسی زمین کے اندر کچھ کی یا دنیا کی جائے گی، اور انکے درخت، پہاڑ، اور جنگل ختم کر دئے جائیں اور وہ عطا کے چڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی، زمین سفید چاندی کی طرح ہوگی نہ اس پر کوئی خون بھایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان کا سورج، چاند اور ستارے فنا ہو جائیں گے، اس لئے اے مسکین، اتنا اس دن کی دہشت اور شدت میں غور کر، جب مخلوق اس میدان میں کھڑی ہوگی، اور انکے سروں کے اوپر سے ستارے چاند اور سورج بکھر جائیں گے، زمین اپنے چراغ کے گل ہونے کے باعث تاریک ہو جائے گی، ابھی تو اسی حال میں ہوگا کہ اچانک آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور اپنی غفلت اور تنہی کے باوجود پھٹ کر گر جائے گا، انکی یہ غفلت پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگی، فرشتے ان کے نکال دلوں پر کھڑے ہوتے ہوں گے، آسمانوں کے پھٹنے سے تیرے کانوں میں زبردست گونج پیدا ہوگی، اور آسمان پھٹنے والی چاندی کی طرح جس (۱) مجھے یہ روایت اس طرح نہیں ملی، بلکہ بخاری نے اپنی تاریخ میں ابو ہریرہؓ سے مختلف الفاظ میں نقل کی ہے

میں زردی کی آمیزش ہوگی جسے گلیں گے، پھر وہ سرخ چڑے اور گلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائیں گے، مہا زردی کے کالوں کی طرح اڑیں گے، اور آدمی بکھرے ہوئے پتھروں کی طرح ہوں گے، اور وہ ٹپکے پاؤں، اور ٹپکے پھرتے نظر آئیں گے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ برہمن یا برہمنہ، جسم، بلا ختمہ اٹھائے جائیں گے، اور پھیندے انکے منہ اور کانوں کی ٹونک لگام کی طرح بچھ جائے گا، ائمہ المؤمنین حضرت سیدہ جو اس حدیث کی راوی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بڑی غرابی کی بات ہوگی، ہم ایک دوسرے کو زندہ دیکھیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن لوگوں کو اسکی فرصت نہ ہوگی، بلکہ وہ دوسری ہی قبروں میں ہوں گے (بخاری و مسلم - حاشیہ)

لِكُلِّ اُمَّرٍ مِنْهُمْ دَوْمٌ مِّنْ دَسَانٍ يُعَذِّبُہُمْ (پ ۳۰، ۵۰ آیت ۳)

ان میں ہر شخص کو ایسا مضطرب ہو گا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔

وہ دن کتنا سخت ہو گا کہ لوگ ٹپکے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے محفوظ ہوں گے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ بعض لوگ پیٹ کے بل، اور بعض لوگ سر کے بل چلیں گے اس صورت میں انہیں یہ قدرت ہی کہاں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف التفات کر سکیں، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر تین حالتوں پر ہو گا سوار، پیدل، اور سر کے بل چلنے والے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! سر کے بل کس طرح چلیں گے؟ فرمایا جو ذات لوگوں کو ان کے پیروں پر چلائی ہے وہ انہیں سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے (ترمذی) اصل میں آدمی طبعی طور پر ان امور سے انکار کرتا ہے جن سے مانوس نہیں ہوتا چنانچہ جو شخص سانپ کو پیٹ کے بل تیزی کے ساتھ چلتا ہوا نہیں دیکھتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ آدمی پاؤں کے بغیر نہیں چل سکتا، ایسے ہی اگر کوئی شخص پیروں پر چلتا ہوا نہ دیکھے وہ پیروں پر چلنے کا انکار کرے گا، اس لئے تم قیامت کے ان عجائبات کا انکار مت کرو، جو تمہارے دنیاوی قیاسات کے خلاف ہوں، تم تو دنیا کے ان عجائبات کا بھی انکار کر بیٹھو گے جو پہلے سے تمہارے مشاہدے میں نہ ہوں اور وہ خدا کے آجائیں، قیامت کے حیرت انگیز واقعات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، اب تم اپنے دل میں اپنی صورت کا استعمار کرو، اور چشم تصور سے دیکھو کہ تم میدان حشر میں کتنے بدن، ذلیل و خوار، خیران اور پریشان کھڑے ہوئے ہو، اور سعادت و شقاوت کے فیصلوں کے منتظر ہو، یہ حالت یقیناً سخت ہوگی، جنہیں اس سختی سے بچنے کے لئے ابھی سے کوشش کرنی چاہیے۔

میدان حشر میں آنے والا پھیندنا : پھر مخلوق کے اڈہام اور اجتماع میں غور کرو، حشر کے دن جو جگہ کھڑے ہونے کے لئے معزز کی جائے گی وہاں ساتواں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے رہنے والے جمع ہوں گے، ان میں فرشتے، جن انسان، شیطان، وحشی، درندے اور پرندے سب ہوں گے، اور ان کے سروں پر سورج جیسے گاجس کی حرارت لگی مٹا بیٹھ چکی ہوگی، اور جو حالت اسکی پہلے تھی وہ بدل چکی ہوگی، پھر وہ لوگوں کے سروں سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ صرف وہ کانوں کے درمیان کا فاصلہ پر قرار رہ جائے گا، زمین پر عرش رب العالمین کے سامنے کے علاوہ کوئی سایہ باقی نہ رہے گا، اور انکے سامنے سے صرف وہ لوگ قائمہ افشا کیے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، چنانچہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سورج کی گرمی، حرارت اور چش سے جھلس رہے ہوں گے، اور ناقابل بیان درد و آنت میں مبتلا ہوں گے، اس پر متزاور کہ تمام حاضرین ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنے کے لئے کوشاں ہوں گے، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہو گا، دوسری طرف چہار سموات کے حضور پیش ہونے کی صورت میں متوجع رسوائی، اور ذلت کے تصور سے شرمندگی اور خوف سے عجیب حالت ہوگی، مگر اس جگہ سورج کی حرارت، انسانوں کی حدت، حیا اور خوف کی آگ نئیوں جیڑیں بیک وقت جمع ہو جائیں گی اور ہر بن مومن پھیند کر قیامت کے میدان میں پہنچے گا، پھر وہ پھیندے ان جسموں تک اس قدر بلند ہو گا جس قدر اللہ کے نزدیک کا مرتبہ ہو گا بعض لوگوں کے صرف کھنکھوں تک، اور بعض لوگوں کی کوکھ تک، اور بعض کے کانوں کی ٹونک پھیند ہو گا، اور بعض لوگوں کا پھیند اس قدر ہو گا کہ وہ اس میں لڑے دھجے ہوئے نظر آئیں گے،

حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان میں سے بعض اس قدر عرق آلود ہوں گے کہ انھیں کھن تک ٹوٹ جائیں گے (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے روز اس قدر پیوند آئے گا کہ زمین میں ان کا پیوند ستر ماہ (ایک سو چالیس کن) تک پھیل جائے گا اور ان کے منہ تک بھورت لگام اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں یہ لکھا ہے کہ لوگ چالیس برس تک آسمان کو مسلسل دیکھتے ہوئے کھڑے رہیں گے اور تکلیف کی شدت کے باعث ان کا پیوند لکل کر لگام بن جائے گا (ابن عدی۔ ابن مسعود)۔ مقید ابن عمر کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سورج زمین سے قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو پیوند آئے گا بعض لوگوں کے ٹخنوں تک پیوند ہوگا بعض کے راتوں تک بعض کے کونہ تک اور بعض کے منہ تک (آپ نے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا) اور منہ پر لگام لگائے گا اور بعض ایسے ہوں گے جو پیٹے میں فرق ہو جائیں گے (یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا) (احمد) اسے ہنہ مسکین! اہل عسکر کے پیٹے اور ان کے شدت کرب پر اس طرح غور کر اس وقت بعض لوگ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ

ہر روز گار عالم ہمیں اس کرب اور انتظار سے راحت دے خواہ دونوں میں ڈال کرے اور یہ وہ مصائب اور تکالیف ہوں گی جن کا کوئی تعلق حساب و عذاب سے نہیں ہوگا۔ تو بھی انہیں لوگوں میں سے ایک ہوگا کہ تو نہیں جانتا کہ پیوند تیرے جسم کے کس حصے تک پہنچے گا یہ بھی یاد رکھ کہ اگر تو نے حج اور روزے نماز یعنی راہِ خدا میں پیوند نہیں بنایا یا مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں تعبد برداشت نہیں کیا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مشقت نہیں اٹھائی تو قیامت کے میدان میں خوف اور حیا کے باعث پیوند ضرور بنائے گا اور اس میں تیرے لئے انت زیادہ ہوگی جو شخص جمل و غور سے پاک ہو تو آپ وہ ہوتا ہے کہ طاعات کی سختی اور شدت برداشت کرنا قیامت کے دن انتظار کی سختی اور اپنے کاروبار برداشت کرنے سے زیادہ آسان اور نالے کے اعتبار سے نہایت کم ہے یہ ایک سخت ترین دن ہوگا جو ایک طویل مدت کو محیط ہوگا۔

طویل یوم قیامت : وہ دن جس میں لوگ لگا لگائے کھڑے ہوں گے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے نہ ان سے کوئی بات کرنا ہوگا نہ ان کے معاملے پر توجہ دینا ہوگا نہ بچہ نہ کھانسی کے نہ ٹھیک کے اور نہ بادِ نیم کے پُرکھ جھونکوں کا گھل لیں گے یہ دن قیامت کا دن ہوگا حضرت کعب و قناد نے یوم یوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس حالت پر تین سو ساٹھ سال تک کھڑے رہیں گے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیرے بھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یکساں ہزار برس تک تمہاری طرف نظر نہ فرمائے گا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تم اس دن کے حلق کیا سوچتے ہو جس میں لوگ اپنے پیروں پر یکساں ہزار برس تک کھڑے رہیں گے نہ اس دن ان بچہ کھانسی کے نہ ٹھیک کے یہاں تک کہ جاس کی شدت سے ان کی گردنیں تن جائیں گی اور بھوک کی سختی سے پیٹ مل جائیں گے پھر انہیں دونوں کے خشم سے پانی پلایا جائے گا جو نہایت گرم ہے اور بد ذائقہ ہوگا جب اس دن کی سختیاں ان کی طاقت و ہمت سے تجاوز کر جائیں گے تو وہ انہیں میں کہیں گے آؤ اس ذاتِ گرامی کو تلاش کریں جو اللہ کے نزدیک مکرم و معزز ہے تاکہ وہ ان کے حق میں سفارش کرے کہ وہ لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے لیکن ہر جگہ سے انہیں دھکا را جائے گا ہر پیغمبر کے گاہکھے پھولوں میں خود اپنے معاملات میں مشغول ہوں اس مشغولیت کے باعث مجھے دوسرے کے معاملات کی فرصت نہیں ہے ہر نبی اللہ تعالیٰ کے غضب کی شدت کا خوالہ دے کر معذرت کرنے کا اور کہے گا کہ آج ہمارا آپ اس قدر غمے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا یہاں تک کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں شفاعت فرمائیں گے جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی ارشاد باری ہے لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ خُصْمٌ وَذُو صَبْرٍ لَعَفْوًا (نہ پ ۱۵۸ آیت ۴۸)

سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمت نے اجازت دیدی ہو اور اس شخص کے

اب اس دن کے طول، اور انتظار کی شدت کا تصور کرو، یہاں تک کہ تمہارے لئے اس مختصر زندگی میں معاصی پر صبر کرنا آسان ہو، یاد رکھو جو شخص موت کا لڑاؤ انتظار کرتا ہے، اور شہوات پر صبر کرتا ہے وہ قیامت کے دن کم سے کم انتظار کرے گا کہ تمہاری برداشت کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی لمبائی کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ دن مومن پر اس فرض نماز سے بھی ہلکا ہو گا جو وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ (ابو حلی، بیہقی، ابو سعید الخدری)۔ کوشش کرو کہ تم ایسے ہی مومنین میں سے ہو، جب تک زندگی کی سانس باقی ہیں معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، اور تیار رہو تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے لئے مختصر عمروں میں لمبے دنوں کے لئے عمل کرو، اس میں تمہیں ایسا فائدہ حاصل ہو گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اپنی عمر کو حقیقہ مانو، بلکہ دنیا کی عمر کو حقیر سمجھو، دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے، اگر تم نے سات ہزار سال تک صبر کر لیا تو تمہیں ایک ایسے دن سے نجات مل جائے گی جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے، اس صورت میں تمہارا نفع زیادہ اور محنت کم ہوگی۔

قیامت، اس کے مصائب اور اسماء : اے بدھ مسکین! اس یوم عظیم کے لئے تیار کر، اسکی شان عظیم، اسکی مدت طویل، اسکا بادشاہ زبردست، اسکا زمانہ قریب ہے، تو اس دن دیکھو گا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے اس کی درشت سے بکھر جائیں گے، ستاروں کا نور مٹ پڑ جائے گا، آفتاب کی دھوپ نہ ہو جائے گی، پہاڑ چلائے جائیں گے، کیا کہن اونٹیاں چھنی پھریں گی، وحشی درندے اکٹھے کئے جائیں گے، دریا اٹھیں گے، اور نفوس جسوں سے مل جائیں گے، دونوں دھکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی، پہاڑ اڑیں گے، زمین پھیلے گی، اس میں زلزلے آئے گا، اور اپنے خزانے باہر نکال ڈالے گی، یہ تمام واقعات اس دن ظہور پانے ہوں گے، جب آدمی طرح طرح کے ہو جائیں گے، تاکہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں، اس دن زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، اور انھیں ایک جگہ دی جائے گی، واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، وہ اس دن نکور اور دست پڑ جائے گا، فرشتے اس کے جادوں طرف ہوں گے، اور تیرے رب کا عرض آئے گا، عرض فرمائے اٹھ جائیں گے، اس دن تم سب پیش کئے جاؤ گے اور کوئی چھپنے والی چیز تم سے چھپی نہ رہے گی، جب پہاڑ چلیں گے، اور دو زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گا، اس دو زمین خزانے کی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائیں گے، اس دن لوگ جنگوں کے طرح بکھریں گے، اور پہاڑ دھنسی ہوئی ہوئی کی طرح اڑیں گے، اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی، اور حاملہ عورتیں بچہ جن دیں گی، تو لوگوں کو نقشے میں دیکھو گا حالانکہ وہ نقشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت شدید ہو گا، جب زمین دوسری زمین بن جائے گی اور آسمان دوسرا آسمان بن جائے گا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نکلیں گے، اس دن پہاڑ اڑاؤ، دے جائیں گے، اور زمین چٹیل میدان کر دی جائے گی، جس میں نہ کوئی موڑ ہو گا، اور نہ ٹیلا ہو گا، اس دن تم ان پہاڑوں کو بادلوں کی مانند اڑتا ہوا دیکھو گے، جنہیں آج جلد خیال کرتے ہو، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، اور پھٹ کر لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق باز پرس کی جائے گی، اور نہ کسی جن سے، اس دن گناہ گار کو کلام سے منع کر دیا جائے گا، اور نہ اس سے جرموں کے متعلق پوچھا جائے گا، بلکہ وہ لوگ جہنمی کے ہاؤں اور پادوں کے ذریعے پکڑے جائیں گے، اس دن ہر شخص اپنے ہر اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے، اور اس کے درمیان ایک طویل وقفہ حاصل ہو جائے، اس دن ہر شخص کو معلوم ہو گا کہ وہ کیا کر چکا ہے، اور دیکھے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے، اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، اس دن زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور اعضاء کلام کریں گے، یہ وہ دن ہو گا جس کے ذکر نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر دیا تھا، روایت ہے کہ حضرت ابو بکر الصديق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اسکی بہنوں۔ سورۃ واقفہ، عمر سلات، عم، حواء لون، اذنا، الشمس کو رت۔ نے بڑھا کر دیا ہے (ترمذی، حاکم)۔

اے کم فہم قاری قرآن! تجھے قرآن کریم سے صرف اس قدر واسطہ دیکھ تو اس کے الفاظ سے زبان کو حرکت دے لیتا ہے، اگر تو

ان الفاظ میں فکر بھی کرنا تو چھے اس چیز کا تلخ ذائقہ ملا جس نے سید المرسلین کو بوڑھا کر دیا تھا اور کہیں کہ تو نے محض زبان کی حرکت پر قیامت کر لی ہے اسلئے اسکے ثمرات سے محروم ہے قرآن کریم میں اللہ نے جن امور کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک قیامت ہے اللہ تعالیٰ نے اسکی بعض حقیقتیں بیان فرمائی ہیں اور اسکے بہت سے نام ذکر فرمائے ہیں تاکہ تو عاموں کی کثرت سے معافی کی کثرت پر مطلع ہو جائے اس لئے کہ ناموں کی کثرت سے ان کا تکرار اور اعادہ مقصود نہیں ہے بلکہ عقلمندوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے قیامت کے ہر نام میں ایک راز پنہا ہے اور اسکے ہر لقب میں ایک صفت مخفی ہے اسلئے معافی کی معرفت پر حرص کرو اب تمہاری سمورت کے لئے قیامت کے تمام نام یہاں لکھے ہیں۔

یوم قیامت، یوم حسرت، یوم ندامت، یوم محاسبہ، یوم مسابقت، یوم منافقہ (جدال)، یوم منافست، یوم زلزلہ، اولٹنے کا دن، بجلی کڑکنے کا دن، واقع ہونے کا دن، ٹکھننے کا دن، شروع و غل کا دن، ہلانے کا دن، یوم رادفہ، ڈھانچنے والا دن، یوم مصیبت، یوم آرزو، یوم حادثہ، ہنگامے کا دن، یوم ملاقات، یوم فراق، ہنگامے جانے کا دن، یوم قصاص، یوم مٹاؤ، یوم حساب، واپسی کا دن، یوم عذاب، یوم فرار، یوم قرار، یوم لقاء، یوم بقاء، یوم قضاء، یوم جزاء، یوم بلاء، یوم بکاء، یوم حشر، یوم وعید، یوم پچی کا دن، تولے جانے کا دن، یوم حق، یوم حکم، یوم افتراق، یوم اجتماع، یوم ہشت، یوم حق، یوم ذلت، یوم عظیم، یا مجھ ہو جانے کا دن، مشکلات کا دن، بدلے کا دن، یوم یقین، یوم نشور، یوم مصیر، یوم نفع، یوم صبر، یوم رجز، یوم رجز، یوم زجر، یوم سکھ، یوم فزع، یوم جزع، یوم خشی، یوم مادی، یوم میقات، یوم میعاد، یوم مرصاد، یوم تلقین، یوم عقی، یوم اکتار، یوم اکتار، یوم انتشار، یوم اشتقاق، یوم وقوف، یوم خرفت، یوم خلود، یوم تقابین، یوم عبوس، یوم معلوم، یوم موعود، یوم مقصود، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دل کے رازوں کا امتحان ہوگا، وہ دن جس میں کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا، جس دن آنکھیں اوپر کی طرف دیکھیں گی، وہ دن جس میں کوئی رشتہ دوسرے رشتے کے کام نہ آئے گا، وہ دن جس میں لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جس دن آگ میں مٹھ کے گل سیچے جائیں گے، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے ماں اور باپ سے بھائی سے ملے گا، جس دن لوگ کلام نہ کر سکیں گے، اور نہ انھیں معذرت کرنے کی اجازت ہوگی، جس دن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی چھانے والا نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن لوگوں کو اللہ کا عذاب دیا جائے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، جس دن ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت تلفیح نہ دے گی، اور انکے لئے لعنت اور برا اٹھانے ہوگا، جس دن معذرتیں مدد کوئی جائیں گی، رازوں کا امتحان ہوگا دل کی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، پردے کھل جائیں گے، وہ دن جس میں آنکھیں بجلی ہوں گی، آوازیں خاموش ہوگی، انکسارت کم ہوگا، مخفی باتیں ظاہر ہوں گی، خطائیں نمایاں ہوں گی، وہ دن جس میں بندوں کو ہلایا جائے گا، اور ان کے ساتھ گواہ ہوں گے، بچے بوڑھے، ہر جائیں گے اندر بڑوں کو نشہ ہو جائے گا۔ اس دن ترازو میں دستائم ہوں

کی رجز نکلیں گے، دوزخ ظاہر کی جائے گی، پانی ٹھکایا جائے گا، آگ دھماکی جائے گی، عقارباقس ہوں گے، دوزخ بھڑکانی جائے گی، رنگ بدلیں گے، نہایت کوئی ہوگی انسان کے اعضاء کو ہوں گے، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز سے معاملے میں ڈالا ہے تو نے دوزخ سے بدھ کر لئے ہیں، بدھے چھوڑ دئے ہیں اور مخلوق سے چھپ کر گناہوں کا کتاب کیا ہے اس دن کیا کرے جب تیرے اعضاء گواہی دیں گے، نہایت غریبی ہے ہم سب جلتاے غفلت لوگوں کی اللہ نے ہمارے پاس انبیاء کے سرور مبعوث کئے ہیں اور ہم پر کتاب ہمیں نازل فرمائی ہے اور آپ نے ہمیں اس دن کی تمام صفات سے آگاہ فرمایا ہے اور ہماری غفلت بھی واضح فرمادی ہے ارشاد فرمایا ہے۔

اَفَتَرَبُّ الْاِنْسَانِ حَسَابًا لَّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْهُ فَصُورُوا لِي اَنۡيُنۡهِمْ مِّنۡ ذِكْرِ مَنۡ رَّبِّهِمْ
مُحَدِّثًا لَاۡ اَسْمَعُوْهُمْ يَلۡغُوْنَ لَاۡ هِيَ تَقۡلُوْهُمْ (پ ۱۷۱ آیت ۳)

ان لوگوں سے ان کا (دقت) حساب نزدیک آجھا، اور یہ غفلت میں ہی پڑے ہیں، اور اعراض کئے ہوئے

ہیں، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ (اس کے ساتھ) ہنسی کرتے ہیں۔

اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (پ ۲۷ آیت ۱)

قیامت نزدیک آگئی، اور چاند شق ہو گیا۔

اِنَّهُمْ لَكَاِبِرٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ اَفَرُبَّمَا لَا يَفْقَهُوْنَ (پ ۲۹ آیت ۷۶)

یہ لوگ اس دن کو بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔

وَمَا يَذْكُرُ لَكُمْ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ لَكُمْ يَوْمًا (پ ۲۳ آیت ۴۳)

اور آپ کو اسکی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے۔

ہمارا بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی طاقت اور ان کے مطالعے کو عمل بناتے، لیکن الموسیٰ نہ ہم ان کے معانی میں غور کرتے ہیں، نہ اس دن کے بے شمار اوصاف اور اسماء میں فکّر کرتے ہیں، اور نہ ان کے مصائب سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں، ہم اس غفلت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک نہ فرمائے۔

سوال کی کیفیت : اے ہندو مسکین! ان احوال کے بعد تو اس سوال میں غور کرو براہ راست تجھ سے کیا جائے گا، تو بڑے اور بہت ذرّہ اور تنگے ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ابھی جب کہ تو اس دن کی سختی، آنت اور پسینے کی تکلیف میں مبتلا ہوگا، آسمانوں کے چار جانب سے فرشتے اتریں گے، ان کے جسم نہایت ضخیم و عریض اور تندرست و توانا ہوں گے وہ مزاج کے اعتبار سے سخت گیر اور تند خو ہوں گے، انھیں حکم دیا جائے گا کہ وہ بحرین کے پانی، کھلاؤں اور بیمار ارض و سما کے حضور لے جائیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی دو دلوں چمکیں کی مسافت سو برس کی ہے، اس وقت تو اپنے نفس کے متعلق کیا گمان رکھتا ہے جب ان فرشتوں کو دیکھے گا جو تجھے پیشی کی جگہ لے جانے کے لئے پکڑیں گی تو خود ان کا حال بھی ہماری بھرم جسامت کے باوجود عیوں پر نازل غضب الہی کے باعث دگرگوں ہوگا جب وہ زمین پر اتریں گے تو تمام انبیاء کرام، صدیقین اور صلحاء اس خوف سے سجدے میں گر جائیں گے کہ کہیں فرشتے انھیں پکڑ کر نہ لے جائیں، جب مرتبین کا حال یہ ہوگا تو مائدہ کار بحرین کی حالت کیا ہوگی، اس وقت بعض لوگ خوف کی شدت کے باعث ان ملائکہ سے پوچھیں گے کہ کیا تم ہی میں ہمارا پروردگار ہے، یہ سوال ان فرشتوں کے انتہائی رعب اور دہشے کی وجہ سے ہوگا، فرشتے اس سوال سے ڈر جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہمارا رب اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ہم میں سے ہو، وہ اہل زمین کے اس توہم سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں گے، اور بلند کہیں گے کہ ہمارا پروردگار اس سے پاک ہے کہ وہ ہم میں ہو، تاہم وہ بعد میں آئے والا ہے، اس وقت فرشتے مخلوق کو چاندوں طرف سے گھیر کر صف بستہ کمرے ہو جائیں گے، ان سب پر قیامت کی شدت سے ذلت، خضوع، خوف اور رعب کی طلائشیں ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہوگی :-

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ، فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۱۸ آیت ۷۶)

پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم جو تک پوری فرار کئے ہیں اسلئے ان کے دونوں بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۱۸ آیت ۴۳)

سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے۔

سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام سے سوال کیا جائے گا :-

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ الْحَيِثُمُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
(پے ۵ آیت ۱۴۹)

جس روز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریں گے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں بلاشبہ تو فیوں کا جاننے والا ہے۔

اس دن کی سختی اور شدت کا کیا کتنا جس میں انبیاء کی عقلیں جاتی رہیں گی، اور ان کے علوم فنا ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم مخلوق کے پاس کتنے تھے اور تم نے اللہ کی طرف بلایا تھا تو انھوں نے کیا جواب دیا تھا، حالانکہ انھیں جواب معلوم تھا مگر اس وقت محل ساتھ نہیں دے گی، اور خوف اس قدر غالب ہو گا کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ عرض کریں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، بلاشبہ تو فیوں کا جاننے والا ہے، اس وقت انبیاء کا بھی جواب درست ہو گا کیوں کہ جب ان کی عقلیں زائل ہو جائیں گی اور علوم ختم ہو جائیں گے، تو لاعلمی کے علاوہ کیا باقی رہے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انھیں جواب کی قدرت عطا کرے۔

اسکے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انھوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہاں پہنچایا تھا، پھر ان کی امت سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا نوح نے ان کو اللہ کا دین پہنچایا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا انھوں نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود قرار دو، وہ اس سوال کی نسبت سے برسوں پریشان رہیں گے، وہ دن کتنا خطرناک ہو گا، جس میں انبیاء پر اس طرح کے سوالات کی سیاست قائم کی جائے گی، پھر ملائکہ آئیں گے، اور ایک ایک کو آواز دیں گے کہ اے فلاں عورت کے بیٹے پیٹی کی جگہ آ، اس آواز سے شانے لرزے لگیں گے، اور اعضاء مضطرب ہو جائیں گے، عقلیں حیران ہو جائیں گی، اور لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ان کے محبوب مخلوق کے سامنے ظاہر نہ ہوں سوال کرنے سے پہلے عرش کا نور ظاہر ہو گا، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور ہر بندے کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرسی کے لئے متوجہ ہے، اور ہر شخص یہ تصور کرے گا کہ میرے علاوہ کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور سوال صرف مجھ سے کیا جائے گا، دوسروں سے باز پرسی نہیں ہوگی، اسکے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہو گا کہ وہ انکے پاس دو درخ لے کر آئیں، حضرت جبرئیل علیہ السلام دو درخ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے خالق اور مالک کے حکم کی قبول کر، اور اللہ کے حضور پیش ہو، اس وقت دو درخ انتہائی غیظ و غضب میں ہوگی، یہ حکم سن کر وہ اور مجرک اشعہ کی، اس میں مزید خوش اور بھان پیدا ہو گا، وہ مخلوق کے لئے جتنے کی، چلائے گی، لوگ اسکے پیچھے چلائے گی، آواز میں سنیں گے، اور دو درخ کے محافظ اعلیٰ طرف غصے میں پڑیں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گی، یہ آواز سن کر، اور محافظین جہنم کے حملوں کی ناپ نہ لاکر لوگ محضوں کے بل کر پڑیں گے، اور پشت پیکر بھاگیں گے، بعض لوگ صفحہ کے بل گریں گے، اور گناہ گار ہائے بد بختی وائے ملائکہ پکاریں گے اور صد یقین نفسی نفسی کہتے نظر آئیں گے، لوگوں کو ابھی جھپکے غم سے نجات نہ ہوئی کہ دو درخ دوسری جگہ ہمارے کی، اس جگہ سے لوگوں کا خوف دو گنا ہو جائے گا، اعضاء سست پڑ جائیں گے، اور ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ مصیبت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے بعد دو درخ تیسری جگہ ہمارے کی، اس آواز کی دہشت سے لوگ زمین پر گر پڑیں گے، ان کی آنکھیں اوپر کی سمت مگھرائیں ہوں گی، ظالموں کے دل بیٹنے سے اچھل کر ملحق میں آجائیں گے، نیک بختوں، اور بد بختوں سب کی عقلیں ضائع ہو جائیں گی، اسکے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تمام مرسلین، اور پیغمبروں کی طرف متوجہ ہو گا اور دریافت فرمائے گا، ”ہَؤُلَاءِ أَتَمُّ“ جب گناہ گار یہ دیکھیں گے کہ آج انبیاء بھی جتنی میں چلا جائیں یہ سوچ کر ان کا خوف فزوں ہو جائے گا، اس وقت باپ اپنے بیٹے سے، بھائی بھائی سے، اور شہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر شخص کو اپنے اپنے معاملات کا انتظار ہو گا، پھر ہر شخص کو الگ الگ بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالمشافہ

سوال کرے گا: اسکے ہر ہر عمل کے حقیقی باز پرس فرمائے گا خواہ وہ تھوڑا تھا یا زیادہ، واضح تھا یا غلطی، اسکے تمام اعضاء اور جوارح سے باز پرس ہوگی، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیا تمہیں آفتاب کی رویت میں شک ہو؟ آجے جب وہاں میں سورج اور ہمارے درمیان بادل حائل نہیں ہوتا اور کیا تم چودھویں رات کے چاند کی رویت میں شک کرتے ہو؟ جب ہمارے اور چاند کے درمیان کوئی ابر نہیں ہوتا، لوگوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اپنے رب کے دیدار میں بھی شک نہیں کرو گے، وہ بندے سے ملاقات کرے گا، اور اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، تجھے سیادت نہیں دی تھی، تیرا جواز نہیں بنایا تھا، کیا گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع نہیں کئے تھے؟ کیا تجھے سرداری عطا نہیں کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا پورے کار کا یہ سب نعمتیں تو نے مجھے عطا کیں تھیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو یہ گمان رکھتا تھا کہ تجھے مجھ سے ملنا نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تو نے ہمیں فراموش کیا ہم بھی تجھے فراموش کرتے ہیں۔

اے مسکین! اپنے بارے میں تصور کر، فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہا ہوگا کہ کیا میں نے تجھے شایب کی دولت عطا نہیں کی تھی؟ تو نے یہ شایب کس چیز میں ضائع کیا گیا میں نے تجھے زندگی کی مہلت نہیں دی تھی؟ تو نے اپنی عمر کس چیز میں ناسی کر لی؟ کیا میں نے تجھے رزق عطا نہیں کیا تھا تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، اور کہاں خرچ کیا؟ کیا میں نے تجھے علم کی فضیلت نہیں بخشی تھی؟ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا؟ غور کر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور تیری نافرمانیوں، اپنے احسانات اور تیری سرکشی کے واقعات بیان کرے گا تو تیری شرمندگی اور ندامت کا کیا عالم ہوگا؟ اگر تو نے ان تمام نعمتوں کا انکار کیا، اور اپنے معاصی کی نفی کی تو تیرے اعضاء کو اپی دوس گے، حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک آپؐ بیٹے لگے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے بندہ کے طرزِ خطاب پر ہنس رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ! کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں دی ہے، وہ کہے گا کہ میں اس وقت یہ باتیں تسلیم کروں جب مجھ ہی میں سے کوئی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن تو ہی اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے، اور کرنا گناہیں گواہی کے اعتبار سے کافی ہیں، اسکے بعد بندے کے منہ پر مرگادی جائے گی، اور اسکے اعضاء کو بولنے کا حکم ہوگا، چنانچہ اعضاء اپنے اعمال بتائیں گے، پھر اسے اور کلام کو تھما چھوڑا جائے گا، چنانچہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارے لئے تھپی اور بیادہ ہو، میں تمہاری ہی طرف سے لڑ رہا تھا (مسلم) ہم بر سر عام اعضاء کی گواہی پر رسوا ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تاہم اللہ نے مؤمنین سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اس کے گناہوں پر دوسروں کو مطلع نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپؐ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے اس قدر قریب ہوگا کہ وہ اپنا شانہ اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں گناہ نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کئے تھے؟ وہ عرض کرے گا ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری خطاؤں کی پردہ پوشی کی تھی، اور آج بھی تیری خاطر محاف کرنا ہوں (مسلم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مومن کی پردہ پوشی کرنا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکی پردہ پوشی فرمائے گا لیکن یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو لوگوں کے عیوب چھپائے، اگر وہ اسکے حق میں کوئی گناہی کریں تو اسے برداشت کرے، انکی برائی کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اور نہ انکی عدم موجودگی میں انکے بارے میں ایسی باتیں کرے کہ اگر وہ سنیں تو ناکوار گزرے، ایسا شخص قیامت کے دن یقیناً ایسے ہی سلوک کا مستحق ہوگا۔ لیکن یہ حال تو دوسروں کا ہوگا، اور دوسروں کی پردہ پوشی کی جائے گی، تیرا معاملہ اور ہے تیرے کانوں میں حاضری کی حد پڑ چکی ہے، تیرے لئے گناہوں کی سزا میں یہی خوف کافی ہے، تیری پیشانی

کے بال بکڑے جائیں گے، اور تجھے کھینچا جائے گا، اس وقت تیرا دل دھڑکنے لگے گا، اس وقت تیرے ہونے کے، عقل پرواز کر رہی ہوگی، اعضاء مضطرب ہوں گے، رنگ متغیر ہوگا، اور خوف و وحشت کی بنا پر حیرے لے پوری دنیا تاریک ہو جائے گی، اب تو اپنے نفس کی حقیقت غور کر کہ تیرا حال یہ ہوگا اور تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوگا، اور مطمئن چہرہ رہا ہوگا، اور تجھے اس طرح کھینچا جائے گا جیسے گھوڑے کو کوئلے لے جایا جاتا ہے، اور لوگ تیری طرف دیکھتے ہوں گے، تصور کر کہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں قید ہے، اور وہ تجھے رب کریم کے عرش تک پہنچنے لے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہنچ کر تجھے بھگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تجھے نکارتا ہے، اے ابن آدم! مجھ سے قریب ہو، تو یہ آواز سن کر دمڑنے ہوئے غمزدہ دل، لرزے کا پتے، جسم، اور ذہنی، سمیٹی اور ذلت و شرمندگی کے باعث دشمن کی طرف جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رخن و رجم کی طرف پھرتا ہے، اور تجھے وہ کتاب عطا کی جاتی ہے جس میں تمام کبار و ممتاز درج ہیں، بہت سے کنہا ایسے ہی ہوں گے جنہیں تو بھول چکا ہوگا، لیکن یہ کتاب دیکھ کر تجھے وہ تمام کنہا یاد آجائیں گے، اور کتنی ہی عبادتیں ایسی ہوں گی جن کی آفتیں تیرے ذہن میں نہیں رہی ہوں گی، لیکن اعمال نامہ دیکھ کر وہ تمام آفتیں منکشف ہو جائیں گی، تجھے اس وقت کس قدر غمزدہ ہوگی، کس قدر غمزدہ اور بے کسی کا عالم ہوگا، زبان ساکت ہو جائے گی، جسم کی توانائی جاتی رہے گی، میں نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کن چیزوں پر کڑا ہوگا، اور کس زبان سے جواب دینا، کس دل سے جواب سوچے گا، پھر یہ غور کر کہ تجھے اس وقت کتنی شرم آئے گی جب تیرے کنہا یاد دلانے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

اے بندے! کیا تجھے میرا ربائی کے ساتھ سامنا کرنے میں شرم نہیں آتی تھی، حالانکہ تجھے لوگوں سے شرم آتی تھی، اور تو ان کے لئے اپنے اچھے اعمال کا اظہار کرتا تھا، کیا تیرے نزدیک میری حیثیت بعدوں سے بھی کم تھی، تو نے اپنی طرف میری نظر کو معمولی جانا، اور میرے فیہر کی نظر کو بڑا تصور کیا، کیا میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا، پھر تجھے کس چیز نے مجھ سے قریب میں جتلا کیا، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھے دیکھ نہیں رہا ہوں، اور یہ کہ میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس حال میں سوال نہ کرے کہ اس کے اور مسئلوں کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو، یا ترجمان ہو، (بخاری و مسلم، ابو حاتم) ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ جہانے اور اسکے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، وہ عرض کرے گا کہ ہاں تو نے نعمتیں عطا کیں تھیں اور مال دیا تھا، اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے پاس اپنا رسول نہیں بھیجا تھا، وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا پھر وہ اپنے دامنیں دیکھے گا اور اسے وہاں دونوں نظر آئے گی، پھر وہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا وہاں اسے دونوں نظر آئے گی، اس لیے تم میں سے ہر شخص دونوں سے بچے کو چھوڑے گا ایک کھڑا (مصدق کر کے) یا ایک اچھے کلمے سے (بخاری، ہدی ابن حاتم) حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمنا نہ ہوگا، جیسے تم میں سے ایک چودہویں کے رات کے چاند کے ساتھ تھا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم! مجھ پر تجھے کس چیز نے قریب دیا ہے، اے ابن آدم! تو نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اے ابن آدم! تو نے پیغمبروں کے جواب میں کیا کہا، اے ابن آدم! کیا میں تیری آنکھوں کا شکر اس نہیں تھا، اور تو ان آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہا تھا جن کا دیکھنا تیرے لئے جائز نہیں تھا، کیا میں تیرے کانوں کو نہیں دیکھتا تھا، اور تو ان سے وہ باتیں سنتا تھا جن کا سنتنا تیرے لئے جائز نہیں تھا، (بیرونی) اللہ تعالیٰ تمام اعضاء کو شمار کرانے کا، مجاہد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہے گا جب تک اس سے اسکی چار خصلتوں کے ہاتھ میں نہ پوچھا جائے گا ایک عمر کے ہاتھ میں کہ کہاں ضائع کی، دوسرے اس کے علم کے حقیق کہ کیا عمل کیا، تیسرے جسم کے حقیق کہ کس چیز میں بو ڈھکا، چوتھے مال کے حقیق کہ کہاں اور کہاں خرچ کیا، اے بندہ مسکین! اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی، اور آج بھی تیرے

مناہوں کو مخالف کرتا ہوں، حیرا کیا حال ہوگا تجھے کس قدر خطرات کا سامنا ہوگا، لیکن جب تیرے گناہ بخش دئے جائیں گے، تب تیری خوشی و چند ہو جائے گی، اور اولین و آخرین تجھ پر رشک کریں گے، یا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس بڑے شخص کو چلو، اس کے گلے میں طوق ڈال دو، اور اسے آگ میں بھیج دو، اس وقت اگر تجھ پر زمین اور آسمان دو زمین تو یہ تیرے حال کے بالکل مناسب ہوگا، اس لئے کہ تیری معیبت عظیم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو نے جو کوتاہی کی ہے اور آخرت کے عوض دنیا کو خریدنے کا جو کاروبار تو نے دوا رکھا ہے، اس پر تیری حسرت نہایت شدید ہوگی، لیکن کہ آخرت تو تجھ سے رخصت ہوئی چکی تھی، دنیا بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے گی، اور تو اپنے مصائب کے ساتھ تمامہ جائے گا۔

میزان کا بیان : پھر میزان کے باپ میں فکر کر، اور اعمال ناموں کا دائرہ جانیں اڑنے کا تصور کر، سوال کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے تین فرقے ہو جائیں گے، ان میں ایک فرقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا دامن ہر طرح کی نیکی سے خالی ہوگا، ایسے لوگوں کے لئے دونوں سے ایک سیاہ کرلن باہر کھلے گی، اور انہیں اس طرح ایک کرلے جائے گی جیسے پرندے والے چک کراڑ جاتے ہیں، انہیں دونوں میں ڈال دے گی، اور دونوں انہیں گل لے گی، اور ان کے لئے ایسی شقاوت کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد کسی سعادت کی امید نہیں ہوگی، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہ ہوگا، ایسے لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، نیک لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور جنت کی طرف چلیں گے، پھر یہ اعلان تھہر گزاردوں کے لئے کیا جائے گا، پھر ان لوگوں کے لئے کیا جائے گا، جنہیں دنیا کی تجارت نے اللہ کے ذکر سے روکا ہوگا، اور ان کے لئے ایسی سعادت کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد کوئی شقاوت نہ ہوگی۔ ان دونوں کے بعد تیسرا گروہ باقی رہ جائے گا، اس گروہ میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے اعمال کی آمیزش کی ہوگی، ان پر عقلی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ پر عقلی نہیں ہے کہ ان کے اعمال میں حسرت زیادہ ہیں یا سکرات زیادہ ہیں، لیکن اللہ نہیں جانتا کہ وہ ان پر یہ بات ظاہر کرے، تاکہ عفو میں اس کا فضل اور عذاب میں اس کا عدل واضح ہو، اس لئے وہ صحیحے اڑائے جائیں گے جن میں نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوں گی، اور میزان کھڑی کی جائے گی، اور انہیں ان میں سے پھیلوں پر رکھی ہوں گی کہ وہ دائیں ہاتھ میں چڑتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں، پھر ترازو کے کانٹے کی طرف دیکھیں گے کہ وہ نیکیوں کی طرف جھکا ہے یا برائیوں کی طرف، یہ ایک ایسی خوفناک حالت ہوگی کہ عقل کی عقلیں پرواز کر جائیں گی، حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، آپ کو نیند آئی، حضرت عائشہ کو آخرت کا خیال آگیا، اور وہ رونے لگیں، یہاں تک کہ ابن مسعود کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، آپ بیدار ہو گئے، اور فرمایا اسے عائشہ، کہیں روٹی ہو، عرض کیا مجھے آخرت کا خیال آگیا تھا، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھروالوں کو یاد رکھیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تین مواقع پر آدمی اپنے سوا کسی کو یاد نہ رکھے گا، ایک اس وقت جب ترازو میں کھڑی کی جائیں گی۔ اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس وقت ابن آدم یہ دیکھے گا کہ انکی ترازو کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا، دوسرے اس وقت جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اس وقت ابن آدم یہ سوچے گا، اس کا صحیحہ دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرے پہل مرحلہ کے وقت حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے ترازو کی دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کیا جائے، اگر اس کا پلڑا بھاری ہو تو فرشتہ بلند آواز میں جیسے سب لوگ سنیں گے یہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص کے لئے ایسی سعادت آئی ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی شقی نہیں ہوگا، اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہو تو وہ فرشتہ ایسی ہی بلند آواز میں یہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص بد بخت قرار پایا، اب کبھی وہ سعادت مند نہ ہوگا اور جب پلڑا ہلکا ہوگا تو دونوں کے فرشتے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے گز اور جسم پر آگ کا لیاں ہوگا، انہیں گے اور ان لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے، جہنم کے پلڑے ہلکے تھے، گویا وہ دونوں کا حصہ، دونوں کو دیدیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ

السلام کو پکار کر کے گا اے آدم! اللہ اور ان لوگوں کو دونوں میں بھیج جنہیں دونوں میں جانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ! وہ لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک ہزار نو سو ستائیس، جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے چہروں سے مسکراہٹ رخصت ہوئی، جب آپ نے ان کا یہ حال دیکھا تو ارشاد فرمایا عمل کرو، اور مردہ پاؤ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے تمہارے ساتھ دو عقوق ایسی ہیں کہ جب بھی کسی کے مقابل میں ہو تو اس سے بڑھ کر رہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر رہیں جو آدم اور اہل بیت کی اولاد میں سے مر گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں عقوق کوئی نہیں؟ فرمایا یا جن اور ماجن، راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ خوش ہو گئے، اسکے بعد آپ نے ارشاد فرمایا عمل کرو اور مردہ پاؤ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم قیامت کے روز ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں سیاہ داغ ہو تا ہے، یا جانور کے گھٹنوں میں، ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے۔

خصوصیت اور ادائے حقوق : ابھی میزان کی ہولناکیوں اور خطروں کا ذکر تھا اور بیان کیا گیا تھا کہ ہر شخص کی نگاہیں میزان کے کاٹنے پر لگی ہوں گی کہ وہ کدھر جھکا ہے جس کا پلڑا بھاری ہو گا وہ خوش گوار زندگی کا لطف اٹھائے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گا وہ آگ میں گرے گا۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ میزان کے خطرے سے صرف وہ شخص سلامت رہ سکتا ہے جو دنیا میں اپنے نفس کا احاطہ کرے اور اس میں نہ کہ میزان شریعت سے اپنے اعمال 'اقوال' 'افکار' اور خیالات کا وزن کرے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس کا احاطہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احاطہ ہو اور اس کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے اور حساب نفس یہ ہے کہ موت سے پہلے ہر معصیت سے توبہ و تضرع کرے اور اللہ کے فرائض میں جو کچھ کو ناسی سرزد ہوئی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے خواہ وہ ایک ہجرت برابر ہوں اور ہر اس شخص سے معافی مانگے جس کو زمان یا ہاتھ سے ایذا دی ہو یا دل میں اس کے متعلق غلا خیال کیا ہو اور مرنے تک لوگوں کے دل خوش رکھے یہاں تک کہ جب وہ مرے تو اس پر کسی کا کوئی حق واجب نہ ہو نہ کوئی فیض باقی ہو ایسا شخص بلا حساب جنت میں داخل ہو گا اور اگر حقوق کی ادائیگی سے پہلے مر گیا تو قیامت کے روز اسے مدی گھر لیں گے کوئی ہاتھ پکڑے گا کوئی پیٹنی پکڑے گا کوئی کرپان پکڑے گا ایک کے گاہک کے کہہ توئے مجھ پر ظلم ڈھایا تھا دوسرا کے کہہ توئے مجھے گالی دی تھی تیسرا کے کہہ تو میرے پندوں میں رہتا تھا لیکن تو مجھ پر بدی ایک ہر شخص ثابت ہوا ایسی باتیں کی تھیں جو مجھے بری لگتیں پانچواں کے کہہ تو میرے پندوں میں رہتا تھا لیکن تو مجھ پر بدی ایک ہر شخص ثابت ہوا چنانچہ کہہ توئے مجھ سے معاملات کئے اور ان میں دھوکا کیا سزاؤں کے کہہ توئے مجھے فلاں چیزیں فروخت کی تھی اور اس میں مجھے لوٹ لیا تھا اور مجھ سے اپنی بیع کا میب پوشیدہ رکھا تھا انھوں کے کہہ توئے مجھے مظلوم پایا تھا اور مجھ پر بیع ظلم پر قدرت حاصل تھی لیکن توئے ظالم سے چشم پوشی کی اور میری حفاظت نہیں کی یہ تمام مدی اپنے اپنے حقوق ذکر کریں گے اور میرے جسم میں اپنے بچے بیوست کریں گے اور تمہارا بیان مطلوبی سے پکڑیں گے تو انکی کفرت سے حیران و پریشان ہو گا یہاں تک کہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس سے توئے بھی اپنی زندگی میں کوئی معاملہ کیا تھا اور اس میں خیانت کی تھی یا کسی مجلس میں بیٹھ کر اس کی نصیحت کی تھی یا اسے عداوت کی نظر سے دیکھا تھا یہ سب لوگ میرے چاروں طرف بچھل جائیں گے تجھ پر بدست درازی کریں گے اور تو ان کے مقابلے سے خود کو عاجز پائے گا اور اسی عاجزی اور بے کسی کے عالم میں تیری نگاہیں اپنے اپنے مالک و مولیٰ کی طرف دیکھتی ہوں گی کہ وہی تجھے اس معصیت سے نجات دلاوے لیکن تیری مدد میں کی جائے گی بلکہ میرے کان یہ اعلان سنیں گے کہ

الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ (پ ۷۲۲ آیت ۷۷)

آج ہر شخص کو اسکے کئے کا بدلہ دیا جائے گا، آج (کسی پر) ظلم نہ ہوگا۔

اس وقت حیران و محمل کر حلق میں آجائے گا اور تجھے اپنی دعاؤں اور برکات کا یقین آجائے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد

آجائے گا نہ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ لَهُمْ فِيهِ عَذَابٌ مُّهِينٌ رُؤُسُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْتَدِيَهُمْ هُوَ أَتَىٰ (پ ۸۳)
(آیت ۳۲-۳۳)

اور جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھو، ان کو صرف اس روز تک ملت دے رکھی ہے، آخر میں لگا ہی پچھنی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اٹھا رکھے ہوں گے (لوں) اگلی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آوے گی، اور ان کے دل بالکل بد خو اس ہوں گے۔

آج تیری اس خوشی کا کیا ٹھکانہ جو تجھے لوگوں کا مال سمجھتے، اور اگلی آہو پر ہاتھ ڈالنے میں ملتی ہے، اس دن تیری حسرت کا کیا عالم ہوگا جب تجھے رباط عدل پر کھڑا کیا جائے گا، اور تجھ سے سوالات کئے جائیں گے، اس وقت تو نہایت مفلس، شکستہ، عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ تو کسی کا حق ادا کر سکے گا، اور نہ کوئی عذر کر سکے گا، تب حق والوں کا حق ادا کرنے کے لئے تیری نیکیاں لے لی جائیں گی، جن میں تو نے اپنی زندگی صرف کی تھی، اور وہ نیکیاں تیرے خداؤں کو ان کے حقوق کے عوض دیدی جائیں گی، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کیا مفلس ہم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہوں اور نہ مال و متاع ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا، اس شخص کو ایسی کچھ نیکیاں دیدی جائیں گی، اور کچھ نیکیاں اس شخص کے حوالے کردی جائیں گی، اور جو حقوق اس پر واجب تھے اگر ان کی ادائیگی سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو خدا کے گناہ اس پر ڈال دئے جائیں گے، اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (۱) توکل پیش آنے والی مصیبت پر آج غور کر لے، آج تیرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جو ریاء کی آفتوں اور شیطان کے مکاروں سے پاک ہو، اگر تمام عمر کی ریاضت کے بعد تیرے پاس ایک خالص اور پاک نیکی ابھی مکنی تو وہ قیامت کے دن تیرے خدا را چین لیں گے اگر تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے تو تجھے معلوم ہوگا کہ اگرچہ تو دن کے روزوں، اور رات کی نمازوں پر مواظبت کرتا ہے، لیکن تیرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے آلودہ نہ ہوئی ہو، تیری تمام نیکیاں جو تیری غیبت سمیٹ لے جائے گی، باقی گناہوں کا کیا ہوگا جیسے حرام اور مشتبہ مال کھانا، طاعت میں کوتاہی کرنا، تجھے اس دن مظالم سے نجات کی کس طرح توقع ہو سکتی ہے جس دن بے سینگ کے جانوروں کا حق سینگ دار جانوروں سے لیا جائے گا، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مکہ یوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے سینگ مار رہی ہیں، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہؓ تم جانتے ہو یہ کیوں سینگ مار رہی ہیں، میں نے عرض کیا نہیں! فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ قیامت کے روز ان دونوں مکہ یوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا (صحیح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ وَمَا مِنْ قَلْبٍ يَنْفَعِي الْأَرْضَ وَلَا ظَلَا يُرِيضُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَلَمٌ أَمْثَلُ الْكَلْبِ (پ ۸۴ آیت ۳۸) اور جتنے قسم کے جانور زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے بانوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مخلوق اٹھائی جائے گی، بہائم درندے، پرندے وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کا عدل اس درجے پر پہنچے گا بے سینگ کے جانور کو سینگ دار جانور سے حق دلایا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا مٹی ہو جا، اس وقت کافر بھی کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، اے مسکین، اس روز تیرا کیا عالم ہوگا، جب تیرا پیچھے ان حسابات سے خالی ہوگا

جن کے لئے تو نے اپنی تمام توانائی خرچ کر دی تھی تو کسے گامیری نیکیاں کہاں چلی گئیں، کہا جائے گا کہ تیرے ہتھکڑوں کے پھنوس میں پھنسل ہو گئیں، تجھے اپنا پیچھا ان سیئات سے لبریز نظر آئے گا جن سے صبر کرنے میں تو نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی تھی تو عرض کرے گا کہ یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تو نے غیبت کی تھی، جنہیں تو نے گالی دی تھی، جنہیں ایذا پہنچائی تھی، خرید و فروخت، مجاورت، خطاب، بات چیت، اور بحث و مباحثہ میں ان پر ظلم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سرزمینِ عرب پر بتوں کی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ ان امور سے مایوس نہیں ہوا، جو بت پرستی کے مقابلے میں معمولی ہیں، اگرچہ یہ امور بھی ملک ہیں، اسلئے تم مکہ حد تک ظلم سے اجتناب کرو، اسلئے کہ بندہ قیامت کے دن پراڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ نیکیاں اسے ضرور نجات دلائی گی، لیکن بدنگانِ خدا آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار! فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکی نیکیاں کم کر دو، لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی نیکیوں سے کچھ باقی نہیں رہتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسافر کسی جنگل میں قیام کریں، اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں، اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں اور لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور آگ لگا دیں، اور جو چاہے ہیں وہ کریں، یہی حال گناہوں کا ہے، (جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اسی طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں) (احمد، بیہقی) روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تہ

لَا تَنْكُحْ مَوْتَاہُمْ وَلَا تَنْكُحْ مَوْتَاہُمْ ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ رَئِیْمٌ نَحْتَصِمُونَ (پ ۲۳ ر ۱۷)

آیت ۳۰-۳۱

آپ کو بھی مرنے سے، اور ان کو بھی مرنے سے، پھر قیامت کے روز تم مقتدا اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔

حضرت زہیر نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہمارے گناہوں پر وہ معاملات بھی زائد کئے جائیں گے جو دنیا میں ہم لوگوں کے مابین تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں زائد کئے جائیں گے، یہاں تک کہ تم ہتھکڑوں کا حق ادا کر دو، حضرت زہیر نے عرض کیا بخیر معاملہ نہایت سخت ہے (احمد، ترمذی) اس دن کی سختی اور سختی کا کیا گنا جس میں ایک قدم کی بخشش نہیں ہوگی، اور ایک گلے یا ایک لمبا بچے سے بھی چشم پوشی نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ مظلوم ظالم سے انتقام لے لے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو برہنہ جسم، غیر مخنن اور قلاش اٹھائے گا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بھما) قلاش کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یعنی ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ انھیں ایسی آواز سے پکارے گا جسے دور و نزدیک کے تمام لوگ یکساں طور پر سنیں گے، اور فرمائے گا میں بدلہ لینے والا بادشاہ ہوں، کوئی جتنی جس کے اوپر کسی دوزخی کا حق ہو جنت میں نہیں جاسکتا یہاں تک کہ وہ اس سے اپنا حق نہ لے لے، یہاں تک کہ ایک چائے کا حق بھی (ادا کرے گا) ہم نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا تم تو اللہ تعالیٰ کے پاس برہنہ جسم، غیر مخنن اور قلاش حاضر ہوں گے، آپ نے فرمایا یہ حق نیکیوں اور گناہوں سے ادا کرایا جائیگا (احمد) اللہ کے بعد اللہ سے ڈرو، اور لوگوں پر ان کا مال چھین کر، انکی عزت پر ہاتھ ڈال کر، انکو بدل کر کے اور معاملات میں انکے ساتھ برابر کا برتاؤ کر کے ظلم کا ارتکاب نہ کرو، اسلئے کہ جو گناہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخصوص ہوتا ہے اسکی طرف مغفرت بہت جلد سبقت کرتی ہے، اور جس کے اعمال تانے میں مظالم کی کثرت ہو، اگرچہ اس نے ان مظالم سے توبہ کر لی ہو، لیکن وہ مظلومین سے معاف نہ کر سکا ہو، ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہئیں تاکہ بدلے کے دن مظلومین کو نیکیاں دینے کے بعد بھی اسکے پاس اس قدر نیکیاں باقی رہیں جن سے اسکی بخشش ہو سکے، اور کچھ ایسے اعمال بھی بچا کر رکھے جو کمال اخلاص کے ساتھ ادا کئے گئے ہوں، اور جن پر اسکے مالک حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا مطلق نہ ہو سکتا ہے تاکہ یہ مخلصانہ اعمال اسے اللہ سے قریب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم کا مستحق بنادیں جو اس

نے اپنے ان محبت کے لئے رکھا ہے، جن سے بندوں کے مظالم ادا کرنے مخصوص ہیں، جیسا کہ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ سحرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی بات پر جتنے ہیں؟ آپ میرے ماں باپ قریبان ہوں؟ فرمایا میری امت میں سے دو شخص رب العزت کے سامنے دوڑاؤں ہوئے، اور ان میں سے ایک نے عرض کیا اے نبی میرے بھائی سے میرے ظلم کا بدلہ لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کو اپنے ظلم کا بدلہ دے، اس نے عرض کیا یا اللہ! میرے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کرنے والے سے فرمایا اب تو کیا کرے گا اسکے پاس کوئی نیکی باقی نہیں بچی ہے، اس نے عرض کیا یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، راوی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر فرمایا وہ نہایت سخت دن ہوگا، اس دن لوگ اس بات کے محتاج ہونگے کہ انکے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اپنے اوپر اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کرنے والے سے فرمایا اپنا سراٹھا، اور جنت کے طرف دیکھ، اس نے اپنا سراٹھایا اور عرض کیا یا اللہ تعالیٰ میں چاندی کے پلندہ والا شہر اور سونے کے محل جن پر موتی جڑے ہوئے ہیں دیکھتا ہوں، یہ کس نبی کے لئے ہے، یا کس صدیق کے لئے ہے، یا شہید کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس شخص کے لئے جو اسکی قیمت چکانے کا، بندہ نے عرض کیا پروردگار! اسکی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکی قیمت تیرے پاس ہے، بندہ نے عرض کیا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کو معاف کرنا، اس نے عرض کی الہی! میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں لے جا، اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اور آپس میں صلح رکھو، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان صلح کراتا ہے، (ابن ابی الدینا)۔ اور اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ مرجہ اللہ تعالیٰ کا اخلاق اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔

اب تو اپنے آپ پر نظر ڈال اگر تیرا محض مظالم سے خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے معافی دلا دے گا، اور تجھے اپنی ابدی سعادت کا تین پر ہو جائے گا، اس وقت تجھے کس قدر خوشی حاصل ہوگی جب تو فیصلے کی جگہ سے واپس ہوگا اس حال میں کہ تیرے جسم پر رضائے الہی کی غلٹ ہوگی، اور تیرے دامن میں ایسی بھرپور سعادت اخروی کا خزانہ ہوگا جس کے بعد کوئی شہادت نہیں ہے، اور ایسی لاناؤں نصیب ہوں گی، جنھیں فنا نہیں ہوتا ہے، اس وقت تیرا دل خوشی اور مسرت سے بے قابو ہو جائے گا، اور تیرا چہرہ اسی قدر چمکدار اور روشن ہو جائے گا جیسے چودھویں شب میں چاند روشن ہوتا ہے، تصور کرو تو اس وقت کس قدر اترائے گا، اور مخلوق کے درمیان سے سراٹھا کر کیسے چلے گا، ہلکا چمکا، روشن اور منور، رضائے الہی کی کرنیں تیری پیشانی سے پھوٹ رہی ہوں گی، اور تو اولین و آخرین کی نگاہوں کا مرکز ہوگا، وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے، تیرے حسن اور جمال پر رشک کر رہے ہوں گے، اور ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ یہ ملائکہ ابن فلاں ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسکو راضی کر دیا، اور اس نے ایک ایسی سعادت حاصل کر لی ہے جس کے بعد شہادت نہیں ہے، کیا تیرے خیال میں یہ منصب اس مرتبے سے افضل و اعلا ہے جو تو دنیا میں رہ کر لوگوں کے دلوں میں اپنی ریاء، مذہب، تصنع، اور تین سے حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر تو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی آخرت کا درجہ اس دنیاوی مرتبے سے بہتر ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو تجھے یہ مرجہ حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات میں صفائے اخلاص اور صدق نیت کی مدد حاصل کرنی چاہئے، انکے بغیر یہ مرجہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر معاملہ انکے برعکس ہوا، مثلاً تیرے اہماتے میں ایسا کوئی گناہ درج تھا جسے تو معمولی سمجھتا تھا، لیکن فی الحقیقت وہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین تھا، اسلئے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر تجھ سے ناراض ہوا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اے بندہ سوء تجھ پر میری لعنت ہو، میں تیری کوئی عبادت اور اطاعت قبول نہیں کروں گا، یہ سن کر تیرا چہرہ تاریک ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کو غضب ناک دیکھ کر فرشتے بھی اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے، اور کہیں گے کہ اے شخص تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی لعنت ہو، اس وقت جہنم کے فرشتے اپنی عمر خوشی، ترش روئی اور سخت گیری کے ساتھ نہایت غضب کے عالم میں تیرے پاس آئیں گے،

اور تیری پیشانی کے بال پکار تجھے منہ کے بل چھینے ہوئے لے جائیں گے، تمام مخلوق موجود ہوگی ہر شخص کی نظریں تیرے چہرے کی سیاہی اور تیری ذلت اور رسوائی پر ہوں گی، اور تو بیچ بیچ کر کہہ رہا ہوگا، ہائے ہلاکت، ہائے ہمدادی، اور وہ تجھ سے یہ کہیں گے کہ آج ایک ہلاکت کو مت پکار، بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو آواز دے، فرشتے یہ اعلان کرتے ہوں گے یہ شخص ملائین ابن ملائ ہے، اللہ تعالیٰ نے آج اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور اسے اس کے بدترین گناہوں کے باعث طعون قرار دیا ہے، اور اسکی قسمت میں ایسی ابدی شقاوت لکھی دی گئی ہے جس کے بعد سعادت نہیں ہے، یہ صورت حال کسی ایسے گناہ کی بدولت بھی پیش آسکتی ہے جو تو نے بندوں کے خوف سے، یا ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لئے، یا انکے سامنے رسوائی سے بچنے کے لئے کیا ہے، تو کتنا بد حال ہے کہ بند گناہ خدا کے ایک مختصر گروہ کے سامنے رسوائی سے خوف زدہ ہے، اور وہ بھی ایسی دنیا میں جو بہت جلد ختم ہو رہی ہے، اور اس عقیم رسوائی سے نہیں جو ایک عقیم اجتماع میں ہوگی، اور اس رسوائی کیساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب شدید، اور اسکا عذاب اہم بھی ہوگا، اور جہنم کے فرشتے بھی جہنم کی طرف بھیج کر لے جائیں گے۔

پل صراط کا بیان : ان خطرات کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرو :
يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُنَافِقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَلَاوَسْوَاقِ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا (پ ۲)
را۔ آیت ۸۵-۸۶

جس روز ہم متینوں کو رخصت کی طرف ممان بنا کر جمع کریں گے، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا

ہائیں گے۔

فَاَهْلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقَفُّوهُمْ لَتَمْسُوهُمْ مَسْوَكُونَ (پ ۲۳، ۲۴ آیت ۲۳)

پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتاؤ اور ان کو ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔

ان خطرات سے گزرنے کے بعد لوگ پل صراط کی طرف لے جائے جائیں گے، پل صراط دوزخ کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور پال سے زیادہ باریک ہے جو شخص اس دنیا میں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہتا ہے اس پر آخرت کی صراطِ عبور کرنا سہل ہو جاتا ہے، اور اس کے خطرے سے نجات پالیتا ہے، اور جو شخص دنیا میں صراطِ مستقیم سے اعراض کرتا ہے، اور اپنی پشت کو گناہوں سے بوجھل کرتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے وہ صراطِ آخرت پر پہلے ہی قدم میں لڑکھڑا جاتا ہے، اور گر کر ہلاک ہو جاتا ہے، اب یہ دیکھو کہ پل صراط پر قدم رکھنے سے پہلے تمہارے خوف اور گمراہی کا کیا عالم ہوگا جب تمہاری نگاہ اسکی باریکی اور تیزی پر پڑے گی، اور تم اسکے نیچے جہنم کے شعلے دیکھو گے، پھر تمہارے کانوں میں جہنم کے چیخے چنگھاڑنے اور اٹلنے کی آواز آئے گی، اور غصہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنی گردی، قلبی اضطراب و لگاتار قدموں اور کمر کے بے پناہ بوجھ کے باوجود۔ جس کی موجودگی میں تم مسلح زمین پر بھی نہیں چل سکتے۔ اس پال سے زیادہ باریک صراط پر چلو، اس وقت کیا حال ہوگا جب تو اپنا ایک پاؤں رکھے گا، چاہے کچھ صراط کی تیزی اور حدت محسوس ہوگی، اور تو دو سراپاؤں اٹھانے پر مجبور ہو جائیگا، اور تیری آنکھوں کے سامنے بیشار لوگ ٹھوکریں کھا کر مرتے ہوئے، اور جہنم کے فرشتوں کے ذریعے کانٹوں سے اٹھتے ہوئے دیکھے گا، اور یہ بھی دیکھے گا کہ لوگ منہ کے بل جہنم کے کمرے کنویں میں گر رہے ہیں، کتنا خطرناک اور دہشت ناک منظر ہوگا، کتنی پر شقت بلندی پر چڑھنا ہوگا، کتنی تنگ رہ کر رہی ہوگی، چشمِ تصور سے دیکھو کہ تم اس حال میں ہو، اور اس بلند اور تنگ رہ کر رہ کر چڑھ رہے ہو، تمہاری پشت بوجھل ہے، دائیں بائیں مخلوق خدا آگ میں گزر رہی ہے، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربِ کرم کے سامنے سرسجود سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف دوزخ کے کمرے کنویں سے فریاد اور آدھ لپکا کی آواز آ رہی ہوں گی، اور وہ لوگ اپنی حجابی و ہمدادی کو آواز دے رہے ہوں گے، جو پل صراطِ عبور نہ کر سکے اور گناہوں کے بوجھ سے لڑکھڑا کر گر پڑے، تیرا کیا حال ہوگا، اگر تیرے قدم بھی ڈگمگائے، اس وقت نہ امت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب تو توحیدی اور ہمدادی کو پکارے گا، اور کہے گا کہ میں

اسی دن سے ڈرنا تھا، کاش میں نے اس زندگی کے لئے کچھ آگے سمجھا ہوتا، کاش میں پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا، کاش میں اپنے دامن میں مٹی ہو، کاش میں معدوم ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جتا ہوتا، اس وقت تجھے الگ کے شعلے اپنے دامن میں لے لینگے، اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا۔

اِحْسَنُوا فِيْهَا وَلَا تَكْفُرُوْنَ (پ ۱۸ آیت ۳۸)

تم اسی (جہنم) میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔

چیننے چلانے، سانس لینے، اور مدد کے لئے پکارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اب تو اپنی اصل سے اسکی رائے دریافت کر، یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں، اگر تو ان پر ایمان نہیں رکھتا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجھے جہنم کے طبقات میں مشرکین اور کفار کے ساتھ دیر تک رہنا ہے، اور اگر تو ایمان رکھتا ہے لیکن غافل ہے، اور اس کے لئے تجارتی کرنے کو اہمیت نہیں دیتا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، یہ بھی سرکشی کی ایک علامت ہے، بھلا ایسے ایمان سے کیا فائدہ جو تجھے ترک جمعیت، اور اطاعت کے ذریعے رضائے الہی کے لئے سعی و عمل پر نہیں اُکساتا، بالفرض پہل صراط کے خطرہ کے علاوہ قیامت کے دوسرے خطرات نہ ہوں، اور صرف یہی دہشت ہو کہ میں اس تنگ اور خطرناک روگردانے سے گزر بھی سکتا ہوں یا نہیں صرف یہی دہشت تیرے لئے ایک زبردست آنا یا نہ، عمل پر ایک طاقتور محرک ہونی چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور رسولوں میں پہلا شخص میں ہوں گا جو اپنی امت کو لے کر اترے گا، اور اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو اذن کلام نہ ہوگا، اور انبیاء بھی صرف اس قدر کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامتی عطا کر، اور جہنم میں سعدان کے کائناتوں جیسے کائنات ہوں گے، کیا تم نے سعدان کے کائنات دیکھے ہیں، لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے فرمایا دو درخ کے کائنات سعدان کے کائناتوں جیسے ہوتے، تاہم ان کا طول و عرض کوئی نہیں جانتا، یہ کائنات انسانوں کو اُنکے اعمال کے مطابق اُنجائیں گے، بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض راہی بن جائیں گے، بعض گھریلو (بخاری و مسلم) ابو ہریرہؓ حضرت ابوسعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ پہل صراط سے گزر رہے ہیں، اور اس پر کائنات اور آنکھ لگے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو دائیں بائیں سے اچھیں گے، اور پہل صراط کے دونوں جانب کھڑے ہوئے فرشتے کہیں گے اے اللہ سلامتی عطا کر، اے اللہ سلامتی عطا کر، بعض لوگ بائیں کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی مانند، بعض تیز رو گھوڑے کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے، بعض پیدل چلنے کے انداز میں، بعض کھنٹوں کے بل، اور بعض کھینچے ہوئے، اور جو لوگ دو درخ میں رہیں گے، وہ نہ مریں گے، نہ زندہ رہیں گے، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں کی یادداشت میں جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، وہ ہر کر کو تلہ بن جائیں گی، پھر شفاعت کی اجازت ہوگی (بخاری و مسلم) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو قیامت کے دن جمع کرے گا سب لوگ چالیس برس تک آسمان کی طرف جھنگی پاندھ کر دیکھتے رہیں گے، اور حکم الہی کے منتظر کھڑے رہیں گے (اس حدیث میں بخیر مومنین تک واقعات کا ذکر ہے اور یہ واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں) پھر اللہ تعالیٰ مومنین سے ارشاد فرمائے گا اپنے سر اٹھاؤ وہ لوگ اپنے سر اٹھائیں گے، اور انھیں اُنکے اعمال کے بقدر نور عطا کیا جائے گا، بعض لوگوں کو جبلِ عقیم کے بقدر نور عطا کیا جائے گا، جو اسکے سامنے چل رہا ہوگا، اور بعض کو اس سے چھوٹا نور عطا کیا جائے گا، اور بعض کو غلے کے برابر نور دیا جائے گا، اور بعض کو اس سے بھی کم، سب سے آخر میں جس شخص کو نور ملے گا وہ اسکے پیر کے انگوٹھے پر ہوگا، یہی وہ نور چمکے گا، اور وہ دم بدمچ جائے گا، جب چمکے گا تو وہ قدم اٹھائے گا اور آگے بڑھ جائے گا، اور جب تاریک ہو جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا، اسکے بعد حدیث شریف میں پہل صراط سے لوگوں کے گزرنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ سب اپنے اپنے نور کے مطابق گزر رہے ہیں، بعض لوگ پلک چمکنے کی مدت

میں مکرر جائیں گے، بعض لوگ بقی کی رفتار سے، اور بعض سناہوں کے گرنے کی طرح، اور بعض گھوڑے کے دوڑنے کی رفتار سے، اور بعض آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، یہاں تک کہ وہ شخص جسے ایک پاؤں کے اٹکھٹے پر نور عطا کیا گیا تھا، اپنے چہرے، ہاتھوں، اور پیروں پر گھسٹا ہوا طے گا، ایک ہاتھ آگے بڑھائے گا تو دوسرا متصل ہو جائے گا، ایک پیرو بڑھائے گا تو دوسرا جائے گا، اور ان کے اعضاء تک جسم کی ایک جگہ رہی ہے، وہ اسی حالت میں گھسٹتا ہوا بل صراط میور کرنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کر کے گا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی نجات دی جو کسی کو نہیں دی، اور مجھے اس وقت بچایا جب میں اسے دیکھ چکا تھا، پھر وہ باب جنت کے پاس ایک تالاب پر جائے گا اور غسل کرے گا (ابن عدی، حاکم)۔

حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے بل صراط تلوار کی تیزی یا دھار کی تیزی کی طرح ہے، اور فرشتے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بچاتے ہوں گے اور جبریل علیہ السلام میری کمر باندھے ہوئے ہوں گے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کریم سلامتی عطا کرے اللہ سلامتی عطا کرے، تاہم اس روز لغزش کرنے والے مرد اور لغزش کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی (بیہقی)۔

یہ بل صراط کے احوال اور مصائب ہیں، جن میں ان میں سے زیادہ سے زیادہ فکر کرنا چاہئے، اس لئے کہ قیامت کے دن لوگوں میں زیادہ سلامت وہ شخص رہے گا جو دنیا میں رہ کر ان احوال میں زیادہ فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا، چنانچہ جو شخص ان احوال و خطرات سے دنیا میں ڈرتا ہے وہ آخرت میں بامومن رہتا ہے، خوف سے میری مراد عورتوں جیسی رقت نہیں ہے کہ جب ان احوال کا ذکر ہو تو آنکھیں بھر آئیں یہ دل میں رقت پیدا ہو جائے، اور بہت جلد انھیں فراموش بھی کر دو، اور اپنے لبو لب میں لگ جاؤ، یہ چیز خوف نہیں ہے، بلکہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے، تمہارے لئے صرف وہی خوف باعث نجات ہو سکتا ہے، جو جنہیں اللہ تعالیٰ کے معاصی سے روکے، اور اسکی اطاعت پر آمادہ کرے، عورتوں کے خوف سے بھی زیادہ برا ان احوال کا خوف ہے جو قیامت وغیرہ کا ذکر سن کر زبان سے استفادہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اشتغاث باللہ، تنغوث باللہ، العلم سلم سلم، اور اس کے باوجود وہ ان معاصی پر اصرار کرتے ہیں جن کے پیچھے قلعہ ہو، اور سامنے سے خطرناک درندہ حملہ کرنا چاہتا ہو، جب وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ درندے نے پناہ جہز اکھول لیا ہے، اور اب وہ حملہ کرنے والا ہے تو زبان سے کہنے لگتا ہے میں اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں، اور اسکی محکم بنیادوں اور پختہ دیواروں اور ستونوں کا خواہاں ہوں، بھلا اگر کوئی شخص زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہو، اور اپنی جگہ چٹا کھڑا ہو تو یہ الفاظ اسے حملہ آور درندے سے کیسے بچائیں گے، یہی حال آخرت کے خطرات اور مصائب کا ہے، یہ خطرات سامنے سے آرہے ہیں، اور پشت پر لا الہ الا اللہ کا قلعہ موجود ہے، محض زبان سے کہہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ صدق دل کے ساتھ کہنا ضروری ہے، اور صدق کے معنی یہ ہیں کہ کہنے والے کا کوئی اور مقصود و مقصد اللہ کے سوا نہ ہو، جو شخص خواہش نفس کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، وہ صدق توحید سے دور ہے، اور اس کا معاملہ خطرے سے بڑھے، اگر آدمی یہ یہ سب سمجھ نہ ہو سکے تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب، آپ کی سنن کی تعظیم پر حریص، اور آپ کی امت کے نیک قلوب کی خاطر واری کا مشتاق، اور ان کی دعاؤں کی برکات کا طالب ہونا چاہئے، ہو سکتا ہے اس طرح اسے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا آپ کی امت کے بزرگوں کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور معمولی سرمایہ رکھنے کے باوجود شفاعت کے ذریعے نجات پانے میں کامیاب ہو جائے۔

شفاعت: جب مومنین کے بعض مگر ہوں پر دو رخ میں جانا واجب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انکے باب میں انبیاء کرام اور صدیقین، بلکہ علماء اور صالحین کی شفاعت قبول فرماتا ہے، بلکہ جس شخص کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ یا حسن معاملہ ہے اسے اپنے اہل و عیال، قربات و اداؤں، دوستوں، اور واقف کاروں کے باب میں شفاعت کا حق عطا کیا جاتا ہے، اس لئے جنہیں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ لوگوں کا یہاں مرتبہ شفاعت حاصل کر سکے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی کسی انسان کی حقیر مت

کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت، بقول میں پوشیدہ رکھی ہے، ہو سکتا ہے جس شخص کو تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، اور نہ کسی معصیت کو معمولی تصور کرو، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب معاصی میں مخفی کر دیا ہے، ہو سکتا ہے جس گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، وہی غضب الہی کا باعث ہو، اور نہ کسی عبادت و اطاعت کو حقیر جانو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا و اطاعت میں ودیعت فرمائی ہے، ہو سکتا ہے جس اطاعت کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہو، وہ اطاعت خواہ ایک اچھا لکھ ہو، یا ایک لقمہ ہو، یا ایک اچھی نیت ہو، یا ان جیسی کوئی اطاعت ہو۔

شفاعت کے دلائل قرآن کریم اور روایات میں بھی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلَسَوْفَ يَغْفِلُ بَكْرٍ لِّكَ فَخْتَرُ ضَلٰی (۱۸/۳۰ آیت ۵)

اور عترتِ اللہ تعالیٰ آپ کو (نعمتیں) دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔

حضرت عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت فرمایا :-

رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَحْنَ كَثِيْرًا مِنْ السَّائِسِ فَمَنْ يَمَعْنٰی فَاِنَّهُ مِتٰی وَمَنْ عَصَانٰی فَاِنَّكَ عَقُوْرٌ رَّحِيْمٌ (پ ۱۸/۳ آیت ۳۶)

اے میرے پروردگار! ان بچوں نے مجھے سے بہتر ہو کر رہ کر دیا، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ میرا ہی ہے اور جو شخص میرا کمانہ مانے گا سو آپ تو کثیرِ رحمت ہیں۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا :-

اِنْ تَعْلِبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ (پ ۲۰ آیت ۸۸)

اگر آپ انکو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔

پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میری امت میری امت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور رونے کا سبب دریافت کیا، آپ نے سبب بتلایا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ سبب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرئیل میری امت میری امت اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے (مسلم) عبد اللہ ابن عمرو ابن العاصؓ - سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو حلال نہیں کی گئیں تھیں، ایک ماہ کے فاصلے کا رعب حلال کیا گیا ہے، دوسری یہ ہے کہ میرے لئے خاتمِ حلال کئے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھے، تیسری چیز یہ کہ میرے لئے زین کو مسجد اور اسکی خاک کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے، میری امت کے جس شخص پر نماز کا وقت آجائے اسے نماز پڑھنی چاہیے، اور جو کسی چیز پر مجھے شفاعت حلال کی گئی ہے، اور نہ پانچ چیزیں ہیں کہ ہر ایک اپنی قوم کی طرف منسوب ہوا ہے، اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں (بخاری و مسلم) جابر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام و خلیفہ اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور انہیں کوئی فخری بات نہیں ہے (ترمذی) ابن ماجہ - ابی ابن کعبؓ) ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا: میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخری بات نہیں ہے، اور میں ان سب لوگوں میں پہلا ہوں جو زین پہننے پر ٹھیکے گئے، اور اولین سفارش ہوں، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا اور اس کے نیچے آدم اور دوسرے انبیاء ہوں گے (ترمذی) ابن ماجہ - سعید الخدریؓ) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے چھپائے رکھوں (بخاری و مسلم) انسؓ) حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے لئے سونے کے مہر کھڑے کئے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھ جائیں گے مگر میرا منبر خالی رہے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اور اپنے رب کے سامنے اس خوف سے کھڑا ہوں گا کہ کسی میں جنت میں نہ بھیج دیا جائوں اور میری امت میرے بعد قیامت تک رہ جائے میں عرض کروں گا اے میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد آپ اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک کرانا چاہتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ ان کا حساب جلد لیجئے میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کی برأت کا پروانہ مل جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیج دیا گیا تھا اور اودھ بہتم مالک مجھ سے کہے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں سے دوزخ میں اپنے رب کے غضب کے لئے کچھ نہ چھوڑا (طبرانی) ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کی دن زمین کے پتھروں اور ڈھیلوں (کی تعداد) سے زیادہ انسانوں کے لئے شفاعت کروں گا (طبرانی) برہنہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور آپ کو بازو پیش کیا گیا گوشت کا یہ حصہ آپ کو مرغوب تھا آپ نے اس میں سے دانتوں سے کاٹا پھر فرمایا میں قیامت کے دن انبیاء کا سردار ہوں گا کیا تم جانتے ہو کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام آدمیوں و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا اور پکارنے والے کی آواز انہیں سنائے گا اور انہیں نظر کے سامنے رکھے گا اور آفتاب قریب ہوگا اور لوگوں پر ناقابل برداشت غم اور تکلیف ہوگی اور بعض لوگ بعض سے کہیں گے کیا اہلی تکلیف کا احساس نہیں کیا کیا تم کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرو گے جو تمہارے لئے تمہارے رب سے سفارش کر سکے بعض بعض سے کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہئے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونگی ہے اور ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور انھوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے آپ اپنے رب سے ہمارے لئے سفارش فرمائیے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس معیت میں گرفتار ہیں اور کس تکلیف میں مبتلا ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے میرا رب آج اس قدر غضب ناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے منع فرمایا تھا (مگر) میں نے نافرمانی کی تھی میں خود اپنی پریشانی میں ہوں کسی اور کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد شکور کے خطاب سے نوازا ہے ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت فرمائیں آپ ہماری پریشانی دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا میں نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی تھی میں اپنی معیت میں گرفتار ہوں کسی دوسرے کو بچھڑا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ دنیا والوں میں اللہ کے نبی اور دوست ہیں کیا آپ ہماری تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے لئے شفاعت لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غضب ناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اور میں نے جن مرتبہ جھوٹ بولا تھا اللہ انھیں یاد دلائے گا مجھے آج خود اپنی بڑی ہے دوسروں کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنے کلام اور پیغمبری سے لوگوں پر ولایت بخشی آپ ہماری حالت پر غور فرماتے ہوئے اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر ناراض ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا میں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا میں خود معیت میں بڑا ہوں کسی اور کو بچھڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور اسکے کلمے ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی مدد ہیں اور آپ نے لوگوں سے اس وقت کلام کیا جب آپ کو گواہ تھے آپ اپنے رب سے ہماری

سفارش فرمائیں ہم نہایت پریشان ہیں، حضرت میمن علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غیظ میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا و نہ آئندہ کبھی ہوگا (آپ نے اپنی کوئی خطایاں نہیں (فرمائی) میں خود اپنی پریشانی میں ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تو گھر میرے پاس آئیں گے، اور کہیں گے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرمادیں، آپ دیکھ دی رہے ہیں، ہم کس معصیت میں ہیں، چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا، اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہواؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عابد اور حسن ثناء سے میرے اوپر رحم فرما کر کھول دے گا، جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولی گئی تھی، پھر کہا جائے گا ہمارا اٹھاؤ، جو اٹھو گے دیا جائے گا، اور جو سفارش کرو گے وہ قبول کی جائے گی، میں کہوں گا اے امیری امت، پھر کہا جائے گا اے محمد! اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دائیں و دواڑے سے بچاؤ، اور دوسرے دواڑوں میں تمہاری امت کے لوگ دوسروں کے ساتھ شریک ہیں، انکے بعد آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت کے دو کواڑوں کا اور مہمانی کا صلہ اس قدر ہے جس قدر کہ اور حیر کے درمیان یا مکہ اور یثرب کے درمیان ہے (ہماری و مسلم) ایک حدیث میں ہے تمام معصوم وارد ہوا ہے اور ایمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطائیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ آپ نے کوکب کے متعلق فرمایا تھا غدا نبی (یہ میرا رب ہے) یا مشرکین کے معبودوں کے متعلق فرمایا تھا نبی قلہ کبر و عظم (بلکہ یہ کام ان لوگوں کے بندے نے کیا ہے) یا ایک مرتبہ فرمایا تھا نبی سلم (میں بیمار ہوں) (مسلم)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حال ہے جو ذکر ہوا، امت کے دوسرے لوگوں جیسے علماء اور صلحاء وغیرہ انہیں بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت سے قبضہ ربیع و معرق تھوڑے زیادہ آدمی جنت میں جائیں گے (بخاری ابی عمر بن الساکہ ابو امامہ) ایک حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سے کہا جائے گا کھڑے ہو اور شفاعت کر، وہ کہتا ہوگا کہ اور قبیلے کے لئے، مگر والوں کے لئے، ایک آدمی کیلئے، یا دو آدمیوں کے لئے، اپنے عمل کے بھڑ شفاعت کرے گا، (تذری ابو سعید، بزار، انس) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جتنی شخص دونوں والوں پر جھانکے گا کوئی دوزخی اسے پکارے گا اور کہے گا اے فلاں شخص کیا تو مجھے جانتا ہے، وہ کہے گا نہیں، پھر انہیں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ تو دنیا میں میرے پاس سے گزر رہا تھا اور تو نے پانی کا ایک گھونٹ مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا، جتنی کے گا میں نے تجھے پہچان لیا ہے، دوزخی کہتا تو اپنے رب کے پاس جا کر میرے اس سلوک کے حوالے سے میری شفاعت کر، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ حال بیان کرنے کی اجازت مانگے گا اور عرض کرے گا کہ میں دونوں والوں پر جھانک رہا تھا، اچانک ایک دوزخی نے مجھے آواز دی، اور کہنے لگا کیا تو مجھے پہچانتا ہے، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس سے تو نے بچنے کے لئے پانی طلب کیا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اسلئے تو اپنے رب سے میرے لئے سفارش کر دے، یا اللہ! تو اس شخص کے متعلق میری سفارش قبول فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا اور اسے دوزخ سے نکالنے کا حکم دے گا (ابو منصور علی) حضرت انسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو میں ان میں سب سے پہلے انھوں گا، اور جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے بولنے والا ہوں گا، اور جب وہ پاؤں سے اٹھیں گے تو میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا، عدا کا پرچم اس دن میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور میں اولاد آدم میں اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ محرم رہوں گا اور انہیں کوئی فخر نہیں ہے (تذری) ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور میرے بدن پر جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس ہوگا، پھر میں عرش کے دائیں جانب ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں عقیق میں سے کوئی میرے سوا کھڑا نہیں ہوگا، (تذری) حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب آپ کے انظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ باہر شریف لائے، جب ان لوگوں سے قریب

ہوئے تو انھیں بحث کرتے ہوئے سنا، آپ نے ان کی بات چیت سنی کوئی کہہ رہا تھا جب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو طویل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، دوسرے نے کہا یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے زیادہ عجیب انگیز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، ایک شخص نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور اس کی روح میں کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور انھیں سلام کیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں کی گفتگو سنی ہے، اور اس امر پر تعجب کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے غلیل ہیں، واقعی وہ ایسے ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں، آگاہ رہو میں حبیب خدا ہوں، اور کچھ غرضیں، اور قیامت کے دن محمد کا پرچم اٹھائوں گا اور کوئی غرض نہیں، اور میں قیامت کے روز سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور کوئی غرض نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی زنجیر ہلاؤں گا، اور اس میں غرض نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لئے جنت کے دروازے کھل دے گا اور میں اس میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ مومنین کے قہراء ہوں گے اور اس میں غرض نہیں، اور میں اولین و آخرین میں سب سے برگزیدہ ہوں، اور کوئی غرض نہیں (تذقی)

حوض کوثر : حوض ایک کراں قدر علیہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، روایات میں اسکا ذکر موجود ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکا علم اور آخرت میں اس کا واقعہ عطا فرمائے گا، اس کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ جو شخص اس حوض کا پانی پی لے گا وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹی غنڈی، پھر شکر اترے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیوں شکر اتر رہے ہیں؟ فرمایا ایک آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکواثر تلاوت کی پھر روایت کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ و رسول زیادہ جانتے والے ہیں، فرمایا یہ ایک شہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے جنت میں وعدہ کیا ہے، اس پر بڑی برکات ہیں، یہاں ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن اٹنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے (مسلم) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کی سرگرداں تھا تو مجھے ایک ایسی شہر نظر آئی جس کے دونوں جانب غالی مویں کے تپے بنے ہوئے تھے، میں نے پوچھا اے جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، پھر فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اس کی مٹی منگ اڑی (تذقی) حضرت انس ہی ایک اور روایت میں یہ کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری حوض کے دونوں طرف کی چٹری زمین کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر مدینہ اور صفاء کے درمیان ہے، یا مدینے اور عمان کے درمیان ہے (مسلم) حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں ایک شہر ہے، اسکے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور شہر سے زیادہ ضخیم، اور منگ سے زیادہ خوشبودار ہے، یہ پانی موتیوں اور موتوں پر بتا ہے، (تذقی) بافتکاف اللطف) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت قیوان روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض مدین سے ہلقاء کے عمان تک (وسیع) ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور شہر سے زیادہ شیریں، اور اسکے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، جو آسمان سے ایک گھونٹ لی لیتا ہے، وہ اسکے بعد کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس پر سب سے پہلے دیکھنے والے قہراء حجاج بن ہون گئے، حضرت عمر ابن الخطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے ہال پر آگندہ اور کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، اور جو راحت پسند عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، اور نہ انکے لئے عجلوں کے دروازے دیا ہوتے ہیں (تذقی) ابن ماجہ

یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ناز و قوم والی عورت یعنی فاطمہ بنت عبدالمک سے نکاح کیا ہے اور میرے لئے ملکوں کے دروازے بھی کھولے گئے ہیں (اس لئے مجھے جنت میں داخل ہونے کی امید نہیں) اللہ ہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اب آئندہ میں بھی اپنے سر میں تیل نہ لگاؤں گا تاکہ ہال چٹا کندہ ہو جائیں اور اپنے بدن کے کپڑے نہ دھوؤں گا یہاں تک کہ وہ میلے ہو جائیں۔

حضرت ابوذرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حوض کے برتن کیسے ہیں؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے چنے میں مٹی جانتا ہے اس کے برتن ناریک اور صاف (باطل اور گرد و غبار سے) رات کے آسمان پر طلوع ہونے والے ستاروں سے زیادہ ہیں جو غصص اسمیں سے پئے گا وہ بھی پیاسا نہ ہوگا اس میں دو آبشار جنت سے گرتے ہیں اسکی چوڑائی عمارت اور ایلا کی درمیانی مسافت کے برابر ہے اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے (مسلم) حضرت سرور بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک حوض ہے تمام انبیاء ایک دوسرے پر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ کس کے حوض پر پئے زیادہ آوی آئے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ آوی آئیں گے (ترمذی)۔

یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید اور آرزو ہے اسلئے ہر غصص کو بھی خوش کنی چاہئے کہ وہ بھی حوض پر وارد ہونے والوں میں سے ہو اور فریب آرزو سے احتراز کرے اسلئے کہ کبھی کانٹے کی امید وہی کرنا ہے جو جھج بوتنا ہے زمین صاف کرنا ہے اور اسے پانی دینا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کر کے بیٹھا ہے کہ وہ اسکی کبھی اگائے گا اور آسمان بجلی و فیوکی آگات سے محفوظ رکھے گا یہاں تک کہ کبھی پک جائے اور اسکے کانٹے کا زانہ آجائے جو غصص کبھی نہیں کرتا زمین نہیں جوتا اسے صاف نہیں کرتا پانی نہیں دیتا اور اللہ کے فضل سے یہ آس لگائے بیٹھ جاتا ہے کہ اسکے لئے غلے اور میوے پیدا ہوں گے وہ جتنا بے فریب اور بے وقوف ہے امید رکھے والوں میں سے نہیں ہے عام طور پر لوگ اسی طرح کی رجاہ رکھتے ہیں یہ اعتقالات کا مطالعہ ہے ہم اس غرور و غفلت سے اللہ کی بناء چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے باب میں فریب کا شکار نہ ہوں دنیا سے فریب کمانے سے زیادہ سنگین کوئی عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فَلَا تَعْرَبُوا عَنْ الْحَبَاءِ النَّبِيَّ وَلَا تَعْرَبُوا عَنْكُمْ لَوْلَا الْعَزَّوَرُ (پ ۱۲ ر ۱۳ آیت ۵)

سوایانہ ہو کہ یہ دعویٰ زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔

جہنم اور اس کے دہشتناک عذاب : ابے نفس سے قافل اور دنیا کے فریب میں جلا تو اس دنیا میں منہک ہے جو موت جلد قاتل ہونے والی ہے تو اس چیز میں فکر کرنا مجھوڑے جس سے تو رخصت ہونے والا ہے اور اس چیز کی فکر کر جس کے پاس تجھے پہنچتا ہے تجھے خبری ہو گی ہے کہ وہ دن تمام لوگوں کے وارد ہو سکی جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ مِنْكُمْ لَا يُلَاحِظُوا كُنْ عَلٰی رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نَسِخِي الْقٰلِيْنَ اَنْفَعُوا وَنَذَرِ الْعٰلَمِيْنَ وَفِيْهَا حَبِيْبًا (پ ۸۷ آیت ۷۷-۷۸)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر ہے کا پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے اور غالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ (مارے رنج و غم کے) گھٹنوں کے بل گرد ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم پر تھرا و دو جہنمی ہے لیکن نجات محکوک ہے اسلئے اپنے دل میں اس جگہ کی دہشت کا تصور کر شاید اس طرح تو عذاب جہنم سے نجات پانے کی تیاری کر سکتے اور مخلوق کے حال میں فکر کر کہ ابھی وہ قیامت کی معیتوں اور حساب کتاب کی غفلتوں سے غفلت بھی نہ پائے ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کے بھڑھوں کے

کہ ان سب چاروں کو کمری تاریکیاں گھیر لیں گی، اور شعلہ خیز آگ ان پر سایہ نکلے ہو جانے کی دوزخ کے پیچھے اور چمکانے کی آوازیں سنیں گے، ان آوازوں سے معلوم ہو گا کہ دوزخ نہایت غیظ و غضب کے عالم میں ہے اس وقت جبرئیل کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور قیامت گھنٹوں کے بل زمین پر جائیں گی، اور ان میں سے وہ لوگ بھی اپنی برے انجام کے خوف سے لرزے لگیں گے جنہیں برأت کا پردہ مل چکا ہو گا دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک نکارنے والا یہ اعلان کرے گا کہ کہاں سے فلاں ابن فلاں جس کا نسل دینا کے طبل اہل میں مشغول تھا، اور اسکے باعث نیک اعمال میں خلل پڑ گیا کرتا تھا، اور اپنی عمر عرصہ کو بڑے اعمال میں ضائع کرتا تھا، اس اعلان کے بعد دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف بڑھیں گے، اور اسے بری طرح ڈانٹیں گے، اور اسے عذاب شدید کی طرف ہٹا کر لے جائیں گے، اور قعر جہنم میں ڈال دیں گے، اور اس سے کہیں گے کہ اس کا منہ چمک کر تو (اپنی داستان میں) عزت اور بزرگی والا ہے، فرشتے اسے ایک ایسے گھر میں پھول دیں گے جس کے گوشے تک راستے تاریک، اور فصائیں منک ہیں، قیدی اس گھر میں بیٹھ رہتا ہے، اس میں آگ بھڑکانی جاتی ہے، اور قیدیوں کو پینے کے لئے کھول ہوائی بنا جاتا ہے، فرشتے اسے گرز سے ماریں گے، اور آگ انھیں سینے کی دہاں پر بھرم اپنی ہلاکت کی آرزو کریں گے، اور انھیں ربائی نصیب نہیں ہوگی، اسکے پاؤں پیٹھانی کے بالوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور گناہوں کی تاریکی سے چرے سیاہ ہوں گے، وہ بھیج خج کر کہیں گے اسے مالک! تیرا وعدہ عذاب ہم پر پورا ہو چکا ہے، اے مالک! لوہے نے ہمیں بوجھل کر دیا ہے، اے مالک! آگ سے ہماری کھالیں پک گئی ہیں، اے مالک! ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم گناہ نہ کریں گے، فرشتے جواب دیں گے کہ امن کا دور رخصت ہو چکا ہے، اور اب تم اس وقت کے گھر سے نکل نہیں سکو گے، اب اس میں زلزلے کے ساتھ پڑے رہو، اور زبان نہ چلاؤ، اگر کہیں یہاں سے رخصت دیدی گئی، اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو تم وہی عمل لے کر واپس آؤ گے جو تم پہلے لے کر آئے تھے، فرشتوں کا یہ جواب سن کر جبرئیل مایوس ہو جائیں گے، اور ان اعمال پر افسوس کریں گے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کے بطور کئے ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ سے انھیں کوئی قاعدہ نہ ہو گا، اور نہ افسوس کام آئے گا بلکہ وہ صفحہ کے بل پہنچ کر جہنم میں گئے، انکے اوپر بھی آگ ہوئی اور پھر بھی انہیں بھی شعلہ بھڑک رہے ہوں گے، اور ہاتھیں بھی وہ سر سے پاؤں تک آگ میں فرتی ہوں گے، ان کا کھانا آگ ہو گا، ان کا پانی آگ ہو گا، ان کا لباس آگ سے بنا ہوا ہو گا، وہ آگ کے کپڑوں اور گندھک کے لباس میں ہوں گے، اوپر سے گرد کی ضرب ہوگی، اور پتھروں کا بوجھ ہو گا، یہ دوزخی اس تاریک مکان کے تنگ راستوں سے پیچھے چلتے گزر رہے ہیں، اور اسکی دیواروں سے سر ٹکراتے پھریں گے، اور اس کے اطراف میں بے چین گھومیں گے، آگ انھیں اس طرح ابالے گی جیسے ہاضی کو جوش دیتی ہے، وہ ہلاکت اور تباہی کو آواز دیں گے، اور جب بھی آگ زبان سے ہلاکت کا لفظ نکلے گا، ان کے سروں کے اوپر سے کھول ہوائی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی آستیں اور کھالیں پھٹ جائیں گی، لوہے کے گرز سے انکی پیٹھیں پر ضرب لگائی جائے گی، اور ان کا چوچہ رچہ رہو جائے گا، منہ سے پیچ پھرنے لگے گی، پیاس کی وجہ سے ان کے ہجر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ان آنکھوں کے ڈھیلے نکل کر رخساروں پر پڑنے لگیں گے، اور چرے کا گوشت گل کر کر پڑے گا، ہال جھرجھاسیں گے، کھال ٹٹک جائے گی، اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو انھیں وہ سری کھالیں دیدی جائیں گی، گوشت سے محروم ہو جائیں گی، اور انکی دو جھیر رگوں اور پٹھوں سے ٹٹک کر رہ جائیں گی، اور آگ کے شعلوں میں دایا کر لیں گی، وہ لوگ اس عذاب الیم کی تاب نہ لا کر موت کی تمنا کریں گے، لیکن انھیں موت نہیں آئے گی۔

جب تو انھیں دیکھے گا تیرا کیا حال ہو گا تو دیکھے گا کہ ان کے چرے کو ٹکوں سے زیادہ سیاہ ہیں، آنکھیں پٹھانی سے محروم ہیں، زبانوں کو گھمائی کی قوت حاصل نہیں رہی، کمریں ٹٹکت ہیں، نڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، کھالیں پھٹی ہوئی ہیں، ہاتھ گردلوں سے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں سر کے بالوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ آگ کے اوپر اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں، اور لوہے کے بے ہوئے کانٹوں کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے دھرتے ہیں، آگ ان کے تمام ظاہر و باطن میں سراجیت

کر چکی ہیں، دوزخ کے سانپ اور پتھر ظاہری اعضاء سے بنے ہوئے ہیں، مگر دیکھ کر حیرا کیا حال ہوگا۔

دوزخیوں کے یہ اجمالی حالات ہیں، اگر تفصیل میں جاؤ تو دوزخ کے کڑے ہو جائیں گے، اور دل دھڑکنے لگے، آؤ ذرا تفصیلی حالات دیکھیں، پہلے دوزخ کے جنگوں اور گناہوں پر نظر ڈالیں، سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ستر ہزار جنگ ہیں، اور ہر جنگ میں ستر ہزار گناہیاں ہیں، اور ہر گناہی میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار پتھر ہیں، کافر اور منافق جب تک ان تمام چیزوں سے نہیں مکرزتا اس کا انجام پورا نہیں ہوتا۔ (۱) حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا چاہ حزن یا وادی حزن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حزن یا چاہ حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم ہر روز سات مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ربا کا قادیوں کے لئے تیار کر رکھا ہے (تفسیر ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ) یہ جہنم کی وسعت اور اسکی وادیوں کی کثرت کا حال ہے، اس کے جنگل دنیا کے جنگوں اور اہل دنیا کے شہوات کے بظہر ہیں، اور اسکے دوزخ انسان کے ان سات اعضاء کے بظہر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ دوزخ اسے ایک دوسرے پر واقع ہیں، ان میں سب سے اوپر جہنم ہے، پھر ستر ہے، پھر لٹی ہے، اسکے بعد جمر ہے، پھر سیر ہے، پھر جیم ہے، پھر بلوہ ہے، باوہ کے محل اور گزرائی کا کیا حکمانہ، جہنم کا یہ طبقہ اتنا کراہ ہے کہ اسکی کوئی حد نہیں ملتی، جیسے دنیاوی شہوات کی کوئی حد نظر نہیں آتی، جس طرح دنیا کی خواہش کے پلو سے دوسری خواہش اور ایک ضرورت کے پلوں سے دوسری ضرورت جنم لیتی ہے، اسی طرح جہنم کا ایک باویہ (گڑھا) پورا نہیں ہوتا کہ دوسرا کڑھا سامنے آجائے، جو پہلے گڑھے سے زیادہ کڑھا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا تھے، اچانک دھماکہ کی آواز سنائی دی، سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دھماکہ کیا تھا، ہم نے عرض کیا اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا یہ ایک چتر ہے جو ستر برس پہلے جہنم کی گمرائی میں پھینکا گیا تھا اب پھانچا ہے (مسلم)۔

آخرت کے درجات مختلف اور متفاوت ہیں، اس لحاظ سے جہنم کے درجات اور طبقات بھی یکساں نہیں ہیں، بعض بغض سے بدلتے ہیں، اور بعض بغض سے چھوٹے ہیں، دنیا میں بھی لوگوں کا اشفاق یکساں نہیں ہوتا، بعض لوگ، نیک قدر متنبہ ہوتے ہیں گویا اس میں سر سے پاؤں تک ڈوب گئے ہوں، بعض اس میں غوطہ لگتے ہیں مگر ایک معین حد تک، اسی اعتبار سے ان پر آگ کا عذاب بھی مختلف ہوگا، اٹلے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذلہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوزخ میں جانے والے ہر شخص کو عذاب کے تمام مراحل سے گزرنا ہوگا، بلکہ ہر شخص کو عذاب کی اس کے گناہوں اور خطاؤں کے بظہر متعین حد ہوگی، یہاں تک بعض لوگوں کو بہت معمولی عذاب ہوگا، لیکن یہ معمولی عذاب بھی ایسا ہوگا کہ اگر اسکے پاس تمام دنیا کا مال و جناح ہو تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لئے تمام مال و جناح فدیہ دیدے۔ سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں کم درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ (جہنم) کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی حرارت سے اسکا داغ کھولے گا (بخاری و مسلم) لیکن ان میں اس پر قیاس کر لو کہ جس شخص پر عذاب اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ نازل ہوگا اس کی اذیت کا کیا عالم ہوگا، اگر ہمیں آگ کی تکلیف میں شبہ ہو تو اپنی اگلی آگ سے قریب کر کے دیکھ لو، اور اس پر دوزخ کی آگ کو قیاس کر لو، اسکے باوجود ہمارا قیاس ظاہر ہوگا اس لئے کہ دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ کر دنیا میں بھی سخت ترین عذاب آگ کا عذاب ہے، اسلئے جہنم کے عذاب کا ذکر یہاں کی آگ کے حوالے سے کر دیا جائے، ورنہ یہاں کی آگ میں اتنی شدت کہاں، بالقرض کہ لوگوں کو دنیا کی آگ کا عذاب دیا جائے تو وہ خوشی سے قبول کر لیں، حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی آگ نے رحمت کے ترچھٹوں کے پانی سے غسل کیا تب جا کر وہ اہل دنیا کی برداشت کے قابل ہوئی (ابن

عبداللہ ابن عباسؓ) بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا وصف وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا

کہ دونوں کی آگ ایک ہزار برس تک دھماکی جائے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر حکم ہوا کہ ایک ہزار برس تک جلائی جائے یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک بجڑکانے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اور تاریک آگ ہے۔ (۱) ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے پروردگار میرے بعض نے بعض کو کھالیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی، ایک سانس سردی میں، اور ایک گرمی میں، تم گرمی کی جو شدت محسوس کرتے ہو وہ اسی کی حرارت کی تاثیر ہے، اور جو شدت سردی میں محسوس کرتے ہو وہ اسی کے سانس کے اثر سے ہے (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کافروں کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ ناز و قوم کے پروردگار ہوں گے، اور حکم ہو گا کہ انھیں دونوں کی آگ میں غوطہ دیدیا جائے چنانچہ انھیں غوطہ دیا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے بھی عیش کی زندگی گزار لی تھی کیا بھی راحت پائی تھی وہ کہیں گے نہیں پھر ان مومنوں کو لایا جائے گا جنھوں نے دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ مصائب جھیلیں ہوں گے، اور حکم ہو گا کہ انھیں جنت میں غوطہ دو چنانچہ انھیں غوطہ دیا جائے گا پھر ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا انھوں نے کوئی تکلیف برداشت کی تھی وہ عرض کریں گے نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ میں ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمی ہوں، اور کوئی دوزخی وہاں آکر ایک سانس لے لے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ قرآن کریم میں ہے -

تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ (پ ۱۸، آیت ۱۳۳)

آگ ان کے چہروں کو مجلس دے گی۔

بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے کہ آگ کی لپٹیں انھیں اس طرح جھلسائیں گی کہ کسی بڑی پر گوشت ہانی نہ رہے گا، بلکہ تمام گوشت اڑیوں پر گر جائے گا، اس تکلیف کے بعد تم پیپ میں غور کرو جو ان کے جسموں سے لٹھے گی یہاں تک کہ وہ اس میں غرق ہو جائیں گے، اس کو خشناب کہتے ہیں، حضرت ابو سعید انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خشناب کو ایک ڈول دنیا پر اڑیل دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدو اور ہو جائیں (ترمذی) اہل جہنم کو خشناب ہی پینے کے لئے دیا جائے گا جب وہ پیاس سے فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے کھالے اور پینے کی چیزوں کے حلق ارشاد فرمایا ہے -

وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ حَلِيٍّ يُنَجِّرُهُ وَ لَا يَكَادِي سَيْغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ (پ ۱۵، آیت ۴۱-۴۲)

اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ (لوہے کے مشابہ) ہو گا جس کو گھونٹ گھونٹ کر پئے گا اور (گلے سے) آسانی کے ساتھ اُتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح سے مرے گا نہیں۔

وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا اَوْفُوا بِمَا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَعًا (پ ۱۵، آیت ۴۹)

اور اگر پیاس سے) فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے اگلی فریاد ہی کیا جائے گی جو تھل کی تھمت کی طرح ہو گا اور (دونوں بھی) کیا ہی بری جگہ ہوگی۔

ثُمَّ اَنذَرَكُمْ اِنَّهَا الصَّالْوَنَ الْمَكْذِبُونَ لَا يَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ فَمَعَالِ السُّونِ مِنْهَا الْبَطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَمِيمِ (پ ۱۵، آیت ۵۱-۵۵)

پھر تم کو اسے گراہو جھٹلانے والی اور سخت زقوم سے کھانا ہوگا پھر اس سے پیچھا کرنا ہوگا پھر اس پر کھو

ہو پانی پنا ہوگا کہ پنا بھی پنا سے اونٹوں کا سا۔
 إِنَّمَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْحَجِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا كِبَارُ
 وَمِنْهَا أَفْئِدَتُهُنَّ وَبُطُونُهُنَّ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الشُّوْبَاءُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ثُمَّ لَنْ يُغْنِيَهُمْ لَكِبْسُ
 الْحَجِيمِ (پ ۶۲۳ آیت ۶۸)

وہ ایک درخت ہے جو قمر دوزخ میں سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن تودہ
 لوگ اس سے کھا دیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر ان کو کھولنا ہو پانی (پہلے میں) ملا کر دیا جائے گا پھر
 ان پر ٹھکانا ان کا دوزخ کی طرف ہوگا۔

تَصْلٰی نَارًا أَحَاطَ بِهَا النَّسْفِيُّ مِنْ عَيْنِ آيَةِ (پ ۳۰ ر ۳۳ آیت ۵-۶)
 اگلے سو سال میں داخل ہوں گے اور کھولتے ہوئے جھٹے سے پانی پلائے جائیں گے۔
 لَنْ نَلْبِسَ آلَتَهُنَّ وَلَا نَجْعِيَهُنَّ مَا وَطَعْنَ مَاذَا عَصَيْنَ عَنَّا الْيَمَامَا
 (۱۲۷ سے ۱۲۸ آیتیں ہیں اور دوزخ ہے اور گھر میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دوزخ کا عذاب ہے۔)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قوم کا ایک قتلہ
 دنیا کے مسندوں پر گر پڑے تو دنیا والوں پر انکی زندگی تنگ ہو جائے (تہذیب) غور کرو ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کی غذا ہی قوم
 ہو، حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں رغبت کرو جن کی اللہ نے
 جنہیں رغبت دی ہے اور ان چیزوں سے دُور رہو جن سے اس نے ڈرایا ہے یعنی اسکے عذاب و عقاب سے اور جنہ سے اگر جنت کا
 ایک قتلہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس ہو جس میں تم رہتے ہو تو تمہاری دنیا کو خوشوار کر دے اور اگر ایک قتلہ دوزخ کا اس
 دنیا میں تمہارے پاس ہو جس میں تم رہتے ہو تمہارے لئے اس کو برا کر دے۔ (۱) حضرت ابو الدرداءؓ کی ایک روایت میں ہے
 کہ سرکار دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم پر بھوک ڈالی جائے گی تاکہ انکا عذاب ٹھیک ٹھیک ہو چنانچہ وہ لوگ
 کھانے کی فریاد کریں گے (اس کے جواب میں) انہیں کافروں کی غذا دی جائے گی جس میں نہ مونا کرنے کی صلاحیت ہوگی اور نہ وہ
 بھوک مٹا سکیں گی وہ (پھر) کھانے کی فریاد کریں گے اس بار انہیں ایسا کھانا ملے جو گلے میں اٹک جائے گا وہ یاد کریں گے کہ دنیا میں
 پانی کے ذریعے کھانا حلق سے اتار لیا جاتا تھا چنانچہ وہ لوگ پانی مانگیں گے (اسکے جواب میں) لوہے کے آنکھوں سے پانی اٹھا کر انکی
 طرف پھینکا جائے گا جب وہ آنکھوں سے آنکھوں سے قریب ہوں گے تو ان کے چہرے جل جائیں گے اور جب یہ پانی انکے پیٹوں
 میں جائے گا تو انکے پیٹ کے اندر کی چیزیں کٹ ڈالے گا وہ لوگ کہیں گے عافئین جہنم کو بلاؤ چنانچہ عافئین جہنم کو بلا دیا جائے گا
 اور اہل جہنم ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن کے لئے ہم سے عذاب ہٹا کر دے عافئین کہیں گے کیا
 تمہارے پاس تمہارے پیغمبر مجھ سے کہ نہیں آئے تھے وہ کہیں گے لائے تو تھے عافئین کہیں گے تب پکارا کہ کافروں کا پکارنا
 محض گمراہی ہے پھر وہ لوگ مالک کو آواز دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تیرا رب ہم پر جو حکم کرنا چاہے کہے مالک جواب میں
 کہے گا کہ تم لوگ اس حال میں عیش عیش رہو گے (ا) عرض کرتے ہیں کہ مجھے خبری تھی ہے کہ اہل جہنم کے مالک کو پکارنے میں اور
 مالک کے جواب میں ایک ہزار سال کا فاصلہ ہوگا پھر کہیں گے اپنے رب کو یاد تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے وہ اپنے
 رب سے کہیں گے اے اللہ! ہم پر ہماری بدعتی غالب ہو گئی ہے اور ہم گمراہ قوم تھے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال
 اب اگر دوبارہ مٹا دیں گے تو بلاشبہ ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جواب دیا جائیگا کہ دوزخ ہی میں ذلت کے
 ساتھ پرے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو اس وقت وہ ہر خبر سے بے یاس ہو جائیں گے اور اس وقت حسرت کے ساتھ چیخا پلانا شروع
 کریں گے (تہذیب)۔

حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ کرم کی آیت (وَنُفِثَ مِنْ مَّاءٍ خَلِيدٍ
يَجْعَلُ عَصَاكَ لَدُنْكَ ذِي سُلَاطَةٍ مِّنْ مَّاءٍ) کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اس کے قریب کیا جائے گا اور اس کے سر کی کھال کھڑے کی
اور جب اسے پئے گا تو اس کی آنتیں کاٹ ڈالے گا اور کئی ہوائی آنتیں پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی (ترمذی) اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔

وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (پ ۶۷۲، آیت ۱۵)
اور کھولنا ہو پانی ان کے پیئے کو دیا جائے گا سو وہ انکی آنتوں کو کھڑے کھڑے کر دے گا۔
وَأَن يَسْتَسْقُوا مِنْهُ مَاءً شَاوِيًّا لَّهُمْ يَشْوِي الْوُجُوْهَ (پ ۶۷۵، آیت ۲۹)
اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے انکی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تھپٹ کی طرح ہوگا، مومنوں
کو بھون ڈالے گا۔

جنہیں لوگ جب بھوک اور پیاس پریشان کرے گی تو انھیں یہ کھانا اور پانی دیا جائے گا جو اوپر مذکور ہوا اب تم غور کرو کہ جنم
میں نعماتِ ذہریہ، جسم، کمرہ، النظر اور خفاک قسم کے سانپ پھوٹا اور اڑدھا ہوں گے، جو اہل جنم پر بری طرح مسلط ہوں گے
اور ان کے خلاف برا نیکیتہ کئے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کبھی اپنے شکار کو ڈنٹے اور کانٹے سے سستی نہ کریں گے، ایک حدیث
میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، اور وہ لوگوں کو دانے کے قیامت کے دن
وہ مال ایک گننے سر کے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، جس کی دو آنکھیں ہوں گی، قیامت کے دن اس سے اس کو کھانہ دینے والے کے
گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر یہ سانپ اسکی دونوں باجھیں پکڑے گا، اور کے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس کے بعد آپ
نے یہ آیت تلاوت فرمائی (بخاری)۔ ابو ہریرہؓ مسلم پڑھیں۔

وَلَا يَخْسِبُ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّهِمْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُونَ أَلَيْسَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (پ ۶۷۴، آیت ۸۰)

اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیزیں نکل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انکو اپنے فضل سے دی
ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے، وہ لوگ قیامت کی روز
طوق پٹا دے جائیں گے اس کا جس میں انھوں نے نکل کیا تھا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں انگوٹھ جیسے سروالے سانپ ہوں گے، ان کے ایک مرتبہ ڈنٹے
سے چالیس برس تک جسم میں اس کے ذہری لہر رہے گی، اور وہاں پالان ڈالے ہوئے پتھر جیسے پتھر ہوں گے جن کے ڈنک مارنے کی
تکلیف چالیس سال تک محسوس کی جائے گی (احمد، محمد اللہ ابن الحارث)۔

یہ سانپ اور پتھر اس شخص پر مسلط کئے جائیں گے جس پر دنیا میں نکل، بد خلقی اور ایذا غلط جیسے مایوس مسلط ہوتے ہیں، جو
شخص ان مایوس سے بچتا ہے اس کے سامنے سانپ پتھر نہیں آتے۔

اس کے بعد تم دونوں کے جسموں کی ضخامت اور طوالت میں غور کرو، جس کے باعث ان کا عذاب بھی شدید ہوگا اور وہ اپنے
تمام اجزاء بدن میں آگ کی تپش، پتھروں کے ڈنٹے کی تکلیف بیک وقت اور مسلسل محسوس کریں گے، حضرت ابو ہریرہؓ روایت
کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں کافر کی داؤد جبل احد کے برابر، اور اس کے جسم کا موٹاپا
تین دن رات کی مسافت کے برابر ہوگا (مسلم) ایک روایت میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کا مٹلا
ہوٹا پیٹے پر لٹک آئے گا اور بالائی ہونٹ اوپر کو اٹھ جائے گا یہاں تک کہ چہرے کو ڈھانپ لے گا (ترمذی)۔ ابو سعیدؓ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اپنی زبان قیامت کے دن دونوں میں سمیٹے گا اور لوگ اسکو اپنے پاؤں سے روندیں گے، اور
بہت زیادہ جسامت رکھنے کے باوجود آگ انھیں بار بار جلائے گی، اور ان پر نئی کھال اور نیا گوشت آتا رہے گا (ترمذی) ابن عمرؓ

لَا تُمْ تَعْمَرُكُمْ مَا تَذَكَّرُ فِيمِنْ تَذَكَّرُوا بَعَاءُكُمْ التَّيْبِيرُ، فَتَوْقُوا أَمَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
نَصِيحٍ (پ ۲۱۲ آیت ۳)

کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھتا ہو تا تو وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی
پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

اس کے بعد وہ یہ عرض کریں گے :-
رَبَّنَا عَلَيْنَا مَثَلُنَا فِي شِقْوَتِنَا وَكَفَاؤُ مَا ضَلَّيْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا
ظَالِمُونَ (۶۱۸ آیت ۱۶-۱۷)

اے ہمارے رب (واقعی) ہماری بد بختی نے ہم کو گھیر لیا تھا، اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب! ہم
کو اس (جہنم) سے اب نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو ہم بے شک پورے قصور وار ہیں۔
اسکے جواب میں اللہ تعالیٰ تجھی سے فرمائے گا :-

اِخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ (پ ۶۱۸ آیت ۲۸)

اس میں تم راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔

اسکے بعد انھیں بھی یوں نصیب نہ ہوگا، اور یہ شدت عذاب کی اتنا ہوگی، قرآن کریم میں ہے :-
سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ عَذَابٍ عَلَانًا مِّنْ مَّحْضٍ (پ ۳۵ آیت ۲۱)

ہم سب کے حق میں (دونوں صورتیں) برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے لئے پھٹکارا نہیں ہے۔

ابن ابی ناسر نے روایت ہے کہ زید ابن ارقم نے مذکور بالا آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ سو سال تک میرا کچھ سویر
تک بے قرار رہے اسکے بعد انھوں نے کہا کہ ہمارے لئے مہرہ جہنم دونوں برابر ہیں اور اب پھٹکارے کا کوئی راستہ
نہیں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز موت کو سفید مینڈھے کی
شکل میں لایا جائے گا، اور جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے اہل جہنم موت کے بغیر دوام، اور
اے اہل جہنم، بیچکلی بلا موت کے (مٹا رہی)۔ ابن عمر حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سال بعد ایک شخص کو دوزخ سے نکالا
جائے گا، کاش وہ شخص میں ہی ہوں۔ حضرت حسن کو ایک گوشے میں بیٹھ کر دوتے ہوئے دیکھا گیا، اور دریافت کیا کیا کہ آپ کیوں
دوتے ہیں؟ فرمایا میں اسلئے دوتا ہوں کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال کر پروا نہ کی جائے۔

جہنم کے عذاب کی مختلف قسموں کا یہ ایک اجمالی بیان ہے، جہاں تک جہنم کے فحش، تکلیفوں، مصیبتوں اور حشروں کا تعلق
ہے، اسکی تفصیل کی کوئی اتنا نہیں ہے، سب سے زیادہ سخت اور شدید بات کفار کے لئے یہ ہوگی کہ وہ عذاب جہنم کے ساتھ ساتھ
جہنم کی نعمتوں، راحتوں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور رضائے بھی محروم ہوں گے، اور انھیں یہ علم بھی ہوگا کہ انھوں نے یہ تمام نعمتیں
اور راحتیں چند حقیر چیزوں کے عوض فروخت کر ڈالی ہیں، یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کی حقیر نعمات کے عوض جو ناقص شخص،
محب اور بکدر سے بڑھیں، آخرت کی پاکیزہ پائدار اور عظیم نعمتیں فروخت کر دیں، وہ اپنے ذل میں کہیں گے ہائے افسوس!
دائے حسرت! ہم نے کس طرح اپنے نفسوں کو اپنے رب کے کم کی نافرمانی میں ہلاک کر ڈالا، اور کیوں نہ ہم نے اپنے آپ کو چند روزہ
مہر کا مٹن بنایا، اگر ہم صبر کر لیتے تو وہ دن گزر جاتے، اور آج ہم جو رب العالمین میں رضائے الہی کی نعمت سے فیضیاب، عیش و
آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن افسوس! جو کچھ ان سے فوت ہونا تھا وہ فوت ہو چکا ہوگا، اور جس مصیبت میں مبتلا ہونا تھا اس
میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہے گی، پھر اگر وہ جہنم کی نعمتیں نہ دیکھتے تو
شاہد ان کی حسرت شدید نہ ہوتی، لیکن انھیں جہنم کی نعمتوں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ دو چیزیں جو کجی کی طرف لایا جائے گا اور ان میں اس حد تک قریب لایا جائے گا کہ وہ اسکی خوشبو سونگھیں گے اور اسکے ملامت دیکھیں گے اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو اجل جنت کے لئے تیار کی گئی ہیں پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ ان (دو کجیوں) کو میاں سے واپس لے جاؤ اور ان چیزوں میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے وہ احتمالی حسرت کے ساتھ اس طرح واپس ہوں گے کہ اوہیں و آخرین میں کوئی شخص اس طرح واپس نہ ہوا ہوگا وہ کہیں کے اے ہمارے رب! اگر تو یہ ثواب اور یہ نعمتیں جو تونے اپنے دوستوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں ہمیں دکھانے سے پہلے دونوں میں داخل کرنا تو ہمارے لئے دو درج میں جتنا زیادہ آسان ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ آیا کیا ہے اسلئے کہ جب تم (دنیا میں) تنہا ہوتے تھے تو یہ بے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملے تو متواضع ہو کر ملے تھے اور لوگوں کے ساتھ ظاہر میں وہ سلوک کرتے جو دل سے میرے ساتھ نہ کرتے لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے اور لوگوں کی تعظیم کرتے تھے انکی پاسداری کے لئے کئی چیز چھوڑنے پڑے تھیں میری خاطر کوئی چیز میں چھوڑنے تھے آج میں جس میں بنا کر ثواب سے محروم کر کے دوزخ کا عذاب پکھاؤں گا (الاربعین لابی بدیع - الف)

اتحادین حرب فرماتے ہیں کہ ہم دو صوبہ پر سائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جنت کو دونوں پر ترجیح نہیں دیتے، حضرت میثاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے سحرست جسم، حسین چہرے اور فصیح زبان والے دونوں کے طبقوں کے درمیان بیچنے والے پھر میں گئے، حضرت داؤد نے عرض کیا اے اللہ! میں تجھے سورج کی حرارت پر مبر نہیں کر سکتا بھلا تیری آگ کی حرارت پر کیسے مبر کر سکتا ہوں اور میں تیری رحمت کی آواز پر مبر نہیں کر سکتا

تیرے خطاب کی آواز پر کیسے مہر کر سکتا ہوں، اے بندہ مسکین! ان فرخاک احوال پر نظر کر، اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اسکی تمام فرخاکوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسکے لئے اہل بھی پیدا کرے ہیں جو نہ زائد ہوں گے اور نہ کم ہوں گے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کے حکم سے فراغت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

رُهِمَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ أَقْضَى الْأَمْرَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (پ ۲۵ آیت ۳۹)

اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائے جب کہ (حقیقاً دوزخ کا) فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ

لوگ (آج) غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، بلکہ ازل میں ہو چکا ہے۔ قیامت صرف اس حکم کے ظہور کا دن ہے، تجھ پر حیرت ہوتی ہے کہ ہنسا کیسا! اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مشغول نظر آتا ہے، حالانکہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ: ازل میں تیرے لئے کیا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر تو اسی لاطعی کو کھڑے رہائے اور کرے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے، میرا مال اور مریخ کیا ہے؟ اور میرے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ہم تجھے ایک علامت مقلاتے ہیں تو اس علامت کی روشنی میں اپنے انجام کا اندازہ کر سکتا ہے، اور وہ علامت یہ ہے، یکہ اعلیٰ علیٰ ہر نفوذ! اسے اعمال دیکھ، اسلئے کہ ہر شخص کو وہی چیزیں میسر ہوتی ہیں جن کے لئے وہ پیدا کیا جاتا ہے، اگر تیرے لئے خیر کی راہ آسان کی گئی ہے تو تجھے خوش ہونا چاہئے تو آگ سے دور ہے، اور اگر صورتِ حالی یہ ہے، یکہ ارادہ خیر کے ساتھ ہی بہت سی راہوں میں تیری راہ میں مزاحم ہو جاتی ہیں، اور تجھے ارادہ خیر پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، اور جہاں شر کا ارادہ کا قیام اسبابِ خود بخود کی نالی کے بغیر میا ہوتے چلے جاتے ہیں تو تجھے یہ جان لینا چاہئے کہ تیرے لئے برے انجام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ علامت انجام پر دلالت کرتی ہے، بھیجے بادشہ سے بجزے، اور دھوئیں سے آگ پر دلالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نہ

إِنَّ الْإِبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۳-۳)

ایک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے، اور ہر کار لوگ بے شک دونوں میں سے ہونگے۔

تو اپنے نفس کو ان دونوں آیتوں پر رکھ، اور جنت یا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ پہچان لے۔

جنت اور اسکی مختلف نعمتیں : گزشتہ سطور میں اس کا حال مذکور ہوا جو معیتوں اور غلوں کا گھر ہے، اسکے مقابلے میں ایک اور گھر ہے جس میں خوشیاں اور راحتیں ہیں، اب اس گھر میں غور کرو جو شخص ان دونوں گھروں میں سے ایک سے دور ہو گا وہ دوسرے گھر سے یقینی طور پر قریب ہو گا، اسلئے یہ ضروری ہے کہ جب تم جہنم کے احوال اور عذرات میں فکر کرو تو اپنے دل میں خوف پیدا کرو، اور جب جنت کی دائمی راحت اور ابدی خوشی میں فکر کرو تو دل میں رجاء پیدا کرو۔

اس طرح تم اپنے نفس کو خوف کے تازیانوں اور رجاء کی

گام سے مراد مستقیم کی طرف بھیج سکتے ہو، اور الٹا کہ عذاب سے محفوظ رہ کر دائمی سلطنت حاصل کر سکتے ہو۔

اصل جنت پر نازکی، شادابی، اور رونق ہوگی، اور انھیں ایسی بوتلوں سے شراب کیف آگیاں پلائی جائے گی جو سببہر ہوں گی، وہ تازہ اور سفید موتیوں سے بنے ہوئے میخوں میں سرخ یا قوت کے منبھوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، میخوں میں سبز قالین کا فرش ہوگا، نہروں کے کنارے بنے ہوئے ان میخوں میں صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نیچے بچوں اور غلاموں سے بڑے ہوں گے، شہد اور شراب کے ذخیروں سے لبریز ہوں گے، اور حسین چروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ عورتیں ایسی ہوں گی گویا قوت اور موٹگی ہیں، اس سے پہلے نہ کسی انسان نے انھیں چھوا ہوگا، اور نہ جن سے، وہ جنتوں میں خراماں خراماں چلیں گی، جب ان میں سے کوئی تازوں کے ساتھ اٹھ کر چلے گی تو ستر ہزار لڑکے اسکا لباس افکار چلیں گے، اسکے اوپر اس قدر خوب صورت سفید چادریں ہوں گی کہ انھیں دیکھ کر آنکھیں دھک دھک جائیں گی، اسکے سروں پر موتیوں اور موگوں سے مزین تاج ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہوں گی، بیچالے اور منگلی کے خوف سے مامون ہوں گی، اسکے محل جنت کے خوبصورت باغوں کے درمیان بنے ہوئے ہوں گے، بھران مردوں اور عورتوں کے درمیان شراب خالص سے لبریز مراچی اور جام کی گردش ہوگی، اور وہ شراب پینے والوں کے لئے انتہائی لذت بخش ہوگی، یہ جام موتیوں جیسے خوبصورت لڑکے اور غلام لئے پھریں گے، یہ شراب انھیں ان کے اعمال کے صلے میں عطا کی جائے گی، اور اس جگہ عطا کی جائے گی جو باغوں اور چشموں اور نہروں کے درمیان مقام امین ہے، اور جہاں بیٹھ کر وہ اپنے رب کریم کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے، ان چروں پر شادابی اور رونق ہوگی، ذلت اور رسوائی سے انھیں کوئی سروکار نہ ہوگا، بلکہ وہ معزز بندوں کی حیثیت سے جنت میں رہیں گے، اور اپنے رب کی طرف سے طرح طرح کے تحفے اور ہدیے پاتے رہیں گے، اور اپنی دل پسند چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ انھیں کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، موت سے محفوظ ہوں گے، اور جنت میں پیش کریں گے، اسکے پھل میوے اور غذائیں کھائیں گے، اور اسکی نہروں سے دودھ، شراب اور شہد پئیں گے، اسکے پھل اسکی نہروں کی زمین چاندی کی ہوگی، اور چتریاں موٹگی ہوں گی، اور مٹی مکھ ہوگی، سبز و سفید عطران ہوگا، اور اسکے بادلوں سے کافور کے ٹیلوں پر نرسین گلابی برسے گا، انھیں چاندی کے پیالے ملیں گے، جن میں موتی، لعل اور موٹگی جڑے ہوئے ہوں گے، ان میں شیریں سبیل کی سرسبز شراب ہوگی، اور وہ اس قدر لطیف ہوں گے کہ اندر کی شہد اپنے سرخ رنگ اور تمام تر لطافتوں کی ساتھ عیاں ہوگی، انھیں کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا کہ کسی طرح کا کوئی میب یا نقص رہے گا، بلکہ وہ دست قدرت سے ترشے ہوئے ہوں گے، بے میب اور خوبصورت، اور ایسے خدام کے ہاتھوں میں ہوں گے، جن کے چہرے سورج کی طرح منور اور تابناک ہوں گے، مگر سورج میں چہرے کی وہ لطافت، زلفوں کی وہ خوبصورتی اور آنکھوں کی وہ چمک کہاں ہے جو ان خدام میں ہوگی۔

ہمیں اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو ان گوناگوں اوصاف کے حامل گھر پر ایمان رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اس گھر کے رہنے والوں کو موت نہیں آئے گی، اور نہ ان پر کسی قسم کی معصیت واقع ہوگی، اور نہ حادثات و تغیر و تبدل کی نگاہ انکے اوپر ڈالیں گے، اس یقین و ایمان کے باوجود وہ اس گھر سے کیسے دل لگاتا ہے جس کی چاہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے یہاں کی زندگی کیسے خوشگوار محسوس ہوتی ہے، جب کہ یہ زندگی کدوؤں سے پر ہے اور اسے کھا ہوتا ہے، فرض کرو جنت میں بدن کی سلامتی، بھوک، پیاس، اور موت سے حفاظت کے علاوہ کچھ نہ ہو تب بھی اس دنیا کے فانی کے لائق تر بات یہ ہے کہ اسے چھوڑا جائے، اور جنت پر اس دنیا کو

ترجیح نہ دی جائے جس کا ختم ہو جانا اور کدر ہونا گزیر ہے اور اس صورت میں کو دنیا کو چھوڑنا یوں بھی بے حد ضروری ہے کہ جنت والے ہر خوف سے مامون بادشاہ ہیں انوار و اقسام کی لذتوں اور خوشیوں سے ہم کار ہونے والے ہیں ان کے لئے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی ان کے دل میں خواہش ہے اور وہ ہر دن عرش الہی کے صحن میں حاضر ہونے والے اور رب کریم کے وجہ کریم کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں ہمیں اس دیدار سے وہ لطف حاصل ہو گا جو کسی اور نعمت کو دیکھ کر حاصل نہیں ہو گا وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی لذتوں اور نعمتوں میں ان کے نوال سے مامون ہو کر رہیں گے معصرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اللہ جنت تمہارے لئے یہ بات ہے کہ تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی مرے نہیں تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہو گے تم نعمتوں میں رہو گے کبھی مفلس نہیں ہو گے (مسلم) اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے ۔

وَنُؤْمِنُ بِكَ يَا مُحَمَّدُ وَنُؤْمِنُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پ ۸ آیت ۴۳)

اور ان سے یہ کار کرنا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے

اگر تم جنت کا حال جانتا چاہے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہے سورہ رحمن میں آیت کریمہ وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ نَعِيمٍ اور سورہ واقعہ وغیرہ میں جنت کا ذکر ہے گذشتہ سطروں میں جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا اجمالاً ذکر تھا اب ہم روایات کی روشنی میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

جنتوں کی تعداد : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ نَعِيمٍ میں فرمایا کہ دو چشتیں چاندی کی ہوں گی ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی چاندی کا ہو گا اور دو چشتیں سونے کی ہوں گی ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی سونے کا ہو گا قوم کے اور جنت عدن میں دیدار رب کریم کے درمیان وجہ کریم پر روانے کبریا کی کے علاوہ کوئی پردہ نہ ہو گا (بخاری و مسلم ابو موسیٰ)۔

جنت کے دروازے : جنت کے دروازے اصل طامات کے لحاظ سے بتے ہیں عیسے اصل معاصی کے اہتمام سے دوزخ کے بتے سے دروازے ہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں دو جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو نماز والوں میں سے ہے اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو روزہ داروں میں سے ہے اسے روزہ داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو اہل صدقات میں سے ہے اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو مجاہدین میں سے ہے اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا حضرت ابو ہریرہ عرض کیا بخدا یہ کسی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کس دروازے سے بلایا جائے گا کیا کوئی شخص ایسا بھی جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں ہو گے (بخاری و مسلم) عاصم ابن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک مرتبہ دوزخ کا ذکر ہوا تو انھوں نے اس قدر طویل تقریر کی کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا فرمایا اسکے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمائی ۔

وَسَبِّحْ الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّهِمْ أَلَّى الْجَنَّةِ مَرَّ (پ ۲۳ آیت ۵۳)

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ مردہ رہے ہو کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے۔

اور فرمایا کہ جب لوگ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر پہنچیں گے تو اسکے پاس ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑ میں دو چٹھے بہہ رہے ہوں گے وہ ان میں سے ایک پر حکم کے مطابق جائیں گے اور اس کے پانی کے اثر سے ان کے پیٹ میں جو کچھ نہاس اور گند کی ہوگی وہ دور ہو جائے گی پھر دوسرے چٹھے پر جائیں گے اور اس سے پانی حاصل کریں گے اسکے اثر سے ان کی بیماریاں اور شراب الی آجائے گی اسکے بعد انکے بالوں میں کوئی تغیر نہ واقع ہو گا نہ وہ گندے ہوں گے اور نہ انھیں گے گویا ان پر تیل لگا دیا گیا

ہو، پھر وہ جنت تک نہیں گئے، جنت کے محافظین ان سے کہیں گے نہ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبَقْتُمْ فَاذْخُلُوا هَٰذَا الدِّينَ (پ ۲۲ ر ۵ آیت ۷۳)

تم پر سلامتی ہو، تم مرے میں رہو، سو اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔

پھر انہیں لوگے ملیں گے، اور ان کے گرد اس طرح طواف کریں گے جیسے دنیا کے بچے اپنے کسی عزیز کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہیں دور سے آیا ہو، اور آنے والے سے کہیں گے پھر اس کرامت کی خوشخبری ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے، پھر ان میں سے ایک لڑکا اسکی خوروش میں سے کسی سے کہے گا کہ ملاں شخص آیا ہے، اور وہ نام لے گا جو دنیا میں اسکا تھا، وہ پوچھے گی کیا تم نے اسے دیکھا ہے، وہ کہے گا ہاں دیکھا ہے، اور میرے پیچھے آ رہا ہے، یہ سکر خورشیدی لاشے کی اور ہمان کے استقبال کے لئے گھڑی دلیہ پر آگزی ہوگی، جب وہ اپنے گھریں داخل ہو گا تو یہ دیکھے گا اس کی بنیادوں میں پتھروں کی جگہ موتی لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سرخ بزر در رنگ کی ایک عایشان عمارت بنی ہوئی ہوگی، جب وہ اپنے گھریں داخل ہو گا تو یہ دیکھے گا کہ اسکی بنیادوں پر پتھروں کی جگہ موتی لگے ہوئے ہیں، اور اگلے اوپر سرخ، سبز، زرد رنگ کی ایک عایشان عمارت بنی ہوئی ہے، اسکے بعد وہ اوپر کی طرف نظر اٹھائے گا تو اسے انتہائی روشن چمکدار رحمت دکھائی دے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت بخشی ہوئی عجب نہ تھا کہ اسکی نگاہ اسکی چمک سے ضائع ہو جاتی، اسکے بعد وہ نیچے نظر ڈالے گا اور دیکھے گا کہ اسکی پیریاں بیچی ہوئی ہیں، جام رکھے ہوئے ہیں، فرش بچھا ہوا ہے، اور تنیکے لگے ہوئے ہیں، اسکے بعد وہ تنیکے لگا کر بیٹھے گا، اور کہے گا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت کی ہدایت دی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی جنت تک رسائی حاصل نہ کرتے، پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تم زندہ رہو گے کسی مرنے والے کو نہیں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آکر اسے کھولناں گا، دار و درخت جنت سوال کرے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، تمہارے وہ کہے گا مجھے آپ کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے (یہ دروازہ) نہ کھولوں (اسلم) (الرحمہ)

جنت کے غریبے اور ان کے درجات کی بلندی کا اختلاف : آخرت میں بڑے بڑے درجات ہیں اور بڑے بڑے فعاصل ہیں، جس طرح لوگوں کی ظاہری اطاعت اور باطنی اخلاق محمودہ میں ظاہری فرق ہوتا ہے اسی طرح انکی جزاء میں بھی فرق ظاہر ہوگا، اگر تم اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنا چاہو ہو تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ کوئی شخص تم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سبقت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت کے باب میں منافست اور مسابقت کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا : نہ

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ (پ ۲۲ ر ۵ آیت ۲۱) تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دو۔

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْأُمَمُ لِنُافِسُونَ (۸۳۰ آیت ۲۱)

اور حرم کر کے والوں کو ایسی چیز کی حرم کرنا چاہئے۔

تعب اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی یا بیوی تم سے ایک درجہ میں آگے بڑھ جائے، یا مکان کی بلندی میں سبقت کر جائے تو ہمیں نہایت ناگوار گزر رہا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور حسد کی بنا پر تم اپنی زندگی کا لطف کھو بیٹھے ہو، جب کہ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ تم سے بعض ایسی باتوں میں آگے ہوں گے کہ ان کے سامنے دنیا کی تمام دولت حق نظر آتی ہے، حضرت ابوسعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت اپنے اوپر کی کونہ کیوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے تم مشرق و مغرب کے افق میں ستارے کو جانا ہوا دیکھتے ہو، اور یہ ان کے مراتب میں فرق کی بنا پر ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرتبہ صرف انبیاء کو حاصل ہوگا اور انبیاء کرام کے سوا کسی کو نہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! (دوسروں کو بھی ملے گا) اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جیڑی جان ہے (یہ مرتبہ) وہ لوگ (بھی حاصل کریں گے) جو اللہ

عقابی پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی (بخاری و مسلم) ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلند درجات والے اپنے فیچے کے درجات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی اقل میں روشن ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمرؓ ان بلند درجات والوں میں سے ہیں، اور بلندی میں ان سے بڑھ کر ہیں (ترمذی، ابن ماجہ، ابوسعید) حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے غروں کے بارے میں نہ بتاؤں، میں نے عرض کیا کہیں نہیں آیا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قرآن جائیں، فرمایا جنت میں جو ہر کی تمام اقسام کے کمرے ہیں، ان کے باہر سے اندر کا مہر، اور اندر سے باہر کا مہر نظر آتا ہے، اور ان میں وہ نعمتیں، لذتیں اور خوشیاں ہیں کہ نہ کسی آگاہ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ غرے کیسے حاصل ہوں گے؟ فرمایا یہ غرے اس شخص کو ملیں گی جس نے سلام پھیلایا، کھانا کھلایا، مسلسل روزے رکھے، رات کو اس وقت نماز پڑھی جب لوگ سو خواب تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان اعمال کی طاقت کس میں ہے؟ فرمایا میری امت اسکی طاقت رکھتی ہے، اور میں تمہیں اسکے حقیقی پلانا ہوں، جو شخص اپنے بھائی سے ملا اور اسے سلام کیا اس نے سلام پھیلایا، جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھلایا، اور جس نے ماہ رمضان اور ہر مہینے کے تین دن روزے رکھے تو اس نے بیسہ روزے رکھے اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اس نے رات کو اس وقت نماز پڑھی جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں، یعنی حدود نصاریٰ اور یوحی (ابوسعید) قرآن کریم کی آیت ”وَسَاكِرُ اللَّيْلِ يَنْتَابِعُونَ“ کی تفسیر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتیوں کے محل ہوں گے، اور ہر محل میں سرخ یا قوت کے ستر گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں سرخ ڈھوکے کے ستر کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں مسکایا ہوں گی، اور ہر مسیروں پر ستر بستر ہوں گے ہر رنگ کے، اور ہر بستر پر حوروں میں سے ایک بیوی ہوگی، ہر کمرے میں ستر ستر خان ہوں گے، اور ہر ستر خان پر ستر طرح کے کھانے ہوں گے، ہر کمرے میں ستر لوہیاں ہوں گی، اور مومن کو ہر روز اپنی قوت ملانی جائے گی کہ وہ سب سے ہم بستر ہو سکے (ابن خیابان۔ ابو ہریرہ)

جنت کی دیواریں، زمین، درخت اور نہریں : ان لوگوں کی خوشی پر غور کرو جو ان جنتوں میں رہیں گے، اور ان لوگوں کی حسرت پر بھی غور، واللہ جو آخرت کے عوض دنیا پر قائل ہونے کی بنا پر جنتوں سے محروم نہ جائیں گے، پھر جنت کی چار دیواری، اسکی زمین، نہروں اور درختوں میں فکر کرو کہ وہ کتنے خوبصورت، دلچسپ، مسرور کن، اور ابدی ہونگے، ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی دیوار ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اسکی خاک زعفران ہے، اور گار اسٹک ہے (ترمذی) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے حقیقی دریافت کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا سفید میدا خالص مٹک ہے (مسلم، ابوسعید الخدری) حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رہنمی لباس پہنائے وہ دنیا میں نہ پنے (طبرانی، نسائی) ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی نہریں مٹک کے پھاٹوں یا مٹک کے ٹیلوں کے فیچے سے پھلتی ہیں (العیلیٰ فی انصاف۔ ابو ہریرہ) ایک روایت میں بیکہ اگر کسی جنتی کے پاس سب سے کم زیور ہو، اور اسکے زیور کا مقابلہ تمام دنیا کے زیور سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے جو زیور پہنائے گا وہ تمام دنیا کے تمام زیور سے اچھا ہوگا (طبرانی، ابوسعید، ابو ہریرہ)۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اسکے سائے میں سو سال تک چلے تو اسے طے نہ کر سکے، اگر تم چاہو تو قرآن کریم میں پڑھ لو وَيُطَلِّعُ مِمَّا خَلَّتْ (اور طویل سائے میں) (بخاری و مسلم)۔

ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عراب اور ان کے سوالات سے نفع دیتا ہے، ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایذا دینے والے درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہوگا جو اہل جنت کو تکلیف پہنچائے گا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ درخت کونسا ہے؟ اعرابی نے عرض کا وہ بھری کا درخت ہے اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سِدْرۃ مَغْنُورَہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ ڈالے گا اور اس کے کانٹوں کی جگہ پھل لگائیں گے، اور ہر پھل میں سے بہتر رنگوں کی غذا برآمد ہوگی، اور کوئی رنگ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا (ابن السہارک) جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ میں اترے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے، اور وہ صوب اس تک پہنچنے والی ہے، میں نے غلام سے کہا کہ چڑے کا بستر لے جا اور اس کے اوپر سایہ کر لے، چنانچہ وہ گیا اور اس پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا، جب وہ بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سلمان الفارسیؓ ہیں، میں نے انھیں سلام کیا، آپ نے فرمایا اے جریر! اللہ کے لئے تواضع اختیار کر، اس لئے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اونچا اٹھائے گا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن تاریکیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، پھر ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا جو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور فرمایا اے جریر! اگر تم جنت میں یہ تنکا ڈھونڈنا چاہو گے تو ہمیں مل نہیں پائے گا، میں نے عرض کیا اور جنت کے درخت کیسے ہوں گے، فرمایا انکی جڑیں موتی اور سونے کی ہوں گی اور شاخیں پر پھل ہوں گے۔

اہل جنت کے لباس، بستر، مسہریاں، تنکیے اور خیمے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ

يُحَلِّقُونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَاقٍ مُتَبَعَةً قُلُوبُ الْوَالِدِينَ فِيهَا سُكُوتٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۱۰ اور آیت ۲۳)

انکو وہاں سونے کے ٹکڑے اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک انکی وہاں رشیم کی ہوگی۔

اس مضمون کی متعدد آیات ہیں، اور تفصیل روایات میں وارد ہے، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ نعمتوں سے نوازا جائے گا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور نہ اس کے کپڑے کبھی گندے ہوں گے، اور نہ جوانی ضائع ہوگی، اسے جنت میں وہ نعمت عطا ہوں گے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کسی کان نے سنی ہو، اور نہ کسی انسان کے دل میں انکا خیال گزر رہا ہو (مسلم و آخر الحدیث رواہ البخاری) ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھ جنت کے لباس کے متعلق بتائیے کہ وہ مخلوق ہوں گے جو پیدا کئے جائیں گے یا موعن ہوں گے کہ بنئے جائیں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سکوت فرمایا، بعض لوگ ہنسنے لگے، آپ نے فرمایا کس بات پر ہنستے ہو؟ کیا اس لئے ہنستے ہو کہ ایک جاہل نے کسی عالم سے سوال کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا بلکہ جنت کے پھلوں میں نکلا کریں گے، یہ بات آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمائی (نسائی۔ عبداللہ ابن عمرؓ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ جنت میں نہ توھیں گے، نہ ناگ تمھیں گے، نہ چیشاب باغخانہ کریں گے، ان کے برتن اور انگٹھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کا پینہ منک ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس دو بیویاں ہوں گی، چمکے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ پہلی کا مغز گوشت کے اندر سے جھلک ہوگا، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، ان کے دلوں میں بغض نہ ہوگا، بلکہ سب لوگ ایک دل ہو کر مسیح و شام اللہ کے لئے شہید کیا کریں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر بیوی کے جسم پر ستر لباس ہوں گے (بخاری و مسلم) اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَ يُحَلِّقُونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَاقٍ کی تفسیر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سروں پر تاج ہوں گے، ان کے معمولی موتی کا عالم یہ ہوگا کہ انکی روشنی سے مشرق و مغرب کے درمیان کا حصہ منور ہو جائے گا (ترمذی، ابوسعید الخدریؓ) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ (جنت میں) خیمہ ایک موتی ہوگا جو بیچ سے خالی ہوگا آسمان میں اسکی لمبائی ساٹھ میل ہوگی، اس خیمے کے ہر گوشے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنھیں دوسرے نہیں دیکھیں گے، (بخاری و مسلم۔ ابوسعید الاشعریؓ) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خیمہ ایک خالی موتی ہوگا، اس کا طول و عرض ایک فرسخ ہوگا اور اس کے چار زار سونے کے دروازے ہوں گے، حضرت ابوسعید الخدریؓ کی ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ "وَفَرُّشٌ مِّنْ فُوقِهِ" کے باب میں ارشاد فرمایا کہ دو فرشوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ

زمین و آسمان کے درمیان ہے (تفسری)۔

اہل جنت کا کھانا : اہل جنت کی غذا کا بیان قرآن پاک میں ہے یہ غذا میٹوں، موٹے پرندوں، مٹن و سلوی، شہد، دودھ اور دوسرے انواع و اقسام کے کھانوں پر مشتمل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔
 كَلَّمَآرَزَقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رَّزَقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتُمْ بِمَشَآبِہِآ (پ ۳ آیت ۲۵)
 جب بھی دے جائیں گے وہ لوگ بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو یہ اسی کیس گے کہ یہ تو وہی ہے جو تم کو ملتا تھا اس سے پہنچ، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر اہل جنت کی شراب کا ذکر فرمایا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبانؓ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا، اُسے میں ایک یہودی عالم آیا اور اس نے چند سوالات دریافت کئے، اس نے یہ بھی پوچھا کہ سب سے پہلے ہل مراد کون عیور کرے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء، مساجرین، یہودی نے دریافت کیا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا، فرمایا پھلی کے جگر کے کباب، اس نے پوچھا اسکے بعد انکی غذا کیا ہوگی، فرمایا جنت کا وہ تیل اسکے لئے ذبح کیا جائے گا جو اسکے اطراف میں بھرتا ہے، اس نے دریافت کیا کھانے کے بعد وہ لوگ کیا بنیں گے آپ نے فرمایا جنت کی جتنے کاپانی بنیں گے جسے تسلیل کہتے ہیں، یہودی عالم نے آپ کے جوابات کی تعریف کی (مسلم) زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم! کیا تم یہ گمان نہیں رکھتے کہ جنت میں اہل جنت کھائیں گے اور اسے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اگر انھوں نے اس کا اعتراف کیا تو میں بحث کروں گا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو کھانے، پینے اور علاج کرنے میں سو آدمیوں کی قوت دی جائے گی، یہودی نے کہا کہ پینے والے کو تو پاخانے کی حاجت ہوتی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکی حاجت یہ ہوگی کہ انکے جسم سے مٹک جیسا پینہ نکلے گا اور پینٹ صاف ہو جائے گا (نسائی) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں پرندہ دیکھو گے اور اس کی خواہش کرو گے (امچانک) وہ پرندہ تمہارے سامنے بھنی ہوئی حالت میں آگرے گا (مسند بزار) حضرت حذیفہؓ کی روایت کے مطابق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ پرندے و بچھن اونٹوں کی طرح ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا خوب ہوں گے، آپ نے فرمایا ان سے زیادہ خوب وہ ہوں گے جو انھیں کھائیں گے، اور اے ابو بکر! تم ان لوگوں میں سے ہو جو جنت میں پرندوں کا گوشت کھائیں گے (احمد، مثلاً، ابن مسعود)۔

قرآن کریم کی آیت ”يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنٰیفَةُ“ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکے اوپر سونے کے ستر قابوں کی گردش ہوگی، ان میں سے ہر قاب میں نئی قسم کا کھانا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ”وَمِنْ اَجْزَئِہِمْ تَسْمِیْنِہِمْ“ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اصحابِ یمن کے لئے طوفانی ملائی جائے گی، اور مقررین اسے خالص بنیں گے، حضرت ابوالدرداءؓ نے ”وَجَنَّتْ اَمْسُکَ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ سفید چاندی جیسی شراب ہوگی، اس سے جنتیوں کی شراب پر مر لگا جائیگی، اگر دنیا والوں میں کوئی شخص اس شراب میں انگلی ڈال کر نکال لے تو تمام دنیا اس کی خوشبو سے مٹک اٹھے۔

حور اور لڑکے : قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حوروں اور لڑکوں کی تفصیل وارد ہے، چنانچہ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، تم میں سے کسی کے لئے جنت میں اتنی جگہ کا ہونا جو قوس کی مقدار ہوتی ہے یا پائوں کی جگہ کا ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اگر جنت کی عورتوں میں

سے کوئی عورت زمین پر جھانکے تو تمام آسمان وزمین کے درمیان روشنی اور خوشبو پھیل جائے، اس عورت کے سر کا ڈھوپہ دنیا و دنیا مافیہا سے بہتر ہے (بخاری) حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے ارشاد ”كَانَ هُنَّ لِبَاسًا أَمُوتًا وَالْخَيْرُ جَانًا“ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جہرے پردوں میں سے بھی آئینے سے زیادہ صاف شفاف نظر آئیں گے، اور ان کے جسم پر معمولی درجے کا بہرا بھی مشرق و مغرب کے درمیان روشنی پھیلا دے گا، ان کے جسم پر ستر کپڑے ہو گئے، لیکن نظروں سے آ رہا ہو کر پڑی کے گوشے کے پیچھے کا مغز صاف دیکھنے کی (ابو یعلیٰ) حضرت انسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ معراج ہوئی تو میں جنت میں ایک ایسی جگہ گیا جس کا نام ہدیج ہے، وہاں موتیوں کے، سبز زبرجد کے، اور سرخ یا قوت کے خیمے نصب تھے، اچانک عورتوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے کہا اے جبرئیل علیہ السلام یہ کیسی آواز تھی، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ عیموں میں رہنے والی عورتیں ہیں، انھوں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی، چنانچہ انھیں اجازت دیدی گئی، وہ کہنے لگیں کہ ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں سفر نہیں کریں گی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی (۱)۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُحْرِ يَمْشِينَ (پ ۲۷ آیت ۷۲)

وہ عورتیں گوری ہوں گی (اور) عیموں میں محفوظ ہوں گی۔

حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَأَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پریاں حیض پاخانے، پھشاپ، حقو، ریشہ، منی اور بچے کی پیدائش سے پاک ہوں گی، اوزائی نے آیت کریمہ ”فَنَحْنُ شَعْلٌ فَاكِهِوْنَ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ ان کا مشغلہ پاکہ عورتوں کی بکارت و در کرنا ہوگا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اہل جنت جماع کریں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک دن میں تہارے ستر آدمیوں سے زیادہ قوت دی جائے گی (تذی۔ ابن) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مرجے کے اعتبار سے کم تر جنتی وہ ہوگا جس کے ساتھ ہزار خادم ہوں گے، اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ جنتی مرد بائیس سو عورتوں کا ہزار بیکار اور آٹھ ہزار شیعہ عورتوں سے نکاح کرے گا، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اتنی دیر معاف کرے گا جتنی دیر دنیا میں زندہ رہا ہوگا (ابو الشیخ۔ ابن ابی اوفی) ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کے علاوہ کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جب کسی شخص کو کسی صورت کی خواہش ہوگی وہ بازار میں جائے گا، اور اس میں حور عین کا جمع ہوگا، اور وہ ایسی آواز سے جو مخلوق نے نہ سنی ہوگی یہ کہتی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، فنا نہیں ہوں گی، ہم نعمت والی ہیں، ہمیں مفلس نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، ہمیں ناراض نہ ہوں گی، اچھا ہے وہ شخص جو ہمارا ہو اور ہم اسے ہوئے (تذی۔ علی) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوریں جنت میں گاتی ہیں کہ ہم خوب صورت حوریں ہیں اور شریف مردوں کے لئے ہمیں چھپایا گیا ہے (طبرانی) یحییٰ ابن کثیر نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَنَحْنُ رَوْضَةٌ جَبْرُؤْنَ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ جنت میں سلام ہوگا۔ ابو امامہ الباہلی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ جنت میں داخل ہو جائے، اسے سہانے، اور پاؤں کے پاس دو دو حوریں بیٹھتی ہیں اور اسے خوش گوئی کے ساتھ کیت سناٹی ہیں جسے جن و انس سب سنتے ہیں، وہ کیت شیاطین کے مزامیر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی تحمید و تقدیس ہوتے ہیں (تذی۔ ابو یوسف)۔

اہل جنت کے مختلف اوصاف جو روایات میں وارد ہیں : اسامہ ابن زیدؓ مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو جنت کے لئے تیار ہو، جنت کو کوئی خطرو نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک چمکدار نور ہے، اور پھولوں کی ایک لہرائی ہوئی شاخ ہے، مضبوط محل ہے، جاری نہر ہے، بے شمار کپے ہوئے میوے ہیں، خوبصورت

(۱) یہ حدیث مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، تذی میں مختلف الفاظ اور مضمون کے ساتھ وارد ہے۔

حسین پوی ہے، راحت و نعمت کے اندر مقام ابد میں شادابی ہے، عالی شان محفوظ مکان ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم جنت کے لئے تیار ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ کو، پھر آپ نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اس کی ترغیب دی (ابن ماجہ، ابن حبان) ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے مجھے گھوڑے اچھے لگتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے گھوڑا پسند ہے تو سرخ یا قوت کاٹے گا وہ تجھے جہاں تیرا دل چاہے گا لے کر آئے گا، ایک شخص نے عرض کیا مجھے اونٹ پسند ہیں کیا جنت میں اونٹ ہوں گے، فرمایا اے عہد اللہ! اگر تو جنت میں گیا تو تجھے وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کو تیرا دل چاہیگا، اور جن سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی (ترمذی۔ بریدہ) حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے جب وہ چاہیں گے بچے بھی ہوں گے، محل، وضع، جوانی، سب کچھ ایک ساعت میں ہو جائے گا (ابن ماجہ، ترمذی) ایک حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت جنت میں ٹھہر جائیں گے تو بھائی بھائیوں کے مشتاق ہوں گے، اس کا تخت اس کے پاس جائیگا، اور دونوں ملیں گے، اور دنیا میں جو کچھ ان کے درمیان تھا اس کے متعلق گفتگو کریں گے، ایک کے گا: وہ دن اور وہ مجلس یاد کر جس میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی (اس دن کی دعا کے باعث) اللہ نے ہماری بخشش فرمادی (بزار۔ السرم) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے بالوں سے صاف، بے ریش، خوش رو، سرمہ لگائے ہوئے تینتیس برس کی عمر کے، آدمی کی پیدائش پر، انکا طول ساٹھ ہاتھ کا، اور عرض سات ہاتھ ہوگا (ترمذی۔ ابن معاذ) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایک ہزار خادم اور بہتر چیزیں ہوں گی، اور جس کے لئے موتی، زبرجد، اور یا قوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا، اور جو جابہ سے متعاف تک وسیع ہوگا، اور ان کے سروں پر تاج ہوں گے، اور تاج کا معمولی ساموتی مشرق سے مغرب تک روشنی کرے گا (ترمذی۔ ابوسعید)۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت دیکھی، اس کے اندر میں سے ایک انا پالان کے ہوئے اونٹ کی پشت کی طرح تھا، اور اس کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح تھا، میں نے اس کی پاندنی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو کسی کی ہے؟ اس نے کہا میں زید ابن حارثہ کی ہوں، اور جنت میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا (عجلی۔ ابوسعید الخدریؓ) حضرت کعب الانبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے قورات لکھی، اور اپنے ہاتھ سے جنت میں درخت لگائے، پھر اس سے کہا بول: جنت نے کہا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (اہل ایمان کامیاب ہوئے)۔

یہ ہیں جنت کی صفات، پہلے ہم نے ان کا اجمالی ذکر کیا، اس کے بعد تفصیلات بیان کیں، حضرت حسن بصریؒ نے جنت کے اوصاف کی ان الفاظ میں تفصیل بیان کی ہے کہ اس کے اندر ڈول جیسے ہیں، اور اس کی نہروں میں نہ سڑنے والا پانی ہے، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور صاف شہر کی نہریں ہیں جو انسان نے صاف نہیں کیا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پیئے والوں کے لئے لذت ہے، وہ خیمہ میں جھلا نہیں کرتی، اور نہ اس کے پینے سے سر میں درد ہوتا ہے، جنت میں وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس کے رہنے والے صاحب نعمت بادشاہ ہیں، تینتیس برس کی عمر کے، سب کی عمر ایک ہوگی، اور قد بھی یکساں یعنی آسمان میں ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ کی ہوگی، آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے، جسم بالوں سے صاف، چہرہ ڈھمسی سے خالی، عذاب سے مامون، چہرے مانوس اور مطمئن، جنت کی نہریں یا قوت اور زبرجد کی ٹکڑیوں میں جتی ہیں، اس کے درخت، درختوں کی رگیں، اور ان گور موتی ہیں، اور اس کے پھلوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اسکی خوشبو پانچ سو برس کی مسافت تک محسوس کی جائے گی، اہل جنت کو جنت میں گھوڑے، اور اونٹ ملیں گے، جو نہایت سبک رفتار ہوں گے، انکی کانٹھیں لگائیں، اور زمین سب یا قوت کی ہوں گی، وہ ان جانوروں پر بیٹھ کر جنت کی سیر کریں گے، ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا پوشیدہ موتی ہوں، اور وہ عورتیں اپنی اگلیوں سے ستر لباس پہنیں گی، اس کے

ہا جو ستر لیاہوں کے پیچھے سے اٹکی چٹلی کا مغز صاف چٹکے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اخلاق کو برائی سے، اور جسموں کو موت سے پاک فرمایا ہے، جنتی وہاں نہ ٹھوکیں گے، نہ پانخانہ کریں گے، بلکہ پانخانہ چیشاب وغیرہ کے بجائے منک کی خوشبو جیسی ڈکار لیں گے، اور اسکے جسم سے ہمیشہ مئے گا، نصیب جنت میں صبح و شام رزق ملے گا کیا جائے گا، مگر وہاں رات نہیں آئے گی کہ صبح کے بعد شام آئے یا شام کے بعد صبح طلوع ہو، سب کے بعد، اور سب سے کم مرتبے کا حامل جو شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ سو برس کی مسافت کے فاصلے تک سونے چاندی کے مہلات، اور موتیوں کے نیپے دیکھے گا، اور اسکی آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے گی کہ وہ دو درو نزدیک کی تمام چیزوں کو یکساں طور پر دیکھ سکے، اسکے پاس سونے کی ستر قابیں صبح کو اور ستر شام کو لائی جائیں گی، اور ہر قاب میں الگ ڈالنے کا کھانا ہوگا، جنت میں ایک ایسا یا قوت ہے جس میں ستر ہزار گویں، اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں، جن میں نہ کہیں سورخ ہے، اور نہ کھاف ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سب سے معولی مرتبے کا شخص وہ ہوگا جس کی سلطنت ایک ہزار سال کی مسافت کے بقدر ہوگی، اور وہ اپنی سلطنت کی انتہائی حدود تک بالکل اس طرح دیکھ سکے گا، جس طرح قریب کی چیزوں کو دیکھے گا، اور سب سے اعلا مرتبہ اس شخص کا ہوگا جو صبح و شام اپنے رب کی زیارت کرے گا، سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عیناء ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں ساٹھ ہزار غلامیں چلتی ہیں، اور وہ کہتی ہے اہر المعروف اور نئی عن المسکر کرنے والے کہاں ہیں، عیسیٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑنا سخت ہے، اور اور جنت کا قوت ہونا سخت تر ہے، ترک دنیا حب آخرت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، طلب دنیا میں ذلت نفس ہے، اور طلب آخرت میں عزت نفس ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو فنا ہو جائے والی چیز کی طلب کو ذلیل کرے، اور باقی رہنے والی چیز سے اعراض کر کے عزت نفس ترک کرے۔

اللہ تعالیٰ کی وجہ کرم کی روایت : قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادًا (پ ۸ آیت ۴۱)

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے بخوبی (جنت) ہے اور مزید برآں (خدا کا دیدار)۔

یہ زیادتی اللہ تعالیٰ کی وجہ کرم کی روایت اور اس کا دیدار ہے، اور یہ ایک ایسی اعلا ترین لذت ہے جسے پاکر اہل جنت باقی تمام لذتیں اور نعمتیں محول ہو جائیں گے، کتاب الحجت میں روایت الہی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور کتاب وسنت سے اسکے وہ شاہد پیش کئے گئے ہیں جو اہل بدعت کے معتقدات کی تخریب کرتے ہیں، جریر ابن عبد اللہ ابھی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چودہویں شب کے چاند کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے یہ چاند دیکھتے ہو، تم چاند کو دیکھنے میں ایک دوسرے پر نہیں کرتے، اگر تم سے ہو سکے تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں سے نہ ٹھکراؤ، میں ادا کر لیا کرو، اسکے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (پ ۱۲ آیت ۳۰)

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے، آفتاب نکلنے سے پہلے اور اسکے غروب سے پہلے۔

یہ روایت صحیحین میں ہے، امام مسلم اپنی فتح میں حضرت مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کرمہ ”وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادًا“ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت! تم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور وہ اب تم سے پورا کرنا چاہتا ہے، چنتی کہیں گے کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا ہمارے وزن ہماری نہیں کر چکا، کیا ہمارے چہرے روشن نہیں کر چکا، کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اور دوزخ سے نہیں بچلایا، فرمایا اسکے بعد حجاب اٹھ جائے گا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وجہ کرم کا دیدار کریں گے، اور کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب انہیں حاصل نہیں ہوگی، نعت باری تعالیٰ کی حدیث متعدد صحابہ سے

مروی ہے، دیدار الہی کا شرف ہی تمام اچھائیوں اور خوبیوں کی انتہا اور تمام نعمتوں کی غایت ہے۔ گذشتہ طور میں جنت کی جو نعمتیں مذکور ہوئیں وہ اس نعمت عظمیٰ کے سامنے حقیرہ جاسیں گی، لقاۃ خداوندی اور دیدار الہی کی سعادت سے انھیں جو خوشی حاصل ہوگی اسکی کوئی انتہا نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی لذتوں کو اس لذت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، یہاں ہم اس موضوع پر مزید کلام نہیں کرنا چاہتے کیوں کہ کتاب التبت والشفق والارضائیں اس کا ذکر تفصیل سے آچکا ہے، یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ جنت سے بندے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ ہونا چاہئے کہ وہاں مالک حقیقی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، جنت کی باقی نعمتوں میں تو چہ اگاہوں میں چرنے والے جانور بھی تمہارے شریک ہیں۔

خاتمہ کتاب وسعت رحمت اللہ کا ذکر بطور فال نیک : جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لینے کو پسند فرماتے تھے، ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں، جن سے ہم مغفرت کی امید رکھیں، اگلے ہمیں نیک فال میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہئے، اور یہ امید کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمارا انجام بخیر کرے گا، جس طرح ہم نے اس کی رحمت کے ذکر پر اپنی کتاب ختم کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (پ ۵ ر ۱۵ آیت ۴۱)

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لئے مغفور ہے گناہ بخش دیں گے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الْكَذِبَ جَمِيعًا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُغْفُورُونَ الرَّحِيمُونَ (پ ۳ ر ۲۳ آیت ۵۴)

آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنھوں نے (کفر شرک کر کے) اپنے اوپر نیا دیتاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو، بالیقین خدا تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَحِبَّ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (پ ۵ ر ۳۳ آیت ۴۰)

اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اس لغزش کی معافی کے خواستگار ہیں جو اس کتاب میں یا دوسری کتابوں میں ہمارے قلم سے سرزد ہوئی ہو، اور ہم ایسے اقوال کے لئے بھی اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہیں ہیں، اور ہم اللہ کے دین سے اپنی بصیرت آنکھی اور علم کے دعویٰ کی بخشش چاہتے ہیں کیوں کہ اس علم و آنکھی میں ہم سے تقصیر ہوئی ہے، اور ہر اس علم و عمل کی بھی جس سے ہم نے رب کریم کی خوشنودی کا قہد کیا، لیکن بعد میں غیر کا اختلاط کر بیٹھے، اور اس وعدے کی بھی جو ہم نے اپنے نفسوں سے کیا، پھر وفائے عہد میں کوتاہی کی، اور ہر اس نعمت کی بھی جو ہمیں عطا کی گئی اور ہم نے اسے معصیت میں استعمال کیا، اور اس عیب کی بھی جس سے ہم خود متصف تھے، لیکن ہم نے مراحتاً یا بطور اشارة دوسروں کو اس عیب سے منسوب کیا، اور اس خیال کی بھی جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے، یا قنع و تکلف کے بطور کسی کتاب کی تالیف، خطاب یا تدوین کا محرک بنا، ان تمام امور کی مغفرت چاہتے ہیں، بعد ازاں یہ اُمید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کتاب کے پڑھنے سمجھنے اور سننے والوں کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا، اور ہمارے تمام غلطی، اور باطنی گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ اس کا کریم عام ہے، اسکی رحمت وسیع ہے اور تمام مخلوق پر اسکی عطا شامل ہے، ہم بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ہمارے پاس اس کے فضل و

کرم کے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سورتھیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن و انس پر چند 'پہنڈ' اور حشرات الارض کے درمیان ایک رحمت نازل فرمائی ہے، اسی ایک رحمت کے باعث وہ آپس میں ایک دوسرے سے عطف و محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس نے اپنی ننانوے رحمتیں پیچھے رکھی ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنے بھروسوں پر رحم فرمائے گا (مسلم)۔ ابو ہریرہ (سلمان فارسی)۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک تحریر نکالے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی، اور میں تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہوں، اس کے بعد دوزخ کے اندر سے جنتیوں سے دو گئے آدمی باہر نکلیں گے (بخاری و مسلم)۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم پر ہنستا ہوا جلی فرمائے گا، اور ارشاد فرمائے گا مسلمانو! مژدہ ہو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے عوض میں نے کسی یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو (مسلم)۔ ابو موسیٰ (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی شفاعت انکی اولاد میں سے ایک لاکھ کے لئے اور ایک روایت کے مطابق ایک کروڑ کے لئے قبول فرمائے گا (طبرانی)۔ انس)۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں میری ملاقات محبوب تھی؟ وہ عرض کریں گے ہاں! اے ہمارے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے ہم نے تیرے غم اور مغفرت کی امید کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے لئے اپنی مغفرت واجب کر دی (احمد، طبرانی)۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے کسی دن میرا ذکر کیا تھا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا تھا (ترمذی)۔ انس)۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ میں اہل دوزخ جمع ہو جائیں گے، اور اہل قبلہ میں سے وہ لوگ بھی جمع ہو جائیں گے جن کو اللہ چاہے گا تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں کہ کیوں نہیں! ہم مسلمان تھے، کفار کہیں گے پھر تمہارے اسلام سے کیا فائدہ ہوا؟ دوزخ میں تم ہمارے ساتھ ہو، وہ کہیں گے ہم نے گناہ کئے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو سنے گا، اور دوزخ میں سے اہل قبلہ کو نکالنے کا حکم دے گا، وہ نکلیں گے، جب کفار انھیں دیکھیں گے تو (حسرت سے) کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ان کی طرح دوزخ سے نکل جاتے، اس کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (پ ۳۴ آیت ۲)

کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پہنچے پرہاں کی شفقت سے زیادہ شفقت کرتا ہے (بخاری و مسلم)۔ عمر ابن الخطاب) حضرت جابر ابن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اس کا معمولی حساب ہوگا پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کے لئے ہوگی جس نے خود کو ہلاک کر ڈالا ہو، اور جس کی کمر گناہوں کے بوجھ سے جھک گئی ہو۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ! اسے قادیون نے فریاد کی تھی، مگر تم نے اسکی فریاد پوری نہیں کی، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی! اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں اسکی فریاد پوری کرتا، اور اسے معاف کر دیتا، مسجد ابن بلال کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دو آدمیوں کو دوزخ سے نکالے جانے کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے، اس کے بعد حکم ہوگا کہ انھیں دوزخ میں واپس لے جاؤ، یہ حکم سننے ہی ایک شخص پایہ زنجیر دوڑتا ہوا، دوزخ میں جا کر سے گا، اور دو سرا کھٹکنا ہوا چلے گا، انھیں پھر دوزخ سے باہر لایا جائے گا، اور ان سے انکی حرکت کا سبب پوچھا جائیگا ایک تو تیز دوڑتا ہوا دوزخ میں جا پڑا، اور دوسرے نے کھٹ کھٹ کر قدم اٹھائے، دوڑنے والا عرض کرے گا کہ میں تیری نافرمانی کے خیال

سے خوفزدہ تھا اس نے اب نافرمانی کر کے مزید غضب کا مستحق بننا نہیں چاہتا تھا، دوسرا عرض کرے گا مجھے میرے ساتھ حسن ظن تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو مجھے دوزخ میں سے نکال کر دوبارہ اس میں نہیں ڈالے گا، چنانچہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا اے امت محمدیہ تم میرے جو حقوق واجب تھے وہ میں نے معاف کر دیے ہیں، اب تمہارے ایک دوسرے کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، وہ تم معاف کر دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ (صحابیات ابی الاسود الثعلبی۔ النبی) ایک اعرابی نے حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کو قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔

كُنْتُمْ عَلَيَّ شَفَاعَةً مِنْ النَّارِ فَانْقَضَتْكُمْ مِنْهَا (پ ۴ آیت ۱۰۳)

اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تمہارا اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔

یہ آیت سن کر اعرابی کہنے لگا بخدا اس نے بچایا تو میں بلکہ وہ تو اس میں ڈالنا چاہتا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس نا سمجھ کی بات سنو، مناجاتی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عباسؓ کو ان الصامت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ مرض و وفات میں گرفتار تھے میں (انھیں اس حال میں دیکھ کر) رونے لگا، آپ نے فرمایا مبرک وہ میوں روئے ہو، بخدا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر وہ حدیث تم سے بیان کر دی ہے، جس میں تمہارے لئے خیر ہے، سوائے ایک حدیث کے، اور وہ حدیث آج بیان کرتا ہوں۔ اس وقت جب کہ میں گھر جا چکا ہوں۔ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے (مسلم)۔ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ بیان العاصیؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس پر ننانوے رجسٹروں کو لے جائیں گے، ہر رجسٹر وہ نظر تک وسیع ہوگا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ ان اعمال ناموں میں سے کسی عمل کا انکار کرتا ہے، کیا میرے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، وہ عرض کرے گا نہیں اے رب کریم! اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، چنانچہ ایک کارڈ نکالا جائے گا اس پر لکھا ہوگا: ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ“ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ ان (لبے چوڑے) رجسٹروں کے سامنے اس (نبوی) کارڈ کی کیا حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمام رجسٹر ایک پلڑے میں، اور یہ کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے، اور کارڈ ہماری رہے گا، اسلئے کہ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز ہماری نہیں ہو سکتی (ابن ماجہ، ترمذی) ایک طویل حدیث کے آخر میں جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور مردوں کا ذکر کیا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا جس کے دل میں دینار کے برابر بھی خیر ہو اس کو دوزخ سے باہر نکال لو، فرشتے ایسے لوگوں کو نکالیں گے، اور اس طرح بے شمار مخلوق باہر نکل آئے گی، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ! تو نے جن لوگوں کے حلق حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو اسے دوزخ سے نکالو، چنانچہ بے شمار مخلوق باہر نکل آئے گی، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ! تو نے جن لوگوں کے حلق ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں باقی نہیں رہا ہے، ابوسعید الخدریؓ یہ روایت بیان کر کے فرماتے تھے کہ اگر تم اس حدیث کے سلسلے میں میری تصدیق نہ کرو تو یہ آیت پڑھ لو۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ نَّكَ حَسَنَةً يَّضَاعِفْهَا وَاَوْ كُوتَ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا (پ ۵ آیت ۳۰)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر نیک ہوگی تو اسکو کئی گنا کر دیں گے، اور اپنے

پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔

راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اے شفاعت کی انبیاء نے شفاعت کی، مومنین نے شفاعت کی، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔“ یہ کہہ کر دونوں میں سے ایک طعی بھر کر اپنے آدمیوں کو نکالے گا جنہوں نے کسی ایک عمل نہیں کیا تھا، اور جو (دونوں میں پڑے پڑے) کو نہ ہو گئے تھے، دونوں سے نکال کر انہیں جنت کے دروازوں کے سامنے بنی نہیں ڈال دیا جائے گا جسے شریعت کہتے ہیں، اس نہیں جس کی کہ وہ اپنے گنہگاروں کے لیے پانی سے بہرہ ور کیا ہے، تم دیکھتے نہیں کہ وہ بہرہ ور اور درخت کے قریب ہوتا ہے چنانچہ اس کا جو حصہ آفتاب سے متصل ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! گویا آپ نے جگہ میں چڑایا تھا، آپ نے فرمایا پھر وہ لوگ اپنے گنہگاروں کے لیے جیسے موتی، ان کی گردنوں میں مہر بنیں ہوں گی، ان کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچانیں گے، اور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل خیر کے بغیر جنت میں داخل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو، جو جنہیں نظر آئے وہ سب تمہارا ہے، وہ عرض کریں گے اے اللہ! تو نے ہمیں اتنا صلا کر دیا ہے کہ دنیا والوں میں سے کسی کو اتنا صلا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لئے میرے پاس اس سے بھی عمدہ نعمت ہے، وہ عرض کریں گے اس سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے میری رضائیں اسکے بعد تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گا (بخاری و مسلم)۔

حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اس میں پیش کی گئیں، ایک نبی گزرنا اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہوتا، نبی کی کسی کے ساتھ دو آدمی ہوتے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا، اور کسی کے ساتھ گروہ ہوتا پھر میں نے ایک زبردست مجمع دیکھا اور مجھے یہ توقع ہوئی کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں مجھ سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، پھر مجھ سے کہا گیا دیکھو میں نے ایک زبردست جھم دیکھا جس سے افاقہ نہ ہو سکتا تھا، مجھ سے کہا گیا کہ اسی طرح دیکھتے رہو، چنانچہ میں نے بے پناہ خلقت دیکھی، مجھ سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس کے ساتھ ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، لوگ منتظر ہو گئے، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ ستر ہزار آدمی کون ہوں گے، اس پر صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا ہم تو شرک میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں ہم اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لے آئے، وہ لوگ ہمارے بیٹے ہوں گے، اس گفتگو کی خبر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دافع کما میں نہ محتر بہ میں نہ بد قالی کریں، اور صرف اپنے رب پر توکل کریں، عکاشہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! لوہا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے، آپ نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہر مرد سوا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی کہا جو عکاشہ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا (بخاری) عمرو ابن حزم الانصاری کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین روز ہم سے غائب رہے، آپ صرف فرض نماز ادا کرنے کے لئے تشریف لاتے، اور نماز کے بعد واپس تشریف لے جاتے، چوتھے روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے غائب رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خیر کی بات وقوع پذیر ہوئی ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا میں نے اپنے رب سے ان تین دنوں میں یہ تعداد بڑھا دینے کی دعا مانگی، تو میں نے اپنے رب کو بتائی والا، ہر چیز کو موجود رکھنے والا، اور کرم والا پایا، اور اس نے ستر ہزار میں سے ہر شخص کے ساتھ ہزار آدمی کی بخشش کا وعدہ فرمایا میں نے عرض کیا یا اللہ کیا میری امت کی یہ تعداد ہو جائے گی، فرمایا ہم آپ کے لئے یہ تعداد امواع میں سے پوری کر دیں گے (بیہقی، ابو حنیفہ، احمد، ابویوسف)۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام میرے

کتاب ادعیہ، عملیات و تعویذات، طب و معالجات

آئینہ عملیات	جزب عملیات و تعویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصلی جواہر خمسہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ عزیزت گویا راجی جلد
اصلی بیاض محمدی	جزب عملیات و تعویذات	شیخ محمد عثمانی
اعمال قرآنی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دیوبند کے جزب عملیات و طبی نسخے	مولانا احمد ریتوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھر پر پونے	
چنات کے پر اسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	شبیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دوا میں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزالی
خواص حسنا اللہ ولیم الوکیل	اردو	شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف	مولانا مفتی محمد شفیع	
ذاد السعید	فضائل درود شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ ربوبی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	سکرانی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں اردو	امام ابن القیم الجوزیہ جلد	
طب نبوی حورہ	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	طب یونانی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیز	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جزب عملیات	
میرے والد ماجد اور ان کے معجزہ عملیات	مولانا مفتی محمد شفیع	
مناجات مقبول مزیم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	مرفوع عربی بہت چمکنا میسر ساز	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	کا انقسم میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمان	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف گھنوی
مشکل کشا	تمام ربوبی و ربوبی مقاصد کے لئے جزب مایں	مولانا احمد ریتوب
مصیبت کے بعد راحت نہ راہ دافع الافلاس	مولانا مفتی محمد شفیع	
نافع الخلاق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	ماہی محمد ذراغان
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۱۳۶۹۸

فہرست قیمت
ہر ایک کے گھنٹہ بیچ کر دے گا

